

Уильям Макдональд
**БИБЛЕЙСКИЕ КОММЕНТАРИИ ДЛЯ ХРИСТИАН
НОВЫЙ ЗАВЕТ**

Christliche
Literatur-Verbreitung e.V.
Postfach 110135 · 33661 Bielefeld, Germany

© оригинала 1989 by William MacDonald
Название оригинала: BBC – Believer’s Bible Commentary – New Testament
© русского издания 2000
by CLV · Christliche Literatur-Verbreitung
Postfach 110135 · 33661 Bielefeld, Germany
www.clv.de
Email: Bestellungen@clv.de
ISBN 3-89397-621-3

Distributor in Germany:
Bild & Medien Vertriebs GmbH, Münsterstr. 17, 33428 Harsewinkel, Germany
Tel.: 0049-5247/10259, Fax: 0049-5247/408760, E-Mail: info@bild-medien.com

Distributor in Russia:
The Bible for Every One
Email: bfe@mail.wplus.net
Lebedeva Str 31 9h St Petersburg 195099 Russia

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие автора
Слово редактора

ВВЕДЕНИЕ В НОВЫЙ ЗАВЕТ

ВВЕДЕНИЕ В ЕВАНГЕЛИЯ

От Матфея святое благовествование

Статья о Царстве Небесном

Статья о Евангелии

Статья “Закон Моисеев в жизни христиан”

Статья “Развод и повторный брак”

Статья о посте

Статья о субботе

От Марка святое благовествование

От Луки святое благовествование

От Иоанна святое благовествование

Деяния святых апостолов

Статья “Молитва в книге Деяний апостолов”

Статья “Домашняя церковь и парацерковные организации”

Статья “Церковь и государство”

Статья о библейском крещении

Статья “Роль рядовых верующих в церкви ”

Статья “Стратегия миссионерской деятельности”

Статья “Автономия поместной церкви”

Статья “Божественное руководство”

Статья о чудесах
Статья “Нетрадиционные места проповеди”
Краткие выводы по книге Деяний
Послание Иакова
Статья “Десять Заповедей”
Статья “Божественное исцеление”
Первое послание Петра
Статья “Христианская одежда”
Статья о крещении
Второе послание Петра
Первое послание Иоанна
Статья “Грех к смерти”
Второе послание Иоанна
Третье послание Иоанна
Послание Иуды
Послание к Римлянам
Статья “Не слышавшие благовест язычники”
Статья о грехе
Статья “Божье предопределение и ответственность человека”
Первое послание к Коринфянам
Второе послание к Коринфянам
Послание к Галатам
Статья о законничестве
Послание к Ефесянам
Статья “Божье избрание”
Послание к Филиппийцам
Послание к Колоссянам
Статья “Примирение с Богом”
Статья “Христианская семья”
Первое послание к Фессалоникийцам
Статья “Второе пришествие Христа”
Статья “Признаки последнего времени”
Статья об освящении
Второе послание к Фессалоникийцам
Статья “Восхищение и явление Христа”
Статья “Восхищение Церкви”
ВВЕДЕНИЕ В ПАСТЫРСКИЕ ПОСЛАНИЯ
Первое послание к Тимофею
Второе послание к Тимофею
Послание к Титу
Статья “Пресвитеры церкви”
Статья “Христиане в этом мире”
Послание к Филимону
Послание к Евреям
Статья “Отступничество от Христа”
Статья “Послание к Евреям в современном контексте”
Откровение Иисуса Христа
Общая библиография
ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Цель “Библейских комментариев для христиан” – поощрить рядового верующего к серьезному самостоятельному изучению Божьего Слова. Не следует забывать, однако, что никакие комментарии не заменят Библию. Максимум, что они могут сделать, это популярно изложить общие богословские положения и стать для читателя путеводителем в его дальнейшем изучении Писания.

Предложенные комментарии написаны простым, доступным языком. Они не претендуют на академическое исследование богословских глубин. Однако я убежден, что многие христиане могут получить от чтения Библии практическую пользу, даже не зная оригинальных языков Ветхого и Нового Заветов. Я твердо верю, что, благодаря систематическому изучению Писания, любой христианин может стать “делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины” (2 Тим. 2:15).

Данные комментарии также отличаются лаконичным, ясным и прагматичным стилем. Это означает, что читателю для понимания того или иного отрывка не придется пробираться сквозь дебри пространных (в несколько страниц) разъяснений. Темп современной жизни требует, чтобы истина излагалась в виде простых кратких тезисов.

В предложенных комментариях я не обхожу трудные места Писания. Во многих случаях привожу альтернативные толкования, предоставляя читателю право самому решать, какое из них более соответствует ближайшему контексту и Писанию в целом.

Недостаточно просто изучать Библию. Божье Слово необходимо воплощать в жизнь. Ввиду этого в комментариях содержатся полезные советы, каким образом Божий человек может практически применить тот или иной текст.

Если эту книгу использовать как “заменитель” Библии, она скорее станет духовной западней, чем принесет реальную помощь. Если же, наоборот, пробудит у читателя интерес к самостоятельному изучению Священного Писания и привьет желание исполнять Божьи заповеди, цель ее будет достигнута.

Пусть Святой Дух, одухотворяющий Библию, освещает читателю путь в его прекрасном стремлении познать Бога через Его Слово.

СЛОВО РЕДАКТОРА

“Не пренебрегайте комментариями”, – так советовал своим студентам один из преподавателей библейской школы (ныне колледжа) “Эммаус” в конце 50-х годов. По крайней мере, один студент не забывал этого наставления в течение трех десятилетий. Преподавателем был Вильям Макдональд, автор “Библейских комментариев для христиан”, а студентом – будущий издатель Артур Фарстад, тогда еще неопытный первокурсник, который на то время прочитал всего лишь одну книгу комментариев: “По направлению к небесам” Гарри Айэнсайда (послание к Ефессянам). Еще в подростковом возрасте он как-то летом читал ее вечерами и получил непосредственное представление о том, что же такое комментарии.

Что такое комментарии

Что же такое в действительности комментарии и почему ими нельзя пренебрегать? Недавно один известный христианский издатель составил классификацию библейских изданий, в результате чего получил пятнадцать видов христианских книг. Поэтому неудивительно, что некоторые имеют смутное представление о том, чем отличаются комментарии от учебной Библии или даже симфонии, атласа или библейского словаря.

Комментарии – это пояснения, которые автор прилагает к каждому стиху или абзацу в надежде помочь читателю глубже понять текст. Некоторые христиане пренебрежительно

относятся к комментариям, заявляя: “Мне достаточно одной Библии и проповедей в церкви!” Звучит благочестиво, но это лишь красивые слова. Ведь комментарии, по сути, – это те же проповеди Божьего Слова, только в письменном виде. Они содержат самые лучшие (и самые трудные!) объяснения библейских текстов по методу “стих за стихом”. Некоторые комментарии – такие как Айэнсайда – являются почти дословной записью произнесенных за кафедрой проповедей. К тому же, самые великие исследования Библии всех времен и народов доступны на английском языке. К сожалению, многие из них настолько объемны, архаичны и сложны для понимания, что обескураживают, а то и подавляют рядового верующего.

Виды комментариев

Теоретически любой исследователь Библии может написать свои собственные комментарии. Именно по этой причине толкования варьируются от наиболее консервативных до крайне либеральных. Предложенные комментарии являются строго консервативными, так как основаны на вере в богодухновенность и непогрешимость Божьего Слова, в Его полную достаточность для жизни и благочестия.

Комментарии могут быть самыми разнообразными – начиная с серьезнейших научных трудов (рассматривающих подробнейшие детали синтаксиса древнегреческого и древнееврейского языков) и заканчивая краткими заметками. Данная книга в этом ряду стоит где-то посередине. Слишком детализированные разъяснения даны в ней по большей части в примечаниях, однако это не означает, что автор избегает трудных текстов, не предлагает скрупулезного анализа, серьезной аргументации и не дает полезных советов в сфере применения. Книга Макдональда отличается *богатством изложения*. Ее цель – не только помочь прихожанам той или иной деноминации в их духовном развитии, но и взрастить настоящих учеников Христа.

Полезно помнить, что существующие комментарии могут отображать различные богословские взгляды – консервативные и либеральные, протестантские и римско-католические, премиллениаристские и амиллениаристские. Данная книга не выходит за рамки консервативно-протестантской премиллениаристской традиции.

Как пользоваться этой книгой

Есть много различных способов, как пользоваться библейскими комментариями. Мы предлагаем следующие, наиболее важные:

Просматривание комментариев – если вы любите Библию, и вам нравится ее читать, вы получите настоящее удовольствие, перелистывая страницы этой книги, читая отдельные эпизоды и отрывки, чтобы почувствовать ее стиль, особенности, силу воздействия.

Изучение отдельных отрывков – если у вас возникли вопросы, и вы испытываете затруднения в понимании того или иного текста, найдите предназначенный для него комментарий, и вы, несомненно, получите хороший материал.

Изучение доктрин – если вы занимаетесь исследованием таких богословских тем, как крещение, предопределение, Троица, субботный день и др., обратитесь к соответствующим библейским текстам и комментариям к ним. В содержании указан список статей, посвященных некоторым доктринам Библии. Чтобы узнать, какая из тридцати семи статей освещает вашу тему, найдите ключевое слово, используя для этого симфонию.

Изучение отдельных книг – предположим, ваша группа в воскресной школе для взрослых или вся церковь изучает какую-нибудь книгу Нового Завета. Вы значительно углубите свои познания, а также приобретете полезный материал, которым сможете поделиться во время дискуссии, если каждую неделю будете прочитывать комментарий к “заданному” библейскому тексту. (Вполне естественно, что вам, вероятно, захочется

пользоваться разными толкованиями, если лидер группы использует данную книгу в качестве учебника.)

Изучение всей Библии – со временем каждому христианину необходимо прочесть Библию полностью. В ней встречаются сложные для понимания тексты, поэтому воспользуйтесь данными комментариями, предлагающими взвешенный консервативный подход к толкованию Писания. Это существенно углубит ваши библейские познания.

Со временем вы заметите, что чтение Библии приносит вам все большее удовольствие. И то, что вначале воспринималось, возможно, как “рыбий жир” (полезное, но невкусное), впоследствии станет “настоящим десертом!”

Тридцать лет назад мистер Макдональд советовал: “Не пренебрегайте комментариями”. Однако, изучив внимательно его комментарии к Новому Завету (в переводе короля Иакова) я делаю следующий шаг и теперь советую: “Не просто не пренебрегайте этой книгой, но получайте от нее настоящее удовольствие!”

СОКРАЩЕННЫЕ НАЗВАНИЯ

КНИГ БИБЛИИ

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

Быт. – Бытие

Исх. – Исход

Лев. – Левит

Чис. – Числа

Втор. – Второзаконие

Иис. Н. – Иисуса Навина

Суд. – Судей

Руф. – Руфь

1 Цар. – 1 Царств

2 Цар. – 2 Царств

3 Цар. – 3 Царств

4 Цар. – 4 Царств

1 Пар. – 1 Паралипоменон

2 Пар. – 2 Паралипоменон

Езд. – Ездры

Неем. – Неемии

Есф. – Есфирь

Иов. – Иова

Пс. – Псалтирь

Притч. – Притчи

Еккл. – Екклесиаста

Пес. П. – Песнь Песней

Ис. – Исаии

Иер. – Иеремии

Плач – Плач Иеремии

Иез. – Иезекииля

Дан. – Даниила

Ос. – Осии

Иоил. – Иоиля

Ам. – Амоса

Авд. – Авдия

Ион. – Ионы

Мих. – Михея

Наум. – Наума

Авв. – Аввакума

Соф. – Софонии
Агг. – Аггея
Зах. – Захарии
Мал. – Малахии

НОВЫЙ ЗАВЕТ

Мф. – Матфея
Мк. – Марка
Лк. – Луки
Ин. – Иоанна
Деян. – Деяния Апостолов
Иак. – Иакова
1 Пет. – 1 Петра
2 Пет. – 2 Петра
1 Ин. – 1 Иоанна
2 Ин. – 2 Иоанна
3 Ин. – 3 Иоанна
Иуд. – Иуды
Рим. – Римлянам
1 Кор. – 1 Коринфянам
2 Кор. – 2 Коринфянам
Гал. – Галатам
Еф. – Ефесянам
Флп. – Филиппийцам
Кол. – Колоссянам
1 Фес. – 1 Фессалоникийцам
2 Фес. – 2 Фессалоникийцам
1 Тим. – 1 Тимофею
2 Тим. – 2 Тимофею
Тит. – Титу
Фил. – Филимону
Евр. – Евреям
Откр. – Откровение

ВВЕДЕНИЕ В НОВЫЙ ЗАВЕТ

Историческая и духовная ценность этой части Библии несоизмерима с ее величиной и объемом; ее влияние на историю и жизнь людей поистине безгранично. Это – солнце в зените, лучи которого только пробивались в Эдеме, знаменуя приход нового дня. Пророческий Христос Ветхого Завета стал Историческим Христом в Евангелиях, Присутствующим Христом в посланиях и Христом Славы в Откровении.

— У. Грэм Скrogги

I. ТЕРМИН “НОВЫЙ ЗАВЕТ”

Прежде чем погрузиться в бездонный океан изучения Нового Завета (НЗ) – или даже сравнительно небольшой новозаветной книги – будет полезно вкратце осветить некоторые основные моменты касательно этой Священной Книги, которую мы называем “Новый Завет”.

Слово “завет” является переводом греческого слова διαθήκη (диатхэкэ), которое означает как завещание, так и договор.* Еврейский эквивалент не позволяет точно определить, какое из этих двух значений предпочтительнее. Вероятно, термин “Новый Завет” – как название сугубо христианских писаний – лучше переводить как “соглашение” или “договор”, ведь рассматриваемый нами раздел Библии является, по сути, пактом, союзом или *договором*, который Бог заключил со Своим народом.

Само название “Новый Завет” (или Новый Договор) содержит в себе элемент противопоставления *Ветхому* (старому) Завету.

Оба Завета богодухновенны и поэтому полезны для всех христиан. Однако вполне естественно, что верующий в Христа чаще обращается к той части Библии, которая посвящена жизни и служению нашего Господа, истории Его Церкви и учению апостолов, призывающему нас к той жизни, которую Бог желает видеть в Своих учениках.

Взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветами прекрасно выразил Августин: “Новый Завет сокрыт в Ветхом; Ветхий – открывается в Новом”.

II. КАНОН НОВОГО ЗАВЕТА

Слово “канон” (гр. κανών) означает некое мерило, стандарт, по которому что-либо измеряется или оценивается. Канон НЗ – это собрание богодухновенных книг. Каким образом мы знаем, что *только* эти двадцать семь книг – ни больше, ни меньше – должны составлять канон Нового Завета? Ведь в ранний период Церкви существовало много других христианских посланий, книг (в том числе и еретических). Как мы можем быть уверены, что богодухновенными являются именно эти?

Хотя часто упоминается тот факт, что в конце 4 века церковный собор составил канонический список, в действительности же эти книги уже *были* каноническими сразу после их написания. Благочестивые, духовно пронизательные апостолы с самого начала признавали богодухновенные писания; так Петр ставит послания Павла на один уровень с Ветхим Заветом (2 Пет. 3:15, 16). Однако некоторые послания вызывали споры и были признаны как канонические лишь спустя какое-то время – например, Иуды, 2 Иоанна и 3 Иоанна.

Обычно, если автором книги был апостол (Матфей, Петр, Иоанн, Павел) или кто-то из апостольского круга (Марк, Лука), сомнений в ее каноничности не возникало.

Собор, официально признавший канон, на самом деле лишь *подтвердил* то, что было повсеместно принято на протяжении уже многих лет. Собор составлял не *богодухновенный* список книг, а список *богодухновенных книг*.

* В английском языке это “Testament” и “covenant” (прим. редактора).

III. АВТОРСТВО

Дух Святой является божественным Автором Нового Завета, написать который Он вдохновил Матфея, Марка, Луку, Иоанна, Павла, Иакова, Петра, Иуду и неизвестного автора Послания к Евреям (см. “Введение” в послании к Евреям). Чтобы наилучшим образом понять происхождение книг НЗ, следует воспользоваться концепцией “двойного авторства”, согласно которой НЗ – это не частично человеческая и частично Божья книга, но одновременно полностью человеческая и полностью божественная.

Божественный Автор оберегал автора-человека от каких-либо ошибок и неточностей. Результатом стала непогрешимая Книга в виде оригинальных манускриптов.

Здесь целесообразно провести аналогию между написанным Словом и Живым Словом (Господом Иисусом Христом), Которое также имеет двойственную природу. Иисус не является частично человеком и частично Богом (подобно персонажам греческих мифов), но полностью человеком и полностью Богом одновременно. Божественность Христа делает невозможным для Его человеческой сущности совершение какой-либо ошибки или греха.

IV. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

В отличие от ВЗ, написание которого ушло почти тысячелетие (1400 – 400 гг. до Р.Х.), НЗ был написан всего за полвека (50 – 100 гг. по Р.Х.).

Существующий порядок книг НЗ наилучшим образом подходит для Церкви всех времен. НЗ начинается с описания жизни Христа, затем он повествует о Церкви, после чего дает Церкви наставления, а в конце раскрывает будущее Церкви и всего мира. Тем не менее, книги не расположены в порядке их появления, так как писались в связи с возникающей потребностью.

Первыми книгами НЗ были “письма молодым церквам”, – так называют послания Филиппис. Вначале, вероятно, были написаны послания Иакова, к Галатам и Фессалоникийцам, появление которых датируется ближе к середине первого столетия.

Следующими по времени написания идут Евангелия; вначале Матфея или Марка, затем Луки и, наконец, Иоанна. Последним было написано Откровение; по-видимому, где-то в конце первого века по Р.Х.

V. СОДЕРЖАНИЕ

Содержание НЗ можно сгруппировать следующим образом:

Исторические книги:

Евангелия

Деяния

Послания:

Соборные послания

Послания Павла

Апокалипсические:

Откровение

Христиане, хорошо изучившие эти книги, будут “ко всякому доброму делу приготовлены”. Мы молимся, чтобы БКХ в значительной степени поспособствовали в этом многим верующим.

VI. ЯЗЫК НОВОГО ЗАВЕТА

НЗ написан на греческом *разговорном языке* “койне” (гр. κοινος – “койнос”, простой, народный). В первом веке христианской эры он был практически вторым международным языком, настолько же широко распространенным, как в наши дни английский.

Если колоритный, красочный стиль древнееврейского языка превосходно подходил к пророчествам, поэзии и прозе ВЗ, в той же мере греческий язык, благодаря божественному провидению, стал чудесным средством выражения истин НЗ. Широкому распространению греческого языка послужили поразительные завоевания Александра Македонского, войны которого упростили и популяризовали этот язык среди местного населения.

Точность времен глаголов, падежей, словарный запас и другие особенности греческого языка делают его идеальным для донесения важных доктринальных истин, содержащихся в посланиях (особенно к Римлянам).

Хотя Койне и не был элитарным литературным языком, его также нельзя считать “уличным вариантом” греческой бедноты. Некоторые части НЗ – послания к Евреям, Иакова, 2 Петра – приближаются к образцам высокой литературы. В некоторых случаях Лука почти достигает уровня классического греческого, и даже Павел временами пишет прекрасным стилем (например, 1 Кор. 13 и 15).

VII. ПЕРЕВОДЫ БИБЛИИ

Англоязычные читатели благословлены наличием большого количества (возможно, слишком большого!) переводов, которые можно разделить на четыре основные группы.

1. Максимально дословные

“Новый перевод” Дж. Н. Дарби (1871 г.), “Английская исправленная версия” (ERV, 1881 г.) и ее американский вариант “Американская стандартная версия” (ASV, 1901 г.) являются слишком дословными. Эта особенность делает их полезными для изучения, но неудобными для использования во время проповедей; тексты таких переводов сложно читать вслух и, тем более, запоминать. Подавляющее большинство христиан никогда не предпочтет такие Библии версии короля Иакова (KJV), величественность и красота которой неоспоримы.

2. Максимально эквивалентные

К таким переводам, которые максимально точно отражают еврейский и греческий оригиналы (насколько это позволяет английский язык, требующий иногда незначительных отклонений от текста ради сохранения хорошего стиля и идиом переводного материала), относятся Библия короля Иакова, “Исправленная стандартная версия” (RSV), “Новая американская стандартная Библия” (NASB) и “Новая версия короля Иакова” (NKJV). К сожалению, хотя “Исправленная стандартная версия” вполне заслуживает доверия относительно Нового Завета, в Ветхом Завете она зачастую ступшевывает мессианскую окраску многих стихов. Эта опасная тенденция наблюдается в наши дни даже среди тех богословов, которые раньше придерживались более здоровой позиции. Данные комментарии изданы с целью продемонстрировать, что “Новая версия короля Иакова”[†] является наиболее жизнеспособным переводом, который, вобрав в себя красоту “старой версии”, отказался от большинства ее архаизмов,[‡] сохранив при этом многие стихи и слова, исключенные из боль-

[†] Старую и новую версии короля Иакова можно условно сопоставить с Синодальным переводом (прим. редактора)

[‡] Например, устаревшие формы английских местоимений “thee” (тебя) и “thou” (ты) – прим. редактора.

шинства современных переводов Библии (см. в сносках специальные указания на встречающиеся разночтения).

3. Динамически эквивалентные

Этот тип перевода более свободный, чем максимально эквивалентные версии, так как в нем иногда используются парафразы (пересказы) – метод вполне обоснованный, если в ином случае читатель не сможет понять текст в контексте своей культуры. К данной группе относятся “Перевод Моффатта”, “Новая английская Библия” (NEB), “Новая интернациональная версия” (NIV) и “Иерусалимская Библия”. В них сделана попытка предложить такую структуру изложения мысли, какую, скорее всего, использовали бы Павел и Иоанн, если бы писали в наше время и на нашем языке. Подобная методология может быть вполне полезной, если не выходит за рамки консервативной традиции.

4. Пересказы

В пересказах упор делается не на значении слов, а на передаче уже “готовых” мыслей, что, к сожалению, приводит к слишком свободным добавлениям к тексту. Так как подобный перевод слишком удален от оригинала, всегда существует опасность, что перед нами не столько библейский текст, сколько чья-то интерпретация библейского текста. Примером служит “Живая Библия” – хотя в евангелизационных целях она и удобна, в ней встречаются такие переводческие решения, которые, в лучшем случае, являются спорными.

Пересказ Дж. Б. Филлипса (он, однако, называет его переводом) сделан очень хорошо с литературной точки зрения. Но Филлипс также очень часто “своими словами” передает то, что, по его мнению, подразумевали Петр и Павел в том или ином тексте.

Полезно пользоваться переводами, по крайней мере, трех групп (для сравнения). Тем не менее, мы считаем, что для тщательного изучения Библии самым надежным является максимально эквивалентный перевод – именно таким и пользуется автор данных комментариев.

ВВЕДЕНИЕ В ЕВАНГЕЛИЯ

Евангелия – начаток всего, что когда-либо было написано.

Ориген

I. НАШИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЕВАНГЕЛИЯ

Каждый знакомый с литературой человек имеет представление, что такое рассказ, роман, пьеса, поэма, биография и другие литературные формы. Но когда наш Господь Иисус Христос пришел на землю, для описания Его жизни понадобился совершенно новый жанр: евангелия. Евангелия не являются биографией, хотя содержат немало информации биографического характера. Это не рассказы, хотя в них вы найдете много притч (например, о блудном сыне или добром самарянине), не менее захватывающих, чем любое произведение этого жанра. Сюжеты некоторых притч были даже заимствованы для написания романов и новелл. Евангелия не представляют собой и документальных отчетов, хотя приводят (пусть фрагментарно, в сжатой форме) целую серию бесед и проповедей нашего Господа Иисуса Христа.

“Евангелия” – это не только уникальная литературная форма; после того как четыре евангелиста (Матфей, Марк, Лука и Иоанн) написали свои евангелия, был раз и навсегда установлен канонический список жизнеописаний Христа. Поэтому только эти четыре евангелия христиане признали ортодоксальными почти две тысячи лет назад. Разные еретики создавали свои книги, которые они называли евангелиями, но это были лишь жалкие попытки распространить некоторые еретические идеи (такие как гностицизм, например).

Но почему евангелий именно четыре? Почему не пять, чтобы по примеру Моисея сформировать “христианское Пятикнижие”? Или почему не одно пространное Евангелие, в котором вместо повторов было бы больше разнообразных историй, чудес и притч? Фактически попытки “гармонизировать евангелия” – т.е. создать одно Евангелие на основе четырех – восходят к написанной во втором веке книге Тациана “Диатессарон” (гр. δια τεσσαρων – “через четыре”).

Ириной выдвинул идею, что число четыре символизирует некую вселенскую полноту, поэтому Евангелий и должно быть четыре, подобно тому как существует четыре стороны света и четыре направления ветра.

II. ЧЕТЫРЕ ОБРАЗА ЖИВОТНЫХ

Многим людям, особенно натурам художественным, нравится проводить параллель между четырьмя евангелиями и четырьмя животными, представленными в книге Иезекииля и Откровении: львом, тельцом, человеком и орлом. Впрочем, разные христиане по-разному трактовали эти образы, соотнося их с евангелиями. Если предложенная символика животных имеет какое-то богословское обоснование, то образ льва больше всего подходит к Евангелию от Матфея – царскому евангелию Льва из колена Иудина. Образ тельца, вьючного животного, хорошо сочетается с Евангелием от Марка – евангелием Слуги. Образ человека является, без сомнения, ключевым в Евангелии от Луки – евангелии Сына Человеческого. Что же касается четвертого евангелия, то даже “Словарь синонимов, антонимов и предлогов” отмечает, что “образ орла лучше всего отражает глубокую духовную проницательность Евангелия от Иоанна”.¹

III. ЧЕТЫРЕ ТИПА ЧИТАТЕЛЕЙ

Наверное, самым лучшим объяснением наличия четырех евангелий является желание Святого Духа достичь сердец четырех типов людей, существовавших в древние времена и ставших прототипами многих наших современников.

Каждый согласится с тем, что Евангелие от Матфея по своему духу наиболее еврейское. Даже впервые открывший Библию читатель легко заметит в нем обилие ветхозаветных цитат, подробных разъяснений и окунется в мир семитской культуры.

Марк, писавший свое евангелие, вероятно, в столице империи, адресует его в первую очередь римлянам и миллионам других людей с подобным менталитетом, которые предпочитают действия словам. По этой причине в его евангелии содержится больше описаний чудес, чем притч. Марку не было нужды приводить родословие Христа – станут ли римляне интересоваться генеалогией Еврея, пришедшего послужить людям?

Касательно Луки следует заметить, что он, очевидно, писал для греков и многих римлян, ставших большими почитателями греческой литературы и искусства. Этот тип людей отличается любовью к красоте, гуманитарным наукам, а также к изящному, отточенному литературному стилю – все это вы найдете в Евангелии от Луки. Что же касается “современных греков”, то в первую очередь хочется отметить французов. Неудивительно, что именно француз назвал Евангелие от Луки “прекраснейшей книгой в мире” (см. “Введение” к Ев. от Луки).

Какой же тип людей “остаётся на долю” Иоанна? Его евангелие поистине универсальное. Каждый найдет в нем то, что ему нужно. Благовестническое по природе (Ин. 20:30, 31), оно, тем не менее, высоко ценится серьезными христианскими мыслителями. Возможно, ключ к пониманию этого евангелия сокрыт в том, что оно предназначено для “третьей расы” – так называли первых христиан, которые отличались как от иудеев, так и от язычников.

IV. ДРУГИЕ ИДЕИ ЧЕТВЕРИЧНОСТИ

В ВЗ существуют другие намеки на четверичность, прекрасно согласующиеся с основными темами четырех Евангелий.

Так слово “Отрасль” – один из титулов нашего Господа – встречается в следующих четырех контекстах:

“...Отрасль... Царь” (Иер. 23:5–6)

“...раба Моего, Отрасль” (Зах. 3:8)

“...Муж... Отрасль” (Зах. 6:12)

“...отрасль Господа...” (Ис. 4:2)

Также четыре раза в ВЗ встречается слово “вот” (в отношении Христа), в точности передавая основные акценты Евангелий:

“...Се (вот), Царь твой...” (Зах. 9:9)

“Вот, Отрок Мой...” (Ис. 42:1)[§]

“...вот Муж...” (Зах. 6:12)

“...вот – Бог ваш!” (Ис. 40:9)

Последняя параллель, которую мы хотим предложить, менее очевидна, но, как свидетельствуют многие, приносит обильные благословения. Речь идет о четырех цветах и символическом значении материалов, используемых при строительстве скинии, которые, по-видимому, также соответствуют четверичному описанию жизни и атрибутов нашего Господа:

[§] В англ. переводах “Вот Раб Мой...” (прим. редактора)

Пурпурный цвет лучшего всего символизирует Евангелие от Матфея – евангелие Царя. Как видно из Суд. 8:26, это царский цвет.

Алую краску в древние времена получали, раздавливая кошенильного червя. Евангелие от Марка называют евангелием Раба, “червя, а не человека” (Пс. 21:7).

Белый цвет говорит о праведности святых (Откр. 19:8). Евангелие от Луки подчеркивает совершенство человеческой природы Христа.

Голубой цвет напоминает нам о “своде из сапфиров”, который мы называем небесами (Исх. 24:10) – яркий, притягательный символ божественности Христа, ключевой идеи Евангелия от Иоанна.

V. ХРОНОЛОГИЯ И РАЗЛИЧИЕ В АКЦЕНТАХ

В евангелиях мы обнаруживаем, что события не всегда записаны в том порядке, в каком они происходили. Прежде всего, полезно усвоить ту истину, что Дух Божий часто группирует события, согласно дидактической логике нравственного воспитания. Келли по этому поводу говорит:

*“По мере чтения Евангелия от Луки становится очевидным, что автор располагает материал, руководствуясь “моральной целесообразностью”, а не простым хронологическим изложением фактов, диалогов и проповедей нашего Господа Иисуса Христа. Луку больше интересует внутренняя связь событий, а не их внешняя последовательность, которая является наиболее примитивной формой изложения. Намного труднее сгруппировать события таким образом, чтобы четко вырисовывались причинно-следственные связи и морально-этическая система автора – именно этим отличается первоклассный историк от обычного летописца. Бог использовал для этой цели Луку, и тот превосходно справился со своей задачей”.*²

Различие в подходах и акцентах объясняет наличие некоторых хронологических несоответствий в евангелиях. В то время как первые три евангелия (их называют “синоптическими”, что буквально означает “имеющие одну точку зрения”), описывая жизнь Христа, используют сходную методику, четвертое евангелие существенно отличается от них. Иоанн писал гораздо позже и, очевидно, не захотел повторять то, о чем уже было сказано. В его евангелии жизнь и слова Господа нашего Иисуса Христа в большей степени представлены с позиции мыслителя и богослова.

VI. СИНОПТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Почему же первые три евангелия, несмотря на поразительное сходство между собой (вплоть до дословного повторения достаточно крупных отрывков), в то же время содержат немало кажущихся противоречий, расхождений? – вот в чем заключается “синоптическая проблема”, которая, честно говоря, чаще является проблемой для отвергающих богодухновенность Библии, а не для консервативных верующих. Было предложено множество мудреных теорий с частыми ссылками на некие утерянные документы, манускриптов которых так и не удалось, однако, обнаружить. Некоторые из этих гипотез основываются на Лк. 1:1 и, по крайней мере, *вероятны* с ортодоксальной точки зрения. Другие же изыскания привели к либеральным утверждениям, что Церковь первого века собирала и систематизировала “мифы” об Иисусе Христе. Мало того, что подобные сомнительные теории “критики форм” демонстрируют неверие в богодухновенность Нового Завета и искажают раннюю историю Церкви, они также лишены всякой доказательной силы, потому что не существует каких-либо документов, их подтверждающих. Также вы не найдете даже двух ученых, которые *пришли бы к единому мнению* в вопросе категоризации собранных фрагментов синоптических евангелий.

Наилучшее решение “синоптической проблемы” мы найдем в словах Господа Иисуса Христа: “Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам” (Ин. 14:26).

Этот текст учитывает воспоминания таких очевидцев жизни Христа, как Матфей и Иоанн – сюда можно включить и Марка, если верить церковному преданию, что он записывал свое евангелие со слов Петра. Добавьте к этому непосредственное руководство Святого Духа, письменные документы, упоминаемые в Лк. 1:1, поразительную точность, с которой семитские народы сохраняют предания, – и ответ на синоптический вопрос найден. Если же автор предлагает какие-то истины, подробности или интерпретации, выходящие за рамки указанных источников, это можно объяснить божественным откровением – “словами... изученными от Духа Святого” (1 Кор. 2:13).

Таким образом, сталкиваясь с кажущимися противоречиями и расхождениями в деталях, правильно поступим, если зададим вопрос: “Почему данное евангелие упускает или наоборот включает, подчеркивает некоторые подробности?” Например, Матфей пишет об исцелении двух слепых при выходе из Иерихона, в то время как Марк и Лука упоминают только об одном. Некоторые видят в этом противоречие. Лучше, однако, объяснить это тем, что слепых было действительно двое, но Луку и Марка интересовал именно Вартимей (более яркая личность), а для Матфея, писавшего “иудейское евангелие”, было важно для большей убедительности сообщить о двух исцеленных, согласно требованию закона иметь “двух или трех свидетелей”.

Следующие примеры продемонстрируют вам, что некоторые кажущиеся повторения в евангелиях на самом деле содержат важные различия:

На первый взгляд Лк. 6:20-23 дублирует начало Нагорной проповеди, но контекст указывает, что Иисус находился на равнине (Лк. 6:17). Разница в том, что заповеди блаженства (по Матфею) описывают характер идеального гражданина Царства, в то время как Лука говорит об образе жизни тех, кто считает себя учеником Христа.

Мф. 10:24 и Лук. 6:40 также, казалось бы, копируют друг друга. Но в первом случае в роли Учителя выступает Сам Иисус (а мы – Его ученики), во втором же случае под учителем подразумевается каждый верующий, наставляющий другого.

Если Мф. 7:22 подчеркивает служение Царю, в Лк. 13:25–27 акцент делается на наших взаимоотношениях с “Хозяином дома”.

В то время как притча о Добром Пастыре в Лк. 15:4-7 является, по сути, резким выпадом против негодующих фарисеев, цель такой же притчи в Мф. 18:12, 13 – показать Божью заботу о детях, Его любовь к ним.

В присутствии одних лишь верующих Иоанн Креститель сказал: “Он будет крестить вас Духом Святым” (Мк. 1:8; Ин. 1:33). Когда же толпа была разношерстной, и среди них были фарисеи, предтеча обратился к народу несколько иначе: “...Он будет крестить вас Духом Святым и огнем (т.е. судом)” (Мф. 3:11; Лк. 3:16).

Выражение “какою мерою мерите” дано в трех разных контекстах: как призыв не *судить других* (Мф. 7:2), как призыв *правильно слушать и применять Божье Слово* (Мк. 4:24) и как призыв к щедрости (Лк. 6:38).

Все эти различия отнюдь не являются противоречиями. Вдумчивый читатель найдет в них особый смысл, цель, направленность, побуждающие к серьезному размышлению.

VII. АВТОРСТВО

Во время дискуссий об авторстве евангелий (и всей Библии) обычным является деление доказательств на *внешние* и *внутренние* свидетельства. Такой подход мы применим ко всем двадцати семи книгам Нового Завета. К *внешним свидетельствам* относятся сведения, почерпнутые у писателей, которых отделяет от появления новозаветных книг сравнительно небольшой промежуток времени – обычно это отцы Церкви II и III веков, а

также, некоторые еретики или лжеучителя, которые цитируют, ссылаются, а иногда прямо рассказывают об интересующих нас книгах и авторах. Поэтому, если, скажем, Климент Римский в конце первого века цитирует Первое послание к Коринфянам, это означает, что оно никак не могло быть сочинением какого-нибудь “псевдо-Павла” второго века. К *внутренним* свидетельствам относятся стиль, словарный состав, история написания и содержание книг, анализ которых показывает, согласуются ли они со свидетельствами других авторов и документов. Например, стиль Евангелия от Луки и Деяний подтверждает точку зрения, что их автором был образованный врач-язычник.

Многие исследователи упоминают в своих книгах “канон”, или список “утвержденных книг”, составленный еретиком Маркионом во II веке. Хотя он включил в свой список только весьма сокращенный вариант Евангелия от Луки и десять посланий Павла, его сведения, тем не менее, показывают, какие новозаветные книги в то время уже признавались богодухновенными. Существует также вполне ортодоксальный (хотя и не совсем полный) список христианских канонических книг, названный “канон Муратори” в честь обнаружившего его кардинала Муратори.

ПРИМЕЧАНИЯ

От Матфея святое благовествование

Ни одна книга Нового и Ветхого Заветов, написанная в повествовательном жанре, не сравнится с Евангелием от Матфея по грандиозности изложенных в ней концепций и поразительной способности автора подчинять обилие материала великим духовным истинам.

Теодор Зан

Введение

I. Уникальное место в каноне

Евангелие от Матфея – замечательное связующее звено между Ветхим и Новым Заветами. Первые стихи возвращают нас к эпохе Авраама, от которого ведет свое начало Божий народ Ветхого Завета, и приводят затем к великому израильскому царю, Давиду. Если учесть художественную силу этого произведения, яркий еврейский колорит, множество ветхозаветных цитат и первое место в списке новозаветных книг, то представляется вполне логичным, что именно это евангелие стало первым письменным христианским посланием миру.

Евангелие от Матфея издревле занимает в четвероевангелии первое место, так как до недавнего времени считалось общепризнанным, что оно *написано* первым из четырех. Легкий для восприятия ясный стиль делает это евангелие любимой книгой публичного чтения в церквях. По своей популярности оно может соперничать лишь с Евангелием от Иоанна.

Чтобы оставаться консервативным верующим, вовсе не обязательно верить, что Евангелие от Матфея написано первым. Однако если учесть, что практически все первые христиане были еврейского происхождения, вполне логично предположить, что для удовлетворения духовных нужд тысяч верующих Матфей написал свое евангелие *раньше* остальных.

II. Авторство

Что касается внешних свидетельств, то с первых веков христианства вплоть до наших дней считалось общепризнанным, что первое евангелие написал мытарь по имени Матфей (он же Левий). Так как этот сборщик податей не был видной фигурой среди апостолов, было бы странно приписывать ему почетное авторство первого евангелия, если он не имел к нему никакого отношения.

Помимо древнего документа, известного под названием “Дидахе” (“Учение двенадцати апостолов”), аутентичность Евангелия от Матфея также подтверждают Иустин Мученик, Дионисий Коринфский, Феофил Антиохийский и Афинагор Афинский. Церковный историк Евсевий цитирует Папия, который утверждал, что “Матфей собрал *Логии* ^{**} на еврейском языке, и каждый толкует их, как может”. Ириней, Пантен и Ориген в основном подтверждают это. Широко распространено мнение, что под “еврейским языком” подразумевается диалект арамейского, на котором разговаривали евреи во времена Иисуса Христа (в Новом Завете арамейский назван еврейским). Но что такое “Логии”? Это греческое слово обычно означает “изречения”; именно в таком смысле оно используется в ВЗ по отношению к Божьим пророчествам. Очевидно, однако, что Папий имел в виду нечто другое. На этот счет существует три основные точки зрения: (1) речь идет просто о Евангелии от Матфея – т.е. Матфей для свидетельства евреям и наставления уже

^{**} Букв. “изречения” (прим. редактора)

уверовавших иудеев вначале написал свое евангелие на арамейском языке, а греческий вариант появился позднее; (2) речь идет лишь о высказываниях (изречениях) Иисуса, которые Матфей затем использовал для написания своего евангелия; (3) речь идет о “свидетельствах”, ветхозаветных цитатах, доказывающих, что Иисус – Мессия. Первые два предположения представляются более вероятными.

При чтении Евангелия от Матфея чувствуется, что перед нами не просто перевод с арамейского на греческий, но труд автора. Однако такое мнение, хотя и общепризнанное с древних времен, должно иметь какое-то обоснование. И оно есть. Предание гласит, что Матфей пятнадцать лет проповедовал в Палестине, а затем отправился евангелизировать дальние страны. Возможно, где-то в 45 г. (по Р.Х.) он сделал первый набросок своего евангелия (или просто сборник свидетельств) на арамейском языке для евреев, принявших Иисуса, как своего Мессию. Позднее Матфей завершил греческий, “универсальный”, вариант. Именно так поступил Иосиф Флавий (еврей-историк, современник Матфея): сначала сделал черновой вариант “Иудейских войн” на арамейском языке, и только затем появился окончательный, греческий, вариант этой книги.

Внутренние свидетельства первого евангелия вполне соответствуют образу благочестивого еврея, любящего ВЗ, одаренного писателя и усердного редактора. Как гражданский служащий Рима, Матфей должен был отлично знать оба языка: родной арамейский и греческий язык оккупантов (на востоке римляне пользовались не латинским, а греческим). Многочисленные подробности, цифры, притчи с упоминанием денег, финансовые термины, а также лаконичный деловой стиль и правильный слог – все это как нельзя лучше сочетается с профессией сборщика налогов. Отчасти благодаря этим убедительным внутренним свидетельствам авторство Матфея признает такой неконсервативный ученый, как Гудспид.

И все же, несмотря на обилие внешних свидетельств и внушительных внутренних, большинство неконсервативных ученых отвергает традиционное мнение, что эту книгу написал сборщик налогов Матфей. Свою точку зрения они обосновывают, как правило, двумя доводами.

Во-первых, если предположить, что Ев. от Марка было первым записанным евангелием (во многих богословских кругах это считается, почему-то, непреложной истиной), то для чего апостолу и очевидцу использовать так много материала из Евангелия от Марка? (93% материала этой книги содержится в евангелиях Матфея и Луки.) Отвечая на этот вопрос, прежде всего отметим следующее: нет убедительных доказательств, что Ев. от Марка действительно было написано первым. Древние свидетельства указывают нам, что вначале было написано именно Ев. от Матфея, а так как первые христиане почти все были евреями, их мнение имеет большой вес. Но даже если мы согласимся с так называемой “приоритетностью Марковских писаний” (многие консерваторы эту точку зрения все-таки признают), можно предположить, что Матфей умышленно “придерживался” текста Марка, дабы показать, что слова Петра переданы точно, без искажений; как утверждают отцы церкви, большая часть Евангелия от Марка – это воспоминания Петра, энергичного апостола, который, как и Матфей, ходил с Иисусом (см. введение в Евангелие от Марка).

Второй аргумент, который используется против авторства Матфея (и любого другого очевидца), ссылается на отсутствие в книге ярких деталей, описаний. Задают следующий вопрос: как может очевидец так сухо описывать события, если Марк, которого никто не считает свидетелем служения Христа, не скупится на колоритные подробности, словно он сам присутствовал при этом? Вполне возможно, однако, что все объясняется характером и менталитетом этого сборщика податей. Вероятно, следуя своему прагматизму, Матфей решил больше места уделить речам нашего Иисуса Христа, а не малозначимым подробностям. Это еще более очевидно, если Марк действительно написал свое евангелие первым, и Матфей не видел нужды повторять сказанное, подтверждая тем самым точность и аутентичность записанных Марком воспоминаний Петра.

III. Время написания

Если верна распространенная точка зрения, что Матфей прежде написал арамейский вариант евангелия (или, по крайней мере, высказывания Иисуса), книгу можно датировать 45 годом (по Р.Х.) – пятнадцать лет после вознесения Христа, что вполне совпадает с древними преданиями. Свое более полное, каноническое, евангелие на греческом языке Матфей, вероятно, закончил где-то в 50–55 гг., а может и позже.

Мнение, что написание этого евангелия следует отнести ко времени после разрушения Иерусалима (70 г. н. э.), исходит не столько из убедительных аргументов, сколько из неверия в способность Христа детально предсказывать будущие события – отсюда и другие рационалистические теории, игнорирующие или отвергающие богодухновенность Писания.

IV. Исторический фон и тема

Матфей был еще молод, когда услышал призыв Иисуса. Еврей по происхождению и мытарь по профессии, он все оставил ради следования за Христом. Одним из многих вознаграждений для него за это стало вхождение в число двенадцати апостолов. Другое вознаграждение – особая честь быть автором первого евангелия. Обычно считается, что Матфей и Левий – одно лицо (Мк. 2:14; Лк. 5:27).

В своем евангелии Матфей стремится показать, что Иисус – долгожданный Мессия Израиля, единственный законный претендент на трон Давида.

Книга не претендует на полное изложение жизни Христа. Евангелие начинается с Его родословной и после краткого описания событий раннего детства сразу же “перескакивает” на начало публичного служения, когда Ему было около тридцати лет. Под водительством Святого Духа Матфей выбирает такие аспекты жизни и служения Спасителя, которые характеризуют Его как Помазанника Божьего (что и означает слово “Мессия” или “Христос”). Затем повествование приводит нас к кульминации книги: страданиям, смерти, воскресению и вознесению Господа Иисуса. Именно поэтому книга называется “евангелием”, т.е. благой вестью. Она не просто указывает грешному человеку надежный путь спасения, но уделяет особое внимание жертвенному служению Христа, благодаря которому это спасение стало возможным.

“Библейские комментарии для христиан” не предлагают исчерпывающей экзегезы; их цель – побудить читателя к самостоятельному изучению Библии и размышлению, чтобы жить нам в страстном ожидании Царя – это самое главное!

И даже я, все больше сердце возгревая,
И даже я, надежду сладкую питаю,
Вздыхаю тяжко, утонув в пучине грез,
О часе том, когда вернешься, мой Христос....
Но слыша шум Твоих пылающих шагов,
От страха ниц перед Тобою пасть готов. — Ф. Майер (“Святой Павел”)

План

I. РОДОСЛОВИЕ И РОЖДЕНИЕ МЕССИИ-ЦАРЯ (Гл. 1)

II. РАННИЕ ГОДЫ МЕССИИ-ЦАРЯ (Гл. 2)

III. ПОДГОТОВКА К МЕССИАНСКОМУ СЛУЖЕНИЮ И ЕГО НАЧАЛО (Гл. 3-4)

IV. ЗАКОНЫ ЦАРСТВА (Гл. 5-7)

V. ЧУДЕСА БОЖЬЕЙ СИЛЫ И БЛАГОДАТИ И РАЗНАЯ РЕАКЦИЯ ЛЮДЕЙ (8:1 – 9:34)

- VI. АПОСТОЛЫ МЕССИИ-ЦАРЯ ПОСЛАНЫ НА СЛУЖЕНИЕ ИЗРАИЛЮ (9:35 – 10:42)
- VII. ОПОЗИЦИЯ НАРАСТАЕТ, ОТВЕРЖЕНИЕ МЕССИИ (Гл. 11-12)
- VIII. ОТВЕРЖЕННЫЙ ЦАРЬ ПРОВОЗГЛАШАЕТ НОВУЮ, ПРОМЕЖУТОЧНУЮ, ФОРМУ ЦАРСТВА (Гл.13)
- IX. НЕИССЯКАЕМАЯ БЛАГОДАТЬ НА ФОНЕ БЕЗГРАНИЧНОЙ ВРАЖДЕБНОСТИ (14:1 – 16:12)
- X. ЦАРЬ ГОТОВИТ СВОИХ УЧЕНИКОВ К ГРЯДУЩИМ СОБЫТИЯМ (16:13 – 17:27)
- XI. ЦАРЬ ДАЕТ НАСТАВЛЕНИЯ СВОИМ УЧЕНИКАМ (Гл. 18-20)
- XII. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ ЦАРЯ И ЕГО ОТВЕРЖЕНИЕ (Гл. 21-23)
- XIII. ПРОРОЧЕСТВА ЦАРЯ НА ЕЛЕОНСКОЙ ГОРЕ (Гл. 24-25)
- XIV. СТРАДАНИЯ И СМЕРТЬ ЦАРЯ (Гл. 26-27)
- XV. ТРИУМФ ЦАРЯ (Гл. 28)

Комментарии

I. РОДОСЛОВИЕ И РОЖДЕНИЕ МЕССИИ-ЦАРЯ (Гл. 1)

А. Родословие Иисуса Христа (1:1-17)

Невнимательному, поверхностному читателю может показаться странным, почему эта книга начинается с такой скучной темы, как генеалогическое дерево. Таковой, возможно, посчитает, что немного потеряет, если пропустит длинный перечень имен и сразу перейдет к началу событий

Без этой родословной, однако, не обойтись, так как она является фундаментом всего последующего повествования. Ведь без документального подтверждения, что Иисус является законным потомком Давида по царской линии, невозможно было бы доказать, что Он – Мессия, Царь Израиля. Вот почему Матфей начинает свое евангелие с того, с чего и должен был начать: с подачи неопровержимого факта, что Иисус по линии Своего отчима Иосифа унаследовал законное право на трон Давида.

Родословная в Ев. от Матфея является “юридической”, т.е. показывает, что Иисус есть законный Царь Израиля; родословная же в Ев. от Луки показывает, что Он к тому же является прямым потомком Давида. Родословная у Матфея – это царская династия Давида, которую продолжил его сын Соломон, и последним отпрыском которой стал Иосиф, усыновивший Иисуса Христа. У Луки же, во всей вероятности, прослеживается “кровная” родословная, которая через другого сына Давида, Нафана, ведет к Марии, родной матери Иисуса.

За тысячу лет до рождения Христа Бог заключил с Давидом безусловный завет, пообещав, что его царство будет вечным, а династия никогда не прервется (Пс. 88:4, 36-37). Этот обетование нашло свое исполнение во Христе: Он – законный претендент на трон Давида через Иосифа и подлинное семя Давида через Марию. Так как Иисус вечен, Его царство также вечно; никогда не прекратится правление Христа как Сына Давида, его величайшего Потомка. Таким образом, Иисус соединил в Себе два обязательных условия, необходимых для законного вхождения на израильский трон: юридическое право и “генетическое” право. А так как Он жив и сейчас, других претендентов по закону быть не может.

1:1–15 Формулировка “Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова” эквивалентна выражению “Вот родословие Адама” (Быт. 5:1). Бытие представляет нам первого Адама, Матфей – последнего Адама. Первый Адам был главой первого,

физического, творения; Христос же, как последний Адам, является Главой нового, духовного, творения.

Главное лицо в этом евангелии – *Иисус Христос*. Имя “Иисус” (букв. “Иегова спасает”)³ и титул “Христос” (букв. “помазанный”) указывают на то, что Он является тем самым мессией, которого так долго ожидал израильский народ. Титул “Сын Давидов” – ветхозаветная фраза, подчеркивающая мессианскую и царскую сущность личности Христа. Титул “Сын Авраамов” представляет нашего Господа как Того, Кто является окончательным исполнением обетования, данного Богом великому отцу еврейского народа.

Родословная разделена на три исторических отрезка: от Авраама до Иессея, от Давида до Иосии и от Иехонии до Иосифа. Первый отрезок приводит нас к Давиду, второй охватывает период монархии, а третий перечисляет потомков царственной линии, начиная со времени изгнания в 586 г.

В родословии Иисуса Христа есть много интересных деталей. Например, упоминаются четыре женщины: *Фамарь, Раав, Руфь* и *Вирсавия (бывшая за Урией)*.

Так как женщины редко упоминаются в восточных родословных записях, включение этих женщин в родословие Христа тем более удивительно, что две из них были блудницами (Фамарь и Раав), одна совершила прелюбодеяние (Вирсавия), и две были язычницами (Раав и Руфь). Тот факт, что они “попали” во вступительную часть Ев. от Матфея, может быть тонким намеком на то, что пришествие Христа принесло спасение грешникам, благодать язычникам, уничтожение всякой дискриминации по расовым и половым признакам.

Интересно также упоминание царя *Иехонии*. В Иер. 22:30 Бог произнес проклятие на этого человека:

“Так говорит Господь: запишите человека сего лишенным детей, человеком злополучным во дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее”.

Если бы Иисус был биологическим сыном Иосифа, то подпал бы под это проклятие. С другой стороны, он должен был стать сыном Иосифа, чтобы унаследовать право на трон Давида. Эта дилемма была разрешена чудом непорочного зачатия: через Иосифа Иисус стал наследником трона *юридически*, а через Марию – “генетически”. Таким образом, проклятие Иехонии не пало на Марию (и ее детей), так как она не принадлежала к родословной линии этого царя.

1:16 Фраза “от которой” в английской Библии может относиться и к Иосифу, и к Марии. Однако в греческом подлиннике это слово стоит в единственном числе и женском роде, указывая, таким образом, на то, что Иисус родился от *Марии*, а не *Иосифа*. Помимо всех этих интересных деталей, текст, однако, содержит некоторые проблематичные моменты, о которых следует упомянуть.

1:17 Матфей обращает особое внимание на три группы по *четыренадцать родов* в каждой. Однако из ВЗ мы знаем, что в его списке недостает некоторых имен. Например, между Иорамом и Озией (ст. 8) царствовали Охозия, Иоас и Амасия (см. 4 Цар. 8-14 и 2 Пар. 21-25).

Далее, родословия по Матфею и Луки пересекаются в Салафииле и Зоровавеле (Мф. 1:12; Лк. 3:27). Странно, однако, что затем генеалогические линии снова расходятся. Проблема кажется еще запутанней в свете несоответствия между Езд. 3:2 (на этот текст ссылаются обе родословные) и 1 Пар. 3:19; в первом случае Зоровавель назван сыном Салафииля, а во втором – некоего Федаии.

Третья трудность заключается в том, что Лука перечисляет сорок два поколения от Давида до Иисуса, в то время как Матфей – только двадцать семь. Даже учитывая, что евангелисты приводят разные семейные древа, такая разница в количестве поколений все же представляется странной.

Какую же позицию должен занять исследователь Библии в отношении этих трудностей и кажущихся противоречий? Во-первых, нашей фундаментальной предпосылкой является то, что Библия – это богодухновенное Слово Божье, поэтому ошибок в ней быть не может.

Во-вторых, она непостижима, потому что отражает безграничность Бога. Мы способны понять фундаментальные истины Слова, но никогда не постигнем всей его глубины.

Поэтому, сталкиваясь с трудностями толкования, помните, что проблема кроется в недостатке наших знаний, а не в “погрешностях” Библии. Сложные для понимания тексты должны побуждать нас усерднее изучать Библию в поисках ответов. “Слава Божия – облекать тайною дело, а слава царей – исследывать дело” (Прит. 25:2).

Тщательные исследования историков и археологические раскопки не смогли продемонстрировать ошибочность библейских утверждений. Все, что кажется нам трудным для понимания и противоречивым, имеет разумное объяснение, исполненное духовной глубины и непреходящей значимости.

Б. Рождение Иисуса Христа (1:18–25)

1:18 Рождение Иисуса Христа отличалось от рождений всех других людей, упомянутых в родословной, где мы находим повторяющееся выражение “А” родил “Б” – здесь же повествуется о рождении без участия земного отца. Факты, относящиеся к этому чудесному зачатию, изложены просто и с достоинством. *Мария* была обручена с *Иосифом*, но свадьба еще не состоялась. В новозаветные времена помолвка связывала обрученных намного большими обязательствами, чем в наше время; расторгнуть ее можно было только через развод. И хотя до брачной церемонии пара жила порознь, неверность будущей жены рассматривалась как прелюбодеяние и наказывалась смертью.

Обручившись с Иосифом, Мария чудесным образом забеременела от *Святого Духа*. Ангел заранее объявил Марии об этом таинственном событии: “Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя...” (Лк. 1:35). Тучи унижительных подозрений и неминуемого скандала нависли над Марией. Такого еще не бывало в истории человечества, чтобы дева родила; видя беременную незамужнюю женщину, люди давали только “одно объяснение”.

1:19 Даже Иосиф не знал истинной причины, почему его жена “в положении”. Он мог рассердиться на свою невесту по двум причинам: за ее очевидную неверность и за то, что ему угрожало быть обвиненным вместе с ней, хотя он был здесь “ни при чем”. Любовь к Марии и благородство души натолкнули Иосифа на мысль разорвать помолвку негласным образом. Ему хотелось избежать публичного позора, которым обычно сопровождалось такое дело.

1:20 В то время как этот праведный и благоразумный жених обдумывал как лучше защитить свою невесту, *ангел Господень явился ему во сне*. Приветствие “Иосиф, сын Давидов”, без сомнения, предназначено было для того, чтобы пробудить в нем сознание своего царского происхождения и чтобы подготовить его к необычному рождению израильского Мессии-Царя. Нужно было рассеять все сомнения относительно женитьбы на *Марии*. Любые подозрения касательно ее непорочности были необоснованны. Ее беременность – это чудо, совершенное *Духом Святым*.

1:21 Затем ангел сообщил Иосифу пол, имя и призвание еще не родившегося Дитя. Мария родит *Сына*. Ему нужно будет дать имя “Иисус”, что значит “Иегова – спасение” или “Иегова – Спаситель”. Согласно пророческому значению Своего Имени, *Он спасет людей Своих от грехов их*. Этим Дитем, изменившим судьбу мира, был Сам Иегова, Который пришел на землю, чтобы спасти людей от наказания за грех, от власти греха и, в конечном итоге, от самого присутствия греха.

1:22 Описывая эти события, Матфей сознавал, что открывается новая страница в истории отношений Бога с человеческим родом. Слова мессианского пророчества, долго дремлющие под спудом седых веков, теперь ожили. Загадочное пророчество Исаии исполнилось в Сыне Марии: “А все сие произошло, да сбудется реченное Господом чрез пророка...” Этими словами Матфей подчеркнул богодухновенность пророчества Исаии, через которого Бог проговорил еще за 700 лет до рождения Христа.

1:23 В своем пророчестве (Ис. 7:14) Исаия предсказал уникальное рождение Дитяти (“Се, Дева во чреве приимет”), Его пол (“и родит Сына”) и Его имя (“и нарекут имя Ему: Еммануил”). Цитируя пророка, Матфей объясняет, что имя “Еммануил” означает “с нами Бог”. Не существует каких-либо свидетельств, что Христа когда-нибудь называли Еммануилом во время Его земного служения. Его всегда звали “Иисус”. Однако суть имени *Иисус* (см. ст. 21) как раз и подразумевает присутствие Бога с нами. Возможно, Еммануил – это титул Христа, которым будут пользоваться, главным образом, во время Его второго пришествия.

1:24 Благодаря вмешательству ангела Иосиф отказался от своего плана развестись с Марией. Он продолжал относиться к ней как к своей возлюбленной, а после рождения Иисуса женился на ней.

1:25 Учение о том, что Мария всю жизнь оставалась девственницей, опровергается фактом супружеских отношений, упомянутых в этом стихе. Немало других текстов указывают на то, что у Марии были еще дети кроме Иисуса (см. Мф. 12:46; 13:55-56; Мк. 6:3; Ин. 7:3-5; Деян. 1:14; 1 Кор. 9:5 и Гал. 1:19).

Женившись на Марии, Иосиф также усыновил ее Ребенка. Таким образом, Иисус стал законным наследником трона Давида. Послушавшись небесного вестника, Иосиф *нарек* младенцу имя *Иисус*.

Такова история рождения Христа, Мессии-Царя. Вечный ограничил Себя временем; Всемогущий стал беспомощным Младенцем; Господь славы поместил Свою славу в бренное человеческое тело – “в Нем обитает вся полнота Божества телесно” (Кол. 2:9).

II. РАННИЕ ГОДЫ МЕССИИ-ЦАРЯ (Гл. 2)

A. Мудрецы приходят поклониться Царю (2:1-12)

2:1-2 Легко запутаться в хронологии событий, связанных с рождением Христа. Хотя из первого стиха может показаться, что Ирод пытался убить Иисуса сразу же после Его рождения (когда Он находился в Вифлеемском хлеву с Марией и Иосифом), есть все основания полагать, что резню устроили лишь спустя год или два. Обратите внимание, что мудрецы увидели Иисуса в доме, а не пещере (Мф. 2:11). Да и приказ Ирода убивать всех младенцев мужского пола до двух лет (ст. 16) также свидетельствует о том, что после рождения Царя прошло какое-то время (неизвестно точно какое).

Ирод Великий принадлежал к племени Исава, которое испокон веков враждовало с евреями. Он был обращен в иудейскую веру, но пошел на это, скорее всего, из политических соображений. Приход *волхвов с востока*, ищущих *Царя иудейского*, припал на последние годы его царствования. По-видимому, волхвы были языческими священниками, ритуалы которых основывались на изучении различных явлений природы. Они обладали глубокими познаниями и способностью предсказывать, поэтому цари часто назначали их своими советниками. Неизвестно, сколько было волхвов, из какой страны они пришли, и как долго длилось их путешествие.

Звезда на востоке каким-то образом дала им знать о рождении Царя, и они пришли в Иудею поклониться Ему. Возможно, они были знакомы с ветхозаветными пророчествами о приходе Мессии. Возможно также, что, прочитав пророчество Валаама о восходящей звезде от Иакова (Чис. 24:17), они связали его с пророчеством о семидесяти седминах, предсказывающим время первого пришествия Христа (Дан. 9:24-25). Но наиболее вероятным представляется, что это знание дано было им сверхъестественным путем.

Предлагались различные научные объяснения появления звезды. Некоторые, например, полагают, что произошло совмещение планет. Но курс этой звезды был в высшей степени непостоянен: она шла перед мудрецами, ведя их из Иерусалима к дому, в котором

находился Иисус (ст. 9). Затем путеводная звезда остановилась. Все это настолько необычно, что поведение звезды можно объяснить лишь чудом.

2:3 Когда *Ирод царь* услышал, что родился Младенец, Которому должно стать еврейским Царем, то сильно *встревожился* – любой претендент на престол был угрозой для его и без того шаткого правления. *Встревожился и весь Иерусалим с ним*. Город, которому следовало бы с радостью принять эту весть, нервничал из-за того, что рождение Царя могло нарушить привычное течение жизни, вызвать недовольство со стороны ненавистных римских властей.

2:4-6 Ирод собрал всех религиозных вождей, чтобы узнать, *где должно родиться Христу*. Под “первосвященниками” подразумевается первосвященник с сыновьями (возможно, и другие члены его семьи). *Книжники народные* – это светские знатоки Моисеева закона. Они хранили закон, учили народ и исполняли обязанности судей в синедрионе. Эти священники и книжники быстро процитировали Мих. 5:2, где местом рождения Царя указан *Вифлеем*. Городов с этим названием в Израиле было несколько, поэтому Михей в своем пророчестве говорит о “Вифлееме Ефрафе” – городе в районе Ефрафы (колена Иудино).

2:7-8 Царь Ирод тайно призвал волхвов, чтобы выведать время первого появления звезды. Такая конспиративность выдала его коварные намерения – эта информация нужна была ему на тот случай, если невозможно будет выяснить, кто из Вифлеемских детей и есть родившийся Царь. Желая скрыть свои истинные планы, Ирод послал волхвов на поиски Ребенка с просьбой известить его, если эти поиски увенчаются успехом.

2:9 Когда мудрецы отправились в путь, снова появилась звезда, *которую они видели на востоке*. Очевидно, что она не все время сопровождала их. Теперь звезда вела волхвов к дому, *где был Младенец*.

2:10 Матфей особо подчеркивает великую *радость* волхвов, вновь увидевших звезду. Эти язычники прилежно искали Христа, в то время как Ирод планировал убить Его, священники и книжники выражали (пока еще) полное безразличие, а народ в Иерусалиме был встревожен. Такое разное отношение к рождению Иисуса предвосхищало будущее отношение к Его служению.

2:11 Войдя в дом, волхвы *увидели Младенца с Мариею, Матерью Его*. Они, *нав, поклонились Ему* и вручили дорогие подарки: *золото, ладан и смирну*. Заметьте, не написано “увидели Марию с Младенцем”, но – *увидели Младенца с Мариею*. Обычно сначала упоминается мать, а затем ее дитя, но этот Ребенок был уникальный, поэтому Ему предоставлено первое место (см. также стихи 13, 14, 20, 21). Мудрецы поклонились Иисусу, *не Марии или Иосифу*. (В этом отрывке об Иосифе даже не упоминается; начиная с 3 главы, он вообще исчезает из евангельского повествования.) Нашей хвалы и поклонения заслуживает только Иисус – не Его родители.

Дары, которые принесли волхвы, говорят о многом. *Золото* – символ божественности и славы; оно указывает на ослепительное совершенство божественной личности Христа. *Ладан* – благовонное средство для притирания; символизирует аромат безгрешной жизни. *Смирна* – горькая трава; предвещает страдания, которые Христос претерпит, понеся грехи всего мира. Приношение даров волхвами перекликается с пророчеством Исаия, который предсказал, что язычники придут к Мессии с дарами, но упомянул только золото и ладан: “они... принесут золото и ладан и возвестят славу Господа” (Ис. 60:6). Почему же пропущена смирна? Потому что Исаия говорил о втором пришествии Христа, когда Он явится в силе и славе. Смирна, как указание на страдания, в этом случае неуместна. У Матфея же речь идет о первом пришествии Христа, поэтому она упоминается. Матфей предсказывает будущие страдания Христа, Исаия – грядущую славу Мессии.

2:12 Получив от Бога во сне предупреждение *не возвращаться к Ироду*, мудрецы, послушные божественному повелению, *отошли* на родину другой дорогой. Никто, по-настоящему встретившийся с Христом, не “возвращается той же дорогой”. Подлинная встреча с Ним радикально меняет жизнь.

Б. Бегство святого семейства в Египет (2:13-15)

2:13-14 С самого раннего возраста нашему Господу угрожала смерть. Конечно, Он пришел, чтобы умереть, но... только в назначенное время. Всякий, исполняющий Божью волю, бессмертен, пока не завершит свою миссию на земле. *Ангел Господень* во сне предупредил Иосифа об опасности и велел бежать всей семьей в *Египет*. Ирод был готов реализовать свой план “найти и уничтожить”. Чтобы гнев царя не пал на святое семейство, оно вынуждено было спасаться бегством. Мы не знаем, как долго они прожили в Египте, но после смерти Ирода путь к возвращению на родину был открыт.

2:15 Матфей ссылается еще на одно ветхозаветное пророчество, которое, без сомнения, приобретает в данном контексте новый смысл. Когда-то Бог сказал через пророка Осию: “*Из Египта воззвал Я Сына Моего*” (Ос. 11:1). Первоначально эти слова относились к избавлению Израиля от египетского рабства во времена исхода. Но данное высказывание не исключает двойного смысла. Существует немало параллелей между жизнью Мессии и историей израильского народа, поэтому не удивительно, что *реченное Господом* об Израиле стало пророчеством, исполнившимся в жизни Христа – Его возвращение из Египта в Палестину. Когда Господь вернется на землю, чтобы царствовать по правде, Египет будет одним из государств, разделивших с Израилем благословения Тысячелетнего Царства (Ис. 19:21-25; Соф. 3:9-10; Пс. 67:32). Чем заслужил такую честь народ, традиционно считавшийся врагом Израиля? Может быть, тем, что предоставил убежище нашему Господу Иисусу.

В. Ирод устраивает резню в Вифлееме (2:16-18)

2:16 Видя, что мудрецы не возвращаются, *Ирод* понял, что обманут и что разрушен его замысел обнаружить местонахождение юного Царя. В безумной ярости он приказал умертвить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев мужского пола до двух лет. Данные о количестве убитых разные. Один автор предполагает, что жертв было двадцать шесть. Мало вероятно, что речь идет о сотнях детей.

2:17-18 *Плач*, вызванный убийством детей, стал исполнением пророчества *Иеремии*: “Так говорит Господь: голос слышен в Раме; вопль и горькое рыдание; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет” (Иер. 31:15).

В этом пророчестве *Рахиль* представляет израильский народ. Горе нации – это горе Рахили, похороненной в Раме близ Вифлеема (где произошло избиение младенцев). Когда убитые горем родители проходили мимо ее гроба, им казалось, что она *плачет* вместе с ними. Своими попытками избавиться от юного “соперника” Ирод не добился ничего, кроме постыдной памяти в летописи позора.

Г. Иосиф с Марией и Иисусом поселяются в Назарете (2:19-23)

После смерти Ирода *ангел Господень* заверил Иосифа, что теперь можно без опасения возвращаться на родину. Однако, прибыв в *землю Израилеву*, тот услышал, что в *Иудее* царствует сын Ирода, *Архелай*, поэтому не захотел рисковать. Его страхи были рассеяны *откровением* Божьим во сне, после чего он отправился на север в Галилейскую область и поселился в *Назарете*.

Уже в четвертый раз в этой главе Матфей говорит об исполнении пророчеств. Не указывая, на какого именно пророка он ссылается, Матфей, тем не менее, утверждает, что, согласно пророчествам, Мессию нарекут *Назореем*.⁴ В Ветхом Завете нет текстов, прямо говорящих об этом. Многие ученые предполагают, что Матфей имеет в виду пророчество Исаии: “И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его...” (Ис. 11:1). Хотя на древнееврейском слово “отрасль” действительно звучит как “netzer”,

параллель здесь провести сложно. Более вероятным представляется другое объяснение: словом “назарянин” называли жителей Назарета – города, который презирал весь еврейский народ. Нафанаил выражает это всеобщее мнение вопросом, вошедшим в поговорку: “Из Назарета может ли быть что доброе?” (Ин. 1:46). Презрение, с которым относились к этому “незначительному” городку, пало и на его жителей. Поэтому, фразу в ст. 23 следует понимать как “Он Назарянином наречется” – в том смысле, что к Иисусу также будут относиться с пренебрежением. Хотя в Библии нигде не сказано, что Иисус назовется Назарянином, одно пророчество гласит: Мессия будет “презрен и умален пред людьми” (Ис. 53:3). Еще одно пророчество утверждает, что Он будет “червем”, а не человеком – в поношении и презрении у народа (Пс. 21:7). Отсюда следует, что, несмотря на отсутствие прямых ссылок, некоторые пророчества, бесспорно, описывают Христа как презренного “назарянина” в глазах людей.

Удивительно, что всемогущему Богу, пришедшему на землю, дали презрительную кличку. Всякий, кто следует за Ним, получает привилегию разделить Его позор (Евр. 13:13).

III. ПОДГОТОВКА К МЕССИАНСКОМУ СЛУЖЕНИЮ И ЕГО НАЧАЛО (Гл. 3-4)

А. Иоанн Креститель готовится (3:1-12)

Главу 3 отделяет от предыдущей главы интервал в 28-29 лет, о котором Матфей хранит молчание. В течение этого времени Иисус находился в Назарете, готовясь к предстоящему служению. Это были годы, в которые Он не совершал чудес, но все же приобрел благоволение у Бога (Мф. 3:17). В этой главе мы подходим к отправному моменту Его публичного служения.

3:1-2 Иоанн Креститель был на шесть месяцев старше своего двоюродного брата, Иисуса (см. Лк. 1:26, 36). Он выступил на арену истории как предтеча израильского Царя. Его “церковный приход” был весьма необычен: *пустыня Иудейская* – бесплодная территория, простиравшаяся от Иерусалима до Иордана. Иоанн проповедовал: “Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное”. Скоро должен появиться Царь! Но Он не сможет и не будет царствовать над людьми, которые упорно держатся за свои грехи. Следует оставить старые греховные пути, исповедать грехи, отказаться от них.... Бог призывал людей из царства тьмы в *Царство Небесное*.

ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ

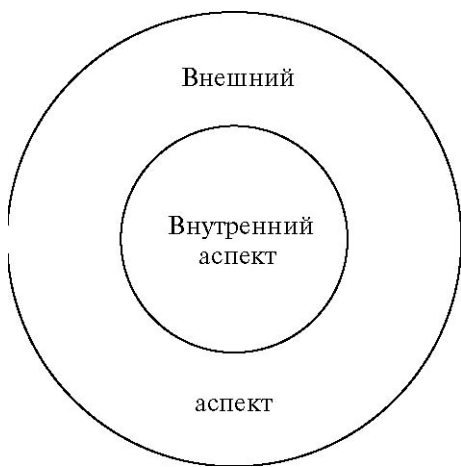
В стихе 2 мы впервые встречаемся с выражением “Царство Небесное” (Матфей использует его тридцать два раза). Невозможно правильно понять Евангелие от Матфея без глубокого осмысления этой концепции, поэтому ниже мы предлагаем определение и разъяснение данного термина.

Царство Небесное – это сфера, в которой признается Божье правление. Слово “небо” указывает на Бога. Это видно из Дан. 4:22, где Даниил говорит, что “Всевышний владычествует над царством человеческим”, после чего идет ссылка на *власть небесную*. Где люди подчиняются Божьему владычеству – там и есть Царство Небесное.

Это Царство имеет два аспекта. В самом широком смысле оно включает всех, кто утверждает, что *признает* Бога Высшим Владыкой. В более узком смысле оно состоит только из тех, кто искренне *обратился*. Эту мысль можно продемонстрировать с помощью двух кругов.

Большой круг включает всех исповедующих христианство – тех, кто искренне подчиняется Царю, и тех, кто только на словах верен Ему. Этот круг ярко

проиллюстрирован притчей о сеятеле (Мф. 13:3-9), горчичном зерне (Мф. 13:31-32) и закваске (Мф. 13:33). Малый же круг включает только тех, кто родился свыше через веру в Господа Иисуса Христа. Внутренняя сфера Царства Небесного – привилегия только для возрожденных (Мф. 18:3).

Изучив все библейские тексты о Царстве Небесном, можно проследить историческое развитие этой концепции в пяти четких фазах:

Во-первых, это Царство было *предсказано* в ВЗ. Даниил предсказал, что Бог установит Царство, которое вовеки не разрушится и не будет передано другому народу (Дан. 2:44). Он также предвидел пришествие Христа для установления вечного владычества над миром (Дан. 7:13-14, см. также Иер. 23:5-6).

Во-вторых, это Царство было описано Иоанном Крестителем, Иисусом и двенадцатью учениками как *приблизившееся* или *присутствующее* (Мф. 3:2; 4:17; 10:7). В Мф. 12:28 Иисус сказал: “Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие”. В Лк. 17:21 написано: “Ибо вот, Царствие Божие внутри вас есть”, т.е. среди вас. Это Царство присутствовало в Личности Царя. Как мы покажем ниже, термины “Царство Божье” и “Царство Небесное” взаимозаменяемы.

В-третьих, это Царство описано в его *промежуточной* форме. Отвергнутый народом израильским, Царь вернулся на небо. Но, хотя Царь отсутствует, Его Царство существует сегодня в сердцах тех, кто признает Его царскую власть. Этические и моральные принципы Царства, включая Нагорную проповедь, должны применяться и в наше время. Эта временная, промежуточная фаза Царства описана в притчах 13-й главы Ев. от Матфея.

Четвертую фазу этого Царства можно назвать *видимым правлением*. Это Тысячелетнее царствование Христа на земле, величие которого было приоткрыто на горе Преображения, когда ученики увидели Иисуса во славе грядущего Царства (Мф. 17:1-8). Наш Господь подразумевал именно эту фазу в Своем пророчестве о том, что “многие придут и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном” (Мф. 8:11).

Пятая фаза – *вечное* Царство в его окончательной форме. В 2 Пет. 1:11 оно описано как “вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа”.

Словосочетание “Царство Небесное” встречается только в Ев. от Матфея, в то время как “Царство Божие” – во всех четырех евангелиях. Между этими фразами нет, практически, никакого различия; они часто взаимозаменяемы. Например, в Мф. 19:23 Иисус сказал, что богатому трудно войти в Царство *Небесное*. Согласно Марку (10:23) и Луке (18:24), Иисус сказал то же самое о Царстве *Божьем*. Да и сам Матфей в следующем стихе (Мф. 19:24) употребляет этот же термин.

Мы упомянули выше, что Царство Небесное имеет внешний и внутренний аспекты. Это же относится и к Божьему Царству, что еще раз подтверждает синонимичность и взаимозаменяемость “двух царств”. В Царстве Божьем (как и в Царстве Небесном) временно сосуществуют истина и фальшь (внешний аспект), что видно из притч о сеятеле

(Лк. 8:4-10), горчичном зерне (13:18-19) и закваске (Лк. 13:20-21). Что же касается внутренней, истинной реальности Божьего Царства, то оно является уделом только рожденных свыше (Ин. 3:3, 5).

И последнее: Царство Божье – не то же самое, что и Церковь. Царство *приблизилось* тогда, когда Христос начал Свое публичное служение; Церковь же возникла в день Пятидесятницы (Деян. 2). Царство пребудет в этом мире до тех пор, пока Бог не уничтожит землю; Церковь же перед этим будет восхищена, взята с земли Христом в небесные обители, предназначенные для всех верующих (1 Фес. 4:13-18). Во время Второго пришествия Церковь вернется со Христом на землю, чтобы царствовать с Ним как Его Невеста. В настоящее время люди, принадлежащие к Божьему Царству (в его истинном, внутреннем смысле), находятся также и в Церкви Христовой.

3:3 Возвращаясь к экспозиции 3-й главы Ев. от Матфея, отметим, что подготовительное служение Иоанна Крестителя было предсказано пророком *Исаией* более чем за 700 лет:

“Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему” (Ис. 40:3).

Иоанн был *гласом*. Народ израильский в духовном смысле был *пустыней* – сухой и бесплодной. Иоанн призывал людей *приготовить путь ГОСПОДУ*, покаявшись, оставив грехи и сделав *прямыми стези Ему*, т.е. удалив все, что может помешать Его абсолютному владычеству в их жизни.

3:4 Одежда Иоанна Крестителя была изготовлена из верблюжьего волоса – не из мягкой, роскошной современной верблюжьей ткани, а из грубой, предназначенной для человека, постоянно находящегося на открытом воздухе. Он носил также кожаный пояс. Подобным образом одевался и пророк Илия (4 Цар. 1:8) – возможно, Иоанн хотел провести параллель между собой и миссией этого великого пророка (Мал. 4:5; Лк. 1:7; Мф. 11:14; 17:10-12). Креститель ел *акриды и дикий мед* – скудное питание человека, который так поглощен своей миссией, что пренебрегает обычными удобствами и удовольствиями жизни.

Наверное, видя Иоанна, – человека, чуждого всего того, к чему обычно стремятся люди – народ испытывал жгучее чувство вины. Его абсолютная сосредоточенность на духовных вещах понуждала других осознавать свою испорченность. Его самоотверженность служила болезненным укором для соотечественников, столь привязанных к земному.

3:5-6 Послушать Иоанна приходили толпы людей из *Иерусалима, всей Иудеи и окрестности иорданской*. Некоторые отзывались на его призыв и *крестились от него в Иордане*, подтверждая этим, что готовы верно и преданно служить грядущему Царю.

3:7 Иначе обстояло дело с *фарисеями и саддукеями*. Хотя они приходили послушать его, Иоанн знал, что делают это не от чистого сердца. Он видел их подлинную натуру: фарисеи пытались показать себя ревностными исполнителями закона, но в действительности были развращены, лицемерны, самоправедны и сектантски настроены; саддукеев же (аристократическую прослойку иудейского народа) можно охарактеризовать как религиозных скептиков, отвергавших такие основные доктрины, как воскресение тела, существование ангелов, бессмертие души и вечное наказание. Поэтому Иоанн осуждал обе секты, называя их представителей *порождениями ехидны* – делая вид, что желают избежать *будущего гнева*, они, тем не менее, не проявляли каких-либо признаков истинного покаяния.

3:8 Иоанн требовал от фарисеев и саддукеев, чтобы они доказали свою искренность, принеся *достойный плод покаяния*. Как писал Д.Р. Мюллер, “покаяние ничего не стоит, если сводится лишь к мокроте на глазах, комку в горле, импульсу сожаления и легкому испугу. Мы должны оставить наши грехи, в которых раскаиваемся, и ходить новыми, чистыми путями святости”.

3:9 Евреи должны были отбросить ложную надежду, что их происхождение от *Авраама* является пропуском в небо. Спасение по благодати не передается через

естественное рождение. В каком-то смысле, Богу было легче из камней на берегу Иордана сделать *детей Аврааму*, чем обратиться к фарисеям и саддукеям.

3:10 Утверждая, что *секира при корне дерев лежит*, Иоанн имел в виду приближение Божьего суда. Приход Христа на землю и Его служение станут испытанием веры всех людей. Всякий, кто не приносит плод, будет уничтожен подобно бесплодному дереву, которое *срубают и бросают в огонь*.

3:11-12 В стихах 7-10 Иоанн обращался непосредственно к фарисеям и саддукеям (см. ст. 7). Теперь же он, по-видимому, адресует свои слова всем присутствующим – как искренним людям, так и лицемерам. Креститель объясняет, что между его служением и служением Мессии (Который вот-вот должен прийти), есть существенное различие. Иоанн крестил *в воде в покаяние*, но погружение в *воду* было лишь обрядом, лишенным очищающей силы, и даже истинное *покаяние* не даровало человеку спасения во всей его полноте. Иоанн рассматривал свою миссию как подготовительную и неполную. Мессия совершенно затмит Иоанна. Он будет могущественнее и достойнее его. Служение Христа шире и полнее – Он будет *крестить... Духом Святым и огнем*.

Крещение *Духом Святым* отличается от крещения *огнем*. Первое – крещение благословения, второе – крещение осуждения. Первое крещение совершилось в день Пятидесятницы; второе – еще впереди. Первое крещение – радость для всех истинных верующих в Господа Иисуса; второе – станет роковым уделом всех неверующих. Первое крещение предназначалось тем израильтянам, для которых этот обряд стал внешним проявлением глубокого раскаяния; второе крещение – для фарисеев, саддукеев и всех тех, кто лишен был признаков истинного обращения.

Кое-кто учит, что крещение Святым Духом и крещение огнем – это одно и то же. Такое мнение строится на следующем предположении: не являются ли пламенные языки в день Пятидесятницы (в день сошествия Святого Духа) тем самым “крещением огнем”, о котором говорил Иоанн Креститель? В контексте стиха 12, где огонь символизирует наказание, напрашивается один ответ: нет.

И действительно, сразу же после упоминания о крещении огнем Иоанн говорит о наказании. Господь представлен здесь как человек с веялкой (*лопатою*), провеивающий на ветру обмолоченное зерно. Пшеница (истинные верующие) падает тут же на землю и затем убирается в житницу (*гумно*). Солому (неверующих) ветром относит на небольшое расстояние – потом ее собирают и сжигают *огнем неугасимым*. Огонь в стихе 12 означает наказание, и поскольку связь этого стиха с предыдущим очевидна (на лицо развитие одной мысли), логично будет предположить, что крещение огнем – это крещение наказания.

Б. Иоанн крестит Иисуса (3:13–17)

3:13 Иисус прошел приблизительно 96 км из *Галилеи* к низовью *Иордана*, чтобы креститься от Иоанна. Такое долгое путешествие свидетельствует о той особой важности, которой Иисус придавал этому обряду – современные последователи Христа должны относиться к крещению с такой же серьезностью.

3:14-15 Прекрасно понимая, что Иисусу не в чем каяться, Иоанн вначале отказывается Его крестить. Духовная пронизательность направила его к верному выводу: это *ему* следует креститься от Иисуса. Иисус этого не отрицал – просто повторил Свою просьбу, так как видел в этом надлежащий способ *исполнить всякую правду*. Он знал, что будет правильно посредством крещения отождествить Себя с благочестивыми израильтянами, приходившими креститься в покаяние.

Но в решении Иисуса заложен и более глубокий смысл. Для Него обряд крещения символизировал путь, пройдя который, Он сможет выполнить все требования Божьей праведности касательно человеческого греха. Погружение в воду – это погружение в смерть (крещение суда); выход из воды – символ воскресения. Смертью, погребением и

воскресением Иисус удовлетворил все требования Божественной справедливости и дал возможность грешникам, не нарушая ее, получать оправдание даром.

3:16-17 Как только Иисус *вышел из воды*, Он увидел Святого Духа Божьего, Который сходил с неба в виде голубя – ниспускался на Него. Подобно тому, как в ВЗ люди и предметы освящались для сакральных целей святым помазанием (Исх. 30:25–30), так и Мессия был помазан Духом Святым.

В этот торжественный момент были явлены все три Лица Троицы: выходящий из воды Сын возлюбленный, нисходящий в виде голубя Дух Святой и Отец, Чей глас с небес благословлял Иисуса. Событие было прямо-таки незабываемое – Сам Бог цитировал с неба Писание: “Сей есть Сын Мой возлюбленный (Пс. 2:7), в Котором Мое благоволение” (Ис. 42:1). Это один из трех случаев, записанных в Библии, когда Отец с небес торжественно подтверждал любовь к Своему единственному Сыну (см. также Мф. 17:5 и Ин. 12:28).

В. Сатана искушает Иисуса (4:1-11)

4:1 Может показаться странным, что Иисус *возведен был Духом* для искушения. Почему Дух Святой приготовил Ему такую схватку с дьяволом? Ответ таков: искушение было необходимо, чтобы продемонстрировать духовную и нравственную пригодность Иисуса к тому служению, ради которого Он пришел в этот мир. Первый Адам после встречи с “противником” в Едемском саду оказался непригодным к владычеству. Здесь же последний Адам встречает дьявола лицом к лицу и выходит из битвы неповрежденным.

В греческом языке слово “искушать” имеет два значения: испытывать (Ин. 6:6; 2 Кор. 13:5; Евр. 11:17) и подстрекать к злу. Дух Святой испытывал Христа. Дьявол же старался соблазнить Его грехом.

В искушении нашего Господа кроется глубокая тайна. Неизбежно встает вопрос: могли Он согрешить? Если ответить “нет”, возникает следующий вопрос: разве можно считать искушение настоящим, если на него невозможно поддаться? Ответив “да”, натолкнемся на другую проблему: как может согрешить воплотившийся Бог?

Чрезвычайно важно помнить, что Иисус Христос есть Бог, и что согрешить Он, разумеется, не может. Правда также и то, что Он был человек. Не стоит, однако, придерживаться спекулятивной небиблейской идеи, что Иисус мог согрешить как человек, а не как Бог. Авторы НЗ несколько раз подчеркивают безгрешность Христа. Согласно Павлу, Он – “не знавший греха” (2 Кор. 5:21). Петр говорит, что Иисус “не сделал никакого греха” (1 Пет. 2:22). Иоанн также свидетельствует, что “в Нем нет греха” (1 Ин. 3:5).

Иисус, как и мы, мог быть искушаем извне – сатана пришел к Нему с предложениями, противоречащими воле Божьей. Но, в отличие от нас, Он не мог быть искушен изнутри – в Нем не могли возникнуть какие-либо похоти или страсти. Более того, в Нем не было ничего, что могло бы отозваться на дьявольские обольщения (Ин. 14:30).

Несмотря на то, что Иисус не мог согрешить, искушение было настоящим. Он мог ощутить силу соблазна, но для Него было морально невозможно совершить грех. Он мог делать только то, что делает Отец (Ин. 5:19) – невероятно даже предположить, чтобы Он видел Отца когда-либо согрешающим. Христос ничего не мог творить Сам от Себя (Ин. 5:30), и Отец никогда не давал Ему права уступать в искушении.

Цель искушения была не в проверке Христа – сделает Он грех или нет, – а в демонстрации Его способности даже под ужасным давлением не совершать ничего такого, что поставило бы под сомнение Его послушание Божьему Слову.

Если бы Иисус мог согрешить как обычный человек, мы столкнулись бы с серьезной проблемой: кто может гарантировать, что, находясь на небе, Он не остался все таким же несовершенным человеком? Итак, мог ли Христос согрешить? Конечно же, нет.

4:2-3 После поста в *сорок дней и сорок ночей* Иисус *взлзал*. (Число “сорок” в Писании часто используется в контексте испытания или проверки.) Это естественное желание обеспечивало *искусителю* преимущество, которое он с успехом применял ко многим

людям. Он предложил Иисусу воспользоваться чудодейственной силой, чтобы превратить камни пустыни в хлеба.

Вводная фраза “если Ты Сын Божий” содержит не сомнение, а причину и фактически означает: “так как Ты Сын Божий”. Дьявол, по сути, ссылается на те же слова, которые сказал Иисусу Отец во время крещения: “Это Сын Мой возлюбленный”. Он использует греческую конструкцию,⁵ предполагающую правдивость высказывания, чтобы призывать Иисуса проявить Свою силу ради утоления голода.

Удовлетворение естественного желания с помощью божественной силы – да еще в ответ на внушение сатаны – стало бы явным непослушанием Богу. Мысль, скрывающаяся за предложением дьявола, является отголоском искушения в Эдеме – “хорошо для пищи” (Быт. 3:6). Иоанн называет подобного рода желания похотью плоти (1 Ин. 2:16). Нас также всегда подстерегает соблазн жить для удовлетворения естественных желаний, выбирать легкий путь комфорта вместо того, чтобы искать Царства Божьего и правды его. Дьявол нашептывает нам: “Ты же должен как-то жить, не так ли?”

4:4 Иисус ответил на искушение цитатой из Божьего Слова. Пример нашего Господа учит нас, что мы должны *не жить*, а слушаться Бога! Добывать *хлеб* – не самое главное в жизни. Важнее быть послушным *всякому слову* Бога. Так как Иисус не получал повеления от Отца превращать камни в хлеб, Он, несмотря на острый голод, не допустил самовольства и не поддался уловкам сатаны.

4:5-6 Второе искушение происходило в Иерусалиме *на крыле храма*. Дьявол побуждал Иисуса *броситься вниз* и на деле доказать, что Он – Божий Сын. Опять же, вступительное слово “если” не выражает сомнения, что видно из ссылки сатаны на текст, где Бог обещает Мессии защиту (Пс. 90:10-11).

Этим искушением сатана предлагал Иисусу с помощью сенсационного трюка явить Себя народу как Мессия – т.е. достигнуть славы без страданий, взойти на трон, миновав крест. Но такой поступок не соответствовал Божьей воле. Подобное предложение Иоанн называет гордостью житейскою (1 Ин. 2:16). Оно напоминает “дерево вожделенное, потому что дает знание” (Быт. 3:6). Запрещенный плод в Едемском саду также соблазнил Еву возможностью достичь славы (пусть даже в ущерб Божьей воле). Это искушение приходит к нам в виде желания достигнуть видного положения в религиозном мире, не участвуя в страданиях Христа. Мы ищем великого для себя, но при виде трудностей трусливо убегаем и прячемся. Пренебрегая волей Божьей и превознося себя, мы искушаем Бога.

4:7 И снова Иисус отражает атаку дьявола, цитируя Писание: “Написано также: «не искушай Господа Бога твоего»” (Втор. 6:16). Бог обещал сохранить Мессию, но при условии полного послушания Его воле. Претендовать на обетование, игнорируя мнение Бога – значит искушать Его. Наступит время, когда Иисус явится во всей Своей славе, но сначала Его путь должен пройти через Голгофу. Трону должен предшествовать жертвенник, а венцу славы – терновый венок. Иисус понимал: все в свое время. Главное для Него – Божья воля.

4:8-9 Искушая Иисуса в третий раз, дьявол взял Его *на весьма высокую гору* и показал *Ему все царства мира и славу их*. Все это он предложил Христу в обмен на поклонение. Хотя это искушение было связано с якобы духовным упражнением, “поклонением”, дьявол делал объектом поклонения самого себя в своих попытках соблазнить Иисуса имперской властью над всей планетой. Предлагаемое вознаграждение – *все царства мира* и слава их – относится к похоти очей (1 Ин. 2:16).

В определенном смысле царства мира принадлежат сейчас дьяволу. О нем сказано, как о “боге века сего” (2 Кор. 4:4), а Иоанн утверждает, что “весь мир лежит во зле” (1 Ин. 5:19). Когда Иисус явится во второй раз как Царь царей (Откр. 19:16), тогда “царства мира сего” станут Его собственностью (Откр. 11:15). Иисус никогда бы не нарушил Божественного плана и порядка, поэтому, естественно, не поклонился сатане!

Для нас это искушение имеет двоякий смысл: есть опасность променять духовное первородство на преходящую славу этого мира; а также – поклоняться и служить творению вместо Творца.

4:10 И в третий раз Иисус противостоял искушению, используя Ветхий Завет: “Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи”. Этот текст недвусмысленно требует поклонения единому Богу – больше никому. Поклонение сатане было равносильно признанию его Богом.

В Ев. от Матфея последовательность искушений отличается от параллельного текста в Ев. от Луки (Лк. 4:1-13). Некоторые предполагают, что Матфей ориентировался на порядок тех искушений, с которыми столкнулся Израиль в пустыне (Исх. 16; 17; 32). Своей реакцией на трудности Иисус показал Себя полной противоположностью Израилю.

4:11 После того как Иисус успешно отразил искушения, дьявол *оставляет Его*. Искушения скорее напоминают волны, чем непрерывный поток. “Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его” (Ис. 59:19). Какое ободрение для испытываемых святых Божьих!

Далее написано, что *ангелы приступили и служили Ему*. В чем заключалась эта сверхъестественная помощь, мы не знаем – текст никаких разъяснений не дает. Возможно, небесные существа принесли Иисусу физическую пищу, от которой Он отказался, когда ее предлагал сатана.

Искушения Иисуса учат нас следующей истине: хождение в Духе – не панацея от атак дьявола, но он бессилен против тех, кто противостоит ему Божьим Словом.

Г. Иисус начинает Свое служение в Галилее (4:12-17)

Матфей ничего не говорит о служении Иисуса в Иудее, которое длилось почти год. Этому периоду (который можно поместить между Мф. 4:11 и 4:12) посвящены первые четыре главы Ев. от Иоанна. Рассказав об искушении Христа, Матфей сразу же обращается к описанию Его служения в Галилее.

4:12 Услышав, что *Иоанн Креститель отдан под стражу*, Иисус воспринял этот как зловещий знак и Его отвержения. Не принимая предтечу Царя, люди фактически отвергали и Самого Царя. Но не страх влек Иисуса на север, в *Галилею*. В действительности Он направился в самое логово царя Ирода – того самого, который заключил Иоанна в темницу. Своим приходом в Галилею языческую Иисус дал понять, что отвержение Его еврейями открывает возможность для благовествования язычникам.

4:13 Иисус оставался в *Назарете* до тех пор, пока жители этого города не предприняли попытку убить Его за проповедь о спасении язычников (см. Лк. 4:16-30). Затем Он переселился в Капернаум, город у Галилейского моря – эту территорию когда-то населяли потомки Завулона и Неффалима. С этого времени Капернаум стал центром Его служения.

4:14-16 Приход Иисуса в Галилею стал исполнением пророчества Исаии (Ис. 9:1-2). Невежественные, суеверные *язычники*, живущие в *Галилее*, увидели *свет великий*, т.е. Иисуса Христа, Который есть Свет миру.

4:17 *С того времени* Иисус стал проповедовать то же, о чем провозглашал Иоанн Креститель: “Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное”. Это был еще один призыв к людям морально обновиться и приготовиться к принятию Божьего Царства. Царство действительно приблизилось – Царь уже пришел!

Д. Иисус призывает четверых рыбаков (4:18-22)

4:18-19 Если быть точным, Иисус призвал *Петра и Андрея* во второй раз. В Ин. 1:35-42 описывается их спасение; здесь же Христос призывает их на служение. Первое призвание (ко спасению) произошло в Иудее, второе (на служение) – в Галилее. Оба брата

были *рыболовами*, но Иисус намеревался сделать из них *ловцов человеков*. Их обязанностью было *идти* за Христом. Его обязанностью было *сделать* их успешными ловцами. Под следованием за Христом подразумевалось нечто большее, чем просто быть с Ним рядом – Петру с Андреем предстояло научиться отображать Его характер. Это должно было стать “служением подражания”. То, кем они были, было важнее того, что они делали или говорили. Мы, как и Петр с Андреем, должны бороться с искушением подменить истинную духовность своими достоинствами, красноречием, остроумными беседами и т.д. Следуя за Христом, ученики постигали важные уроки: следует идти на “рыбное место” (к людям), искусно пользоваться “приманкой” (правильными методами), быть терпеливым, переносить трудности, неудобства и не привлекать к своей персоне большого внимания.

4:20 Услышав призыв, Петр и Андрей *тотчас* отозвались на него. Обладая истинной верой, они спокойно *оставили* свои *сети* и *последовали* за Иисусом с полным посвящением и самоотдачей.

4:21-22 Затем призыв прозвучал для *Иакова с Иоанном*. Они тоже немедленно отозвались на него – стали учениками Христа. Они не только остались без средств к существованию, но и покинули своего *отца*, показав этим, что авторитет Христа для них выше всех земных связей.

Откликнувшись на призыв Иисуса, эти четыре рыбака стали ключевыми фигурами в христианизации мира. Если бы они не оставили свои сети, мы бы никогда о них не услышали. Признание власти Христа изменяет все в этом мире.

Е. Иисус исцеляет великое множество людей (4:23-25)

Служение Господа Иисуса характеризуется тремя аспектами: Он учил Слову Божьему *в синагогах*, проповедовал *Евангелие Царства* и исцелял больных. Одна из целей Его чудесных исцелений – удостоверить Свою Личность и служение (Евр. 2:3-4). Главы 5-7 являются примером Его *обучающего* служения, а главы 8-9 – “исцеляющего”.

4:23 В стихе 23 впервые упоминается слово “евангелие”, которое означает “Благая весть о спасении”. В каждой эпохе человеческой истории было только одно евангелие, только один путь спасения.

ЕВАНГЕЛИЕ

В основу Евангелия заложена идея Божьей благодати (Еф. 2:8). Смысл благодати в том, что Бог даром дает жизнь вечную грешным людям, которые ее не заслужили.

Сердцевина Евангелия – спасительный труд Христа, совершенный Им на кресте (1 Кор. 15:1-4). Наш Господь выполнил все требования Божественной справедливости, дав Богу возможность оправдывать уверовавших грешников. Ветхозаветные верующие также спасались благодаря жертве Христа, хотя жили задолго до смерти Спасителя. Вряд ли они много знали о Мессии, но о Нем знал Бог, засчитавший праведность Христа на их счет. Они, так сказать, были спасены “авансом”. Мы также спасены благодаря жертве Христа, но для нас – это уже исторический факт.

Евангелие можно принять только верой (Еф. 2:8). В ВЗ люди спасались, если верили Божьим словам. В наше время люди спасаются через веру в Божье свидетельство о Его Сыне, как о единственном пути спасения (1 Ин. 5:11-12). Конечная цель Евангелия – небо. Мы имеем надежду на вечность в небесах (2 Кор. 5:6-10). Этой надеждой жили и ветхозаветные святые (Евр. 11:10, 14-16).

Хотя есть только одно Евангелие, в разные времена оно приобретало различные оттенки. Например, есть разница между Евангелием Царства и Евангелием благодати Божьей. Евангелие Царства говорит: “Покайтесь, примите Мессию – и вы войдете в Его Царство, когда оно будет установлено на земле”.

Евангелие благодати говорит: “Покайтесь и примите Христа – тогда вы будете восхищены для встречи с Ним и навек пребудете с Иисусом на небесах”. По сути, это одно и то же Евангелие – спасение по благодати через веру – только с разными гранями применения, согласно Божьим целям в ту или иную эпоху истории спасения.⁶

Когда Иисус проповедовал *Евангелие Царства*, то презентовал Себя, как пришедшего еврейского Царя и объяснял условия входа в Его Царство. Своими чудесами Он явил благодатную природу этого Царства.

4:24-25 Слух о Нем разнесся *по всей Сирии* (северной и северо-восточной части Израиля). *Все больные, одержимые бесами и немощные* получили исцеление от Его врачующих рук. Люди стекались к Нему из *Галилеи, Десятиградия* (союз десяти языческих городов на северо-востоке Палестины), Иерусалима, Иудеи и заироданской территории. Как писал Б.Б. Уарфильд, “складывается впечатление, что за короткий период времени болезнь и смерть полностью были изгнаны... из этого региона”. Неудивительно, что народ иудейский изумлялся слухам из Галилеи!

IV. ЗАКОНЫ ЦАРСТВА (Гл. 5-7)

Нагорная проповедь не случайно помещена в начале НЗ – одно это указывает на ее особую важность. В ней содержится сумма требований к характеру и поведению подданных Царя.

Эта проповедь не представляет собой плана спасения, и, конечно же, не является просто нравственным учением для необращенных. Адресованная ученикам (5:1-2), она была своего рода конституцией, системой законов и принципов, которыми должны были руководствоваться подданные Царя во время Его царствования. Этот свод законов предназначен для всех, кто признавал Христа Царем в прошлом, признает в настоящем и будет признавать в будущем. Когда Христос был на земле, Нагорная проповедь в первую очередь относилась к Его ученикам. Теперь же, когда наш Господь царствует на небе, она применима ко всем, кто позволил Ему занять престол своего сердца. И, наконец, эта проповедь – моральный кодекс для последователей Христа во время великой скорби и Его царствования на земле.

Нагорная проповедь имеет отчетливую еврейскую окраску, что видно из ссылок на синаедрион (5:22), алтарь (5:23-24) и Иерусалим (5:35). Будет ошибочным, однако, утверждать, что ее учение адресовано исключительно верующим евреям в прошлом или будущем. Нагорная проповедь имеет универсальное значение для всех (признающих Христа царем) и на все времена.

A. Заповеди блаженства (5:1-12)

5:1-2 Нагорная проповедь начинается с заповедей блаженства (или благословений), которые дают общее представление об идеальных гражданах Христова Царства. Качества, которые в ней описаны и одобрены, диаметрально противоположны мирским ценностям. А.В. Тозер дает по этому поводу следующий комментарий: “Если кто-то плохо разбирается в человеческой природе, достаточно вывернуть наизнанку заповеди блаженства и сказать: “Вот оно, точное описание рода людского””.

5:3 Первое благословение предназначено для *нищих духом*. Речь идет не о социальном статусе, а о решении сердца, духовной дисциплине. Нищие духом – это те, кто сознают собственную беспомощность и полностью полагаются на Божье всемогущество. Видя свою духовную нужду, они восполняют ее в Господе. *Царство Небесное* принадлежит именно таким людям; в нем самонадеянность не является достоинством, а возвышение себя – порок.

5:4 *Блаженны плачущие*, ибо наступит день, когда они *утешатся*. Речь идет вовсе не о скорби из-за превратностей жизни, но о печали, которая неизбежна в нашем следовании за Господом Иисусом. Как и Христос, мы в каком-то смысле берем на себя скорбь и грех этого

мира. Таким образом, мы печалимся не только из-за своих грехов, но льем слезы, видя ужасающее состояние мира, отвергающего Христа, Его благодать, и обрекающего себя на страшную участь. Эти плачущие *будут утешены* в грядущий День, когда “отрет Бог всякую слезу с очей их” (Откр. 21:4). Верующие проходят через скорби только в этой жизни; для неверующих же скорби, которые они испытывают сегодня, – всего лишь прелюдия к вечным мукам.

5:5 Третье благословение принадлежит *кротким: они наследуют землю*. По своей природе эти люди могут быть непостоянными, неуравновешенными и резкими. Но когда они принимают серьезное решение следовать за Христом, Его Дух делает их кроткими и смиренными (ср. Мф. 11:29). Кротость подразумевает принятие своего скромного положения. Кроткий человек мягок и непритязателен, когда дело касается его самого, но становится настоящим львом, защищая дело Божье или вступаясь за других людей.

Кроткие *не сейчас* наследуют землю; в настоящее время их ожидает скорее презрение и лишение имени. Но они обязательно примут ее во владение, когда Царь Христос будет тысячу лет править землей, неся людям мир и процветание.

5:6 Далее благословение провозглашается *алчущим и жаждущим правды* – им обещано насыщение. Эти люди страстно стремятся к праведной жизни. Они жаждут видеть общество честным, правдивым и справедливым; стараются достичь практической святости в Церкви. Таковые подобны тем, о ком писал Гамалиил Брэдфорд: “Они страдают от жажды, которую не может утолить ни один земной источник, и хотят хлеба, который может дать только Христос – иначе они умрут”. Эти люди вдоволь *насытятся* в грядущем Царстве Христа, где будет править справедливость, где развращенность и коррупция уступят место высочайшим моральным стандартам.

5:7 В Царстве нашего Господа блаженными являются также и *милостивые* – они *помилованы будут*. Быть милостивым – значит проявлять сострадание на деле. Речь идет, в первую очередь, о том, чтобы не спешить наказывать обидчиков, хотя они этого и заслуживают. В более широком смысле, *милостивые* протягивают руку помощи тем, кого захлестнули житейские проблемы. Бог показал Свою милость к нам в том, что избавил нас, грешников, от заслуженного возмездия и проявил доброту через спасающий труд Христа. Мы подражаем Богу, если сострадаем людям и поступаем милостиво.

Милостивые *помилованы будут*. Здесь Иисус не имеет в виду спасающую милость, проявленную Богом к уверовавшему грешнику – она является незаслуженным, безусловным даром, получение которого не зависит от того, милостив человек или нет. Скорее всего, речь идет о той *милости* в повседневной жизни, в которой все мы, христиане, нередко нуждаемся. Очень важно, чтобы в тот день, когда наши дела будут строго оценены (1 Кор. 3:12-15), нас признали милостивыми, и мы не потеряли свою награду (она уменьшится ровно настолько, насколько мы лишены были милосердия).

5:8 *Чистым сердцем* дано обетование, что они увидят Бога. Речь идет о тех, чьи мотивы благородны, мысли святы и совесть чиста. Выражение “они Бога узрят” можно понимать в нескольких плоскостях. Во-первых, *чистые сердцем* видят Бога уже сейчас, имея общение с Ним через Слово в Духе. Во-вторых, они могут иногда получать от Господа сверхъестественные видения или сны. В-третьих, они *Бога узрят* в Личности Иисуса во время Его Второго Пришествия. В-четвертых, они увидят Бога в вечности.

5:9 Благословение обещано и *миротворцам: они будут наречены сынами Божьими*. Обратите внимание, что Господь говорит не о тех, кто имеет миролюбивый характер или любит мир, но о тех, кто прилагает все усилия для достижения мира. Обычно этот стих применяют очень узко: “не ссорьтесь во время острой дискуссии”. Господь же ожидает от нас действенных шагов к достижению мира, даже если на нас обрушится шквал оскорблений и поношения.

Миротворцы *будут наречены сынами Божьими*. Иисус говорит не о том, как *стать* Божьим дитем; для этого нужно принять Иисуса Христа как Спасителя – другого пути нет (Ин. 1:12). Идея здесь другая: творя мир, верующие *демонстрируют* этим, что они – сыны

Божьи. Однажды Бог похвалит их за то, что они отражали Его характер, как дети отражают характер своих родителей.

5:10 Следующее блаженство относится к *изгнанным за правду* – не за дела неправедные. *Царство Небесное* обещано тем верующим, которые страдают за добро. Их честность обличает безбожный мир, вызывая враждебное к ним отношение. Люди ненавидят тех, кто живет праведно, ведь присутствие праведника изобличает их собственную неправедность.

5:11 На первый взгляд кажется, что последнее блаженство повторяет предыдущее. Однако между ними есть различие. В первом случае речь идет о преследовании за праведную жизнь; во втором – о преследовании за Христа. Господь знал, что Его ученикам многое предстоит претерпеть за свою верность Ему. История подтверждает это: с самого начала мир преследовал, заключал в темницы и убивал последователей Иисуса.

5:12 Страдания за Христа – это великая честь, повод для искренней радости. *Великая награда* ожидает тех, кто по примеру пророков страдал за свою верность Богу. Ветхозаветные Божьи глашатаи не сгибались перед гонениями. Всякий, кто пойдет этим же путем верности и мужества, познает (как и они) глубокую радость сейчас и получит небесную славу в будущем.

Блаженства представляют нам портрет идеального гражданина Царства Христова. Обратите внимание, что ударение делается на *правду* (ст. 6), *мир* (ст. 9) и *радость* (ст. 12). Наверное, Павел имел в виду именно этот отрывок, когда писал, что “Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе” (Рим. 14:17).

Б. Верующие – соль и свет (5:13-16)

5:13 Иисус сравнивал Своих учеников с *солью*. Для мира они были тем же, чем для повседневной жизни является соль, которая приправляет пищу, хранит продукты от порчи, вызывает жажду и придает еде вкус. Следуя этой аналогии, ученики Христа должны “осаливать” пресную безбожную жизнь, сохранять общество от нравственного разложения и вызывать жажду к праведной жизни, описанной в “блаженствах”.

Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? – вернуть ее естественные вкусовые свойства будет невозможно; она уже ни к чему не годна, разве что посыпать ею дорогу, по которой ходят люди. Комментарий Альберта Барнса проливает свет на этот отрывок:

“Соль, которую употребляют в нашей стране, является химическим соединением, и если ее соленость утрачена и сила пропала, от самого вещества ничего не остается. В восточных же странах пользовались грязной солью, смешанною с частицами растительности и земли. Поэтому при утрате солености оставалась значительная часть примесей – “соль без соли”. От нее действительно не было никакого толку. Что с ней оставалось делать? То, о чем и говорил Иисус: посыпать дорожки и тропы (так мы сегодня используем гравий).”⁷

Великое предназначение ученика – быть *солью земли*, для чего необходимо стать верным последователем Христа, исполняющим заповеди блаженства и всей Нагорной проповеди. Если мы не сможем явить людям духовную зрелость, они просто растопчут наше свидетельство ногами. Мир откровенно презирает лицемерных верующих.

5:14 Иисус также называет христиан *светом мира*. Он Сам является “светом миру”,⁸ о чем неоднократно заявлял (Ин. 8:12; 12:35, 36, 46). Эти две метафоры соотносятся следующим образом: Иисус – источник света, а христиане – его отражение. Задача верующих – нести людям свет Христа, подобно тому, как луна отражает славу солнца.

Христианин подобен городу, *стоящему на верху горы*: он возвышается над всем, что его окружает, и светит во мраке. Тот, чья жизнь отображает характер Христов, Его учение, просто не сможет остаться незамеченным.

5:15-16 Люди, *зажегши свечу, не ставят ее под сосудом*. Наоборот, устанавливают на подсвечнике, чтобы светила всем в доме. Этими словами Христос учит нас делиться с другими светом Его учения, а не накапливать его для себя. Крайне важно светить этому миру настолько эффективно, чтобы люди, видя наши *добрые дела, прославляли Отца нашего Небесного*. Акцент ставится на служении Богу собственным характером. Добродетельная жизнь, являющаяся людям Христа, звучит громче всех убедительных слов.

В. Христос пришел исполнить закон (5:17-20)

5:17-18 Большинство революционных лидеров порывают все связи с прошлым и отвергают старые, установившиеся нормы. Не так наш Господь Иисус. Он подтвердил закон Моисеев и настаивал на его тщательном исполнении. Христос пришел *не нарушить закон или пророков, но исполнить*. Он недвусмысленно утверждал, что ни одна *иота*, ни одна *черта не пройдет из закона*, пока не исполнится все. Иота – самая маленькая буква древнегреческого алфавита; черта – крохотный значок или выступающая черточка, служащая для различения похожих букв. Например, нижний “хвостик” буквы Щ отличает ее от Ш. Иисус верил, что все Писание богодухновенно даже в мельчайших деталях, которые на первый взгляд кажутся неважными. Но в Божьем Слове нет ничего незначительного – даже маленькая черточка.

Важно отметить, что Иисус *не* сказал: “закон *никогда* не пройдет” – но что закон *не пройдет, пока не исполнится все*. Это отличие имеет значение и для нас сегодня, так как отношение верующего к закону – вопрос довольно сложный и неоднозначный. Есть смысл уделить время краткому анализу библейского учения о законе и благодати

ОТНОШЕНИЕ ВЕРУЮЩЕГО К ЗАКОНУ

Под “законом” подразумевается свод законов, которые Бог через Моисея дал израильскому народу. Этот закон подробно описан в книгах Исход (20-31), Левит и Второзаконие, хотя его сущность заключена в Десяти заповедях.

Закон не был дан как средство спасения (Деян. 13:39; Рим. 3:20; Гал. 2:16, 21; 3:11); его назначение – показать людям их греховность (Рим. 3:20; 5:20; 7:7; 1 Кор. 15:56; Гал. 3:19) и привести к Богу благодати, Который дает спасение даром. Хотя закон был дан евреям, в нем содержатся универсальные моральные принципы – для всех и на все времена (Рим. 2:14-15). С помощью закона Бог испытывал Израиль, на примере которого продемонстрировал испорченность всей человеческой расы, показал ее виновность (Рим. 3:19).

Выполнение закона мотивировалось высшей мерой наказания – смертью (Гал. 3:10). Кто нарушал хотя бы одну заповедь, тот становился виновным в нарушении и всех остальных заповедей (Иак. 2:10). Разумеется, все люди преступили закон и находились под проклятием смерти. Божья святость и справедливость требовали, чтобы приговор смерти был приведен в исполнение. Именно по этой причине Иисус пришел в мир: Своею жизнью заплатить за наш грех. Это была заместительная жертва. Он, безгрешный, умер вместо нас, нарушителей закона. Таким образом, евангелие не отменяет закон – Христос полностью его исполнил. Благодаря Своей искупительной жертве, Он удовлетворил самые строгие его требования.

Отсюда следует, что верующий в Иисуса уже не находится под законом – но под благодатью (Рим. 6:14). Он умер для закона, когда Христос умер на кресте. По закону за одно преступление дважды не наказывают. И поскольку Христос уже понес его, каждый верующий в Него освобождается от наказания. В этом смысле для христианина закона уже не существует (2 Кор. 3:7-11). Итак, закон был наставником до прихода Христа. После того как спасение совершилось, надобность в нем отпала (Гал. 3:24-25).

Тот факт, однако, что христианин не находится под законом, вовсе не делает его “беззаконником”. Он связан узами еще более крепкими, чем закон Моисея, потому что

живет под законом Христа (1 Кор. 9:21). Теперь его поведение обусловлено не страхом перед наказанием, но искренним желанием угодить своему Спасителю. Христос стал для него смыслом жизни (Ин. 13:15; 15:12; Еф. 5:1-2; 1 Ин. 2:6; 3:16).

Когда заходит разговор о законе, часто задают следующий вопрос: “Должен ли я исполнять Десять заповедей?” Ответ таков: девять заповедей из десяти являются универсальными, т.е. их следует исполнять всем и всегда – нельзя убивать, воровать, клеветать, прелюбодействовать и т.д. Все девять заповедей подтверждены Новым Заветом с той существенной разницей, что они даны не как закон, соблюдая который можно заработать спасение, но как средство освящения, для возрастания в праведности (2 Тим. 3:16). Единственная заповедь из Десяти, о которой умалчивает Новый Завет – это соблюдение субботы (седьмого дня недели). В Библии нет даже намека на то, что христиане должны исполнять эту заповедь.

Что касается неверующих, то действие закона на них никто не отменял: “А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его” (1 Тим. 1:8). Его требования должны привести человека к сознанию греха, своей вины и, в конечном итоге, подвести к покаянию. Но как только человек обретает спасение, закон теряет над ним власть – “закон положен не для праведника” (1 Тим. 1:9).

Праведность, которую требует закон, исполнилась в “живущих не по плоти, а по духу” (Рим. 8:4). Фактически, учение нашего Господа в Нагорной проповеди установило более высокий стандарт, чем тот, который от закона. Например, закон говорит: “Не убей”. Иисус же сказал: “Не смей даже ненавидеть”. Таким образом, Нагорная проповедь не только не “нарушает закон или пророков”, но даже усиливает строгость заповедей, углубляя их смысл и расширяя сферу применения.

5:19 Возвращаясь к Нагорной проповеди, следует отметить, что Иисус предвидел естественную тенденцию людей ослаблять Божьи заповеди. Поскольку эти заповеди имеют Божественный характер, люди склонны оправдывать свое нежелание их исполнять, рационализировать их смысл. Сказано, однако: *кто нарушит что-то из закона и научит этому других, тот малейшим наречется в Царстве Небесном*. Удивительно, что такие люди вообще допускаются в Божье Царство – впрочем, входят в него лишь по вере во Христа. Но положение или статус в Божьем Царстве определяется послушанием и верностью на земле. Повинующийся закону Царства *великим наречется в Царстве Небесном*.

5:20 Чтобы человек мог войти в Царство Небесное, его *праведность* должна быть выше *праведности книжников и фарисеев*, довольствующихся религиозными церемониями, которые очищали тело, но не сердца. Иисус использует гиперболу (преувеличение), чтобы убедить нас в следующем: наружная праведность без внутреннего содержания никогда не откроет нам врата Царства Небесного. Единственная приемлемая для Бога праведность – это совершенства Христа, которые Отец вменяет всем принявшим Его Сына, как своего Спасителя (2 Кор. 5:21). Разумеется, там, где есть истинная вера во Христа, там будет присутствовать и практическая праведность, о которой Иисус говорит в остальной части Нагорной проповеди.

Г. Иисус предупреждает о последствиях гнева (5:21–26)

5:21 Евреи времен Иисуса знали, что Бог запретил убивать, и что убийца должен быть наказан. Впрочем, эта заповедь была дана еще задолго до Моисеева закона (Быт. 9:6) – позже она вошла в него (Исх. 20:31; Втор. 5:17). Словами “а Я говорю вам” Иисус вносит поправку в закон об убийстве. Отныне никто не мог похвастать тем, что никогда не убивал. Иисус заявил: “В Моем Царстве у вас никогда не должно быть даже мыслей об убийстве”. Он видел, что источник этого греха – несправедный гнев. Существует три вида такого гнева.

5:22 Первый вид – *гневающийся на брата своего напрасно*.⁹ Обвиняемый в этом преступлении должен быть наказан, т.е. *подлежит суду*. Многие оправдывают свой гнев, полагая, что для его проявления у них есть достаточные основания. Разумеется, гнев иногда уместен, если нужно защитить честь Бога или обижаемого, но ему нет оправдания в случае реакции на личное оскорбление.

Еще более серьезный вид гнева – оскорбление брата. В дни Иисуса люди пользовались словом “рака” (на арамейском “пустой человек”), выражающим презрение и оскорбление. Используя этот эпитет *подлежит синедриону*, т.е. должен стать субъектом судебного разбирательства в синедрионе – высшей судебной инстанции страны.

И, наконец, третья форма несправедливого гнева (которую осуждает Иисус) – обозвать кого-то *безумным*. Речь идет не просто о тупице или болване, но о человеке, настолько морально деградировавшем, что его следует лишить жизни. Итак, назвать “безумным” – значит пожелать смерти. Сегодня стало привычным слышать от людей “будь ты проклят Богом!” Говорящий это, фактически призывает Бога отправить кого-то в ад. Но Иисус утверждает, что в ад (или геенну огненную) пойдет именно тот, кто произносит такое проклятие. Тела казненных преступников обычно выбрасывали на постоянно горящую свалку за стенами Иерусалима, известную как Долина Еннома или Геенна. Это название Иисус применил к адскому пламени, которое также никогда не угасает.

Не стоит сомневаться в строгости слов Спасителя. Он учит, что гнев содержит в себе семена убийства, что в оскорбительной речи есть дух убийства, и что слова проклятия выражают само желание убить. Чем тяжелее преступление, тем строже должно быть наказание: *суд, синедрион и геенна огненная*. В Своем Царстве Иисус будет наказывать грех по всей строгости закона.

5:23-24 Если человек обижает другого своим гневом или каким-то проступком, бесполезно приносить дар Богу – Он не примет его. Обидчик должен сначала исправить содеянное; только тогда его жертва будет угодна Господу.

Хотя речь идет о еврейских жертвоприношениях, это не означает, что изложенный Христом принцип нельзя применить в наше время. Павел использует его в контексте Вечери Господней (см. 1 Кор. 11). Он прост: Бог не принимает наше служение Ему, если мы в ссоре с братом.

5:25-26 Далее Иисус показывает грустные последствия духа тяжбы и нежелания признавать вину. Лучше как можно скорее примириться с оппонентом, нежели подвергаться риску проиграть тяжбу, оказаться на скамье подсудимых и потерять все. Хотя лингвисты расходятся во мнении, кого конкретно Христос имел в виду, суть данной иллюстрации ясна: если ты неправ, поспеши признать это и все исправить. Если будешь упорствовать, твой грех рано или поздно вернется к тебе бумерангом, в результате чего придется не только возмещать нанесенные убытки, но понести еще и дополнительное наказание. Не спеши обращаться в суд. Закон может обернуться против тебя самого, и ты останешься без гроша в кармане.

Д. Иисус осуждает прелюбодеяние (5:27-30)

5:27-28 Закон Моисеев однозначно запретил прелюбодеяние (Исх. 20:14; Втор. 5:18). Многие люди могут гордиться тем, что никогда не нарушали эту заповедь, но “глаза у них исполнены любострастия” (2 Пет. 2:14). Кто-то может выглядеть вполне порядочным, но при этом мысли его будут бродить по лабиринтам нечистоты. По этой причине Иисус напоминает Своим ученикам, что простого воздержания от греховной физической близости недостаточно – важна внутренняя чистота. Закон запретил сам акт прелюбодеяния – Иисус же запретил похотливое желание: “Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем”. Е. Стэнли Джоунз уловил суть этого стиха, когда написал: “Когда думаешь о прелюбодеянии или совершаешь его, то не удовлетворяешь сексуальных побуждений, а пытаешься затушить огонь, подливая в него масло”.

Грех созревает в мыслях; и если мы лелеем греховное желание, оно обязательно выльется в действие.

5:29-30 Чтобы научиться жить с чистыми мыслями, нужна строгая самодисциплина. Поэтому Иисус сказал, что если какая-то часть нашего тела побуждает нас к греху, лучше лишиться ее в этой жизни, чем потерять душу в вечности. Должны ли мы принимать слова Иисуса буквально? На самом ли деле Он призывал увечить себя? Буквально этот стих можно понимать в следующем случае: *если бы нам действительно пришлось выбирать между каким-то членом своего тела и душой, то лучше, конечно, быть увечным, чем оказаться в аду. К счастью, такой выбор перед нами не стоит*, так как Святой Дух дает верующим силу жить святой жизнью. Мы, однако, должны со своей стороны прилагать усилия и строго себя дисциплинировать.

Е. Иисус порицает развод (5:31-32)

5:31 В Ветхом Завете разрешение на развод дает фактически только один текст – Втор. 24:1-4. Этот отрывок не касается тех случаев, когда жена виновна в прелюбодеянии, которое наказывалось смертью (Втор. 22:22). Речь идет, скорее, о разводе из-за того что “нет любви” или “характером не сошлись”.

5:32 Однако в Царстве Христа всякий, *кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния... подает ей повод прелюбодействовать*. Это не значит, что после развода женщина автоматически становится прелюбодейкой. Имеется в виду, что, лишённая средств к существованию, она вынуждена жить с другим мужчиной, что расценивается перед Богом как прелюбодеяние. Не только разведенная жена становится прелюбодейкой, но и тот, *кто женится на разведенной, прелюбодействует*.

Тема развода и повторного брака – одна из самых сложных в Библии. Ответить на все возникающие вопросы практически невозможно, но будет полезно сделать краткий обзор основных истин, которые, как мы верим, исходят из библейского учения.

РАЗВОД И ПОВТОРНЫЙ БРАК

Бог никогда не планировал для человека развод. Он хотел, чтобы один мужчина и одна женщина оставались в браке, пока не разлучит их смерть (Рим. 7:2-3). Об этом Иисус недвусмысленно заявил фарисеям, ссылаясь на Божественный порядок в начале творения (Мф. 19:4-6).

Бог ненавидит развод (Мал. 2:16) – точнее, развод не по Писанию, а не всякий развод, так как Сам был в разводе с Израилем (Иер. 3:8), который оставил Его, не сохранил верность и служил идолам.

В Мф. 5:31-32 и 19:9 Иисус учит, что развод запрещен. Исключением может быть только измена одного из супругов. В Мр. 10:11-12 и Лк. 16:18 такое исключение не упоминается. Это кажущееся противоречие лучше всего объясняется тем, что Марк с Лукой не записали данное высказывание полностью. Как видим, хотя развод и не идеальный выход из положения, он позволителен в случае неверности одного из супругов. Важно понимать: Иисус *разрешает* развод, а не *повелевает* разводиться.

Некоторые богословы видят в 1 Кор. 7:12-16 позволение разводиться для верующей стороны, если неверующая сторона настаивает на разрыве отношений. Павел говорит, что невиновная сторона в этом случае не связана и вольна расторгнуть брак (т.е. разойтись). Автор данного труда усматривает в этом тексте такое же исключение, как и в Мф. 5 и 19 – по сути, это та же измена. Итак, прелюбодеяние – единственная причина для библейского развода.

Часто утверждают, что, хотя НЗ и разрешает развод, о повторном браке речь не идет. Однако этот аргумент весьма сомнителен. В НЗ за повторный брак осуждается только виновная сторона, но не пострадавшая. Более того, согласно Новому Завету, повторный

брак – это главная цель библейского развода, иначе развод служил бы поводом к прелюбодеянию.

Обсуждение этой темы неизбежно приводит нас к вопросу: “А как быть с теми, кто развелся еще до того, как стал христианином?” Нет сомнения, что незаконный развод и повторный брак, имевшие место до обращения, прощены Богом раз и навсегда (см. 1 Кор. 6:11, где Павел включает прелюбодеяние в список грехов, которыми когда-то осквернили себя коринфские верующие). Грехи, совершенные до покаяния, не лишают верующих права на членство в поместной церкви.

Намного проблематичнее решать те ситуации, когда верующие уже христианами развелись не по Писанию и заключили повторный брак. Можно ли их снова принимать в число членов поместной церкви? Ответ зависит от того, является ли прелюбодеяние единичным актом физической близости или постоянной практикой. Если кто-то живет в прелюбодеянии, он должен не только исповедаться, но также оставить своего партнера, с которым сожительствует. Однако Божье разрешение проблемы никогда не должно усложнять саму проблему. Если распутывание клубка супружеских взаимоотношений провоцирует людей на грех, если женщины и дети остаются без жилья и средств к существованию, то лечение в этом случае становится хуже болезни.

По мнению автора этой книги, христиане, которые развелись не по Писанию и повторно женились, могут искренне покаяться в своем грехе и быть восстановленными перед Господом и в церковном братстве. Каждый случай развода имеет свои особенности. Поэтому церковному совету следует учитывать конкретную ситуацию и принимать решения согласно Божьему Слову. Если нужно применить дисциплинарные меры, все причастные к конфликту должны подчиниться решению совета.

Ж. Иисус осуждает клятвы (5:33-37)

5:33-36 Моисеев закон содержит несколько запретов, касающихся ложных *клятв* именем Господа (Лев. 19:12; Чис. 30:2; Втор. 23:21). Поклясться именем Господа – означало призвать Его в свидетели, что говоришь правду. Евреи, чтоб ненароком не произнести Божье Имя всуе, заменяли Его (во время клятв) словами *небо, земля, Иерусалим, голова* и др.

Иисус осуждает такое перекручивание закона как чистейшей воды лицемерие, и запрещает в бытовой речи разбрасываться клятвами. Бесполезно и лицемерно оправдывать свои клятвы тем, что не упоминаешь имени Господа. Ведь клясться *небом* – значит клясться *престолом Божьим*; клясться землей – значит клясться *подножием ног Его*; клясться Иерусалимом – значит клясться *городом великого Царя*. Даже клятва головой касается Бога, Творца всего.

5:37 Христианину нет необходимости клясться. Его “да” должно быть “да”, а “нет” – “нет”. Само использование каких-то особых заверений показывает, что нашей жизнью управляет лукавый, что нам нельзя доверять. Не существует таких обстоятельств, которые бы оправдывали ложь в устах христианина.

Этот отрывок также запрещает затушевывать правду или хитрить. Однако он не запрещает давать клятву в суде. Сам Иисус свидетельствовал под клятвой перед первосвященником (Мф. 26:63). Павел также пользовался клятвой, призывая Бога в свидетели, что все написанное им – сущая правда (2 Кор. 1:23; Гал. 1:20).

3. Евангелие второго поприща (5:38-42)

5:38 Закон говорит: “око за око, и зуб за зуб” (Исх. 21:24; Лев. 24:20; Втор. 19:21). Эта заповедь одновременно провозглашала и ограничивала наказание – возмездие не должно превышать преступление. Ветхий Завет, однако, не учит самосуду; право наказывать принадлежало властям, а не частным лицам.

5:39-41 Проповедуя более высокую праведность, Иисус вышел за рамки закона и отменил месть вообще. Он показал Своим ученикам, что разрешение мстить теперь сменилось возможностью проявлять прощение и благодать. Иисус наставлял Своих последователей *не противиться злему*. Но, если ударят в одну *щеку* – подставить и другую; если кто будет судиться за *рубаишку* (нижнюю одежду) – отказаться и от верхней одежды (что-то вроде плаща, которым укрывались ночью); и если какой-нибудь начальник понудит нести вещи *одно поприще* – добровольно нести целых *два*.

5:42 Последняя в этом разделе заповедь Иисуса кажется современным христианам самой непрактичной – *просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся*. Одержимые материальными ценностями и рабы собственности, мы содрогаемся при одной мысли, что нужно отдавать что-то из нажитого “непосильным трудом”. Но если бы мы смогли сосредоточиться на небесных сокровищах, довольствуясь лишь необходимой едой и одеждой, то восприняли бы эти слова буквально и охотно. Высказывание Иисуса предполагает, что человек, просящий о помощи, действительно нуждается. А поскольку невозможно во всех случаях знать, насколько искренен просящий, то лучше (как некто сказал) “помочь двум десяткам нищих мошенников, чем рисковать и отвернуться от одного действительно нуждающегося”.

По-человечески рассуждая, исполнить эту заповедь практически невозможно. Лишь видимый Духом человек может жить жизнью такого самопожертвования. Верующий только тогда способен воздавать любовью за оскорбление (ст. 39), несправедливость (ст. 40) и неудобства, если он позволил Христу занять первое место в своей жизни. Это – “евангелие второго поприща”.

И. Любовь к врагам (5:43-48)

5:43 Последний образец высшей нравственности, которую наш Господь требует от всех желающих войти в Его Царство, касается отношения к врагам – тема, логично вытекающая из предыдущего отрывка. Закон учил израильтян *любить своих ближних* (Лев. 19:18). Хотя эта заповедь не призывает ненавидеть врагов, она, как минимум, предполагает такое отношение к ним. Да и весь Ветхий Завет, кажется, пронизан достаточной враждебностью ко всем притеснителям Божьего народа (Пс. 138:21-22) – враждебностью вполне оправданной.

5:44-47 Однако теперь Иисус заявляет, что мы должны *любить* своих *врагов* и *молиться* за своих *гонителей*. Само повеление *любить* показывает, что любовь – это следствие волевого решения, а не эмоций. Такая любовь не имеет ничего общего с сердечной привязанностью; в отношении ненавидящих и обижающих нас это было бы противоестественно. Речь идет о сверхъестественной благодати, проявлять которую могут только те, кто имеет в себе Божественную жизнь.

Не будет нам награды, если мы *любим любящих нас*. Как сказал Иисус, даже *мытари*¹⁰ это делают! Такая любовь не требует Божественной силы. И нет в том великой добродетели, если мы приветствуем только *братьев*¹¹ своих – т.е. родственников и друзей. И неспасенные на это способны; в этом нет ничего сугубо христианского. Если наши стандарты не выше мирских, мы никогда не сможем повлиять на этот мир.

Иисус учил, что Его последователи должны воздавать добром за зло, если действительно хотят быть *сынами* своего *Небесного Отца*. Он не имел в виду, что таким образом мы *становимся* Божьими детьми, но что на деле *являем* свое сыновство. Так как Бог нелицеприятно благ к *добрым и злым* (тем и другим Он посылает солнце и дождь), мы также должны быть милосердными и сострадательными ко всем без исключения.

5:48 Иисус заканчивает этот раздел увещанием: “Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный”. Слово “совершенный” нужно понимать в контексте. Оно не означает “безгрешный” или “беспорочный”. Предыдущие стихи поясняют нам: быть совершенным – значит любить ненавидящих нас, молиться за обижающих нас и быть добрым как

к друзьям, так и к врагам. В данном контексте под совершенством подразумевается духовная зрелость, благодаря которой христианин способен подражать Богу в Его раздаянии благословений всем, без какого-либо фаворитизма.

К. Искреннее даяние (6:1-4)

6:1 Первая половина этой главы посвящена трем главным аспектам практической праведности в жизни христиан: благотворительности (ст. 1-4), молитве (ст. 5-15) и посту (ст. 16-18). Слово “Отец” встречается десять раз в этих восемнадцати стихах и служит ключом к пониманию отрывка – практические дела праведности следует творить ради одобрения Отца, а не людей.

Эта часть проповеди Иисуса начинается с предупреждения о недопустимости лицемерной набожности – милостыни напоказ. Осуждается не сам поступок, а его мотив. Если мотивирующим фактором является внимание публики – чтобы нас “видели” – то одобрение толпы будет единственной для нас наградой; Бог не *вознаграждает* лицемерие.

6:2 Невероятно, но факт: *лицемеры* действительно с помощью какого-то шума привлекали к себе внимание во время обильных пожертвований нищим *в синагогах и на улицах*. Господь осудил их поведение кратким замечанием: “Они уже получают награду свою” (т.е. их единственная награда – репутация, которую они приобрели на земле).

6:3-4 Когда последователь Христа *творит милостыню*, он должен делать это *втайне*. Настолько втайне, чтобы – как выразился Иисус – *левая рука не знала, что делает правая*. Используя этот образный оборот речи, Христос втолковывает нам простую истину: *следует творить милостыню ради Отца, а не ради земной популярности*.

Этот отрывок не учит нас осуждать любую благотворительность, о которой стало известно другим – практически невозможно обеспечить всем нашим даяниям абсолютную анонимность. Христос порицает только откровенную показуху и лицемерие.

Л. Искренняя молитва (6:5-8)

6:5 Далее Иисус говорит о недопустимости лицемерной молитвы. Его последователи не должны принимать особые позы в людных местах, чтобы их видели молящимися и поражались “такой набожностью”. Христос подчеркивает, что если жажда людской похвалы – их единственный мотив, “репутация святош” станет единственной наградой, на которую они могут рассчитывать.

6:6 В стихах 5 и 7 стоит греческое местоимение “вы”. Но в стихе 6, чтобы подчеркнуть важность личных взаимоотношений с Богом, используется местоимение единственного числа – “ты”. Секрет услышанных молитв – это обращение к Отцу *втайне (войди в комнату твою и затвори дверь твою)*. Если мы действительно хотим получать на молитвы ответы, стоит прислушаться к этому наставлению Христа.

Применять этот стих для запрета публичной молитвы – значит “видеть” в нем то, чего в помине нет. Известно, что ранняя церковь собиралась для совместной молитвы (Деян. 2:42, 12:12, 13:3, 14:23, 20:36). Важно не *где* и *как* мы молимся, а *почему* – цель нашей молитвы. Чего мы хотим: людской похвалы или Божьих ответов?

6:7 Молитва не должна состоять из ненужных повторений, т.е. набора пустых, бесполезных фраз. Так молятся неспасенные. На Бога многословие никакого впечатления не производит. Ему угодны искренние слова, исходящие из чистого сердца.

6:8 Если наш Отец знает, *в чем мы имеем нужду прежде нашего прошения*, возникает резонный вопрос: “Зачем вообще тогда молиться?” Ответ такой: молясь, мы признаем свою нужду и зависимость от Бога. Молитва – основа подлинных взаимоотношений с Ним. В ответ на наши просьбы Бог творит то, что без них никогда не стал бы делать (Иак. 4:2).

М. Пример искренней молитвы (6:9-15)

6:9 В стихах 9-13 Матфей поместил молитву, которую обычно называют “Господней”. Используя это название, мы должны помнить, что Сам Иисус никогда не молился этой молитвой. Он дал ее ученикам как образец, на который они должны были ориентироваться, обращаясь к Отцу. Не следует рассматривать ее как обязательный набор слов (очевидно, что стих 7 не одобряет такой подход), потому что заученные фразы нередко превращаются в бездушное попугайство.

Отче наш, сущий на небесах! – молитва должна быть направлена к Богу-Отцу с признанием Его высшей власти над всей вселенной.

Да святится имя Твое – молитву следует начинать с поклонения, воздавая хвалу и честь Тому, Кто столь достоин ее.

6:10 *Да приидет Царствие Твое* – после поклонения нужно молить Отца о расширении Его дела, т.е. ставить на первое место Его интересы. Особенно важно молиться о том дне, когда наш Спаситель-Бог, Господь Иисус Христос, установит Свое Царство на земле и будет царствовать по правде.

Да будет воля Твоя – в этой просьбе мы признаем Божью мудрость и подчиняемся Его воле. Он лучше знает, что принесет нам наибольшее благо. Здесь также выражается страстное желание, чтобы Его воле покорился весь мир.

И на земле, как на небе – эта фраза представляет три предыдущие просьбы в новом свете. Оказывается, поклонение Богу, суверенное Божье руководство и исполнение Его *воли* – все это реалии неба. Поэтому следует молиться о том, чтобы божественный порядок *на небе* стал реальностью и *на земле*.

6:11 *Хлеб наш насущный дай нам на сей день* – только после того как мы помолились о Божьих интересах, уместно будет принести к Богу и свои личные нужды. Данная просьба выражает нашу зависимость от Бога в каждодневном пропитании – в физическом и духовном смысле.

6:12 *И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим* – здесь не идет речь о прощении грехов и оправдании перед Богом (такое прощение обретается лишь через веру в Сына Божьего). Скорее всего, Иисус учит, как можно сохранить близкие взаимоотношения с нашим Отцом: прощать других, как и Он простил нас. Если верующие отказываются прощать своих обидчиков, им не стоит рассчитывать на глубокие и правильные отношения с Богом.

6:13 *И не введи нас в искушение* – на первый взгляд эта просьба противоречит Иак. 1:13, где сказано, что Бог никогда никого не искушает. Однако Отец допускает, чтобы Его народ был проверен и испытан. Эта просьба выражает объективное понимание своей неспособности противостоять искушениям без Божьей силы. В ней – здоровое понимание своей зависимости от Бога, Его охраны.

Но избавь нас от лукавого – молитвенная просьба тех, кто перед лицом искушения отчаянно нуждается в Божьей силе. Это крик сердца о ежедневном избавлении от власти греха и сатаны в нашей жизни.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь – это последнее предложение Господней молитвы опущено в римско-католической версии и большинстве протестантских современных библий (его нет и во многих манускриптах). Однако данное славословие является прекрасным окончанием молитвы, тем более что оно содержится в большинстве манускриптов.¹² Молитва Господня, как пишет Джон Кальвин, “не только согревает наши сердца, побуждая славить Бога... но также учит, что все наши молитвы... не имеют иного основания, кроме единого Бога”.

6:14-15 Эти стихи служат примечанием к стиху 12, являясь как бы дополнением к молитве (не частью ее). Они подчеркивают, что Отческое прощение является условным, т.е. зависит от нашей способности прощать.

Н. Богоугодный пост (6:16-18)

6:16 Третий вид религиозного лицемерия, который порицал Иисус, – хитроумный способ дать окружающим понять, что вы пребываете в *посте*. *Лицемеры*, постясь, ходили с *унылыми*, мрачными лицами; вид у них был истощенный, измученный и страдальческий. Но Господь Иисус жестко осудил подобную демонстрацию “набожности”.

6:17-18 Истинные верующие должны *поститься* втайне, чтобы никто об этом даже не догадывался. Для этого следует *помазать голову свою и умыть лицо свое* – т.е. выглядеть как обычно. Вполне достаточно, что о вашем посте знает *Отец*; Его *награда* намного лучше, чем людская похвала.

ПОСТ

Поститься – значит воздерживаться от удовлетворения любых плотских желаний. Пост может быть результатом расположения сердца (как в данном случае) или чрезвычайно стесненных обстоятельств (Деян. 27:33; 2 Кор. 11:27). В НЗ пост связан со скорбью (Мф. 9:14-15) и молитвой (Лк. 2:37; Деян. 14:23). В приведенных отрывках видно, что пост сопровождался обращением к Богу – это показывало искренность постящегося, его готовность принять Божью волю.

Пост не имеет такого же значения, как спасение, и не ставит христианина в какое-то особое положение перед Богом. В притче Христа фарисей хвалился, что постится два раза в неделю, однако в Божьих глазах это не сделало его праведным (Лк. 18:12, 14). Когда христианин постится втайне в качестве духовного упражнения, Бог видит это и вознаграждает. Хотя НЗ не содержит повеления поститься, пост все же *поощряется* обещанием награды. Он может способствовать развитию духовной жизни человека, помогает бороться с апатией, духовной дремотой. Пост приобретает особую ценность в критические моменты, когда крайне необходимо узнать волю Божью. Также, постясь, мы дисциплинируем себя.

Пост – личное дело каждого, его хождения перед Богом. Он должен сопровождаться искренним желанием угодить Отцу. Пост теряет свою ценность, если его навязывают, используют для показухи или практикуют с неправильными мотивами.

О. Сокровища на небе (6:19-21)

Этот отрывок содержит одни из самых революционных и одновременно самых пренебрегаемых наставлений нашего Господа. Тема второй части этой главы звучит так: как обрести уверенность в будущем?

6:19-20 В стихах 19-21 Иисус влагает в уши слушателей нечто совершенно противоположное всему тому, что этот мир советует касательно достижения финансовой безопасности. Его заявление “не собирайте себе сокровищ на земле” показывает ненадежность материальных ценностей. Любое земное богатство уязвимо перед естественными разрушительными факторами (*моль и ржа*) или самым банальным воровством. Иисус учит, что ценностью обладают только те инвестиции, которые невозможно утратить – *сокровища на небе*.

6:21 Такая радикальная финансовая политика строится на основополагающем принципе: *где сокровища ваши, там будет и сердце ваше*. Если ваши деньги хранятся в банке, то ваше сердце и желания тоже находятся там. Если ваше сокровище на небе, то и ваши интересы будут “небесными”. Эти слова ставят перед нами жесткую альтернативу: если Иисус действительно имел в виду то, что написано, то как теперь быть с нашими сокровищами? Если же Он не имел в виду то, что написано, то как теперь быть с нашей Библией?

II. Светильник для тела (6:22-23)

Иисус прекрасно понимал, что Его ученикам может показаться крайне непрактичным такое странное (для них) учение о финансах, не предлагающее каких-либо гарантий на будущее. Они нуждались в особом, духовном понимании, вот почему Иисус использовал аналогию с человеческим глазом. Он сказал, что *око* – это *светильник для тела*. Через глаза тело воспринимает свет и способно видеть. Если *око чисто*, то *все тело* как бы наполняется *светом*. Если же *худо*, тогда зрение резко ухудшается, и свет сменяется *тьмою*.

Данная аналогия означает следующее: чистое око – это чистые помыслы человека, принимающего учение Христа в буквальном смысле, единственной страстью которого является исполнение Божьей воли. Вся его жизнь излучает свет. Поверив словам Христа, он оставляет земные богатства и собирает сокровища на небесах, уверенный, что это его единственная настоящая гарантия безопасности. И наоборот, худое око – это темные помыслы тех, кто пытается жить одновременно “в двух мирах”. Таковые хотят иметь сокровища на небесах, но не желают лишиться и земных благ. Учение Христа кажется им непрактичным и невыполнимым. Их окружает тьма, они не знают куда идут.

К Своей аналогии Иисус добавляет риторический вопрос: “Если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?” Другими словами, если ты знаешь, что Христос запрещает надеяться на земные богатства как на гарантию безопасности, и все же это делаешь, тогда своим непослушанием ты превращаешь Его учение во тьму. Это наивысшая степень духовной слепоты! В таком состоянии человек не способен видеть богатство в его истинном свете!

Р. Невозможно служить Богу и мамоне (6:24)

Доказывая, что невозможно жить для Бога и для денег, Иисус использует термины “господа” и “рабы”. *Никто не может служить двум господам*. Один из них неизбежно займет первое место. Только одному можно хранить верность, выказывая полную покорность. Этот же принцип применим и к *Богу с мамонной*. Оба “господина” требуют всецелой отдачи, и нам нужно сделать выбор. Или мы поставим на первое место Бога, отвергнув власть материализма, или будем жить для вещей преходящих, не позволяя Богу управлять нашей жизнью.

С. Не заботьтесь (6:25-34)

6:25 В этом отрывке Иисус наносит сокрушительный удар по нашей склонности строить свою жизнь вокруг насущных потребностей (пища, одежда), забывая об истинном смысле своего существования. Проблема не столько в том, *что* мы едим или носим *сегодня*, а в нашем беспокойстве о том, *что* мы будем есть и носить через десять, двадцать или тридцать лет. Такая тревога о будущем – грех, потому что отрицает любовь, мудрость и силу Бога. Само ее появление ставит под сомнение Божью заботу о нас, что, в свою очередь, разрушает веру в Его любовь. Она отвергает мудрость Бога, словно Он не ведает, что делает; отрицает Его силу и демонстрирует неверие в Его способность удовлетворять нужды Своих детей.

Такая забота заставляет нас тратить всю свою энергию на достижение уверенности в своем безбедном, финансово защищенном будущем. В погоне за такой уверенностью проходит вся наша жизнь, и мы теряем из виду цель, ради которой пришли в этот мир. Бог сотворил нас по Своему образу для более высокой цели, чем поглощение пищи. Мы находимся здесь, чтобы любить Бога, поклоняться и служить Ему, представляя на земле Его интересы. Наши тела должны быть нашими слугами, а не господами.

6:26 *Птицы небесные* – прекрасная иллюстрация Божьей заботы о Своем творении. Жизнь этих созданий учит нас, что нет никакой необходимости тревожиться о будущем.

Они не сеют, ни жнут – и все же Бог питает их. А поскольку люди в Божьей иерархии стоят гораздо выше птиц, можно не сомневаться, что Отец позаботится и о наших нуждах.

Не следует делать из этого вывод, что нам не нужно работать для обеспечения текущих нужд. Павел напоминает нам: “Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь” (2 Фес. 3:10). Данный отрывок также не запрещает фермеру заботиться о будущем урожае – сеять, полоть, поливать и т.д.; это его часть ответственности за удовлетворение своих насущных потребностей. Что Иисус запрещает здесь, так это расширение амбаров в погоне за финансовой независимостью, так как в этом проявляется независимость и от Бога, что осуждается в притче о безумном богаче (Лк. 12:16-21). “Ежедневные заметки Библейского общества” резюмируют этот текст следующим образом:

“Если Бог питает творение низшего порядка *без* их сознательного в том участия, Он тем более Он пропитает тех (с их активным участием), для кого был создан этот мир”.

6:27 Помимо того, что беспокойство о будущем не делает чести Богу, оно еще и бесполезно. Господь показывает это риторическим вопросом: “Кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?” Никакой коротышка не сможет “заботами и трудами” стать выше на сорок восемь сантиметров. Хотя, если разобраться, такой “подвиг” проще сделать, чем полностью обезопасить свое будущее.

6:28-30 Далее Господь заявляет, что глупо беспокоиться о недостатке *одежды* в будущем. *Полевые лилии* (возможно, дикие анемоны) *не трудятся, не прядут*, и все же их красота превосходит роскошь царских одежд Соломона. Если Бог так роскошно одевает полевые цветы, которые после короткого существования служат топливом в пекарне, то, конечно же, Он позаботится о Своем народе, который поклоняется и служит Ему.

6:31-32 Итак, мы не должны проводить свою жизнь в тревоге о будущем, в погоне за едой, питьем и одеждой. Необращенные язычники одержимы жаждой накопительства, как будто смысл их существования заключается в одежде и еде. Христиане же должны жить по совершенно другим принципам, помня, что у них есть *Небесный Отец*, знающий об их насущных нуждах.

Если христиане ставят перед собой задачу запастись всем необходимым “на черный день”, практически все их время и энергия будут направлены на накопление материальных ценностей. Причем, они никогда не будут уверены, что накопили достаточно, потому что всегда существует опасность падения цен, инфляции, катастроф, длительной болезни, нелепых случайностей и т.д. В этой гонке нет места Богу, заботящемуся о Своем народе; утрачивается подлинная цель, ради которой были созданы и спасены люди. Мужчины и женщины, нося образ Божий, жили бы на этой земле ради неясного, смутного будущего, в то время как должны жить ради вечных, небесных ценностей.

6:33 Понимая тревогу людей, Господь предлагает им прекрасный завет. Он фактически говорит следующее: “Если ты поставишь Мои интересы на первый план, Я обещаю, что позабочусь о твоих нуждах. Если ты *ищешь прежде Царства Божьего и правды Его*, у тебя всегда будет все самое необходимое”.

6:34 Такова Божья программа “социальной защиты”. Обязанность верующего – жить для Господа с непоколебимой верой, что Он обо всем позаботится. Работать нужно только для обеспечения насущных нужд; все остальное – Божья забота. Мы призваны жить одним днем; *завтрашний день сам будет заботиться о своем*.

Т. Не судите (7:1-6)

Этот посвященный осуждению раздел следует сразу же за провокационным учением Христа о земных благах. Связь между этими двумя темами важна. Очень легко христианину, оставившему все ради Христа, опуститься до критики богатых верующих. С другой же стороны, многие верующие, которые делают все возможное для обеспечения финансового будущего своей семьи, склонны отходить от буквального толкования

некоторых слова Иисуса Христа в предыдущей главе. Так как никто из нас полностью верою не живет, подобные осуждения представляются неуместными.

Повеление Христа “не судите” можно рассматривать в нескольких плоскостях. Во-первых, мы не должны судить чьи-то мотивы – только Бог видит сердце; внешность бывает обманчива (Ин. 7:24; Иак. 2:1-4). Во-вторых, мы не должны судить тех, кто из-за немощной совести мучается в вопросах морально нейтральных – ни плохих, ни хороших (Рим. 14:1-5). В-третьих, мы не должны категорично судить о служении других верующих (1 Кор. 4:1-5). И вообще, нам запрещено злословить верующего брата, говорить о нем плохо (Иак. 4:11-12).

7:1 Иногда верующие, неправильно истолковывая этот текст, запрещают всякую форму осуждения. Таковые, независимо от ситуации, поучают благочестивым тоном: “Не судите, да не судимы будете”. Но Иисус не учит нас закрывать глаза на согрешения других. Он ни в коем случае не запрещает правильную критику и не осуждает духовную проницательность. Н.З. содержит немало примеров, когда одни верующие справедливо осуждали поведение, учение или духовное состояние других верующих. Более того, существует несколько сфер, в которых Бог повелевает христианину выбирать (после тщательных рассуждений, естественно) между хорошим и плохим, между хорошим и лучшим. Вот несколько примеров:

1. Если в общине возникают спорные вопросы, их следует представить на рассмотрение членам церкви, способным их разрешить (1 Кор. 6:1-8).

2. Поместная церковь должна осуждать серьезные грехи своих членов и принимать соответствующие меры (Мф. 18:17; 1 Кор. 5:9-13).

3. Верующие должны давать оценку доктринам различных учителей и проповедников, основываясь на Божьем Слове (Мф. 7:15-20; 1 Кор. 14:29; 1 Ин. 4:1).

4. Христиане должны отличать верующих от неверующих, чтобы не нарушать повеление Павла в 2 Кор. 6:14.

5. Члены церкви должны оценивать моральные и духовные качества людей, чтобы определить, могут ли они нести служение старейшин или диаконов (1 Тим. 3:1-13).

6. Мы должны замечать в церкви бесчинных, малодушных, слабых (и т.д.) и обращаться с ними согласно учению Библии (1 Фес. 5:14).

7:2 Иисус предупредил, что несправедливые осуждения повлекут неизбежное воздаяние: “Ибо каким судом судите, таким будете судимы”. На этом принципе “посева и жатвы” построена вся наша жизнь, все наши взаимоотношения с людьми. Марк использует этот принцип, говоря о нашей способности воспринимать Божье Слово (4:24), а Лука упоминает его, поощряя жертвовать охотно и много (6:38).

7:3-5 Иисус разоблачает нашу поразительную склонность замечать незначительные недостатки *в ком-то*, не видя при этом серьезных просчетов в собственной жизни. Чтобы в сознании слушателей яснее отпечатались абсурдность такой позиции, Христос использует гиперболу (преувеличение): некто, не замечая *бревна в своем глазе*, повадился обвинять другого за сучок в его глазе. Это чистейшей воды лицемерие – пытаться помочь кому-то справиться с его недостатком, игнорируя собственные промахи, которые гораздо серьезнее. Прежде чем кого-то критиковать, следует навести порядок в собственной жизни.

7:6 Этот стих четко показывает, что Иисус не запрещал *всякую* форму осуждения. Он предупреждал Своих учеников, чтобы они *не давали* святыни *псам* и *не бросали... жемчуга перед свиньями*. По закону Моисея собаки и свиньи были нечистыми животными, и в данном случае они символизируют негодных людей. Если мы сталкиваемся с кощунниками, которые с неприкрытым презрением относятся к святым истинам и отвечают на требования Христа бранью и оскорблениями, мудро будет отказаться от проповеди таковым. Попытки “надавить” приведут лишь к еще большему озлоблению богохульников.

Очевидно, что для распознавания таких людей необходима духовная проницательность, способность рассуждать и осуждать. Вероятно, поэтому последующие стихи учат нас настойчивой молитве, благодаря которой можно получить от Бога такую мудрость.

У. Просите, ищите, стучите (7:7-12)

7:7-8 Всякий, полагающий, что он способен жить по учению Нагорной проповеди, так и не понял сверхъестественного характера той жизни, к которой призывает нас Спаситель. Мудрость и силу для такой жизни мы должны получить свыше. Поэтому в этом тексте Иисус призывает нас просить и еще раз просить; искать и еще раз искать; стучать и еще раз стучать. Все, кто искренне и неустанно молятся о мудрости и силе, столь необходимых для христианской жизни, рано или поздно их получают.

Вне контекста стихи 7 и 8 могут показаться “незаполненным чеком” для верующего – “штурмуй небеса” и получишь все, что хочешь. Но это не так. Прочитанный отрывок следует толковать в его ближайшем контексте и в свете всего библейского учения о молитве. На самом же деле, это “неограниченное”, на первый взгляд, обетование обуславливается другими текстами Священного Писания. Например, Пс. 65:18 предупреждает нас, что у молящегося не должно быть неисповеданных грехов. Христианину следует молиться с верой (Иак. 1:6-8) и по воле Божьей (1 Ин. 5:14). Молитва его должна быть настойчивой (Лк. 18:1-8), искренней (Евр. 10:22).

7:9-10 Лишь когда все эти условия выполнены, можно быть абсолютно уверенным, что Бог услышит наши молитвы и ответит на просьбы. Эта уверенность основывается на характере Бога, нашего Отца. Даже среди людей отеческие чувства проявляются достаточно ярко – если *сын попросит у отца хлеба*, отец не *подаст ему камень*; и *змею* не подаст, если сын попросит *рыбы*. Даже земной отец не станет обманывать своего голодного сына и не даст ему того, что может навредить.

7:11 Здесь Господь использует известный логический аргумент “тем более”. Если земные родители внимают просьбам своих детей и дают им самое лучшее, *тем более Отец наш Небесный*.

7:12 Связь этого стиха с предыдущей мыслью представляется такой: если Отец небесный посылает нам блага, мы, подражая Ему, также должны творить другим добро. Но как узнать, действительно ли мы своими действиями приносим людям пользу? Для этого нужно поставить себя на место другого. Это золотое правило было озвучено еще раввином Гиллелем, но в отрицательной форме: “Не делай другим того, чего не хочешь себе”. Изменив отрицательную форму на позитивную (*как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними*), Иисус вместо пассивного уклонения от зла призывает к активной добродетели. Итак, быть христианином – это не просто воздерживаться от греха, но искать возможность делать добро.

Иисус добавил, что “*в этом закон и пророки*”; другими словами, “золотое правило” отображает все нравственное учение Моисеева закона и пророков Израиля. В этом принципе заложена вся праведность, которую требует ВЗ, и которая проявляется в жизни обращенных верующих, живущих по Духу (Рим. 8:4). Если бы весь мир придерживался “золотого правила”, кардинально бы изменилась архитектура международных взаимоотношений, национальной политики, семейной и церковной жизни.

Ф. Узкий путь (7:13-14)

Далее Иисус предупреждает, что врата христианского ученичества тесны и путь узок.¹³ Но верные Его учению обретут *жизнь* с избытком. Есть также и *широкие врата*: жизнь ради удовольствий и угождения себе, конец которой – гибель. Под гибелью здесь подразумевается не потеря спасения, а провал своей миссии на земле.

Эти стихи можно использовать для свидетельства неверующим. Две дороги – это две судьбы человеческого рода. Широкие врата и пространный путь ведут в погибель (Пр. 16:25), а тесные – в жизнь вечную. Иисус – это врата (Ин. 10:9) и путь (Ин. 14:6). Такое “евангелизационное” применение этого отрывка не должно затемнять главную его суть:

верующие должны показать сильную веру, дисциплину и выдержку – именно этого требует Иисус от Своих учеников. Какой бы трудной ни казалась жизнь, посвященная Христу, она единственная, какую стоит прожить. Если ты выберешь просторный путь, у тебя будет большая компания друзей, но ты потеряешь общение с Богом, которое бесконечно дороже.

Х. По плодам их узнаете их (7:15-20)

7:15 Где бы ни проповедовалось истинное ученичество “тесных врат”, всегда найдутся *лжепророки*, привлекающие людей на широкий путь через пространные врата. Таковые настолько разбавляют истину, что, как сказал Ч. Г. Сперджен, “не остается даже из чего приготовить суп для больного кузнечика”. Эти люди, пытаясь учить других, на самом деле лишь надели *овечью одежду* – т.е. только притворяются верующими – *а внутри суть волки хищные*. Это злонамеренные неверующие, рышущие в поисках неутвержденных, колеблющихся и доверчивых.

7:16-18 Стихи 16–18 учат нас, как выявлять этих ложных пророков – *по плодам их узнаете их*. Их выдает безнравственная жизнь и разрушительное воздействие на людей. Каждое дерево или растение приносит *плод* соответственно своей природе. На *терновнике* не появятся гроздья винограда, и на *репейнике* не растут *смоквы*. *Дерево доброе* приносит *плоды добрые*, а *худое дерево* приносит *плоды худые*. Этот принцип незыблем как в физическом мире, так и в духовном. Если кто утверждает, что говорит от имени Бога, следует испытывать Божьим Словом его жизнь и учение – “Если они не говорят, как это слово, то нет в них света” (Ис. 8:20).

7:19-20 Участь ложных пророков ужасна – *будут брошены в огонь*. Скорая гибель ждет всех лжеучителей (2 Пет. 2:1). Таковых можно узнать по их плодам.

Ц. Я никогда не знал вас (7:21–23)

7:21 Далее Иисус Христос предупреждает о тех, кто говорит, что познал Его как своего Спасителя, но в действительности никогда не был обращен. *Не всякий*, у кого на устах постоянно “*Господи! Господи!*”, *войдет в Царство Небесное*. Только исполняющие *волю* Бога войдут в него. И первый шаг к исполнению воли Божьей – поверить в Господа Иисуса (Ин. 6:29).

7:22-23 В судный день *многие* неверующие, представ перед Христом (Откр. 20:11-15), станут “напоминать” Ему, как они *пророчествовали, изгоняли бесов* и немало *чудес творили* – и все это делали *именем* Его. Но их протест будет бесполезен. Иисус *объявит* им, что Он никогда не знал их, т.е. не считал Своими.

Из этих стихов мы видим, что не все чудеса имеют Божественное происхождение, и что не всякому “чудотворцу” можно доверять. Чудо свидетельствует лишь о наличии сверхъестественной силы, которая может быть как Божьей, так и сатанинской. Дьявол также может наделять своих слуг силой изгонять демонов – *временно*, чтобы люди поверили в ее Божественный источник. В этом случае царство его не разделяется “само в себе”; через время бесы вернуться, и одержимость примет еще более ужасные формы.

Ч. Стройте на камне (7:24-29)

7:24-25 Свою проповедь Иисус завершает притчей, которая учит нас важности послушания. Недостаточно только *слушать слова* – следует применять их на практике. Ученик, который *слушает и исполняет* повеления Иисуса, уподобляется *мужу благоразумному, который построил дом свой на камне*. Его дом (жизнь) стоит на твердом основании. Так что когда *дождь и ветры* на него обрушатся, он *не упадет*.

7:26-27 Кто же *слушает слова* Иисуса и не *исполняет их*, уподобляется *человеку безрассудному, построившему дом свой на песке*. Такой не сможет устоять во время

жизненных бурь; *когда пойдет дождь и подуют ветры, его дом упадет*, не имея твердого основания.

Если человек живет по принципам Нагорной проповеди, мир называет его безумным; Иисус же – *благоразумным*. Мир считает мудрым того, кто живет только “видимым”, только настоящим и только для себя. Иисус же называет такого безрассудным. Вполне уместно применять иллюстрацию о двух строителях и в благовестии. *Благоразумный человек* полагает все свое упование на Камне – Иисусе Христе, Господе и Спасителе. А безрассудный не желает каяться и отвергает Иисуса, единственную надежду на спасение. Главная же цель этой притчи – призвать верующих к практическому послушанию в христианской жизни.

7:28-29 Когда наш Господь *окончил Свои слова, народ* дивился. Если, читая Нагорную проповедь, мы не поражаемся ее радикальным идеям, подлинный смысл ее ускользнул от нас.

Люди, слышавшие эту проповедь, поняли разницу между учением Христа и учением книжников. Первый говорил *как власть имеющий* – в словах последних не было силы. Он был голос, а они – только эхо. Джемисон, Фоссет и Браун дают по этому поводу следующий комментарий:

“В словах Христа настолько ярко проявлялась Его власть (как Законодателя, Истолкователя и Судьи) что учение книжников на этом фоне казалось не более чем пустой болтовней”.¹⁴

V. ЧУДЕСА БОЖЬЕЙ СИЛЫ И БЛАГОДАТИ И РАЗНАЯ РЕАКЦИЯ ЛЮДЕЙ (8:1–9:34)

В главах 8-12 Господь Иисус являет израильскому народу убедительные доказательства того, что Он – действительно Мессия, о Котором писали пророки. Исаия, например, предсказал, что Мессия откроет глаза слепым, отверзет уши глухим, исцелит хромым и подарит немым способность петь (35:5, 6). Исполнив все эти пророчества, Иисус доказал Свое право называться Мессией. Казалось, что Израилю, имеющему в своем распоряжении Писание, не составит труда распознать Христа, но никто так не слеп, как тот, кто не хочет видеть.

События, записанные в этих главах, представлены скорее тематически, чем строго хронологически. Перед нами не полный перечень деяний нашего Господа – лишь выборочные моменты, которые Святой Дух пожелал осветить. Основные темы данного отрывка следующие:

1. Абсолютная власть Христа над болезнями, демонами, смертью и силами природы.
2. Его притязание на полное господство в жизни Своих последователей.
3. Все возрастающее отвержение Иисуса израильским народом – особенно религиозными лидерами.
4. Готовность отдельных язычников признать Спасителя.

A. Власть Христа над проказой (8:1-4)

8:1 Несмотря на всю свою радикальность, учение Иисуса имело такую притягательную силу, что великое *множество народа* следовало за Ним. Истина есть истина. Она может не нравиться, но отмахнуться от нее не так-то просто.

8:2 Какой-то прокаженный кланялся Иисусу с отчаянной мольбой об исцелении. У него была вера, что Господь силен избавить его от проказы, а истинную веру никогда не постигает разочарование. Проказа – эта отвратительная, разрушающая тело инфекционная болезнь – удачный символ греха. Некоторые ее виды неизлечимы.¹⁵

8:3 К прокаженным запрещалось прикасаться – велика была опасность заразиться. Кроме того, по закону Моисея такой физический контакт делал прикоснувшегося “нечистым”, т.е. непригодным к участию в богослужении вместе с собратьями-израильтянами. Но когда Иисус *коснулся* прокаженного, произнес слова исцеления, несчастный *тотчас очистился от проказы*. У нашего Спасителя есть сила очищать людей от греха и даровать им право на служение Богу.

8:4 Это первый случай в Евангелии от Матфея, когда Иисус велит людям *не сказывать* никому о чуде, сотворенном для них, или свидетелем которого они стали (см. также Мф. 9:30; 12:16; 17:9; Мк. 5:43; 7:36; 8:26). Возможно, Он понимал, что подобные вести привлекут к Нему толпы людей, единственным намерением которых будет сделать Его царем и избавиться от римского ига. Но Христос знал: не раскаявшийся Израиль отвергнет Его духовное правление; Ему сначала предстоит пойти на крест.

По закону Моисееву *священник* был также и врачом. Очистившись от проказы, человек обязан был принести жертву и явиться перед ним, чтобы он объявил его чистым (Лев. 14:4-6). Без сомнения, исцеление прокаженного было явлением крайне редким, настолько редким, что должно было привести священника в изумление и побудить в нем желание выяснить, не пришел ли, наконец, Мессия. Но ничего подобного мы не находим. Иисус повелел прокаженному исполнить закон – на этом все закончилось.

Духовный смысл этого чуда прост: Мессия пришел к Израилю, исполненный силой избавлять людей от болезней. Исцеление прокаженного стало своего рода одним из “удостоверений Его личности”, но народ оказался неготовым принять своего Избавителя.

Б. Власть Христа над параличом (8:5-13)

8:5-6 Вера этого языческого *сотника* резко контрастирует на фоне противления евреев. Вырисовывается следующая мысль: если Израиль не признает своего Царя, это сделают “презренные язычники”. Этот римский офицер, командующий сотней легионеров, жил в Капернауме или его окрестностях. Он *подошел* к Иисусу с просьбой исцелить его слугу, который страдал от ужасного, мучительного паралича. Такое проявление сострадания было необычным – большинство господ не отличались сочувственным отношением к своим слугам.

8:7-9 Когда Господь *Иисус* предложил лично навестить больного слугу, сотник продемонстрировал глубину и силу своей веры. Он сказал фактически следующее: “*Я не достоин, чтобы Ты вошел под кров мой*. Это вовсе не обязательно, потому что Ты можешь легко исцелить моего слугу, сказав только *слово*. Я знаю, что такое обладать *властью*. Я получаю приказания от своих начальников и отдаю приказания своим подчиненным. Мои команды выполняются неукоснительно. Уверен, что Твои слова имеют над болезнями еще большую власть!”

8:10-12 Иисус *удивился* такой вере язычника. Это одно из двух упоминаний об “удивлении” Христа – в другом случае Он дивился неверию евреев (Мк. 6:6). Он *не нашел такой веры* среди избранного Богом народа, *Израиля*. Вот почему Он отметил, что в Его грядущем Царстве язычники соберутся со всех концов земли, чтобы наслаждаться общением с еврейскими патриархами, а “сыны царства” *извержены будут во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов*. Под *сынами царства* подразумеваются евреи по происхождению, формально признающие Бога своим Царем, но никогда искренно к Нему не обращавшиеся. Эта грустная истина отражает реалии и нашего времени. Многие люди, которым повезло родиться и получить воспитание в христианских семьях, будут мучиться в аду из-за того, что отвергли Христа, в то время как многие дикари из джунглей будут наслаждаться вечной славой небес, потому что поверили евангельской вести.

8:13 Иисус сказал сотнику: “Иди, и, как ты веровал, да будет тебе”. Награда от веры прямо пропорциональна степени доверия Богу, Его всемогуществу и другим качествам. Слуга *выздоровел* в тот же час, хотя Иисус находился в совершенно другом месте. Можно

провести параллель между этим исцелением и миссией Христа в наше время: хотя Он не присутствует видимым образом в этом мире, Его сила способна исцелять негодных язычников от духовного паралича, вызванного грехом.

В. Власть Христа над горячкой (8:14-15)

Войдя в дом Петров, Иисус увидел его тещу, лежащую в горячке. Он коснулся руки больной, и горячка оставила ее. Обычно горячка очень ослабляет человека, но это исцеление было настолько быстрым и полным, что женщина смогла встать с постели и служить Христу – вполне подходящее выражение благодарности за полученную помощь. Получив исцеление, мы должны, по примеру тещи Петра, служить Богу с новой энергией и посвящением.

Г. Власть Христа над демонами и различными болезнями (8:16-17)

Вечером, когда субботний день подошел к концу (см. Мк. 1:21-34), люди собрались ко Христу отовсюду, приведя многих несчастных жертв одержимости. В этих беднягах жили злые духи, деспотично их контролирующие. Часто бесноватые демонстрировали сверхъестественные способности и нечеловеческую силу. Иной раз бесы жестоко их мучили, заставляя вести себя подобно сумасшедшим. Но причина такого безумства была не столько физиологическая или ментальная, сколько духовная – это действительно была одержимость. Иисус словом изгнал духов.

Он также исцелил всех больных, исполнив, таким образом, пророчество Исаии: “Он взял наши немощи и понес болезни” (Ис. 53:4). Учителя, практикующие так называемые исцеления по вере, часто используют стих 17 для подтверждения идеи, что избавление от болезней является частью спасения, и что верующий вправе дерзновенно “брать исцеление верой”. Но в данном контексте Дух Божий применяет это пророчество к земному служению нашего Спасителя, а не к Его делу, совершенному на кресте.

Итак, в этой главе мы видим четыре чуда:

1. Исцеление прокаженного еврея в присутствии Христа.
2. Исцеление слуги сотника на расстоянии.
3. Исцеление тещи Петра, когда Иисус находился в доме.
4. Освобождение всех одержимых духами и исцеление всех больных в присутствии

Христа.

Габелен считает, что эти чудеса олицетворяют четыре этапа в служении нашего Господа:

1. Первое пришествие Христа, Его служение Своему народу, Израилю.
2. Эпоха язычников – нет видимого присутствия Иисуса.
3. Второе пришествие Христа, когда Он “войдет в дом”, восстановит отношения с

Израилем, исцелит больную дочь Сиона.

4. Тысячелетнее Царство, когда все одержимые бесами получат свободу, и все больные будут исцелены.¹⁶

Такой увлекательный анализ развития Христова учения сквозь призму Его чудес должен побудить нас к глубокому исследованию Писания, но злоупотреблять им не следует, чтобы избежать несуразных аллегорий, когда текст явно “притянут за уши”.

Д. “Чудо” человеческого упорства (8:18-22)

Мы видели, что Христу беспрекословно подчинялись демоны и болезни. И только люди, с которыми Он имел дело, демонстрировали невероятное упорство, что является не меньшим “чудом”.

8:18-20 Когда *Иисус* собрался переправиться через Галилейское море (из Капернаума на восточный берег), один самоуверенный *книжник*, выйдя из толпы, заявил Христу, что последует за Ним, *куда бы Он ни пошел*. Ответ Иисуса заставил его призадуматься, готов ли он на такое самоотречение: “Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову”. Хотя Иисус, совершая публичное служение, не имел собственного дома, для некоторых Он всегда был желанным гостем, поэтому, в принципе, не оставался без крыши над головой. Слова Христа следует понимать скорее духовно: этот мир не мог дать Ему настоящего, продолжительного покоя. Он пришел на землю не отдыхать, а исполнить дело, порученное Отцом. То же можно сказать и о нас, Его учениках: этот мир – не место для отдыха или, по крайней мере, не должен им быть!

8:21 *Другой* ученик с благими намерениями также высказал желание следовать за Христом, но у него было дело, которым, как он считал, следовало заняться в первую очередь: “Господи! Позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего”. Умер его отец или был только при смерти – в данном случае не существенно. Главное внимание следует обратить на противоречие между словами “Господи” и “прежде”. Этот человек поставил личные дела выше служения Христу. Желание достойно похоронить отца вполне похвально, но только в том случае, если оно не отодвигает призыв Господа на второй план.

8:22 Иисус ответил ему фактически так: “Твоя первейшая обязанность – *идти за Мной*. *Предоставь* духовно мертвым *погребать* своих мертвецов. Это по силам и неспасенным. Но существует дело, которое можешь совершить только ты. Отдай лучшие годы своей жизни на то, что действительно непреходяще. Не растрать себя на мелочи”. Неизвестно, как отреагировали эти два ученика, но есть все основания полагать, что они так и не пошли за Христом, не захотели выйти из зоны комфорта и потерять временные материальные блага. Прежде чем их осудить, следует проверить себя: готов ли я принять эти два условия ученичества, о которых Иисус говорит в данном отрывке?

Е. Власть Христа над стихией (8:23-27)

Галилейское море известно своими внезапными сильными бурями. Ветры, устремляясь по Иорданской долине с севера, с силой вырываются из узкого ущелья и превращают озеро в кипящую пену. Разумеется, плавание при такой разбушевавшейся стихии становится крайне опасным.

На этот раз Иисус переправлялся через море с запада на восток. Когда поднялась буря, Он *спал* в лодке. Перепуганные ученики разбудили Его неистовыми мольбами о помощи. Похвально, что они обратились к Тому, к Кому нужно было обратиться. Упрекнув их за маловерие, Иисус *запретил ветрам и морю*. Когда *сделалась великая тишина*, ученики были потрясены тем, что даже стихии повинуются их кроткому Пассажиру. Они никак не могли понять, что с ними в лодке находится Сам Творец, Которым вся Вселенная существует!

Все ученики Иисуса рано или поздно встречаются с житейскими бурями. Временами кажется, что волны проблем захлестывают нас. Какое утешение в такие моменты знать, что Иисус находится с нами в лодке! Как некто сказал: “Никакие воды не смогут поглотить корабль, на котором мирно почивает Владыка океана, неба и земли”. Никто не может так успокаивать житейские штормы, как Господь Иисус.

Ж. Иисус исцеляет двух бесноватых (8:28-34)

8:28 К востоку от Галилейского моря находилась *страна Гергесинская*.¹⁷ Прибыв туда, Иисус столкнулся с жутчайшим случаем одержимости двух людей. Эти бесноватые жили в *гробах* (пещерах для погребения) и были такими *свирепыми*, что люди боялись появляться в тех местах.

8:29-31 Когда Иисус приблизился к ним, бесы закричали: “Что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел Ты сюда прежде времени мучить нас”. Они знали, кем был Иисус; знали и то, что Он, в конце концов, уничтожит их. В этом смысле их “богословие” было куда точнее теологии многих современных либералов. Понимая, что Иисус собирается изгнать их из этих людей, демоны попросили у Него позволения “переселиться” в *большое стадо свиней*, которое паслось неподалеку.

8:32 Довольно странно, что Иисус удовлетворил их просьбу. Почему суверенный Бог уступил мольбам бесов? Чтобы понять Его поступок, следует помнить два обстоятельства: во-первых, бесы не могут долго находиться в бестелесном состоянии – стараются вселиться в человека или, на худой конец, в какое-нибудь животное; во-вторых, цель бесов – уничтожать (в этом не должно быть сомнений). Если бы Иисус просто изгнал их, они стали бы угрозой для живших в той местности людей. Разрешив им войти в свиней, Он направил их разрушительную силу на животных, чем спас многих мужчин и женщин от возможной одержимости. Время полного поражения бесов еще не настало, поэтому Господь позволил им войти в свиней. Как только это произошло, *все стадо бросилось с крутизны в море и утонуло*.

Этот инцидент показывает нам, что главная цель бесов – разрушать. Ужасно даже представить, что такое количество бесов (способное уничтожить две тысячи свиней) могло обитать в двух человеках (Мк. 5:13).

8:33-34 Пастухи побежали назад в селение, чтобы сообщить о происшедшем. В результате, обеспокоенные местные жители, придя к Иисусу, *просили* Его покинуть их местность. Иисуса многие осуждали (и сейчас осуждают) за “бесполезную гибель животных”. Таким критикам не нравится, что Он ставит благополучие людей выше жизни животных – и они “просят Его уйти”. Если эти жители страны Гергесинской были евреями, то выращивание ими свиней являлось явным нарушением Моисеева закона. Впрочем, независимо от того, были они евреями или нет, они заслуживают порицания за то, что стадо свиней оказалось для них дороже спасения двух бесноватых.

3. Власть Христа прощать грехи (9:1-8)

9:1 Отвергнутый жителями страны Гергесинской, Спаситель снова переправился через Галилейское море и прибыл *в свой город* – Капернаум, в который Он “переселился” из Назарета, где Его пытались убить (Лк. 4:29-31). Именно здесь Он совершил некоторые из Своих самых известных чудес.

9:2 Четыре человека пришли к Иисусу, неся на грубой постели (или циновке) *расслабленного*. Марк отмечает, что из-за большого количества людей, слушавших Иисуса, они были вынуждены разобрать крышу дома и опустить парализованного прямо к Его ногам (Мк. 2:1-12). Увидев такую *веру*, Он *сказал расслабленному*: “Дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои”. Обратите внимание: написано, что Христос увидел *их веру* – вера друзей побудила их принести больного к Иисусу, а вера самого больного побудила его ожидать от Иисуса исцеления. Вначале наш Господь вознаградил эту веру тем, что объявил несчастному прощение грехов. Великий Врач удалил главный “симптом” болезни: грех. Это было самое величайшее благословение для расслабленного. Отсюда возникает резонный вопрос: исцелял ли когда-нибудь Иисус без прощения грехов и дарования спасения?

9:3-5 Когда *некоторые из книжников услышали*, как Иисус объявил парализованному о прощении его грехов, то мысленно обвинили Его в богохульстве. В конце концов, только Бог может прощать грехи, а они, естественно, не собирались признавать Его Богом! Но всеведущий Господь Иисус прочитал их мысли и, упрекнув за то, что *помыслили худое* в своих исполненных неверием *сердцах*, спросил, что легче сказать: “прощаются тебе грехи” или “встань и ходи”. Фактически одинаково легко *сказать* и то, и другое, но что легче *сделать*? Для людей невозможно ни первое, ни второе. Однако в первом случае можно обмануть, а во втором нельзя – результат на лицо.

9:6-7 Чтобы продемонстрировать книжникам Свою *власть на земле прощать* грехи (почему мы и должны чтить Его как Бога), Иисус являет им *видимое чудо*. “Встань, возьми постель твою и иди в дом твой”, – обратился Он к *расслабленному*.

9:8 Когда множество народа увидело бывшего парализованного идущим домой со своей циновкой в руках, у них возникло два чувства: страх и удивление. Осознание того, что в их присутствии Бог явил сверхъестественную силу, привело их в трепет и вызвало желание *прославить* Его за то, что Он *дал такую власть людям*. Однако они упустили главный смысл исцеления: *видимое чудо* (“встань и ходи”) подтверждало *невидимое чудо* (“прощаются тебе грехи”). Толпа должна была понять, что увиденное ими – не демонстрация власти, “данной Богом людям”, а само присутствие Бога среди них в лице Господа Иисуса Христа. Это истина, к сожалению, ускользнула от них.

Что же касается книжников, то – как покажут дальнейшие события – они еще более ожесточились в своем неверии и ненависти к Иисусу.

И. Иисус призывает мытаря Матфея (9:9-13)

9:9 Атмосфера враждебности, сгущающаяся вокруг Спасителя, временно разряжается позитивным событием: простым и смиренным откликом Матфея на призыв Христа. Этого мытаря (сборщика податей) вместе с другими “налоговиками” евреи жутко ненавидели за нечестность и непосильные налоги, а больше всего – за то, что они служили Римской империи, оккупировавшей Израиль. Когда Иисус *проходил* мимо пункта *сбора* денег, то сказал Матфею: “Следуй за Мной”. Мытарь отреагировал мгновенно – встал и последовал за Ним в качестве ученика, оставив традиционно нечестную работу. Как некто сказал: “Он потерял доходное место, но нашел свою судьбу; потерял отличный заработок, но обрел уважение и почет; потерял финансовую безопасность, но получил такую интересную, наполненную смыслом жизнь, о которой даже не мечтал”. Не самой последней наградой для него стало и то, что он вошел в число двенадцати учеников и получил высочайшую привилегию написать евангелие, носящее его имя.

9:10 Описанный здесь пир был дан Матфеем в честь Иисуса (Лк. 5:29). Таким образом, это бывший мытарь всенародно исповедал Христа и представил Его своим друзьям. Разумеется, его гостями были *мытари* и другие люди с не очень хорошей репутацией!

9:11 В те дни было принято есть полулежа на кушетках лицом к столу. Когда фарисеи увидели, что Иисус так близко общается с этими “отбросами общества”, то, подойдя к Его ученикам, начали обвинять их Учителя в беспринципности и неразборчивости в друзьях. “Истинный пророк не стал бы есть и пить с *грешниками!*” – возмущались они.

9:12 Услышав их ропот, Иисус сказал: “Не здоровые имеют нужду во враче, но больные”. Фарисеи считали себя здоровыми, не желая признать, что нуждаются в Иисусе. (На самом же деле их духовная болезнь была ужасна; они крайне нуждались в исцелении.) В отличие от них, мытари и грешники с большей готовностью признавали свое истинное состояние, осознавали свою нужду в спасающей благодати Христа. Итак, фарисеи были совершенно правы – Иисус действительно ел с грешниками. Но такое обвинение было бы тем более уместным, если бы Он ел с ними, фарисеями – такими же грешниками, а то и хуже! И вообще, Иисусу пришлось бы вечно обедать в одиночестве, если бы Он искал в этом мире безгрешных сотрапезников. Здесь, однако, важно отметить следующее: хотя Христос и ел с грешниками, Он никогда не потакал их злым делам и не компрометировал Свое сужение. Для Него это была возможность призвать грешников на путь истины и святости.

9:13 Проблема фарисеев была в том, что они, хотя и соблюдали со скрупулезной точностью все обряды иудаизма, оставались людьми жестокосердыми, черствыми и безжалостными. Поэтому Иисус, отклонив их обвинения, призвал призадуматься над словами Иеговы “милости хочу, а не жертвы” (цитата из Ос. 6:6). Да, Бог учредил систему жертвоприношений, но Он не хотел, чтобы внешняя обрядовость заменила внутреннюю

праведность. Бог – не почитатель ритуалов, и Он не благоволит к обрядам, в которых нет личного благочестия. Именно такими и были фарисеи, соблюдающие букву закона, но лишенные сострадания к тем, кто нуждался в духовной помощи. Они общались только с такими же самоправедными законниками, как и они сами.

Полной противоположностью такой позиции звучат слова Христа: “Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию”. Бог хочет милости, а не жертвы, а Иисус явил и совершенную милость, и совершенную жертву. Хотя некоторых Библия и называет “праведными”, безгрешных людей не существует, поэтому Христос пришел призвать к покаянию всех без исключения. С другой стороны, Его призыв действителен только для тех, кто признает себя грешником. Ему нечего предложить гордым и самоправедным фарисеям, людям с нераскаянным сердцем.

К. Иисуса спрашивают о посте (9:14-17)

9:14 К этому времени *Иоанн* Креститель, по-видимому, был заключен в темницу. Его ученики *пришли* к Иисусу с вопросом: сами они *много постятся*, а ученики Иисуса *не постятся* – почему?

9:15 Наш Господь ответил с помощью иллюстрации. Он – Жених, а Его ученики – гости на брачном пире. *Пока Он с ними*, у них нет причины поститься в знак печали. Но когда Он *отнимется у них*, тогда *будут поститься*. Иисус *был отнят у них* во время распятия и погребения. Также после вознесения Он уже не пребывал со Своими учениками телесно. Складывается впечатление, что Христос, хотя и не *повелевает* поститься, *одобряет* пост, как полезное духовное упражнение для всех ожидающих возвращения Жениха.

9:16 Вопрос, затронутый учениками Иоанна, побудил Иисуса указать на то, что служение Крестителя ознаменовало собой завершение диспенсации Закона и наступление Эпохи благодати. Он предупредил, что нельзя смешивать принципы этих двух диспенсаций. Попытка смешать закон с благодатью напоминает попытку залатать *ветхую одежду* с помощью новой заплаты из *небеленой ткани*. Естественно, при первой же стирке заплата “сядет” и оторвется от старой ткани – дыра станет хуже, чем была. Габелен справедливо негодует: “Иудаистическое христианство, которое, признавая благодать и Евангелие, пытается сохранить закон и учит праведности по закону, еще более отвратительно в глазах Божьих, чем притворная религиозность Израиля в прошлом, когда он еще поклонялся идолам”.¹⁸

9:17 Подобное смешение можно также сравнить с *молодым вином*, влитым в *ветхие мехи*. Давление, вызванное брожением молодого вина, разорвет старую кожу, уже утратившую свою эластичность. Свобода и жизнь по евангелию разрушают мехи обрядности.

Наступление христианской эры неизбежно привело к напряжению между евангелием и старой системой закона. Радость, которую принес Христос, разрушает все рамки, созданные ветхозаветными формами и ритуалами. Пришло время для совершенно нового порядка вещей. Петтингил проясняет этот момент:

*“Таким образом, Царь предостерег Своих учеников от смешивания старого... и нового... И все же, как раз в этом и виновато традиционное христианство на протяжении многих веков. На одежде с ярлыком “христианство” уродливо пришита заплатка иудаизма, который широко распространился среди церквей”. В результате – беспорядочная смесь: ни иудаизма, ни христианства; вера в живого Бога заменяется мертвым ритуализмом. Что происходит, когда молодое вино спасения по благодати вливается в старые мехи законничества? – мехи лопаются и рвутся, а вино разливается; большая часть этих драгоценных живительных капель теряется. Закон, смешанный с благодатью, перестает устрашать людей неминуемым наказанием, а благодать, смешанная с законом, теряет свою красоту и фактически перестает быть благодатью”.*¹⁹

Л. Власть Христа над неизлечимыми болезнями и смертью (9:18-26)

9:18-19 Рассуждения Иисуса о смене диспенсаций были прерваны появлением *начальника* синагоги, *дочь* которого умирала. Убитый горем отец пал ниц перед Ним, умоляя Его прийти и спасти ее. Это был исключительный случай, чтобы начальник синагоги кланялся Иисусу! Большинство еврейских лидеров не рискнули бы искать у Него помощи, боясь насмешек и презрения со стороны своих собратьев. Иисус почтил веру этого несчастного отца – вместе с учениками Он направился к его дому.

9:20 И снова помеха! – теперь из-за женщины, двенадцать лет страдавшей кровотечением. Однако Иисус воспринял это спокойно. Он никогда не нервничал, если Его планы нарушались; всегда был уравновешенным, доступным для всех, готовым прийти на помощь.

9:21-22 Медицинская наука оказалась неспособной помочь этой женщине; на самом деле ее состояние только ухудшилось (Мк. 5:26). Доведенная до отчаяния, она вдруг увидела Иисуса, окруженного толпой. С верой, что Он обладает божественной силой, женщина пробралась сквозь толпу и *прикоснулась* к краю *Его одежды*. Истинная вера никогда не остается незамеченной Богом, поэтому Иисус, обратившись к ней, объявил об ее исцелении. Женщина моментально стала здорова – впервые за двенадцать долгих лет.

9:23-24 Повествование снова возвращает нас к начальнику синагоги, которому уже сообщили о смерти дочери. Когда Иисус приблизился к дому, там причитали профессиональные плакальщицы в “искусственной”, как некто сказал, печали. Он приказал освободить комнату от всех посетителей, заявив при этом, что *девица не умерла, но спит*. Некоторые исследователи Библии считают, что Господь использовал слово “спит” в переносном смысле, подразумевая смерть. Другие, однако, полагают, что девочка была в коме. Такая интерпретация не отрицает способности Иисуса воскрешать, но подчеркивает, что Он был слишком честен, чтобы приписывать Себе воскрешение, если девочка на самом деле не умерла. Этому мнения придерживается и сэр Роберт Андерсен. Он указывает на тот факт, что Иисус не согласился с выводом, к которому пришли отец девочки и другие – все были убеждены в ее смерти.

9:25-26 Как бы там ни было, Господь *взял* девочку *за руку* – и случилось чудо: она встала. Не понадобилось много времени, чтобы весть об этом чуде разнеслась по всей той местности.

М. Власть Христа даровать зрение (9:27-31)

9:27-28 Когда Иисус покинул дом начальника синагоги, двое слепых *следовали* за Ним, умоляя вернуть им зрение. Лишенные естественного зрения, они, тем не менее, обладали острым духовным чутьем. Обращаясь к Иисусу как к *Сыну Давидову*, слепцы этим признавали Его долгожданным Мессией и истинным Царем Израиля. Они наверняка знали, что одним из признаков подлинного Мессии будет Его способность открывать очи слепым (Ис. 61:1). Когда Иисус, испытывая их веру, спросил, верят ли они, что Он может это сделать (дать им зрение), они без колебаний ответили: “Да, Господи”.

9:29-30 Великий Врач *коснулся глаз их* и заверил, что по вере своей они получат просимое. И тотчас произошло чудо: оба получили идеальное зрение. Человек говорит: “Не увижу – не поверю”. Бог же говорит: “Поверь – и увидишь”. Иисус упрекнул Марфу: “Не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию?” (Ин. 11:40) А в послании к Евреям написано: “Верую познаем...” (11:3). Апостол Иоанн также подтверждает эту мысль: “Сие написал я вам, верующим... дабы вы знали...” (1 Ин. 5:13). Бог не благоволит к “вере”, которая требует сначала чудес. Он хочет, чтобы мы верили Ему просто потому, что Он – Бог.

Почему Иисус *строго* приказал бывшим слепцам никому не рассказывать об исцелении? В комментарии к Мф. 8:4 мы уже высказывали предположение, что Он пытался

не допустить волнений в народе, который мог бы попытаться раньше времени сделать Его царем. Нераскаявшийся Израиль еще не был готов к Его правлению – Бог не может царствовать над невозрожденными людьми. К тому же подобная авантюра завершилась бы, скорее всего, жесточайшими репрессиями со стороны Римского правительства. И самое главное: Господу Иисусу, прежде чем взойти на престол, надлежало взойти на Голгофу. Любая альтернатива креста означала бы нарушение предвечного Божьего плана.

9:31 Однако два бывших слепца в порыве благодарности растрезвонили о своем чудесном исцелении *по всей земле той*. Не следует сочувственно относиться к такому порыву и тем более восторгаться “ревностным свидетельством”. Они грубо проигнорировали повеление Христа, что, несомненно, принесло больше зла, чем добра – вполне возможно, что подобная “реклама” возбудила в толпах скорее поверхностное любопытство, чем глубокий духовный интерес. В любом случае, даже искренняя и пылкая благодарность не может служить извинением непослушания Богу.

Н. Власть Христа отверзать уста (9:32-34)

9:32 Вначале Иисус возвратил жизнь умершей, затем открыл очи двум слепым, теперь же речь пойдет об исцелении немого. Такая последовательность представляется не случайной – Христос вначале дает жизнь, затем духовное зрение и, наконец, способность свидетельствовать.

Злой дух поразил этого человека немотой. Кто-то проявил к нему сочувствие и привел к Иисусу. Да благословит Бог всех тех не известных нам благородных людей, которые стали инструментом Божьей благодати, приводя других к Христу!

9:33 Как только *бес был изгнан, немой стал говорить*. Вряд ли мы ошибемся, предположив, что этот человек стал максимально использовать возвращенный Господом дар речи для служения Ему, для свидетельства о Том, Кто так чудесно его исцелил. Простые люди прекрасно понимали, что в *Израиле* происходят беспрецедентные вещи.

9:34 *Фарисеи* же, напротив, утверждали, что Иисус *изгоняет бесов силою князя бесовского*. Это обвинение Иисус позднее назвал “непростительным грехом” (Мф. 12:32). И действительно, это настоящая хула против Святого Духа – приписывать сатане совершенные Им (через Иисуса Христа) чудеса. Поэтому фарисеи оставались духовно мертвыми, слепыми и немymi, в то время как другие получали благословение от исцеляющего прикосновения Христа.

VI. АПОСТОЛЫ МЕССИИ-ЦАРЯ ПОСЛАНЫ НА СЛУЖЕНИЕ ИЗРАИЛЮ (9:35–10:42)

А. Нужда в жнецах (9:35-38)

9:35 С этого стиха начинается так называемый “третий обход Галилеи Христом”. Наш Господь *ходил по всем городам и селениям*, проповедуя Благоую Весть *Царства*: Он – Царь Израиля; если народ покается и признает Его Царем, Он будет царствовать над ним. В это время Израилю чистосердечно предлагалось Царство. Как бы развивались события, если бы Израиль принял Мессию? Библия не дает ответа на этот вопрос. Одно знаем точно: Христу в любом случае нужно было умереть, чтобы Бог мог оправдывать грешников (всех веков), не нарушая Своей справедливости.

Уча и проповедуя, Христос исцелял всякую болезнь и немощь в людях. В какой степени чудеса, указывая на кроткое милосердие Христа, ознаменовали Его первое пришествие, в такой же степени они ознаменуют Его второе пришествие в силе и славе великой (Евр. 6:5 – “силы будущего века”).

9:36 Когда Иисус видел *толпы* израильтян – изнуренных и беспомощных – в Его глазах они были словно *овцы*, не имеющие *пастыря*. Его сердце разрывалось от жалости к

ним. О, если бы Бог открыл нам духовные очи на отчаянное положение тех, кто гибнет в своих грехах! Нам нужно постоянно молиться словами следующего стиха:

Глаза даруй мне, Господи, такие,
Чтоб я смотрел на толпы, как Христос,
Чтобы сдержать не смог своих я слез,
Сочувствуя погибшим... Ведь Мессия
Любил овец заблудших – дай и мне
В любви той уподобиться Тебе.

9:37 Жнецов ожидало огромное поле духовной работы, но *делателей* было мало. Эта проблема, кажется, оставалась во все века; и сегодня на бескрайней Божьей ниве совсем немного работников.

9:38 Иисус велел ученикам *молить Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою*. Обратите внимание: наличие нужды еще не означает, что всякий может взяться за работу, когда ему вздумается. Необходимо Божье призвание на этот труд, особое посланничество.

Сын Божий, любимый Спаситель,
Послал меня в дальние страны;
На труд сей меня посвятили
Пронзенные руки, глубокие раны. — Жерард Терстиген

Иисус не указывает, кого Он подразумевает под *Господином жатвы*. Некоторые полагают, что речь идет о Святом Духе. Из Мф. 10:15 мы узнаем, однако, что Иисус Сам посылает учеников, поэтому именно Ему мы и должны молиться о евангелизации мира.

Б. Призвание двенадцати учеников (10:1-4)

10:1 В последнем стихе предыдущей главы Господь призвал Своих учеников молиться, чтобы Бог послал больше делателей. Однако искренность такой молитвы проверяется готовностью самого молящегося стать тружеником на Божьей ниве. Именно для этой цели Господь *призвал* Своих двенадцать учеников. Разумеется, Он избрал их еще раньше, но лишь теперь поручил им особое евангелизационное служение народу израильскому. При этом Христос наделил их властью изгонять нечистых духов и исцелять всякие болезни. В этом проявилась уникальность Иисуса – другие тоже совершали чудеса, но никто никогда не передавал свою силу другому.

10:2-4 Вот имена двенадцати учеников:

1. *Симон, называемый Петром* – пылкий, великодушный, способный на глубокую привязанность; прирожденный лидер.

2. *Андрей, брат его* – с Иисусом его познакомил Иоанн Креститель (Ин. 1:36-40). Он, в свою очередь, познакомил с Иисусом своего брата Петра. С тех пор приводить других к Иисусу стало его любимым занятием.

3. *Иаков Зеведеев*, которого впоследствии убил Ирод (Деян. 12:2) – первый мученик из двенадцати.

4. *Иоанн, брат его* – также сын Зеведеев. Известен как ученик, “которого любил Иисус”. Ему мы обязаны четвертым Евангелием, тремя посланиями и Откровением.

5. *Филипп* – житель Вифсаиды; привел к Иисусу Нафанаила. Не следует пугать с Филиппом-евангелистом из Деяний.

6. *Варфоломей* – по общепринятому мнению он и есть тот Нафанаил, в котором Иисус “не нашел лукавства” (Ин. 1:47).

7. *Фома* – еще называемый Дидимус, что значит “близнец”. Известен как “Фома неверующий”. Его сомнения, однако, привели к величественному исповеданию Христа Богом (Ин. 20:28).

8. *Матфей* – бывший сборщик податей; автор этого Евангелия.

9. *Иаков Алфеев* – информации о нем практически нет.

10. *Леввей, прозванный Фаддеем* – еще известен как Иуда, сын Иакова (Лк. 6:16). Он проявил себя единственным раз в Ин. 14:22.

11. Симон Кананит – Лука называет Зилотом (Лк. 6:15).

12. *Иуда Искариот* – предатель нашего Господа.

Ученикам в то время было предположительно от двадцати до тридцати лет. Они представляли собой очень разношерстную группу молодых людей, не отличавшихся особыми дарованиями. Их подлинное величие неразрывно связано с личностью Христа.

В. Служение израильскому народу (10:5-33)

10:5-6 Оставшаяся часть главы посвящена подробным указаниям касательно уникального миссионерского похода, цель которого – благовестие *дому Израилеву*. Его не следует путать с “посланием семидесяти” (Лк. 10:1) или Великим поручением (Мф. 28:19-20). Это было временное поручение с конкретной целью: объявить, что *приближилось Царство Небесное*. В то время как одни принципы имеют для Божьего народа непреходящую ценность, другие таковыми не являются – это подтверждается хотя бы тем, что Иисус их отменяет (Лк. 22:35-36).

Вначале разъясняется *маршрут*. Ученикам запрещено идти *к язычникам* или *самарянам* (презираемая иудеями народность, появившаяся в результате смешения евреев и язычников). В данный момент их служение ограничивается исключительно (*погибшими овцами дома Израилева*).

10:7 Задача учеников – *возвещать* о приходе Царства Небесного. Если даже после такой “эксклюзивной” и усердной проповеди Израиль откажется принять благую весть, ему не на кого будет пенять, как только на себя. Царство Небесное приблизилось в Личности Царя (Христа). Израиль должен решить: признать Его своим Владыкой или отвергнуть.

10:8 Вместо “верительных грамот”, подтверждающих авторитет царских посланников, Иисус наделил учеников властью *больных исцелять, прокаженных очищать, мертвых воскрешать, бесов изгонять*. Иудеи требовали чудес (1 Кор. 1:22) – и милосердный Бог, снизойдя к их немощи, явил множество знамений.

Что касается *вознаграждения*, то посланники Господа не должны брать никакой платы за свое служение. Даром получили благословения – даром должны и отдавать. Это вполне справедливо!

10:9-10 Иисус также повелел ученикам не “запасаться в дорогу”. Ведь они были израильтянами, проповедующими своему народу, в среде которого свято чтит закон: трудящийся достоин пропитания. Следовательно, им не нужно было брать с собой *золота, серебра, меди, сумы для еды, запасной одежды с обувью и посох*. По-видимому, посох здесь подразумевается тоже “запасной” (как и обувь с одеждой), так как другой текст помещает его в список разрешенных вещей (Мк. 6:8). Суть всех этих повелений проста: “Не заботьтесь о завтрашнем дне. Каждый день Бог будет посылать вам все необходимое”.

10:11 Каким образом должен был решаться вопрос ночлега? Войдя в очередной *город*, ученикам следовало найти достойного хозяина, который принял бы их как учеников Господа, и который отреагировал бы позитивно на их весть. Если им удастся найти такого человека, они должны оставаться у него все время, пока не уйдут из города – нельзя переходить к другому хозяину, даже если им предложат лучшие условия.

10:12-14 Если в чьем-то доме учеников гостеприимно примут, им полагается проявить вежливость и благодарность. Если, наоборот, откажут в гостеприимстве, им позволено не молиться о мире и благополучии в этом доме, не благословлять его обитателей. Более того, им следовало продемонстрировать Божье недовольство с помощью небольшого ритуала: *отряхнуть прах со своих ног*. Отвергая учеников Христа, семейство отвергало Его Самого.

10:15 Иисус предупредил, что отказ принять Божьих слуг навлечет *в день суда* наказание более суровое, чем гибель развращенных жителей *Содома* и *Гоморры*. Эти слова

являются доказательством того, что в аду будут разные степени наказания, иначе понятие “отраднее” теряет смысл.

10:16 В этих стихах Иисус дает двенадцати ученикам важные советы на случай гонений. Они будут *как овцы среди волков* – вокруг злые, агрессивные люди, готовые в любой момент их убить. Поэтому им следует быть *мудрыми, как змии*, т.е. избегать ненужных споров, защищая себя, и опасных компромиссов. С другой стороны, ученики Христа должны быть *просты, как голуби*. Их главная защита – броня праведности и нелицемерной веры.

10:17 Немалая опасность грозит ученикам со стороны неверующих евреев, которые будут *отдавать их в судилища* и подвергать бичеванию *в синагогах*. На них ополчатся как гражданские, так и религиозные институты.

10:18 За Христа их *поведут к правителям и царям*. Но Божье дело восторжествует над человеческим злом. “Человек творит зло, а Бог вершит Свою волю”. То, что может выглядеть как поражение, в действительности станет потрясающей возможностью засвидетельствовать о Христе правителям и язычникам. Бог любую ситуацию может обернуть на благо. Христианство много пострадало от гражданских властей; в то же время, “ни одно учение не принесло столько пользы власти предержавшим”.

10:19-20 Ученикам не нужно “репетировать” перед судебными разбирательствами свои речи. Когда им предоставят слово, *Дух Божий* даст мудрость сказать так, чтобы Христа прославить, а обвинителей пристыдить или привести в замешательство. Толкуя стих 19, следует избегать двух крайностей. Во-первых, наивно предполагать, что христианин не должен готовиться к проповеди. Во-вторых, не следует считать, что если в наше время гонений нет, то этот стих неуместен (есть и такое мнение). Правильно и очень похвально, если проповедник в молитве предстоит перед Богом в ожидании откровения для каждого конкретного случая. Кроме того, бывают критические ситуации, когда Божье обетование сделать нашу речь мудрой и полной вдохновения окажется как нельзя кстати. На это могут рассчитывать все искренние верующие. Говоря от Духа, они становятся “рупорами” Бога.

10:21 Иисус предупредил Своих учеников, что им придется встретиться с коварством и изменой. *Брат* будет доносить на *брата*, *отец* предаст *сына*, а *дети* станут свидетелем против *родителей*, обрекая их на смерть.

Хорошо сказал об этом Дж. К. Маклей:

“Мы не одни терпим ненависть мира – с нами чудесный Компаньон... Слуга не может рассчитывать на то, что враги будут относиться к нему лучше, чем к его Господину. Если этот мир не смог предложить Иисусу ничего лучшего, чем крест и терновый венец, вряд ли у него найдется для Его последователей царская карета и букеты роз... Только давайте убедимся, что мир действительно ненавидит нас “ради Христа”, а не из-за чего-то отталкивающего в нас самих, что позорит милосердного Бога, Которого мы проповедуем”.²⁰

10:22-23 Ученики Христа *будут ненавидимы всеми* – не всеми без исключения людьми, но представителями всех культур, наций, классов и т.д. “Претерпевший же до конца спасется” – если этот стих вырвать из контекста, складывается впечатление, что спасение можно заслужить стойкостью и терпением. Мы знаем, что такое толкование ошибочно, потому что вся Библия описывает спасение как свободный дар Божьей благодати по вере (Еф. 2:8-9). Этот стих не учит также и тому, что Бог всегда будет спасать от смерти верных учеников – предыдущий стих отрицает такое предположение. Объяснение напрашивается самое простое: терпение – это признак истинно спасенных. *Претерпевшие до конца* показывают своей стойкостью во время гонений, что являются действительно верующими людьми. Подобное высказывание мы находим в Мф. 24:13, где речь идет о “верном остатке” евреев в период Великой Скорби, которые, несмотря ни на что, сохраняют верность Господу Иисусу. Такое терпение является неоспоримым признаком того, что они – истинные ученики.

В некоторых пророческих отрывках авторы по внушению Духа Святого неожиданно переходят от ближайшего будущего к временам весьма отдаленным. Речь идет о поэтапном исполнении пророчеств. Первый этап – частичное исполнение в ближайшее время, и второй – полное исполнение в конце времен. Например, один и тот же отрывок, повествуя о первом пришествии Христа, может без всяких указаний и разъяснений перейти к теме Его второго пришествия (Ис. 52:14-15; Мих. 5:2-4). Такой же “незаметный переход” использует и Христос. В стихе 22 Он предупреждает Своих учеников о страданиях, которые им предстоит перенести ради Него, но в стихе 23 речь идет о последнем времени, когда *придет Сын Человеческий*. Обращаясь к ученикам, Он, тем не менее, подразумевает уже не их, а Своих последователей-евреев времен Великой Скорби – ученики являются как бы их прототипами. От темы страданий первых христиан Иисус резко переходит к теме страданий, которые ожидают верующих перед Его вторым пришествием.

Если быть точным, то первая часть стиха 23 относится еще к двенадцати ученикам: “когда будут гнать вас в одном городе, бегите в другой”. От них не требуется терпеть измывательства тирана – если есть достойный способ их избежать, следует им воспользоваться. “Избегать опасности не стыдно; стыдно не исполнять свой долг”.

Вторая часть стиха 23 переносит нас в будущее, ко времени перед самым приходом Христа в качестве Царя: “...не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий”. Разумеется, эти слова не могли относиться к миссии двенадцати, потому что Сын Человеческий “уже пришел”. Некоторые учителя Библии полагают, что Христос говорит здесь о разрушении Иерусалима в 70 году (по Р.Х.). Непонятно, однако, каким образом это разрушение связано с пришествием Сына Человеческого. Вероятнее всего, речь идет о Его втором пришествии. Во время Великой Скорби “верный остаток” из еврейского народа будет проповедовать повсюду Евангелие Царства, подвергаясь за это жестоким преследованиям и терпя гонения. Не успеют они обойти все израильские города, как вернется Иисус, чтобы судить Своих врагов и установить Свое Царство.

Может показаться, что стих 23 противоречит Мф. 24:14 – в первом случае сказано, что “не успеют *обойти* все *города Израилевы*”, а во втором утверждается, что перед Вторым пришествием Евангелие Царства будет проповедано по всему миру. Однако здесь нет противоречия. О Благой вести действительно услышат все народы, но это не означает, что “евангелизован” будет каждый город. Проповедь о Христе натолкнется на упорное сопротивление; Божьих посланников будут жестоко преследовать в Израиле, во всем им препятствовать. По этой причине, они “не успеют” обойти все израильские города.

10:24-25 Иисус предвидел, что Его последователи нередко будут удивляться такому враждебному к ним отношению – если Иисус действительно Мессия, то почему они страдают, вместо того чтобы царствовать? Отвечая на этот вопрос, Иисус в стихах 24 и 25 указывает на “преемственность” страданий. Они – ученики, а Он – их Учитель. Они – слуги, а Он – их Господин. Они – домочадцы, а Он – Хозяин дома. Быть учеником – значит следовать за Учителем, а не быть выше Его. Слуги не должны ожидать, что с ними будут обращаться лучше, чем с их Господином. Если почтенного Хозяина дома назвали “Вельзевулом” (букв. “богом навозных мух” – филистимское божество в Акроне, чье имя в устах евреев стало синонимом сатаны), то тем более будут оскорблять Его домашних. Быть учеником – значит разделить отвержение своего Учителя.

10:26-27 Трижды Господь говорит Своим ученикам: “Не бойтесь” (ст. 26, 28, 31). Во-первых, они не должны бояться *кажущейся* победы их врагов – настанет славный день, когда дело Христа восторжествует. На тот момент Евангелие в значительной степени было окутано *тайной*, поэтому Его учение можно было назвать “сокрытым”. Но очень скоро ученикам предстояло открыто провозгласить христианское учение – то, что было “тайным” (т.е. рассказывалось им наедине), должно стать “явным”.

10:28 Во-вторых, ученики не должны *бояться* гнева способных на убийство людей. Убить тело – это самое худшее, что могут сделать враги. Но физическая смерть – вовсе не трагедия для христианина. Умереть – значит быть с Христом, что “несравненно лучше”. К

тому же, смерть – это освобождение от греха, скорбей, болезней и страданий; это переход в вечную славу. Другими словами, “самое худшее”, что могут сделать люди, – это, на самом деле, “самое лучшее”, что может случиться с Божьим чадом.

Вместо того чтобы бояться людей, ученики должны иметь благоговейный страх перед Тем, *Кто может и душу, и тело погубить в геенне*. Самая большая потеря для людей – это “потеря” Бога, Христа и надежды. Отделение от Бога (т.е. духовная смерть) ведет к неизбежной, роковой гибели, от которой не откупиться за все богатства мира. Невозможно описать эту трагедию!

Слова Иисуса в стихе 28 приводят на память эпитафию святого Джона Нокса: “Здесь лежит тот, кто так сильно боялся Бога, что никогда не боялся людей”.

10:29 Среди жестоких испытаний ученики не должны терять веру в то, что Бог заботится о них. Господь учит нас этому на примере “вездесущих” воробьев. Две эти невзрачные птички *продавались за ассарий* (мелкую монету). И все же, *ни одна из них* не умирает *без воли Отца*. Бог все знает и видит. Как некто сказал: “Бог бывает на похоронах каждого воробушка”.

10:30-31 Тот же самый Бог, Которому небезразличны ничтожные птицы, знает, сколько *волос на голове* каждого Его дитяти. Хотя прядь волос ценится меньше воробья, человек, несомненно, *намного лучше малых птиц*. Все страхи напрасны!

10:32 Подобные рассуждения приводят к логичному выводу: что может быть разумнее для учеников Христа, как не бесстрашно *исповедовать* Его *перед людьми*? Ведь любое посрамление или злословие, которое им придется перенести, будет с избытком вознаграждено на небесах, когда Господь Иисус *исповедает* их перед Своим *Отцом*. Исповедание Христа означает, помимо прочего, посвящение себя Ему, как своему Господу и Спасителю, что должно подтверждаться словами и поступками. Такое исповедание в конечном итоге привело 12 апостолов (кроме Иоанна и Иуды) к мученической смерти – высшей степени ученичества.

10:33 Результатом отречения от Христа на земле станет отречение Христа от нас *перед Богом на небе*. В данном контексте отречься от Христа – значит не позволить Ему царствовать в нашей жизни. Те, кто своим поведением говорит Ему “Ты мне не нужен”, в один прекрасный день услышит от Него: “Я никогда не знал Тебя”. Важно отметить, что Господь имел в виду не “временное отречение” под давлением, как это случилось с Петром, но тот образ жизни, когда мы вытеснили Его из нашего сердца окончательно и бесповоротно.

Г. Не мир, но меч (10:34-39)

10:34 Эти слова нашего Господа следует понимать образно – видимые результаты Его прихода подаются Им в виде “цели”, которой Он, однако, никогда не преследовал. Поэтому, хотя Христос и утверждает, что *не мир пришел принести, но меч*, на самом деле Он принес людям мир (Еф. 2:14-17); Он пришел, чтобы *мир мог спастись через Него* (Ин. 3:17).

10:35-37 Иисус пытается донести нам простую истину: когда кто-то становится Его учеником, против него может восстать вся его семья (нередко так и происходит). Уверовавшему отцу будет противиться его неверующий сын; матери-христианке – ее неспасенная дочь, а возрожденная свекровь ощутит ненависть со стороны невозрожденной невестки. Таким образом, только что обращенному человеку часто приходится делать выбор между Христом и своей семьей. Но никакие родственные или семейные узы не должны увести ученика с пути полной преданности Господу. Спасителю принадлежит первое место в нашем сердце – Он дороже отца, матери, сына и дочери. Цена ученичества включает натянутые отношения, нападки и отчужденность со стороны домашних. Иногда проблемы внутри семьи намного тяжелее перенести, чем в других областях жизни.

10:38 Кроме недовольства семьи существует еще одна вещь, способная помешать нам следовать за Христом: любовь к своей жизни. Поэтому Иисус добавил: “Кто не берет креста

своего и следует за Мною, тот не достоин Меня”. Очевидно, что крест был орудием казни. Взять крест и следовать за Христом – значит быть настолько преданным Ему, что даже смерть не покажется слишком высокой платой за это. Далекое не всем ученикам придется заплатить жизнью за свою верность Господу, но все призваны ценить Иисуса настолько высоко, чтобы жизнь без Него казалась непривлекательной, жалкой и пустой.

10:39 Любовь к Христу должна всецело подчинить себе инстинкт самосохранения: “Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Христа сбережет ее”. Опасность подстерегает тех, кто излишне цепляется за свою жизнь, кто слишком боится боли и потерь – такие не смогут полностью посвятить себя Иисусу. Следует помнить: жизнь, прожитая в свое удовольствие, – это попусту растроченные годы. Подлинный смысл нашей жизни мы обретаем в служении Христу. Итак, “потерявший свою душу... (посвятивший свою жизнь Иисусу) сбережет ее” (не проживет напрасно).

Д. Чаша холодной воды (10:40-42)

10:40 Не все отвергнут благовестие учеников. Некоторые признают их посланниками Мессии и примут с радужным гостеприимством. Разумеется, ученики не смогут вознаградить таковых надлежащим образом, но им не стоит по этому поводу беспокоиться – Сам Господь воздаст сторицей всем, кто проявит к ним доброту, ведь это означает, что они проявили доброту к Нему Самому.

Итак, принять Христова ученика – значит принять Самого Христа, а принятие Христа равносильно принятию Отца, *Пославшего* Его, поскольку Посланный представляет Пославшего. Известный факт: принять посла – значит установить теплые дипломатические отношения со страной, которую он представляет и от имени которой говорит.

10:41 Всякий, кто принимает пророка, признавая его служение, получит и награду пророка. А.Т. Пирсон комментирует это следующим образом:

*“Евреи считали награду пророка самой высокой, потому что ставили его служение выше священнического и царского. Цари правили, и священники служили во имя Господа, но пророк, придя, наставлял и тех, и других. Вот почему Христос говорит: “Если ты ничего большего не сделаешь, как только примешь пророка во имя пророка, то получишь ту же награду, что и пророк, которому ты помог. Дорогой читатель, поразмысли серьезно об этом, если у тебя есть привычка критиковать проповедника! Если вместо критики ты поможешь ему в служении и ободрить, то в итоге разделишь его награду. Если же, наоборот, будешь усложнять ему жизнь, то потеряешь награду. Великое дело – поддерживать тех, кто посвятил себя благой миссии. Не стоит обращать внимания на одежду, внешность, манеры или голос проповедника. Смотри глубже. Спроси себя: “А что, если Бог действительно что-то хочет сказать мне через него? Не пророк ли он Божий для моей души?” Если это так, то прими его, почти его слова и служение – и получишь часть его награды”.*²¹

Кто принимает праведника, во имя праведника, получит награду праведника. Кто же судит других по внешней красоте или материальному достатку, тот не способен понять, что за невзрачною внешностью часто кроется подлинная красота, истинные моральные ценности. От нашего отношения даже к самому простому из Божьих слуг зависит отношение Господа к нам.

10:42 Никакое доброе дело, сделанное ученику Христа, не останется незамеченным. Даже *чаша холодной воды* будет высоко оценена, если дана с целью вознаградить пророка за его служение Господу.

Таковыми словами Христос заканчивает наставление двенадцати учеников, которых уполномочил быть царскими посланниками. Да, им будут противиться, их будут отвергать, арестовывать, пытаться посадить в темницы и даже убивать, но пусть никогда не забывают о своей высочайшей привилегии быть посланцами Царя, говорить и действовать от Его имени.

VII. УСИЛЕНИЕ ОППОЗИЦИИ, ОТВЕРЖЕНИЕ МЕССИИ (Гл. 11-12)

А. Иоанн Креститель заключен в темницу (11:1-19)

11:1 Отослав Своих учеников с особой – пусть и временной – миссией служить дому Израилеву, Иисус *перешел оттуда учить и проповедовать в городах* Галилеи (откуда Его ученики были родом).

11:2-3 К этому времени Ирод заключил *Иоанна* в темницу. У одинокого обескураженного Крестителя возникли сомнения: если Иисус – настоящий Мессия, то почему Он допустил, чтобы Его предтеча томился в подземелье? Как и многие великие Божьи люди, Иоанн переживал период ослабления веры. Поэтому он послал двух своих учеников спросить Иисуса, действительно ли Он Тот помазанный, о Котором говорили пророки, или им нужно ожидать Другого.

11:4-5 Отвечая, Иисус напомнил Иоанну, что совершает те чудеса, которые, согласно пророчествам, должен совершать Мессия: *слепые прозревают* (Ис. 35:5), *хромые ходят* (Ис. 35:6), *прокаженные очищаются* (Ис. 53:4, ср. Мф. 8:16-17), *глухие слышат* (Ис. 35:5) и *мертвые воскресают* (последнее чудо хотя и не было предсказано, служит еще большим доказательством Его помазания). Иисус также напомнил Иоанну, что *нищие благовествуют* – еще одно исполнение мессианского пророчества, записанного в Ис. 61:1. В то время как религиозные лидеры обычно старались привлечь внимание богатых и знатных, Мессия принес Благою Весть *нищим*.

11:6 Затем Спаситель добавил: “И блажен, кто не соблазнится о Мне”. В устах кого-то другого это звучало бы как невообразимое бахвальство. В устах же Иисуса это было простой констатацией факта Его совершенства. Вместо того чтобы явиться блестящим полководцем, Мессия пришел как кроткий плотник. Его мягкость, смирение и простота не соответствовали общему представлению о воинствующем Мессии. Руководимые плотскими желаниями, люди стали сомневаться в Его праве на Царство. Но те, кто духовным зрением увидели в Иисусе из Назарета обещанного Мессию, получили и еще получают от Бога величайшие благословения.

Стих 6 не следует воспринимать как упрек Иоанну Крестителю. Вера каждого человека время от времени ослабевает и нуждается в укреплении. Есть огромная разница между временным упадком веры и полным преткновением, когда мы отвергаем Христа, как Царя. Одна глава в жизни человека – это далеко не вся книга. Что касается Иоанна, то книга его жизни содержит, в основном, героические страницы верности, мужества и стойкости.

11:7-8 Как только ученики Иоанна *пошли*, ободренные заверениями Христа, Господь обратился к *народу* со словами высокой похвалы в адрес Крестителя. Когда Иоанн проповедовал в пустыне, эти же люди стекались к нему толпами. Зачем? *Посмотреть* на “слабака”? На человека, *колеблемого*, словно *трость*, каждым *ветром* человеческих учений? Конечно, нет! Иоанн был бесстрашным проповедником, совестью нации, который скорее бы предпочел страдать, чем молчать – умереть, чем солгать. Ходили ли они *посмотреть* на расфуфыренного царского придворного, изнеженного роскошью? Конечно же, нет! Иоанн был простым Божьим человеком, суровый аскетизм которого служил упреком обмирщению людей.

11:9 Ходили ли они *посмотреть* на пророка? Конечно, Иоанн был пророком – причем, самым великим из всех. Речь идет не о том, что он превосходил других пророков своими личными качествами, красноречием или способностью убеждать. Он был *больше* потому, что стал предтечей Мессии-Царя.

11:10 Иисус цитирует ветхозаветный текст (Мал. 3:1), подтверждающий, что Иоанн был тем самым *вестником*, который должен явиться перед приходом Мессии и *приготовить* народ. Если другие пророки только *предсказывали* приход Христа, то Крестителя Бог избрал для особой цели: провозгласить, что Мессия *уже* пришел. Как кто-то удачно заметил, “Иоанн *появился* на сцене ради Христа и ради Христа *ушел* со сцены”.

11:11 Выражение “меньший в Царстве Небесном больше его” еще раз доказывает, что Иисус говорил скорее о выдающейся *роли* Иоанна, а не его характере. “Меньший” в *Царстве Небесном* может уступать Крестителю по своим личным качествам, но он действительно “больше” его, так как быть *гражданином* Царства Христова – несравненно почетнее, чем быть лишь *посланником*, провозглашающим его наступление. Итак, с одной стороны, Креститель имел преимущество – подготовил путь Господу; с другой стороны, он был лишен привилегии воспользоваться благословениями Его Царства.

11:12 С самого начала служения Иоанна вплоть до его заключения в темницу *Царство Небесное* испытывало сильнейший натиск. Фарисеи и книжники ожесточенно ему противостояли. Свою “лепту” внес и царь Ирод, арестовав вестника.

“Силою беретя” – эту фразу можно толковать двояко. С одной стороны, она может указывать на отчаянные попытки врагов “захватить” и уничтожить Царство; отвержение Иоанна неизбежно привело к отвержению и Самого Царя, Его царства. С другой стороны, эта фраза может подразумевать усилия, которые приложили те, кто ревностно откликнулись на призыв Иоанна встречать Царя. Они буквально напрягли все мускулы, чтобы войти в Его царство. Именно таков смысл в Лук 16: 16, где написано: “Закон и пророки до Иоанна; с этого времени Царствие Божие благовестуется, и всякий усилием входит в него”. Царство Небесное представлено здесь как осажденный город, в который с помощью таранов пытаются проникнуть представители всех народов и классов. Другими словами, для вхождения в Божье Царство требуется определенная духовная сила и настойчивость.

Какое бы толкование ни предпочел читатель, ясно одно: проповедь Иоанна вызвала сильнейшее противодействие, широкий резонанс и привела к далеко идущим последствиям.

11:13 “Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна”. Весь Ветхий Завет – от Бытия до Малахии – указывает на приход Мессии. Когда на арену истории выступил Иоанн, он был уникален тем, что объявил об исполнении всех мессианских пророчеств, а не просто добавил свое пророчество к остальным.

11:14 Малахия предсказал, что перед явлением Мессии придет Илия в качестве предтечи (Мал. 4:5-6). Если бы евреи *захотели принять* Иисуса как Мессию, Иоанн исполнил бы роль *Илии*. Креститель не был “перевоплощенным” Илией; в Ин. 1:21 он недвусмысленно отрицает такое предположение. Но он действительно пришел приготовить Христу путь в духе и силе Илии (Лк. 1:17).

11:15 Далеко не надлежащим образом люди оценили Иоанна Крестителя; они так и поняли глубокого смысла его служения. Поэтому Господь добавляет: “Кто имеет уши слышать, да слышит!” Другими словами: “У кого есть уши – прислушайтесь! Не пропустите мимо ушей то, что слышите! Оно исключительно важно!” Действительно, если Иоанн исполнил пророчество об Илии, тогда Иисус – обещанный Мессия! Таким образом, подтверждая служение Иоанна Крестителя, Иисус подтвердил и Свое право на титул Помазанника Божьего! Поверить первому – значит поверить и Второму.

11:16-17 Но *род* (поколение), к которому обращался Иисус, скептически отнесся к ним обоим. Евреи, которым Бог дал привилегию увидеть приход долгожданного Мессии-Царя, отвернулись с недовольной grimасой и от Него, и от Его предтечи. Не люди – а загадка! Иисус сравнивал их с капризными *детьми, которые сидят на улице* и воротят нос от всего, что бы им ни предлагали. *Плясать* им не хотелось, когда товарищи играли на *свирели*; *плакать* – тоже, когда друзья разыгрывали похоронную сценку.

11:18-19 Когда пришел Иоанн, его аскетизм вызвал нарекания и обвинения в одержимости. Сын же Человеческий, наоборот, пил и ел, как все люди. Если аскетизм Иоанна раздражал евреев, то можно было ожидать, что “полноценное меню” Христа вызовет более позитивную реакцию. Но не тут-то было! – Его называли обжорой и пьяницей, любителем посидеть в компании *мытарей и грешников*. Разумеется, подобные обвинения были сплошной выдумкой, так как Иисус никогда не ел и не пил сверх меры. С мытарями и грешниками Он действительно дружил, но они не были Его “пирушными друзьями”. Он

стал другом падших людей, чтобы спасти их от грехов. Никогда Христос не участвовал в их беззакониях и не одобрял их.

“И оправдана премудрость чадами ее”. Конечно же, Господь Иисус – это воплощенная мудрость Божья (1 Кор. 1:30). Любая клевета неверующих легко опровергалась Его праведной жизнью (и Его последователей). Пусть толпы людей отказывались признать Его Царем – право Христа на престол подтверждалось Его чудесами и радикальными переменами в жизни верных учеников.

Б. Горе нераскаявшимся городам Галилеи (11:20-24)

11:20 Большие привилегии подразумевают и большую ответственность. Никакие города в мире не были в более привилегированном положении, чем Хоразин, Вифсаида и Капернаум. Воплощенный Сын Божий ходил по их пыльным улочкам, призывая к покаянию Богом избранный народ. Именно в их стенах “наиболее явлено было сил Его”. И что же? Видя все эти неоспоримые доказательства, они в жестокосердии своем отказались *покаяться*. Неудивительно, что Господь вынес им самый строгий приговор.

11:21 Он начал с Хоразина и Вифсаиды. Несмотря на все благие призывы Спасителя и Бога, их жители сознательно отвернулись от Него. Иисус сравнил эти города с Тиром и Сидоном, разрушенными по Божьему приговору за идолопоклонство и нечестие – если бы у них была такая же привилегия видеть чудеса Иисуса, они обратились бы к Богу в глубоком раскаянии и смирении. Поэтому *Тиру и Сидону отраднее будет в день суда*, чем Хоразину и Вифсаиде.

11:22 Фраза “отраднее будет в день суда” показывает, что в аду будут разные степени наказания, так же как на небе людей ожидают разные награды (1 Кор. 3:12-15). Существует только один грех, за который человек подлежит наказанию в аду: отказ подчиниться Иисусу Христу (Ин. 3:36). Но степень страданий в том ужасном месте будет зависеть от тяжести грехов. Неверие на фоне величайших возможностей и привилегий – весьма отягчающее обстоятельство.

11:23-24 Не многие города могли похвастаться тем вниманием, какое Христос уделил *Капернауму*. Этот город стал Ему родным после отвержения в Назарете (Мф. 9:1; ср. Мк. 2:1-12). В нем были явлены некоторые из самых ярких доказательств Его Мессианства – то были потрясающие чудеса! Если бы грешный Содом – эта “столица гомосексуализма” – имел такую же привилегию, то, несомненно, покаялся бы, избежав Божьего суда. У Капернаума было намного больше шансов раскаяться в грехах и с радостью признать Царя, но он ими не воспользовался и пропустил благоприятный момент. Разумеется, грех Содома был очень велик. Но Капернаум виновен в наибольшем грехе: отвержение святого Сына Божьего. Вот почему в день суда наказание Содому будет мягче, чем Капернауму. *До неба вознесшийся* (высокую честь оказал ему Христос), он *до ада низвергнется* в судный день. И если такое случилось с Капернаумом, что ожидает тех неверующих, которые живут среди изобилия Библий в местах, где благая весть чуть ли не круглосуточно транслируется по радио? Вряд ли кто-то из них оправдается тем, что никогда не слышал евангелия.

Во времена Христа самыми известными городами в Галилее были Хоразин, Вифсаида, Капернаум и Тивериада. Иисус вынес приговор только первым трем, “исключив из списка” Тивериаду. Каков же результат? Хоразин и Вифсаида были разрушены так основательно, что точное местонахождение этих городов неизвестно до сих пор. По поводу расположения древнего Капернаума ведутся споры. А Тивериада стоит и сейчас. Удивительное исполнение этого пророчества – еще одно доказательство всезнания Христа и богодухновенности Библии.

В. Реакция отвергнутого Спасителя (11:25-30)

11:25-26 Эти три города были лишены духовного зрения и слуха, поэтому неудивительно, что они отвергли Христа. А что же наш Спаситель? Он знал, что такое отношение к Нему является началом Его полного отвержения. Однако отреагировал на это без злобы, цинизма и жажды мести. Наоборот, громко воззвал к Богу с благодарностью за то, что ничто не может разрушить Его предвечных планов: “Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам”.

Интерпретируя этот текст, следует избегать двух возможных ошибок: во-первых, Иисус не злорадствует по поводу неизбежного наказания этих галилейских городов; во-вторых, Он не имеет в виду, что Бог злонамеренно сокрыл свет от мудрых и гордых.

У этих городов были все возможности принять Господа Иисуса как Мессию. Неподчинение Ему – результат их сознательного выбора (их никто не принуждал). Видя, что они отвергают свет, Бог уступил их решению – *утаил* от них этот свет. Божьи планы невозможно разрушить. Если интеллигенция отказывается верить, Бог открывает Себя простому народу. “Он голодных исполняет благ, а богатых отпускает ни с чем” (Лк. 1:53).

Кто считает себя слишком умным или образованным, чтобы нуждаться в Иисусе, тот самый настоящий слепец! Кто же смиренно признает ограниченность своего разума, тот получает откровения от Того, в Ком “сокрыты все сокровища премудрости и ведения” (Кол. 2:3). Иисус благодарит Отца, Который позаботился о том, чтобы Его Сына признали Мессией – если не одни, так другие. Отверженный иудеями, Он находит утешение в нерушимости и превосходстве Божьих планов.

11:27 “Все предано Мне Отцом Моим” – в устах любого другого это прозвучало бы как возмутительная дерзость; Иисус же просто констатировал факт. Отец действительно все контролировал, хотя на фоне растущего отвержения казалось, что это не так. Согласно предначертанному Богом плану, Христос неуклонно приближался к заключительному акту: Своему славному триумфу.

“Никто не знает Сына, кроме Отца” – в этих словах сокрыта непостижимая тайна Личности Христа. Единство божественной и человеческой природ в одной Личности пугает человеческий разум своей парадоксальностью. Взять хотя бы смерть Иисуса Христа: как может умереть Бог? Разумеется, как человек Иисус мог умереть, однако божественная и человеческая природы пребывали в Нем нераздельно. Значит, Христос умер, оставаясь при этом Богом, Который не умер? Да, мы познали Иисуса, мы любим и верим Ему, но тайна Его личности понятна только Отцу.

Иисуса Имя для людей непостижимо,
Всей твари превосходит разуменье;
Спаситель радостное сделал заявленье,
Что для Отца сия загадка разрешима.

Достоин Божий Агнец поклоненья

От всех племен земных, всего творенья! — Иосия Кондер

“Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть” – Отец также непостижим. Только Бог способен понять Бога во всей полноте. Человек не может постичь Творца силой своего интеллекта, но Господь Иисус может. Тайны богопознания Он открывает избранным Своим. Поэтому, кто знает Сына, тот знает и Отца (Ин. 14:7).

Все же, следует признать, что в своих попытках истолковать стих 27 мы наталкиваемся на истины, превосходящие наш разум. Мы словно смотрим сквозь “тусклое стекло”. Даже в вечности наш ограниченный ум не сможет во всей полноте оценить Божье величие, понять тайну Его воплощения.

Когда мы читаем, что Отец открывается только тем, кого избирает Сын, может возникнуть ошибочная мысль, что речь идет о каких-то любимчиках, которых Христос избрал, руководствуясь Своей прихотью. Следующие стихи полностью опровергают подобное толкование. Господь Иисус делает “универсальное приглашение”: призывает

прийти и обрести покой всех *труждающихся и обремененных*. Таким образом, Он избирает тех, кто уверовали в Него как Господа и Спасителя. Им Он открывает Отца.

Изучая это бесконечно нежное приглашение, будем помнить, что оно было сделано после того, как Иисуса грубо отвергли галилейские города, которым было явлено столько милости. Человеческая ненависть и упорство не смогли угасить Его любовь и милосердие. Дж. Макклайн по этому поводу сказал:

“Хотя народ израильский в своем упорстве неуклонно приближается к суровому Божьему наказанию, Царь в последнем призыве широко открывает дверь спасения для каждого. Это доказывает, что Он – Бог милости даже в преддверии суда”.²²

11:28 *Придите* – т.е. поверьте (Деян. 16:31), примите (Ин. 1:12), ешьте (Ин. 6:35), пейте (Ин. 7:37), обратитесь (Ис. 45:22), исповедуйте (1 Ин. 4:2), слушайте (Ин. 5:24-25), войдите (Ин. 10:9), отворите (Откр. 3:20), прикоснитесь (Мф. 9:20-21) и получите дар вечной жизни через Господа нашего Иисуса Христа (Рим. 6:23).

Ко Мне – объектом веры является живой Христос, а не поместная церковь, символ веры или священник. Кто имеет Христа, тот имеет спасение от Бога, Который спасает не так, как этот мир, церковные организации или доктрины.

Все труждающиеся и обремененные – следует признать себя виновным, погибшим и согбенным под тяжестью греха, если хотим действительно прийти к Иисусу и получить спасение. Истинной вере в Господа Христа предшествует искреннее покаяние перед Богом.

И Я успокою вас – этот покой является подарком, который невозможно заработать или заслужить. Мы обретаем глубокий мир в сердце, когда осознаем, что на Голгофском кресте Христос совершил дело нашего спасения. Вера в то, что раз и навсегда была внесена плата за наш грех (Бог не потребует этой платы дважды), успокаивает обремененную, измученную совесть.

11:29 В стихах 29 и 30 приглашение к спасению сменяется призывом к следованию за Ним.

Возьмите иго Мое на себя – т.е. покоритесь воле Иисуса, позволив Ему царствовать в своей жизни (Рим. 12:1).

Научитесь от Меня – признав Его власть во всех сферах нашей жизни, мы получаем возможность учиться у Него ходить Божьими путями.

Ибо Я кроток и смирен сердцем – в противоположность жестоким, надменным фарисеям, истинный Учитель скромен и мягок. Всякий, берущий Его иго, научится довольствоваться скромным положением.

И найдете покой душам вашим – речь идет не о мире в сердце, а о том покое, которым наслаждается человек, отказавшийся от честолюбивых замыслов и довольствующийся низким положением перед людьми и Богом, Которому он служит.

11:30 *Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко* – еще один поразительный контраст с фарисеями. Иисус говорил о них: “Связывают бремена тяжелые и неудобноносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их” (Мф. 23:4). Иго Иисуса легко, оно не натирает плечи. Кто-то сказал, что если бы возле столярной мастерской Иисуса стояла вывеска, на ней было бы написано: “Мое ярмо как раз впору”.

Его бремя легко. Это не значит, что в жизни христианина нет проблем, испытаний, труда и горя. Речь идет о том, что нам не придется нести бремя тягот одним. Мы впряжены в одно ярмо с Тем, Кто дает достаточно благодати всякий раз, когда нам тяжело. Служение Иисусу – не рабство, но абсолютная свобода. Дж. Х. Джоветт говорит:

“Верующий делает роковую ошибку, пытаясь тащить свои бремена в одиночку. Бог никогда этого не желал и не желает, поэтому Христос всегда готов “впрячься в наше ярмо”! Ярмо – это упряжь для двоих, и Господь просит позволения быть с нами в паре. Он хочет разделить с нами любой труд, любую непосильную ношу. Секрет внутреннего мира и победы в христианской жизни заключается в том, чтобы заменить обременительный хомут своего “я” на “иго” Учителя, дарующее покой”.²³

Г. Иисус – Господин субботы (12:1-8)

12:1 В этой главе мы обнаруживаем все возрастающее отвержение Христа. Ситуация накаляется до такой степени, что злоба и враждебность фарисеев готовы вот-вот перелиться через край. Вопрос о субботе открыл шлюз, через который хлынул поток агрессивных нападок.

Случилось, что в субботу Иисус проходил *засеянными полями*, и Его ученики *начали срывать колосья и есть их*. Закон позволял утолять голод на соседском поле; запрещалось, однако, применять серп (Втор. 23:25).

12:2 Но фарисеи – эти законники-буквоеды – обвинили учеников Христа в нарушении субботы. Конкретно не указано, что именно они посчитали “работой”. Вероятно, срывание колосьев они расценивали как “сбор урожая”, растирание колосьев – как “молотьбу”, а выбрасывание шелухи – как “провеивание”.

12:3-4 Отвечая на это нелепое обвинение, Иисус напомнил фарисеям случай из жизни Давида: тот со своими людьми проголодался в пустыне (куда убежал от Саула) и *ел хлебы предложения*, которые позволено было вкушать только священникам. Ни Давид, ни его люди священниками не были – почему же Господь не обвинил их в нарушении закона?

Дело в том, что закон был дан Богом не для того, чтобы усложнять людям жизнь, но чтобы помогать им. Не по своей вине Давид оказался изгнанником. Его отверг грешный народ. Если бы он, как зять царя, занимал должное место при дворе, ему не пришлось бы утолять голод хлебами предложения. Но Израиль отступил от Господа, и Господь разрешил Давиду сделать то, что при других обстоятельствах было бы серьезным нарушением.

Аналогия ясна: Господь Иисус был законным Царем Израиля, но народ не признал Его своим Владыкой. Если бы евреи уверовали в Него, Ему не пришлось бы опускаться с учениками до того, чтобы утолять голод на чужом поле в субботу или любой другой день недели. Как видим, история повторяется. Ученики не сделали ничего плохого – и Господь не стал их укорять.

12:5 Иисус также напомнил фарисеям о том, что *священники нарушают субботу*, убивая и принося в жертву животных и выполняя много других храмовых обязанностей (Чис. 28:9-10), однако *невинновны*, потому что совершают служение Богу.

12:6 Фарисеи знали, разумеется, что священники работают в храме каждую субботу и не оскверняют ее этим, но они не верили, что ученики срывают колосья в присутствии Того, *Кто больше храма*, иначе не осудили бы их. Если быть точным, в греческом оригинале написано: “Здесь находится *нечто* большее храма”. Это “нечто” – и есть Царство Божье, явленное в Личности Царя.

12:7 Для фарисеев Божье сердце оставалось закрытой книгой. Они не понимали, что значат Его слова “милости хочу, а не жертвы” (Ос. 6:6). Для Бога сострадание важнее ритуала. Он бы предпочел видеть людей срывающими колосья в субботу, чем страдающими от голода из-за чрезмерных стараний ее соблюсти. Если бы фарисеи уразумели это, им бы в голову не пришло осуждать учеников. К сожалению, внешнее исполнение буквы закона было для них важнее людей и их нужд.

12:8 Затем Спаситель добавил: “Ибо Сын Человеческий есть господин и субботы”. Он является Автором этого закона, а значит – самым авторитетным его Интерпретатором. Е. В. Роджерс по этому поводу говорит:

*“Складывается впечатление, что Матфей, побуждаемый Духом Святым, дает в этой главе беглый обзор имен и титулов Господа Иисуса: Он – “Сын Человеческий”, “Господин Субботы”, “Отрок Мой”, “Мой Возлюбленный” и “Сын Давидов”. К тому же, Он “больше, чем храм”, “больше Ионы”, “больше Соломона”. Матфей, таким образом, показывает, насколько чудовищным был грех отвержения Христа и Его царской власти”.*²⁴

Прежде чем перейти к следующему событию – исцелению в субботу сухорукого – мы сделаем паузу для краткого обзора библейского учения о субботе.

Статья о субботе

Шаббат (суббота) был и остается седьмым днем недели.

После шести дней творения Бог в седьмой день “почил” (Быт. 2:2) и повелел людям соблюдать субботу. Впрочем, это мог быть не какой-то конкретный день, а принцип: посвятить один день недели для отдыха.

Повеление соблюдать субботу вошло в Десять Заповедей, которые Бог дал израильскому народу (Исх. 20:8-11). Заповедь о субботе отличается от других девяти: она “обрядовая”, в то время как остальные – “моральные”. Это значит, что нарушение субботы никому зла не причиняло. Исполнять ее следовало только потому, что так повелел Бог. Другие же заповеди имели дело с безнравственными по своей сути вещами.

Запрет работать в субботу никогда не касался служения Богу (Мф. 12:5), удовлетворения важнейших потребностей (Мф. 12:3) и дел милосердия (Мф. 12:11). Остальные девять заповедей подтверждены Новым Заветом – впрочем, не в формате закона, а как принципы святой жизни для спасенных по благодати людей. Что же касается заповеди о субботе – она единственная из девяти, которую Бог никогда не повелевал христианам исполнять. Вот почему Павел призывал не осуждать тех, кто ее не соблюдает (Кол. 2:16).

Для христиан особым днем недели является первый, а не последний. В этот день Господь Иисус воскрес из мертвых (Ин. 20:1), чем засвидетельствовал, что дело спасения завершено, и Его жертва принята Богом. В последующие два дня Он являлся Своим ученикам (Ин. 20:19, 26). Также в первый день недели Дух Святой сошел на апостолов (Деян. 2:1; ср. с Лев. 23:15-16). Первые ученики встречались в этот день для преломления хлеба, возвещая смерть Господню (Деян. 20:7). И, наконец, Господь через Павла определил, чтобы в этот день христиане собирали финансы для дела Божьего (1 Кор. 16:1-2).

Суббота, как седьмой день, завершает трудовую неделю, а воскресенье начинает новую неделю с успокаивающей душу мыслью, что дело спасения завершено. Суббота служит напоминанием о первом творении, а воскресенье указывает на новое творение во Христе. День субботний налагал на людей ответственность, а воскресенье дарует привилегии.

Христиане чтят воскресенье как день Господень не для того, чтобы заслужить спасение или достигнуть святости и не из-за страха перед наказанием. Именно любящая преданность и благодарность к Тому, Кто отдал за них Свою жизнь, побудила их выделить этот день из числа других. Стряхнув с себя мирскую суету, мы, свободные от рутинных дел, проводим этот день в поклонении и служении Христу.

Было бы неверно утверждать, что суббота заменена воскресеньем. Шаббат – это суббота, а день Господень – это воскресенье. Шаббат был тенью, а сущность – Христос (Кол. 2:16-17). Воскресение Христа ознаменовало новую точку отсчета в мировой истории, и день Господень стал его символом.

Иисус Христос, как истинный еврей, живущий по закону, соблюдал шаббат (хотя фарисеи обвиняли Его в обратном). Как Господин субботы, Он очистил ее от надуманных и обременительных правил, от наслоений человеческих выдумок.

Д. Иисус исцеляет в субботу (12:9-14)

12:9 После инцидента “на засеянных полях” Иисус оказался в синагоге. Лука добавляет, что там были и книжники с фарисеями, которые внимательно следили за Ним, ища повод сфабриковать против Него какое-нибудь обвинение (Лк. 6:6-7).

12:10 В синагоге был человек, имевший сухую руку – молчаливый укор фарисеям, неспособным ему помочь. До сих пор на него никто не обращал внимания, а теперь к нему проявили активный интерес как к “средству” уловить Иисуса. Им было известно, с какой готовностью милосердный Христос облегчает страдания людей, и они подумали, что если Он исцелит в субботу, у них будет отличный повод обвинить Его в нарушении Моисеева

Закона (что сурово наказывалось). И вот они задали ему основанный на легализме софистический вопрос: “Можно ли исцелять в субботу?”

12:11 В ответ Спаситель задал им встречный вопрос: вытащат ли они свою овцу из ямы в субботу? Конечно, да! Почему? Возможно, из-за сострадания к животному, но более вероятно, что просто не захотели бы нести финансовые потери даже в субботу (овца же стоила денег – и немалых).

12:12 Наш Господь напомнил фарисеям, что человек гораздо ценнее *овцы*. Если помочь в субботу животному – доброе дело, оно тем более *доброе*, если нужно помочь *в субботу* человеку!

12:13-14 Поймав еврейских вождей на их собственной жадности, Иисус исцелил сухую руку несчастного. Когда в ответ на Его повеление тот *протянул руку*, были приведены в действие вера и человеческая воля. Послушание вознаградилось: благодаря целительной силе нашего чудесного Создателя, его рука *стала здорова, как другая*. Вы, может быть, полагаете, что фарисеи обрадовались исцелению человека, которому сами не смогли помочь? Напротив, пришли в ярость и собрали целое *совещание* против Иисуса, чтобы погубить Его. Разумеется, если бы у кого-то из них была сухая рука, он был бы счастлив исцелиться даже в субботу.

Е. Иисус исцеляет всех (12:15-21)

12:15-16 Когда Иисус узнал о коварных замыслах Своих врагов, то *удалился оттуда*. Тем не менее, везде, куда бы Он ни шел, собирались толпы людей, и где бы ни встречал Он больных, *исцелял их всех*. Но запрещал рассказывать о чудесных исцелениях – не потому, что хотел защитить Себя от опасности, но чтобы в народе не произошло какого-либо возмущения, попытки сделать из Него популярного героя-революционера. Все должно было идти по Божественному плану. Его “революция” еще наступит – но через пролитие Своей крови, а не римской.

12:17-18 Благодатная миссия Христа заключалась в исполнении пророчества Исаии (41:9; 42:1-4), который изобразил Мессию кротким завоевателем. Пророк предсказывал приход *Отрока*, Которого *избрал* Иегова – Возлюбленного, к Которому *благоволит* Божья *душа*. Бог *положит Дух Свой на Него* (это пророчество исполнилось во время крещения Иисуса), и Его служение будет продолжаться, несмотря на упорное противление Израиля. Он возвестит суд народам (т.е. явит праведность язычникам), причем благовествование язычникам будет тем приоритетнее, чем громче будет звучать “нет” израильского народа.

12:19 Далее Исаия предсказал, что Мессия *не воспрекословит и не возопиет*, и *Его голоса* не услышат *на улицах*. Иными словами, Он не будет политиком-популистом, будоражащим толпы людей. МакКлейн по этому поводу пишет:

“Этот Царь, Который есть “Раб Божий”, не будет добиваться царских почестей, принадлежащих Ему по праву, ни с помощью обычных земных средств (военной силы или политической демагогии), ни с помощью сверхъестественных сил, находящихся в Его подчинении”.²⁵

12:20 Он *трости надломленной не переломит или льна курящегося не угасит* – т.е. не станет ради достижения Своих целей попирает бедных и неправых. Наоборот, поднимет и поддержит угнетенных, обездоленных людей. Он будет раздувать даже маленькую искорку веры, пока не возгорится пламя. Его служение продолжится до тех пор, пока Он не доставит *суду победы* (пока справедливость не восторжествует). Его кроткое, любящее сердце не способна ожесточить человеческая неблагодарность и ненависть.

12:21 *И на имя Его будут уповать народы* (т.е. язычники). Исаия выражает эту мысль чуть иначе: “На закон Его будут уповать острова”. Смысл не меняется, так как “острова” – это тоже языческие народы. Пророк изображает их ожидающими Царства Христова, чтобы стать Его верными подданными. Клейст и Лилли очарованы этой цитатой:

“Это одна из жемчужин Евангелия, картина неземной красоты, изображающая Христа... Исаия показывает единство Христа с Отцом, Его миссию учить народы, Его мягкое обхождение со страждущим человечеством и Его окончательную победу. Для человечества нет иной надежды, как только в Его Имени. Христос, как Спаситель мира, изображен здесь не с помощью сухих богословских терминов, а с помощью восточной образности, исполненной колорита и богатства красок.”²⁶

Ж. Непростительный грех (12:22-32)

12:22-24 Когда Иисус *исцелил бесноватого слепого и немого*, простой народ стал всерьез подумывать, уже не Мессия ли Он, Сын Давидов. Это привело *фарисеев* в ярость. Не в состоянии выносить любое проявление симпатии к Иисусу, они разразились обвинениями, что это чудо было сделано силой *Вельзевула, князя бесовского*. Это было первое открытое заявление, что сверхъестественная сила Христа имеет демоническую природу.

12:25-26 Узнав о таких речах и *помышлениях*, Иисус решил поставить на вид их безумство. Во-первых, Он указал на то, что никакое *царство, город или дом, разделившийся сами в себе*, не сможет далее благополучно существовать. Поэтому, если Он изгоняет бесов сатаны силою того же сатаны, это означает, что сатана пошел войною на самого себя – какой абсурд!

12:27 У нашего Господа был еще один уничтожающий аргумент. Некоторые из друзей фарисеев (евреи-заклинатели) уверяли, что могут изгонять бесов. Никак не комментируя эти утверждения, Иисус использовал их для следующего вывода: Если Он изгоняет бесов силою Вельзевула, тогда “сыновья фарисеев” делают то же самое. Естественно, фарисеи не согласились бы с этим, но им было бы тяжело опровергнуть “железную логику” Христа. Защищая саму возможность изгнания бесов с помощью сатаны, они бросали тень на практику своих друзей, что могло вызвать с их стороны бурю негодования. Скоуфилд по этому поводу отмечает:

“Фарисеи могли сколько угодно отмежевывать себя и своих “сыновей” от какой-либо причастности к сатанинской силе, но, если следовать логике их обвинений (что Христос изгоняет бесов силою Вельзевула), то “сыновья” должны были осудить их или за намек, что они также могут быть связаны с сатаною (поскольку их практика ничем не отличалась от практики Иисуса), или за очевидную непоследовательность”.²⁷ Действительно, нельзя в идентичных ситуациях давать столь различную оценку.

12:28 Конечно же, Иисус *изгонял бесов Духом Божиим*. На протяжении всей Своей земной жизни Он был исполнен Святого Духа, Его силой – именно о таком Мессии пророчествовал Исаия (Ис. 11:2; 42:1; 61:1-3). Поэтому Христос сказал фарисеям: “Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие”. Это заявление должно было стать для них сокрушительным ударом. Ведь они так гордились своими теологическими познаниями, а теперь выходило, что *Царство Божье достигло их* в лице Царя, а они даже не поняли, что Он среди них!

12:29 Нет, Господь Иисус не был в союзе с сатаной. Наоборот, Он стал его победителем, что и показал с помощью иллюстрации о “доме сильного”. *Дом сильного* – это земной шар под властью сатаны; дьявол все держит в своих руках. Его *вещи* – это бесы. Иисус – это Тот, Кто *связывает сильного, входит* в его дом и *расхищает* вещи. Такое связывание сатаны происходит поэтапно. Оно началось с публичного служения Иисуса и получило твердую гарантию, благодаря Его смерти и воскресению. Оно станет явным и более “ощутимым” в период Тысячелетнего Царства (Откр. 20:2). И, наконец, окончательное поражение сатаны произойдет тогда, когда Бог *ввергнет его* в озеро огненное (Откр. 20:10). В настоящее время дьявол кажется несвязанным; он еще достаточно активен и силен. Но его гибель предрешена, и время его коротко.

12:30 Затем Иисус сказал: “Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает”. Богохульная позиция фарисеев показала, что они не с Господом – а

значит, *против* Него. Отказываясь *собирать* с Ним, они лишь разбрасывали зерно. Обвиняя Иисуса в изгнании бесов силою сатаны, они в действительности сами были слугами дьявола, ищущими как бы навредить Божьему делу.

В Мк. 9:40 записана фраза, которая на первый взгляд противоречит приведенным выше словам Христа. Звучит она так: “Кто не против вас, тот за вас”. Проблема исчезает, если внести ясность. Матфей говорит о *спасении*: мы или *за* Христа, или *против* Него – третьего не дано. Марк же говорит о *служении*, которое допускает большое разнообразие в формах богослужений, традициях, методах и даже толкованиях доктрин. В этом случае, если кто-то и не “с нами” (не придерживается наших взглядов), но “не против Христа” (т.е. исповедует Его), тот все равно заслуживает уважения.

12:31–32 Эти стихи указывают на окончательный разрыв между Христом и вождями Израиля. Он обвиняет их в совершении непростительного греха: хулы на Духа Святого. Утверждая, что Иисус совершал Свои чудеса силою сатаны, они фактически называли Святого Духа Вельзевулом, бесовским князем.

Любой другой *грех и хула* простятся – даже хула на *Сына Человеческого*. Но похулить Святого Духа – значит совершить грех, за который нет прощения *ни в этом, ни в будущем* веке Тысячелетнего Царства. Очень вероятно, что под фразой “в этом веке” Иисус подразумевал дни Своего публичного служения на земле. Поэтому есть основания для сомнений, что непростительный грех можно совершить в наше время, когда Иисус не совершает чудес, присутствуя видимо, в теле.

Непростительный грех – не то же самое, что отвержение Евангелия, так как человек может многие годы с презрением отвергать Спасителя, а потом покаяться, уверовать и получить спасение (разумеется, если умрет неверующим, то никакого прощения не получит). Не может непростительным грехом быть и отступничество, отречение от Христа. Верующий может далеко блуждать от Господа и все же снова вернуться в Божью семью.

Многие люди очень беспокоятся, что могли ненароком совершить непростительный грех. Но даже если бы это и было возможно в наше время, сам факт такого беспокойства *уже* свидетельствовал бы о том, что в “непростительном грехе” такой человек не виноват – иначе оставался бы закоснелым в своем грехе и отвержении Христа, как фарисеи, которых не только не мучила совесть за оскорбление Святого Духа, но которые без колебаний искали любую возможность умертвить Христа. Таковые не ведают раскаяния или сожаления, враждуя с Ним.

3. Дерево познается по плоду (12:33-37)

12:33 Даже фарисеи согласились бы, что изгнать из человека беса – дело доброе. И все же они обвинили Иисуса во зле. Христос указывает на нелогичность их обвинений, говоря: “Посудите сами: если *дерево хорошее*, то и *плод его хороший* – и наоборот”. Плод отражает качество дерева, которое его приносит. Плод Иисуса был хорошим: Он исцелял больных, слепых, глухих и немых, изгонял бесов и воскрешал мертвых. Могло ли испорченное дерево приносить столь хороший плод? Такое абсолютно невозможно! Почему же фарисеи так упорно отказывались признать Его Мессией?

12:34-35 Причина этому проста: они были *порождением ехидны*. Их ненависть к Сыну Человеческому, которую они выливали в гнусных словах, исходила из переполненного злом сердца.²⁸ Если бы их переполняла доброта, результатом были бы слова благодати и истины. Злое сердце само разоблачает себя хулой, злобой и оскорблениями.

12:36 Вот почему Иисус очень серьезно предупредил слушающих Его (и нас с вами), что придется дать отчет за каждое *праздное слово*. И это неудивительно, ведь произносимые нами слова отражают нашу внутреннюю сущность, и по ним можно сделать вывод: виновны мы или нет. Как суровое наказание ждет фарисеев за ужасные и презрительные слова, брошенные ими в адрес святого Божьего Сына!

12:37 “Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься”. Что касается верующих, то за их необдуманные слова уже уплачено смертью Иисуса Христа. Тем не менее, можем лишиться награды (когда предстанем пред судилищем Христовым) за недостойную, легкомысленную речь, если, конечно, не раскаемся и не исправимся.

И. Знамение пророка Ионы (12:38-42)

12:38 Несмотря на все обилие сотворенных Иисусом чудес, *книжники и фарисеи* имели наглость требовать у Него *знамения* – мол, сделай что-нибудь эдакое, и мы поверим, что Ты – Мессия. Но это было чистой воды лицемерие. Если они не поверили такому количеству чудес, разве их убедит еще одно чудо? И вообще, Богу не угодна такая “вера”, которая в качестве условий требует чудес и знамений. Как сказал Иисус Фоме, “блаженны не видевшие и уверовавшие” (Ин. 20:29). У Бога вера предшествует фактам.

12:39 Господь обращается к фарисеям как к *роду лукавому и прелюбодейному*. Лукавому – потому что сознательно отворачивались от неоспоримых доказательств, что перед ними – Мессия; прелюбодейному – потому что были Богу неверны. Перед ними стоял Сам Бог-Творец в лице уникальной Личности, соединившей в Себе полноту Божества и совершенство человеческой природы, а они осмеливались требовать у Него знамения!

12:40 Поэтому Он без обиняков сказал им, что никаких знамений они не получают, *кроме знамения Ионы пророка* – Он имел в виду Свою смерть, погребение и воскресение. Поразительное приключение Ионы (трехдневное пребывание в чреве кита и благополучное “извержение” оттуда – Ионы 1:17; 2:10) символизирует страдания и воскресение нашего Господа. Его воскресение из мертвых должно было стать последним, кульминационным знамением израильскому народу.

Согласно предсказанию Иисуса, как Иона был в чреве кита три дня и три ночи, так и Он будет три дня и три ночи “в сердце земли”. Возникает, однако, проблема: если, как принято считать, Иисус был погребен в пятницу после обеда и воскрес в воскресенье утром, то как можно говорить, что Он был во гробе три дня и три ночи? Дело в том, что по еврейской традиции даже часть дня или ночи входит в отсчет суток. Еврейская поговорка гласит: “День и ночь составляют “онах“, но даже часть “онах” – это целый “онах”.

12:41 Иисус проиллюстрировал вину еврейских вождей с помощью двух контрастных сравнений. Во-первых – *ниневитяне*. У этих язычников, жителей Ниневии, было гораздо меньше шансов для *покаяния*, и все же, они в глубоком сокрушении обратились к Богу, услышав *проповедь* странствующего пророка Ионы. В день суда они *восстанут*, чтобы *осудить* живших во времена Иисуса евреев за то, что они не приняли Того, Кто несравненно больше Ионы – воплощенного Сына Божьего.

12:42 Во-вторых – *царица Савская*. Эта язычница также была лишена привилегии видеть чудеса Христа. Она потратила много усилий и средств, чтобы приехать с *юга* и побеседовать с Соломоном. Евреям же времен Иисуса не нужно было никуда ехать, чтобы увидеть Того, Кто несравненно *больше Соломона*. Божий Сын пришел с небес в их маленькую страну как Царь и Мессия, но в их сердцах места для Него не нашлось. В день суда эта языческая царица осудит их за такое возмутительное безразличие.

В этой главе наш Господь представлен как Тот, Кто больше *храма* (ст. 6), больше *Ионы* (ст. 41) и больше *Соломона* (ст. 42). Он “больше всего самого великого и лучше всего самого лучшего”.

К. О возвращении нечистого духа (12:43-45)

12:43-44 Теперь Иисус в аллегорической форме изображает прошедшее настоящее и будущее израильского народа. Народ представлен здесь в виде “человека”, из которого вышел *нечистый дух*. Под нечистым духом подразумевается идолопоклонство, в котором евреи погрязли со времен египетского рабства до вавилонского пленения. После плена

народ на время избавился от идолопоклонства – “нечистый дух вышел из человека”. С того времени вплоть до прихода Иисуса дом Израилев был *незанятым, выметенным и убраным*; идолопоклоннического духа в нем не было.

Двадцать веков тому назад наш Спаситель искал позволения войти в этот “пустой дом”, чьим полноправным Жильцом и Хозяином он был. Но евреи упорно отказывались Его впустить. Хотя они уже не служили идолам, они, тем не менее, не поклонялись истинному Богу.

“Незанятый дом” говорит о духовной пустоте – чрезвычайно опасное состояние, как в последствии оказалось. Внешних преобразований недостаточно. Нужно реально принять Спасителя.

12:45 Со временем дух идолопоклонства пожелает вернуться в дом; причем, приведет с собой семь *духов, злейших себя*. Так как число “семь” указывает на полноту, можно предположить, что наступит полный расцвет идолопоклонства. Это должно произойти в будущем, в период Великой Скорби, когда народ-отступник станет поклоняться антихристу. Поклонение антихристу как Богу – более ужасная форма идолопоклонства, чем та, в какой погрязал когда-то израильский народ. Поэтому *будет для человека того* (для евреев) *последнее хуже первого*. Во время Великой Скорби на неверующий Израиль обрушатся ужасные беды. Они намного превзойдут те страдания, которые евреи испытали в вавилонском плену. Когда Христос придет во второй раз, все идолопоклонники (это значительная часть народа) будут истреблены.

Так будет и с этим злым родом – народ-отступник, отвергший Христа и пренебрегший Божьим Сыном в Его первое пришествие, будет жестоко наказан в Его второе пришествие.

Л. Мать и братья Иисуса (12:46-50)

В этих стихах повествуется о тривиальной, казалось бы, ситуации: к Иисусу пришла Его семья с намерением о чем-то поговорить. О чем именно? Ключ к этому нам дает Марк, согласно которому некоторые из друзей решили, что “Иисус вышел из себя” (Мк. 3:21, 31-35). Вполне вероятно, что мать с братьями пришли тихонько Его забрать (см. также Ин. 7:5). Когда Иисусу сказали, что они ждут *вне дома, желая поговорить с Ним*, Он отреагировал вопросом: “Кто мать Моя, и кто братья Мои?” Потом, *указав на Своих учеников*, сказал: “Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат и сестра и мать”.

В этом поразительном заявлении сокрыт глубокий духовный смысл; оно ознаменовало поворотный этап в отношениях Иисуса с Израилем. Мария с сыновьями символизирует израильский народ – кровных родственников Иисуса. До сих пор Его служение ограничивалось (за редким исключением) Израилем – Он пришел к погибшим овцам дома Израилева. Но с каждым днем все очевиднее становился факт отчуждения между Ним и Его народом. Вместо того чтобы признать Христа Мессией, фарисеи обвинили Его в одержимости сатаной.

Поэтому теперь Иисус устанавливает новый порядок вещей: впредь география Его служения уже не будет зависеть от “родственных” связей с Израилем. Хотя Христос никогда не перестанет призывать к покаянию столь дорогих Его сердцу “родных по плоти”, глава 12 четко указывает на Его разрыв с иудейским народом. Таков итог вполне закономерен: если Израилю Мессия не нужен, Он обратится к тем, кто захочет Его принять. Потеря “кровных родственников” компенсируется духовным родством, которое будет основано на послушании Богу, на личных взаимоотношениях с Ним – будь то евреи или язычники.

Прежде чем перейти к следующему отрывку, следует отметить два момента касательно матери Иисуса. Во-первых, если судить о реакции Христа на ее приход, то очевидно, что она не занимала какого-то особого, привилегированного положения.

Во-вторых, упоминание о братьях Иисуса разбивает в пух и прах учение, что Мария всю жизнь оставалась девственницей. Кто как не сыновья пришли бы с Марией “выручать” Иисуса? Без сомнения, они были Ему единокровными братьями. Эта точка зрения подтверждается и другими библейскими текстами: Пс. 68:9; Мф. 13:55; Мк. 3:31-32; 6:3; Ин. 7:3,5; Деян. 1:14; 1 Кор. 9:5; Гал. 1:19.

VIII. ОТВЕРЖЕННЫЙ ЦАРЬ ПРОВОЗГЛАШАЕТ НОВУЮ, ПРОМЕЖУТОЧНУЮ ФОРМУ ЦАРСТВА (Гл. 13)

Притчи о Божьем Царстве

Мы подошли к переломному моменту в Евангелии от Матфея. Иисус уже показал, что на смену земным родственным узам приходит духовное родство, которое основано на послушании Богу-Отцу, а не на национальной принадлежности. Отвергнув Царя, книжники и фарисеи отвергли и Царство Небесное. Теперь с помощью ряда притч Господь Иисус показывает, какую форму примет Царство в период между Его отвержением иудеями и Его славным приходом в конце времен как Царя царей и Господа господствующих. Шесть из этих притч начинаются словами: “Царство Небесное подобно...”

Чтобы увидеть эти притчи в правильном свете, следует вспомнить основные истины о Царстве, изложенные в 3-й главе. Царство Небесное – это сфера, в которой признается Божье правление. Оно имеет два аспекта: 1) *внешнее* исповедание – включает всех, кто утверждает, что признает Божье правление; 2) *сокрытая реальность* – включает только тех, кто вошел в Царство через искреннее покаяние. Также существует пять фаз Божьего Царства: 1) ветхозаветная фаза, в которой оно было предсказано пророками; 2) фаза, в которой оно “приблизилось” (или присутствовало) в лице Царя; 3) промежуточная фаза: отверженный Царь вознесся на небо, но на земле остались люди, подчиняющиеся Ему как Царю; 4) фаза Тысячелетнего Царства, видимого правления Царя; 5) вечное Царство Христа – окончательная его форма. Каждую библейскую ссылку на Царство можно отнести к одной из этих фаз. В 13-й главе речь идет о третьей фазе. В этот период времени (от Пятидесятницы до восхищения) создается сокрытая реальность Царства, включающая только истинных верующих. Это сокрытое Царство внешне представлено Церковью – это единственное, что их объединяет, так как Царство и Церковь – не одно и то же.

Учитывая все сказанное выше, давайте рассмотрим притчи о Божьем Царстве.

А. Притча о сеятеле (13:1-9)

13:1 *Выйдя из дома*, где исцелил бесноватого, Иисус *сел у моря* Галилейского. Многие знатоки Библии полагают, что дом символизирует народ израильский, а море – языческие нации. Таким образом, они усматривают в этом действии Господа символический разрыв с Израилем. В “промежуточный период” Царство будет проповедано другим народам.

13:2 На берегу *собралось множество* людей. Иисус *вошел в лодку* и начал поучать народ *притчами*. Притча – это рассказ с духовно-нравственным поучительным (нередко скрытым) смыслом. Семь последующих притч показывают нам, чему подобно Царство Небесное в его промежуточной фазе между Первым и Вторым пришествиями.

Первые четыре притчи Христос адресовал всему народу, а последние три предназначались только ученикам. Первые две и седьмую Господь разъяснил, дав, таким образом, ключ к интерпретации остальных притч.

13:3-8 Первая притча повествует о *сеятеле*, посеявшем семена на четырех разных видах почвы. Как и следовало ожидать, результаты также были разными (в зависимости от почвы).

Почва	Результаты посева
1. Сильно утоптанная (при дороге)	Поклевали птицы
2. Тонкий слой почвы на каменистом отложении.	Семя быстро возшло, но росток увял и засох под лучами солнца, так как не имел корня.
3. Земля, заросшая терниями.	3. Семя возшло, но терние “заглушило” росток.
4. Хорошая земля	4. Семена возшли. Некоторые принесли плод во сто крат, некоторые в шестьдесят и тридцать.

13:9 Иисус окончил эту притчу загадочным призывом: “Кто имеет уши слышать, да слышит!” Дело в том, что эта притча содержит два важных послания: одно для народа, другое для Его учеников. И тем, и другим важно было понять, *что* хотел сказать Христос, не пропустить мимо ушей скрытого смысла Его слов.

Так как Господь Сам изъясняет эту притчу в стихах 18-23, мы пока сдержим свое любопытство.

Б. Почему Иисус говорил притчами (13:10-17)

13:10 Ученики были озадачены тем, что Господь *говорил* к народу таинственным языком *притч*. Они открыто высказали свое недоумение.

13:11 Отвечая ученикам, Иисус провел разграничение между неверующим множеством народа и верными подданными Царя. Следовавшие за Ним толпы были типичными зеваками из разных слоев общества, и было очевидно, что принимать Иисуса как Мессию они не собираются. Впрочем, они не отвергали Христа настолько ожесточенно, как это произошло позже, у креста. Этой разношерстной толпе не позволено было *знать тайны Царства Небесного*, тогда как истинные последователи Иисуса могли рассчитывать на помощь в истолковании этих притч.

Тайна в НЗ – это информация, сокрытая от людей, которую можно получить только через божественное откровение. Христос открыл сейчас ученикам некоторые тайны, имеющие отношение к Небесному Царству в его промежуточной форме. Тайной был даже сам тот факт, что у Божьего Царства будет такая промежуточная форма. С помощью притч Иисус описывает некоторые особенности Царства во время отсутствия Царя. Кое-кто из богословов использует термин “тайная форма Царства”, подразумевая под этим не какой-то ореол таинственности, а тот простой факт, что об этой форме до сих пор ничего было известно.

13:12 Может показаться несправедливым, что тайны Царства разъяснены только ученикам, а не народу. Но Господь объясняет почему: “Ибо, кто имеет, тому дано будет и приумножится; а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет”. Ученики имели веру в Господа Иисуса, поэтому Бог одарил их способностью проникать в еще большую духовную глубину. Они приняли свет, поэтому получают еще больше света. Еврейский народ, напротив, отверг явленный миру Свет, поэтому Бог не только не даст неверующим иудеям еще света, но потушит даже тот маленький огонек, который у них еще был. Все предельно просто: если не хотят Света – значит, не получают.

13:13 Генри Мэтью сравнивает эти *притчи* со столпом облачным и огненным, который освещал путь израильтянам и приводил в замешательство египтян. Притчи будут разъяснены тем, кто в этом искренне заинтересован, и “будут только раздражать тех, кто относится к Иисусу враждебно”.

Следовательно, это был не какой-то каприз Господа, а действие важного жизненного принципа: кто не желает видеть, тот будет наказан слепотой. Вот почему Иисус говорил к народу притчами. Г. С. Вудринг выразил это так: “Поскольку они не любили истину, ее свет их так и не осиял”.²⁹ Они утверждали, что “видят”, т.е. знают Божественную истину, но перед ними стояла Сама Воплотившаяся Истина, а они решительно отказывались Ее видеть. Они утверждали, что слышат Слово Божье, но с ними пребывало Живое Слово Бога, а они не желали Ему повиноваться. Они не захотели уразуметь чудесного факта Воплощения, за что Бог и лишил их способности понимать.

13:14-15 Эти толпы стали наглядным примером того, как исполнилось пророчество Исаии, записанное в Ис. 6:9-10. Сердце Израиля *огрубело*, его *уши* перестали улавливать голос Бога. Евреи умышленно *сомкнули глаза*, чтобы не видеть. Если бы они “услышали”, “увидели” и покались, Бог исцелил бы их – и они это знали, но... отвергли Его помощь, несмотря на свою болезнь и нужду. Вот почему Бог наказал их неспособностью понимать услышанное и увиденное.

13:16-17 Ученикам Христа была дана величайшая привилегия: они видели то, чего никто до них не видел. Пророки и праведники Ветхого Завета очень желали бы жить во время пришествия Мессии, но... этим мечтам не суждено было сбыться. Ученики же получили особую честь родиться в переломный момент в истории человечества, видеть Мессию, Его чудеса, слышать ни с чем не сравнимое учение, исходившее из Его уст.

В. Истолкование притчи о сеятеле (13:18-23)

13:18 Объяснив, почему Он говорит притчами, Господь приступает к разъяснению притчи о четырех видах почвы. Хотя *сеятель* не указан, мы вряд ли ошибемся, предположив, что это или Он Сам (ст. 37), или другие проповедники Царства (ст. 19). Под почвой подразумеваются слышащие весть о Царстве.

13:19 Сильно утоптанная почва при дороге – это те, кто отказываются принимать Благую Весть. Они слышат ее, но не *разумеют*; и не потому, что не могут, а потому, что не хотят. Птицы символизируют сатану, который *похищает* посеянное семя из сердец таких слушателей. Вместе с ними он успешно “сотрудничает” в плане бесплодия. Фарисеи как раз относились к этому виду почвы.

13:20-21 Когда Господь говорил о каменистой почве, то имел в виду тонкий слой земли, покрывающий гранитный пласт. Эта почва представляет людей, которые слышат слово и принимают его *с радостью*. Сеятеля может вдохновить такая успешная, на первый взгляд, проповедь. Но вскоре он получит горький урок: если Благая Весть принимается с радостью и улыбками, ничего хорошего в этом нет. Сначала должно быть осознание своей греховности, сокрушение и раскаяние. Намного больше надежды подает тот, кто идет с плачем к Голгофе, чем тот, кто идет к кафедре “каяться” с легкомысленной улыбкой до ушей, полный восторга. Неглубокая земля (недостаточное сокрушение) приводит к поверхностному покаению – там нет достаточной для корня глубины. Поэтому, как только росток такой веры оказывается под палящим солнцем *скорбей и гонений*, человек не выдерживает испытаний; он приходит к выводу, что Христос не стоит таких жертв, и отрекается от Него.

13:22 Заросшая терниями земля представляет третий класс людей, которые слушают Слово поверхностно и производят впечатление истинных подданных Царства. Но через некоторое время их интерес к духовным вещам заглушается *заботами века сего и обольщением богатства*. В их жизни нет плода для Бога. Ланг рассказывает об одном молодом человеке, чей отец был сребролюбив и владел огромным коммерческим

предприятием. В юности он слышал Божье Слово, но под влиянием отца погрузился в бизнес.

*“Вскоре он стал перед выбором: угождать Господу или отцу. Сам факт этой внутренней борьбы свидетельствует о том, что зерно было посеяно в тернии. Когда оно возросло, выросли и сорняки вокруг (заботы века сего и обольщение богатства). Молодой человек позволил отцу уговорить себя, посвятил все свое время бизнесу, дорос до главы концерна, но, достигнув такого впечатляющего успеха, вынужден был признаться себе, что небесные ценности он отверг. Тогда он решил отойти от дел и больше посвятить времени духовным вопросам, но... Бог поругаем не бывает: уйдя в отставку, он через несколько месяцев неожиданно скончался, оставив после себя 90 000 фунтов стерлингов. В духовном же смысле он оказался банкротом. Тернии заглушили слово, и оно оказалось бесплодным”.*³⁰

13:23 *Добрая земля* символизирует истинного верующего. Он *слышит слово*, внимает ему и понимает, потому что послушен услышанному. Хотя искренние верующие приносят разное количество плодов, само наличие этих плодов свидетельствует о присутствии в них Божьей жизни. Под плодом подразумевается скорее христианский характер, чем количество приведенных ко Христу душ. Обычно в Новом Завете слово “плод” указывает на результативное действие Духа Святого в нашей жизни (Гал. 5:22-23).

Что Иисус хотел сказать народу этой притчей? Очевидно, Он предупреждал о роковой опасности слушанья без послушания. Также Он рассчитывал побудить людей принимать Слово искренне, доказывая затем своей жизнью и духовными плодами истинность своего обращения. Что же касается учеников, эта притча морально подготавливала их и будущих последователей Христа к обескураживающему факту, что сравнительно немногие из услышавших евангелие действительно спасутся. Притча о сеятеле избавляет верных подданных Царя от иллюзии, что весь мир будет обращен через распространение Благой Вести. Также эта притча предупреждает нас, что у евангелия есть три очень серьезных противника: 1) дьявол (птицы – лукавый); 2) плоть (палящее солнце – скорби и гонения) и 3) мир (тернии – *заботы века сего и обольщение богатства*).

И, наконец, Христос показал ученикам, какие огромные дивиденды приносят духовные инвестиции: в тридцать раз (3000% прибыли), шестьдесят (6 000% прибыли) и сто (10 000% прибыли). Фактически результаты каждого истинного случая обращения невозможно измерить. Неприметный учитель воскресной школы посеял Божье семя в сердце Дуайта Муди, который позже привел ко Христу тысячи людей – те, в свою очередь, еще других. Таким образом, этот учитель дал толчок цепной реакции благовестия, которая никогда не прекратится.

Г. Притча о пшенице и плевелах (13:24-30)

Предыдущая притча ярко проиллюстрировала тот факт, что Царство Небесное включает как номинальных подданных Царя, так и верных учеников. Первые три вида почвы служат типичным примером широкого круга Царства – внешнее исповедание. Четвертый вид почвы представляет меньший круг Царства – истинно верующих.

13:24-26 Вторая притча – о пшенице и плевелах – также разграничивает эти два аспекта Божьего Царства. Пшеница символизирует возрожденных христиан, а плевелы – просто исповедующих веру. Иисус сравнивает Небесное Царство с *человеком, посеявшим доброе семя на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы*. Унгер объясняет, что на палестинских полях самым распространенным плевелом является “остистый” – “ядовитая трава, стебли которой почти невозможно отличить от пшеницы. Но когда посева начинают колоситься, это можно сделать без особого труда”.³¹

13:27-28 Когда рабы увидели, что пшеница перемешана с плевелами, то высказали свое недоумение Господину. Тот сразу же догадался, что это работа Его *врага*.

13:29-30 Рабы были готовы вырвать сорняки немедленно, но Господин приказал подождать до жатвы – тогда жнецы отделят пшеницу от плевелов; зерно соберут в амбары, а негодные сорняки сожгут.

Почему хозяин приказал повременить с “очисткой” пшеницы? Дело в том, что корни плевелов так тесно переплетаются с корнями пшеницы, что их фактически невозможно вырвать один без другого.

Эту притчу наш Господь объясняет в стихах 37-43, поэтому пока отложим комментарии на нее.

Д. Притча о зерне горчичном (13:31-32)

Далее Спаситель сравнивает *Царство Небесное* с зерном горчичным, которое Он называет наименьшим из семян (исходя из опыта Своих слушателей). Посеянное, оно бурно растет и превращается в настоящее *дерево*. Такой рост представляется аномальным. Обычное горчичное дерево больше напоминает куст, чем дерево, в ветвях которого вьют гнезда *птицы*.

Горчичное зерно символизирует скромное начало Божьего Царства. И действительно, вначале Оно было сравнительно небольшим и чистым (чему способствовали преследования). Затем, благодаря покровительству и защите государства, оно пережило бурный патологический рост – так что птицы стали укрываться в его ветвях. Для обозначения птиц в греческом оригинале используется то же слово, что и в стихе 4, где птицы символизируют лукавого (ст. 19). В Царстве Христовом стал гнездиться сатана со своими приспешниками. Сегодня под личиной христианства скрываются такие враждебные Христу учения, как унитаризм, “Христианская наука”, “Церковь святых последних дней” (мормоны), свидетели Иеговы и “Унифицированная церковь” (мунисты).

Итак, Господь предупреждает учеников, что во время Его отсутствия Царство Небесное испытает феноменальный рост. Однако они не должны обманываться, считая такой нездоровый рост успехом. Хотя крохотное семя превратится в большое дерево (явление, как мы уже говорили, аномальное), оно станет “жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице...” (Откр. 18:2).

Е. Притча о закваске (13:33)

Также Иисус сравнивает *Царство Небесное* с закваской, которую женщина положила в три меры муки. Очень скоро вся мука заквасилась. Обычно эту притчу толкуют следующим образом: мука – это мир, а закваска – Евангелие, которое будет проповедано по всему миру, пока не спасутся все. Такая интерпретация, однако, опровергается Писанием, историей и реалиями сегодняшнего дня.

Закваска в Библии всегда символизирует зло. Такой символизм берет свое начало еще с того времени, когда Бог повелел израильскому народу удалить из своих жилищ все квасное (Исх. 12:15). Кто ел что-либо квасное во время праздника Опресноков, который длился семь дней, того следовало истребить из народа. Иисус призывал беречься закваски фарисейской и саддукейской (Мф. 16:6, 12) и закваски Иродовой (Мк. 8:15). В 1 Кор. 5:6-8 закваска означает порок и зло, а в Гал. 5:9 – ложное учение. Как видим, закваска символизирует еретические доктрины или греховное поведение.

Итак, в этой притче Господь предупреждает о всепроникающей силе зла, которая будет действовать в Царстве Небесном. Если притча о горчичном зерне иллюстрирует проявление порока в его внешней форме, данная притча указывает на внутреннюю испорченность.

Мы полагаем, что в этой притче *мука* указывает на “пищу”, которой питается Божий народ (такой символизм вполне подтверждается Библией). Закваска – пагубное учение, а

женщина – лжепророчица, которая учит ереси и вводит в заблуждение (Откр. 2:20). Разве это не показатель, что некоторые культы были основаны женщинами, хотя Библия запрещает им учить в Церкви (1 Кор. 14:34; 1 Тим. 2:12)? Некоторые открыто не повинуются этому, и каков результат? Возомнив себя великими учителями, они отравили духовную пищу Божьего народа губительными ересями.

Завершая комментарий на эту притчу, приведем слова Дж. Г. Брукса:

“Если кто-то, возражая, скажет, что Христос никогда бы не уподобил Небесное Царство чему-то греховному, достаточно указать, что в этом Царстве есть плевелы, плохая рыба, негодный раб (Мф. 18:23-32) и человек без брачной одежды – погибший грешник (Мф. 22:1-13)”.³²

Ж. Притчи Иисуса – исполнение пророчества (13:34-35)

Предложив народу четыре притчи, Иисус исполнил пророчество Асафа (Пс. 77:2), который предсказал, что Мессия будет говорить *притчами, изрекая сокровенное от создания мира*. Некоторые особенности переходной формы Царства Небесного, сокрытые до этого времени, теперь открылись.

3. Истолкование притчи о плевелах (13:36-43)

13:36 Остальные притчи Господь произнес уже *в доме* ученикам, которые символизируют верующий остаток Израиля. Повторное упоминание о “доме” наводит на мысль, что Бог не навеки отверг Свой народ, “который Он наперед знал” (Рим. 11:2).

13:37 В толковании притчи о пшенице и плевелах Иисус отождествляет Себя с сеятелем. В дни Своего земного служения Он сеял Сам лично, а в последующие века – через Своих учеников.

13:38 Поле есть мир. Обратите внимание, что именно *мир, а не Церковь. Доброе семя – это сыны Царства*. Может показаться забавным и странным, что люди сравниваются с посаженными в землю растениями, но истинно верующие действительно в каком-то смысле “посеяны” на этой земле. Во время Своего земного служения Иисус “засеивал” мир учениками, верными подданными Своего Царства. *Плевелы – сыны лукавого*. Сатана – мастер подделывать все Божье. Он “засевает” мир теми, кто очень похожи на учеников Христа (разговаривают, как христиане, кое в чем поступают, как они), но в действительности не являются последователями Царя.

13:39 Враг – это сатана, противник Бога и всего Божьего народа. *Жатва – кончина века*, конец эпохи Царства в его промежуточной форме. В это время Христос вернется в силе и славе, чтобы царствовать над всем миром. Иисус, однако, не имеет здесь в виду окончание эпохи Церкви – не следует вносить путаницу.

13:40-42 Жнецы – это ангелы (Откр. 14:14-20). В промежуточной фазе Царства не будет никаких насильственных попыток отделить пшеницу от плевел. Им позволено расти вместе. Но во время второго пришествия Христа ангелы *соберут все соблазны и делающих беззаконие и ввергнут их в печь огненную*, где будет громкий плач и скрежетание зубов.

13:43 А праведники (верные подданные Царства) от Великой скорби перейдут *в Царство Отца их*, чтобы наслаждаться тысячелетним царствованием Христа. Они будут сиять, как солнце, т.е. сверкать великолепием и славою.

И снова Иисус вставляет загадочный призыв: “Кто имеет уши слышать, да слышит!”

Эта притча не оправдывает (как некоторые ошибочно полагают) терпимого отношения к нечестивым людям в поместной церкви. Не забывайте, что поле – это мир, а не Церковь. Поместным церквям недвусмысленно повелевается извергнуть из своей среды явных грешников, аморальных типов (1 Кор. 5:9-13). Данная притча просто учит тому, что Царство Небесное (в невидимом, сокрытом виде) содержит настоящее и притворное, истинное и поддельное, и что такое положение вещей сохранится до кончины века. Затем наступит суд:

Божьи посланники отделят праведных от злых. Первые будут радоваться славному царствованию Христа на земле, а вторых постигнет страшная участь.

И. Притча о скрытом сокровище (13:44)

Таким образом, все притчи учат тому, что в Царстве Небесном будут хорошие и плохие, истинные и лицемерные подданные. Следующие две притчи повествуют о двух категориях верных подданных: 1) верующих евреев до и после периода Церкви; 2) верующих евреев и язычниках в нынешнем веке.

В этом стихе Иисус сравнивает Царство Небесное с сокровищем, спрятанным на поле. “Человек” находит его, никому об этом не говорит, с радостью продает все, что имеет, и покупает то поле.

По всей видимости, “человек” – это Сам Господь Иисус (см. притчу о пшенице и плевелах, ст. 37). “Сокровище” – благочестивый остаток верующих евреев, который существовал во время земного служения Иисуса и будет существовать после восхищения Церкви (см. Пс. 134:4, где Израиль называется Божьей драгоценной собственностью). Этот избранный остаток “спрятан”, т.е. рассеян по всему миру. Фактически он не известен никому, кроме Бога. Иисус изображен здесь человеком, всем пожертвовавшим ради этого сокровища – и действительно, Христос, пожертвовав Собой, пошел на крест, чтобы “купить” этот грешный мир, в котором “спрятан” святой остаток (2 Кор. 5:19; 1 Ин. 2:2). Когда же придет Освободитель с Сиона и установит долгожданное Царство Мессии, весь мир узрит некогда “сокрытый” искупленный Израиль

Эту притчу иногда толкуют иначе: грешник оставляет все, чтобы приобрести Христа – величайшее Сокровище. Но такое толкование противоречит учению о благодати, согласно которому спасение получают даром, без “купли-продажи” (Ис. 55:1; Еф. 2:8-9).

К. Притча о драгоценной жемчужине (13:45-46)

Еще Божье Царство подобно купцу, ищущему хороших жемчужин. Найдя жемчужину астрономической цены, он решает пожертвовать всем, что у него есть, и купить ее.

В известном гимне “Жемчужину нашел я драгоценную” поется о том, как грешник “нашел” драгоценного Спасителя. Но мы не согласны с таким толкованием, потому что грешнику не нужно ради обретения Христа что-то продавать или покупать.

Более верным представляется другое толкование: купец – это Господь Иисус. Драгоценная жемчужина – это Церковь. На Голгофе Христос “отдал все”, чтобы купить эту жемчужину. Как жемчужина формируется внутри устрицы через страдания, причиняемые раздражением, так и Церковь сформировалась посредством ран, нанесенных телу Спасителя.

Интересно, что в притче о сокровище Царство уподобляется самому сокровищу; здесь же Царство уподобляется не жемчужине, а купцу. В чем разница? В предыдущей притче акцент ставился на сокровище: искупленном Израиле. Божье Царство тесно связано с еврейским народом. Оно им первым предлагалось, и в Тысячелетнем Царстве они будут привилегированными подданными.

Как мы уже отмечали, Церковь и Царство – не одно и то же. Конечно же, все, кто принадлежат Церкви, находятся и в Царстве (его промежуточной форме), но не все подданные Царства принадлежат Церкви. *Когда установится Тысячелетнее Царство, Церковь не будет в числе подданных; Она будет царствовать со Христом над обновленной землей.* Поэтому во второй притче акцент делается на Самом Царе и той огромной цене, которую Он заплатил, чтобы привлечь к Себе Невесту, чтобы завоевать любовь той, кто разделит с Ним Его царствование после Второго Пришествия.

Как жемчужины образуются в море, так и Церковь, иногда называемая Невестой Христа, состоит большей частью из язычников. Это не означает, что в ней нет обращенных

евреев. Речь идет лишь о том, что Церковь Христова представляет собой большую группу призванных из разных народов людей. Такова ее особенность. В Деян. 15:14 мы читаем, как Иаков подтвердил величественное намерение Бога видеть Церковь именно такой. И намерение это уже в то время стало осуществляться.

Л. Притча о неводе (13:47-50)

13:47-48 Серию притч Иисус завершает сравнением *Царства* Божьего с *неводом*, *закинутым в море и захватившим рыб всякого рода*. Рыбаки перебрали улов: *хорошую* рыбу собрали в специальные емкости, а *плохую* выбросили.

13:49-50 Наш Господь изъясняет эту притчу. Речь идет о *кончине века*, конце Великой скорби, когда во второй раз придет Христос. Рыбаки – это ангелы; хорошая рыба – праведники (спасенные евреи и язычники), а плохая рыба – грешники (неверующие из всех народов). Как и в притче о пшенице и плевелах (ст. 30, 39-43), Иисус предсказывает отделение праведных от неправедных: первые войдут в Царство Отца, а последние ввергнуты будут туда, где огонь, *плач и скрежет зубов*. Однако это еще не окончательное осуждение. После Тысячелетнего Царства произойдет суд перед Белым Престолом (Откр. 20:7-15).

Габелен так комментирует эту притчу:

*“Невод погружается в море, которое символизирует народы.... Притча повествует о проповеди вечного Евангелия, которая прозвучит во время Великой скорби (Откр. 14:6-7). Ангелы отделят хороших людей от плохих. Разумеется, это событие следует отнести не ко времени служения Христа на земле или эпохе Церкви, но ко Второму Пришествию, когда будет установлено видимое Царство Мессии. Именно тогда (это ясно видно из книги Откровения) Бог пошлет ангелов, чтобы они ввергли грешников в печь огненную. Праведные же останутся на земле, где тысячу лет будет царствовать Христос”.*³³

М. Сокровищница Божьих истин (13:51-52)

13:51 Закончив учить притчами, Великий Учитель спросил Своих учеников, все ли они поняли. Те ответили утвердительно. Их ответ может удивить нас или даже вызвать некоторую зависть – вряд ли бы мы ответили столь уверенно, что “все понимаем”.

13:52 Если ученики действительно поняли притчи, на них возлагается обязанность передать Божьи истины другим. Они должны стать каналом, а не “последним пунктом получения” духовных благословений. Теперь эти двенадцать стали “книжниками”, *наученными Царству Небесному*, т.е. учителями и истолкователями истины. С этого времени они *подобны хозяину, который выносит из своей сокровищницы старые и новые драгоценности*. Ветхий Завет был огромным кладезем истин, которые можно назвать “старыми”. Уразумев притчи Христа, ученики получили совершенно *новое* откровение. Из этих двух бесценных кладовых Божьих истин они должны черпать знания и делиться ими с другими.

Н. Отвержение Христа в Назарете (13:53-58)

13:53-56 *Окончив притчи сии*, Иисус покинул побережье Галилейского моря и в последний раз посетил Назарет. Когда *Он учил их в их синагоге*, народ *изумлялся* Его премудрости и чудесам, о которых был наслышан. Ведь для них Он был всего лишь *сыном плотника*. Они прекрасно знали всю Его семью: мать Марию, братьев (Иакова, Иосия, Симона и Иуду) и сестер, которые все еще проживали в Назарете. Они никак не могли понять, как мог выросший в их городке мальчишка добиться такой известности! Откуда у него такая мудрость и сверхъестественная сила! Озадаченные, они предпочли держаться за свое невежество, нежели поверить истине.

13:57-58 Итак, они *соблазнялись* о Нем. Это побудило *Иисуса* указать им на грустный факт: истинного *пророка* обычно уважают где угодно, но только не в родных краях. На родине фамильное отношение к Нему родственников и знакомых вылилось в конечном итоге в пренебрежение. Такое неверие очень мешало “продуктивному” пребыванию Спасителя в Назарете. Он исцелил там лишь немногих больных (см. Мк. 6:5). И не потому, что неверие земляков ослабляло Его силу (Божья сила не зависит от веры или святости людей), а потому, что тогда Ему пришлось бы благословлять тех, кому эти благословения не нужны, помогать тем, кто не чувствует в этом необходимости, и исцелять тех, кто с возмущением отрицал бы сам факт болезни.

IX. НЕИССЯКАЕМАЯ БЛАГОДАТЬ НА ФОНЕ БЕЗГРАНИЧНОЙ ВРАЖДЕБНОСТИ (14:1–16:12)

А. Иоанн Креститель обезглавлен (14:1-12)

14:1-2 Молва о служении Иисуса достигла *Ирода четвертовластника* (Ирода Антипу). Этот сын Ирода Великого приобрел дурную славу тем, что казнил Иоанна Крестителя. И теперь, услышав о чудесах Иисуса, он забеспокоился. Его стала мучить совесть, не давали покоя воспоминания о пророке, которого он обезглавил. Встревоженный Ирод сказал своим слугам: “Это *Иоанн*. Он *воскрес из мертвых*, чем и объясняются все эти чудеса”.

14:3 Стихи 3-12 являются таким себе ретроспективным отступлением, экскурсом в прошлое, в котором Матфей сообщает некоторые обстоятельства смерти Иоанна Крестителя.

14:4-5 Ирод оставил свою жену ради *Иродиады, жены Филиппа, брата своего*. Сожительство с ней было не только прелюбодейным, но и кровосмесительным. Как Божий пророк, Иоанн не мог молчать. Бесстрашно и с негодованием он, указав перстом на Ирода, обличил того за вопиющую безнравственность.

Царь был так разгневан, что хотел убить его, но из политических соображений удержался. Народ считал Иоанна *пророком*, и его реакция на казнь Иоанна могла быть непредсказуемой. Поэтому разгневанный тиран довольствовался лишь тем, что бросил Крестителя в темницу. Некто сказал: “Безбожники любят религию, как любят львов: мертвыми или в клетке. Они боятся, когда религия, вырвавшись на свободу, начинает тревожить их совесть”.

14:6-11 В день рождения *Ирода дочь Иродиады* так угодила Ироду своими танцами, что тот в порыве восторга необдуманно предложил ей все, чего бы она ни попросила. По наущению матери девушка бесстыдно потребовала *голову Иоанна Крестителя... на блюде!* К этому времени гнев царя на Иоанна поутих; возможно, он даже восхищался мужеством и честностью пророка. Но, хотя ему и жаль было лишать его жизни, деваться было некуда: нужно было выполнять свое обещание. Прозвучал приказ – и Крестителя обезглавили. Ужасная просьба танцовщицы была удовлетворена.

14:12 Ученики Иоанна совершили над *телом* своего учителя достойный обряд погребения, после чего *возвестили* о случившемся *Иисусу*. Они не нашли никого лучшего, кому могли бы излить свою печаль и негодование. Их решение заслуживает самой высокой похвалы и является для нас прекрасным примером: во время преследований, депрессии, страданий и печали нам тоже следует “пойти и все рассказать Иисусу”.

Что же касается Ирода, то, расправившись с Крестителем, он, увы, не смог “расправиться” с памятью об этом. Когда царь услышал об Иисусе, жуткие картины преступления снова встали у него перед глазами, чтобы, как призраки, мучить его.

Б. Насыщение пяти тысяч (14:13-21)

14:13-14 Когда Иисус услышал, что молва о Его чудесах встревожила Ирода, то *удалился на лодке* в уединенное место у Галилейского моря. Мы можем быть уверены, что Он пошел туда не из страха; Он знал, что “час Его еще не настал”, поэтому не особо беспокоился о Своей безопасности. Хотя мы не знаем точной причины такого уединения, вполне можно предположить, что Он сделал это ради Своих учеников: возвратившись с миссионерского похода (Мк. 6:30; Лк. 9:10), они нуждались в отдыхе и покое.

Однако народ из окрестных городов повалил к Нему в пустынное место. Поэтому, не успел Он выйти из лодки, как весь берег был уже усеян людьми. Наш сострадательный Господь и не думал раздражаться за такое вторжение. Он сразу же взялся за работу: *исцелил больных их*.

14:15 Когда настал *вечер* (т.е. перевалило за три часа дня), *ученики забеспокоились*: столько голодных людей – и нечего им дать поесть! Они посоветовали Иисусу *отпустить народ*, чтобы он мог в ближайших селениях купить себе пищи. Как плохо они знали Христа и насколько недооценивали Его силу!

14:16-18 Господь убедил учеников, что отпускать народ нет нужды. Почему люди должны уходить от Того, Кто открывает руку Свою и щедро питает все живые существа? Его повеление “вы дайте им есть” застигло учеников врасплох. “Дать им есть? – лихорадочно думали они. – У нас нет ничего, кроме пяти хлебов и двух рыбок”. Они забыли, однако, что с ними был Иисус. Он терпеливо сказал им: “Принесите их Мне сюда”. Это все, что от них требовалось.

14:19-21 Давайте представим себе эту картину: Господь *велит народу возлечь на траву*, берет *пять хлебов и две рыбки* и после короткой благодарственной молитвы *отдает* хлеба (предварительно *преломив*) ученикам, чтобы те раздали его народу. Еды хватило всем! Когда *все насытились*, ученики собрали столько оставшихся кусков, что набралось двенадцать коробов. В этом есть ирония: каждому сомневающемуся ученику по коробу. Иисус накормил огромную толпу. Если учесть, что кроме пяти тысяч мужчин там присутствовали и женщины с детьми, то *евших* было в общей сложности 10-15 тысяч человек.

Это чудо – важный урок для учеников всех веков. Всегда есть голодная (духовно) толпа, которую нужно накормить группе учеников с жалкими, на первый взгляд, ресурсами. Но рядом всегда присутствует милосердный Спаситель. Когда ученики с готовностью отдают Ему то малое, что имеют, Он умножает ничтожное и насыщает тысячи сердец. Следует отметить, что там, на берегу Галилейского моря, пять тысяч человек лишь на время утолили голод, в то время как каждый, вкусивший Хлеба, сошедшего с небес, не будет алкать никогда (см. Ин. 6:35).

В. Иисус идет по морю (14:22-33)

Предыдущее чудо убедило учеников, что они последовали за Тем, Кто всегда может с избытком восполнить их нужды. Теперь им предстояло узнать, что Он еще и Тот, Кто может защитить и укрепить.

14:22-23 Отпустив народ, *Иисус велел Своим ученикам войти в лодку* и переправиться без Него на другую сторону моря. Потом взошел на гору *помолиться*. Наступил *вечер*,^{††} а Он все еще оставался там в одиночестве.

14:24-27 Тем временем *лодка* была уже далеко от берега и боролась с *противным ветром*. Иисус видел, что ее бьет волнами, и что ученики гребут изо всех сил. В четвертую

^{††} У евреев было “два вечера” (Исх. 12:6). Один начинался пополудни (см. стих 15), а второй – после захода солнца.

стражу ночи (между тремя и шестью часами утра) Он направился к ним, *идя по морю*. Ученики не на шутку встревожились, полагая, что видят *призрака*. Но тотчас услышали успокаивающий голос их Учителя и Друга: “Ободритесь; это Я, не бойтесь”.

Как часто мы переживаем нечто подобное! – жизнь нас нещадно швыряет, сбивает с толку и приводит в отчаянье, а Спаситель кажется таким далеким. Но Он все время молится за нас. Когда ночь сгущается, и нас окутывает мрак, Он приходит к нам. И даже тогда мы порой не узнаем Его, пока не услышим Его успокаивающий голос и не вспомним, что там, где мы тонем и кричим от страха, у Него под ногами твердая почва.

14:28 Когда Петр услышал этот до боли знакомый, ни с чем не сравнимый голос, то крикнул в порыве энтузиазма и любви к Иисусу: “Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде!” Не нужно в этом “если” усматривать признаки маловерия. Смелая просьба Петра отражает его глубокое доверие к Иисусу. Он был готов положить на *Него*, а не на свои естественные способности. Он верил, что получит силу для выполнения любого Его повеления.

14:29-33 Как только Иисус сказал “иди”, *Петр* выпрыгнул из лодки и направился к Нему по воде. Пока он не сводил с Него глаз, то делал невозможное. Но как только его внимание отвлек *сильный ветер*, стал тонуть. “Господи! спаси меня!” – неистово закричал он. Ухватив Петра за руку, Иисус мягко упрекнул его за *маловерие* и помог забраться в лодку. Когда Иисус тоже оказался рядом с ним, *ветер* тут же *утих*. В результате, на лодке произошло маленькое служение поклонения: “Истинно Ты Сын Божий”.

С человеческой точки зрения жить по-христиански просто невозможно – как и ходить по воде. И это действительно так, если в нашей жизни не действует сила Святого Духа. Пока мы смотрим только на Иисуса, и наш взор не отвлекает ничто другое (Евр. 12:2), такая сверхъестественная жизнь возможна. Но если наше внимание переключается на самих себя или обстоятельства, мы тут же начинаем тонуть. Тогда нужно взывать к Христу, прося о духовном обновлении и божественной поддержке.

Г. Иисус исцеляет в земле Геннисаретской (14:34-36)

Лодка пристала на северо-западном берегу Галилейского моря в земле Геннисаретской. Как только местные жители заметили Иисуса, то со всей округи принесли к Нему больных, чтобы те могли хотя бы *прикоснуться к краю одежды Его*. И всякий, кто прикасался, исцелялся. Таким образом, Христос для врачей той местности устроил настоящий отпуск: не стало, наконец, больных. Благодаря посещению Великого Врача в целой области на некоторое время полностью исчезли болезни.

¹ James C. Fernald, ed., “Emblem”, Funk & Wagnalls Standard Handbook of Synonyms, Antonyms and Prepositions, p. 175.

² William Kelly, An Exposition of the Gospel of Luke, p. 16.

³ (1:1) “Иегова” – русская форма еврейского имени “Яхве”, которое обычно переводится словом “Господь”. То же можно сказать и об имени “Иисус”, русской форме еврейского имени “Иешуа”.

⁴ (2:19–23) В английском переводе “Назарянином”.

⁵ (4:2-3) В условном предложении данного типа используется изъявительное наклонение. Смысл этого предложения можно передать так: “Если Ты Сын Божий (а я уверен в этом)...” или: “Так как Ты Сын Божий...”

⁶ (Примечание) В этом тексте речь идет о так называемых диспенсациях (букв. “управление”, “руководство”), раскрывающих различие методов Божьего взаимодействия с человечеством в конкретных исторических эпохах. Речь идет не просто об отрезках времени

– скорее, о программе Божьего плана спасения в контексте того или иного периода. Этот же термин мы используем для обозначения, например, времени президентства Рейгана, характеризующегося определенным политическим курсом.

⁷ (5:13) Albert Barnes, Notes on the New Testament, Matthew and Mark, p. 47.

⁸ (5:14) В английском переводе в обеих ссылках использован один и тот же падеж.

⁹ (5:22) В NIV пропущено слово “напрасно”; таким образом, данное правило распространяется и на праведный гнев.

¹⁰ (5:44-47) В греческом тексте (NU) вместо “мытари” использовано слово “язычники”

¹¹ (5:44-47) В большинстве манускриптов стоит “друзей”.

¹² (6:13) Некоторые богословы считают, что данное славословие заимствовано из 1 Пар. 29:11 как элемент литургии. Но это – не более чем предположение. Традиционно протестантская форма данной молитвы вполне обоснована.

¹³ (7:13-14) В большинстве манускриптов данное предложение является восклицательным: “Как тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их!”

¹⁴ (7:28-29) Jamieson, Fausset & Brown, Critical and Explanatory Commentary on the New Testament, V:50.

¹⁵ (8:2) Некоторые виды проказы, упоминаемые в Библии, отличаются от привычной для нас проказы, известной как болезнь Хансена. Например, книга Левит сообщает о “проказе”, которой можно заразиться, прикоснувшись к дому или одежде больного.

¹⁶ (8:16-17) Arno C. Gaebelien, The Gospel of Matthew, p. 193.

¹⁷ (8:28) В тексте NU “Гадаринская”. Некоторые города и области имеют несколько названий.

¹⁸ (9:16) Gaebelien, Matthew, p.193.

¹⁹ (9:17) W. L. Pettingill, Simple Studies in Matthew, pp. 111–112.

²⁰ (10:21) J. C. Macaulay, Obedient Unto Death: Devotional Studies in John’s Gospel, II:59.

²¹ (10:41) Arthur T. Pierson, “The Work of Christ for the Believer,” The Ministry of Keswick, First Series, p. 114.

²² (11:27) Alva J. Gospel McClain, The Greatness of the Kingdom, p. 311.

²³ (11:30) J. H. Jowett, Quoted in Our Daily Bread.

²⁴ (12:8) E. W. Rogers, Jesus the Christ, pp. 65–66.

²⁵ (12:19) McClain, Kingdom, p. 283.

²⁶ (12:21) Kleist and Lilly, The New Testament rendered from the Original Greek with Expanded Notes, p. 45.

²⁷ (12:27) Ella E. Pohle, C. I. Scofield’s Question Box, p. 97.

²⁸ (12:34-35) Хотя большинство манускриптов не содержат фразу “из сердца”, это подразумевается логикой текста.

²⁹ (13:13) H. Chester Woodring, Неопубликованные заметки к занятиям по Ев. от Матфея, Emmaus Bible School, 1961.

³⁰ (13:22) G. H. Lang, The Parabolic Teaching of Scripture, p. 68.

³¹ (13:24-26) Merrill F. Unger, Unger’s Bible Dictionary, p. 1145.

³² (13:33) J. H. Brookes, I Am Coming, 65.

³³ (13:49-50) Gaebelien, Matthew, 302.

Уильям Макдональд
**БИБЛЕЙСКИЕ КОММЕНТАРИИ ДЛЯ ХРИСТИАН
НОВЫЙ ЗАВЕТ**

Christliche
Literatur-Verbreitung e.V.
Postfach 110135 · 33661 Bielefeld, Germany

© оригинала 1989 by William MacDonald
Название оригинала: BBC – Believer’s Bible Commentary – New Testament
© русского издания 2000
by CLV · Christliche Literatur-Verbreitung
Postfach 110135 · 33661 Bielefeld, Germany
www.clv.de
Email: Bestellungen@clv.de
ISBN 3-89397-621-3

Distributor in Germany:
Bild & Medien Vertriebs GmbH, Münsterstr. 17, 33428 Harsewinkel, Germany
Tel.: 0049-5247/10259, Fax: 0049-5247/408760, E-Mail: info@bild-medien.com

Distributor in Russia:
The Bible for Every One
Email: bfe@mail.wplus.net
Lebedeva Str 31 9h St Petersburg 195099 Russia

ОТ МАРКА СВЯТОЕ БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ

Евангелие от Марка дышит свежестью и заряжено такой энергией, что захватывает читателя-христианина, вызывая жгучее стремление чем-нибудь послужить Богу по примеру своего благословенного Господа.

Август Ван Рин

Введение

I. Уникальное место в каноне

Поскольку Марк написал самое короткое евангелие, и около девяноста процентов его материала содержится у Матфея и Луки, возникает резонный вопрос: в чем его ценность и уникальность?

Прежде всего – это сжатый стиль Марка и простота публицистического жанра, благодаря чему его послание может служить идеальным введением в христианскую веру. На новых миссионерских полях Евангелие от Марка зачастую первым переводят на языки аборигенов.

Однако не только четкий динамичный *стиль* (особенно приемлемый для древних римлян и современных наций с подобным менталитетом) делает Евангелие от Марка таким уникальным, но и само его содержание.

Хотя Марк описывает в основном те же события, что Матфей и Лука,¹ он

вкрапливает некоторые колоритные детали, отсутствующие у других евангелистов. Например, он упоминает, с каким выражением лица Иисус смотрел на Своих учеников, отмечает Его гнев, сообщает, что Он шел впереди, когда они направлялись в Иерусалим, и др. Эти подробности, несомненно, Марк почерпнул от Петра, с которым был неразлучен до самой его мученической смерти. Предание гласит (и небезосновательно), что Евангелие от Марка – это, по сути, записанные воспоминания Петра, на что указывают содержащиеся в нем подробности личного характера, особенности развития сюжета и яркое ощущение, что читаешь слова очевидца.

Общепризнанно, что Марк и был тем юношей, который сбежал обнаженным (14:51); эта деталь является своего рода скромной “подписью” автора (первоначально в евангелиях не было заглавий). В свете того, что Иоанн-Марк проживал в Иерусалиме, и что упоминание о “юноше” по-другому логично не объяснишь, нет объективных причин сомневаться в правдивости традиционного взгляда на авторство данного евангелия.

II. Авторство

Большинство библеистов принимает единодушное мнение ранней Церкви, что второе евангелие написано Иоанном-Марком, сыном Марии из Иерусалима, в доме которой собирались первые христиане.

Внешние свидетельства его авторства характеризуются ранними датировками, вескими аргументами и широкой географией, т.е. свидетельствами из разных частей Римской империи. Так Папий (около 110 г.), цитируя Иоанна Старейшину (скорее всего, апостола Иоанна или, возможно, другого ученика из первых христиан), указывает, что это евангелие написал Марк, сотрудник Петра. Это мнение поддерживают Иустин Мученик, Ириней, Тертуллиан, Климент Александрийский и автор “Против Маркиона” (пролога к Евангелию от Марка).

Внутренние свидетельства хотя и не столь многочисленны, однако же, вполне согласуются с общепринятым взглядом ранней Церкви на авторство этого евангелия.

Очевидно, что автор хорошо знал Палестину – особенно Иерусалим. (Его описание горницы более детализировано, чем в других евангелиях; вполне даже возможно, что Тайная вечеря проходила в доме его детства!) Исторический фон в Евангелии от Марка содержит явную арамейскую окраску (евреи в то время говорили на арамейском). Заметно, что автор понимает местные обычаи и описывает события как очевидец, а не историк. Подмечено даже, что содержание его книги соответствует плану проповеди Петра в десятой главе Деяний апостолов.

Предание о том, что Марк писал свое евангелие в Риме, подтверждается использованием большего, чем у других евангелистов, количества латинских терминов (*центурион, перепись, динарий, легион, претория* и др.).

Десять раз в Новом Завете автора данного евангелия называют Марком (языческим латинским именем) и три раза Иоанном-Марком (“латино-еврейским” именем). Вначале Марк был “слугой” (помощником) Павла, затем – своего двоюродного брата Варнавы, а после (как свидетельствуют достоверные источники) служил Петру вплоть до его мученической смерти. Как видим, Марк идеально подходил для написания евангелия о Совершенном Слуге.

III. Время написания

Время написания Евангелия от Марка является спорным даже в среде консервативных ученых, верящих в богодухновенность библии. И хотя точная датировка представляется невозможной, можно с уверенностью сказать, что данное евангелие было написано до разрушения Иерусалима.

Предание разделяется и во мнении относительно того, записал ли Марк рассказы Петра о жизни нашего Господа *до* смерти апостола (до 64-68 гг.) или уже *после*.

И еще одна деталь: если Евангелие от Марка является первым из записанных евангелий (как предполагает большинство современных ученых), то следует принять сравнительно раннюю датировку, учитывая, что на Послание Марка должен был ссылаться Лука, написавший свое евангелие позже. Некоторые ученые датируют Евангелие от Марка началом 50-х годов, однако более вероятной представляется дата 57-60 гг.

IV. Исторический фон и тема

В данном евангелии представлен удивительный рассказ о Божьем Совершенном Слуге, нашем Господе Иисусе Христе; рассказ о Том, Кто отказался от внешнего великолепия Своей небесной славы, приняв на земле вид раба (Флп. 2:7). Перед нами ни с чем не сравнимое повествование о Том, Кто “не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих” (Мк. 10:45).

Это евангелие воссияет для нас вечным великолепием, если глубоко осознаем, что изображенный в нем Совершенный Слуга – никто иной, как Бог-Сын, Который добровольно опоясался одеждой раба и стал слугой людям. Здесь мы видим воплощенного Сына Божьего, полностью зависящего от воли Отца, ибо все, что Он делал, полностью согласовывалось с этой волей; все Его могущественные деяния совершались в силе Святого Духа.

Автор Иоанн-Марк также был слугой Господа; он хорошо начал, затем немного отошел от служения (Деян. 15:38), но впоследствии проявил себя как в высшей степени полезный ученик (2 Тим. 4:11).

Стиль Марка динамичен и сжат. Евангелист больше внимания уделяет делам Господа, чем Его словам – вот почему его книга содержит девятнадцать чудес и лишь четыре притчи.

При изучении Евангелия от Марка мы постараемся найти ответы на три вопроса:

1. О чем оно говорит?
2. Что оно означает?
3. Какой оно содержит для нас урок?

Для всех желающих быть истинными и верными *слугами Господа* это евангелие станет бесценным учебником по ученичеству и служению.

План

- I. ПОДГОТОВКА СЛУГИ (1:1-13)
- II. РАННЕЕ СЛУЖЕНИЕ СЛУГИ В ГАЛИЛЕЕ (1:14–3:12)
- III. ПРИЗВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ УЧЕНИКОВ СЛУГИ (3:13–8:38)
- IV. ПУТЕШЕСТВИЕ СЛУГИ В ИЕРУСАЛИМ (Гл. 9–10)
- V. СЛУЖЕНИЕ СЛУГИ В ИЕРУСАЛИМЕ (Гл. 11–12)
- VI. РЕЧЬ СЛУГИ НА ГОРЕ ЕЛЕОНСКОЙ (Гл.13)
- VII. СТРАДАНИЯ И СМЕРТЬ СЛУГИ (Гл.14–15)
- VIII. ТРИУМФ СЛУГИ (Гл.16)

Комментарии

I. ПОДГОТОВКА СЛУГИ (1:1-13)

A. Предтеча Слуги приготавливает путь (1:1-8)

1:1 Главная тема Евангелия от Марка – добрая весть об Иисусе Христе, Сыне Божьем. Поскольку основная цель автора – представить Господа Иисуса как слугу, он начинает не с родословия, а с общественного служения Спасителя. Об этом Его служении и проповедовал Иоанн Креститель, глашатай Благой Вести.

1:2, 3 Пророки Малахия и Исаия² предсказали появление предвестника, который призовет народ нравственно и духовно подготовиться к приходу Мессии (Мал. 3:1; Ис. 40:3). Эти пророчества исполнились в Иоанне Крестителе, посланном Богом как “глас вопиющего в пустыне”.

1:4 Его весть была проста: люди должны покаяться (изменить свое мышление и отворотиться от злых дел) и получить прощение грехов. В противном случае они просто не способны будут принять Господа. Только святые могут достойно принять Святого Сына Божьего.

1:5 Когда кто-то из слушающих Иоанна каялся, тот крестил такового, что было внешним выражением обращения. Публичное крещение отделяло его от основной массы израильского народа, отступившего от Господа, и объединяло со “святым остатком”, готовым принять Христа. Из стиха 5 может показаться, что результатом служения Иоанна стало чуть ли не массовое пробуждение. Однако это далеко не так. Вполне возможно, что вначале речи этого пламенного проповедника действительно вызвали всплеск восторга, и множество людей устремилось в пустыню его послушать. Но по мере развития повествования становится очевидным, что большинство так и не совершило истинного покаяния и не отвернулось от своих грехов.

1:6 Что за человек был этот Иоанн? Сегодня его называли бы фанатиком и аскетом. Его домом была пустыня. Он, как и Илия, носил самую грубую, самую простую одежду. Его пищи хватало для поддержания жизни и сил, но изысканной ее не назовешь. Перед нами человек, который все подчинил лишь одной славной задаче: познакомить людей с Христом. Возможно, он мог стать богатым, но предпочел бедность. Как видим, он был глашатаем, который вполне соответствовал образу Того, у Кого не было даже где приклонить голову. Из этого мы можем взять важный урок: всех, кто служит Господу, должна отличать простота.

1:7 Иоанн возвещал о превосходстве Господа Иисуса Христа. Он говорил, что Иисус безмерно превосходит его по силе, власти, личным качествам и уровню служения – так, что он не достоин даже развязать “ремень обуви Его” (унизительная обязанность раба). Проповедь, исполненная Святого Духа, всегда превозносит Господа Иисуса Христа, свергая с трона свое “я”.

1:8 Иоанн крестил водою. Это был символический ритуал, не производящий перемены в жизни человека. Иисус же будет крестить Духом Святым; Его крещение изольет на людей потоки духовной силы (Деян. 1:8), присоединяя их к Церкви, Телу Христову (1 Кор. 12:13).

Б. Предтеча крестит Слугу (1:9-11)

1:9 Окончился “период молчания” – годы безвестности в Назарете. Пришло время Господу приступить к Своему общественному служению. И первое, что Он сделал, – преодолел пешком 96 км из Назарета к Иордану, к месту вблизи Иерихона, где крестился от Иоанна. Разумеется, Иисус не нуждался в покаянии (как другие); Ему, безгрешному, не в чем было исповедоваться. Для Господа крещение являлось символическим действием, иллюстрирующим Его крещение в смерть на Голгофе и воскресение. Таким образом, уже в самом начале служения Христа вырисовываются контуры креста и пустой могилы.

1:10, 11 Как только Иисус вышел из воды, Иоанн увидел разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. С неба прозвучал голос Бога-Отца, подтверждающий, что Иисус – Его возлюбленный Сын.

Не было такого момента в жизни нашего Господа, чтобы Он не был исполнен Святого Духа. Но сейчас Святой Дух сошел на Него, помазав на служение и наделив силой. Это было особое служение Духа: подготовка Иисуса к предстоящим трем годам духовного труда. Для такой серьезной миссии сила Святого Духа была просто необходима. Человек может быть блестяще образован, талантлив, эрудирован, однако без этого сверхъестественного качества, которое мы называем “помазание”, труд его будет лишен внутренней силы и эффективности. Перед нами стоит жизненно важный вопрос: наделил ли меня Святой Дух силой для служения Господу?

В. Сатана искушает Слугу (1:12, 13)

Слуга Иеговы в течение сорока дней был в пустыне, искушаемый сатаной. Дух Божий привел Его на встречу с дьяволом не для того, чтобы проверить, согрешит ли Он, но чтобы продемонстрировать всем Его неспособность грешить. Если бы Иисус, как человек, мог согрешить на земле, то как можно быть уверенным, что Он, как человек, не может согрешить сейчас, на небесах?

Марк указывает, что Иисус “был со зверями”. Неизвестно, были ли это животные, которых сатана “натравливал” на Господа, или просто обитатели пустыни, которые в присутствии своего Создателя становились кроткими.

В конце сорокадневного искушения Иисусу служили ангелы (ср. Мф. 4:11). Следует помнить, что все это время Христос воздерживался от пищи (Лк.4:2).

Испытания неизбежны в жизни верующего. Чем ближе человек к Господу, тем они сильнее. Сатана не тратит порох на номинальных христиан; он расчехляет свои крупнокалиберные орудия против тех, кто в духовном сражении отвоевывает у него территорию. Быть искушаемым – не грех. Грех таится *в уступке* искушению. Мы не можем противостоять дьяволу, полагаясь на свои собственные силы. Но обитающий в верующем Святой Дух дает необходимую силу для подавления темных страстей.

II. РАННЕЕ СЛУЖЕНИЕ СЛУГИ В ГАЛИЛЕЕ (1:14 – 3:12)

А. Слуга начинает Свое служение (1:14, 15)

Марк, опуская служение Господа в Иудее (см. Ин. 1:1 – 4:54), сразу же приступает к описанию так называемого “Великого служения в Галилее”, которое длилось 1 год и 9 месяцев (1:14 – 9:50). Затем, прежде чем перейти к событиям страстной недели, вкратце касается последнего этапа служения Христа в Перее (10:1-45).

Иисус пришел в Галилею, проповедуя Евангелие Царства.³ Конкретно Его проповедь заключалась в следующем:

1. *Исполнилось время* – согласно указанным пророками срокам, было установлено время явления Царя; теперь оно настало.

2. *Приблилось Царство Божье* – другими словами, явился Царь, от чистого сердца предлагающий израильскому народу Свое Царство.

3. *Покайтесь и веруйте в евангелие* – чтобы оказаться в числе тех, кто избран и наследует Царство, нужно отвернуться от греха и поверить в благую весть о Господе Иисусе Христе.

Б. Призвание четырех рыбаков (1:16-20)

1:16-18 Проходя берегом Галилейского моря, Иисус увидел Симона и Андрея, занятых ловлей рыбы. Они уже были знакомы с Ним; фактически оба брата стали уче-

никами Христа в первые дни Его служения (Ин. 1:40, 41). Теперь же Он призвал их “ходить с Ним”, пообещав сделать “ловцами человеков”. Симон и Андрей сразу же оставили свое доходное ремесло и пошли за Ним. Их послушание было мгновенным, жертвенным и полным.

Ловля людей, как и ловля рыбы, так же является искусством, которое требует:

1. *терпения* – долгих часов томительного ожидания.
2. *умения* – важно правильно пользоваться крючком, приманками или сетями.
3. *проницательности* – следовать здравому смыслу и ловить там, где есть рыба.
4. *настойчивости* – хороший рыбак быстро не сдаётся.
5. *“неприметности”* – рыба ловится тихо. Важно не создавать шума и не привлекать к себе внимания. Мы становимся “ловцами человеков”, если действительно следуем за Христом. Чем больше мы уподобляемся Ему, тем успешнее будем приобретать для Него души. Наша обязанность – идти за Ним; обо всем остальном Он позаботится.

1:19-20 Пройдя вдоль берега еще немного, Господь Иисус повстречал Иакова с Иоанном (сыновей Зеведея) – они занимались починкой сетей. В ответ на Его призыв оба сразу же распрощались с отцом и последовали за Господом.

Христос и сейчас призывает людей оставить все и следовать за Ним (Лк. 14:33). Нельзя, чтобы имущество, родители или что-либо другое помешало нам проявить в этом послушание.

В. Изгнание нечистого духа (1:21-28)

Стихи 21-34 описывают типичный день в жизни нашего Господа. Чудо следовало за чудом, когда великий Врач исцелял одержимых бесами и больных.

Совершенные Спасителем исцеления демонстрируют, как Он освобождает людей от ужасных последствий греха (см. приведенную ниже таблицу).

ЧУДО	ИЗБАВЛЕНИЕ
1. Изгнание из человека нечистого духа (1:23-26)	1. Очищение от греха
2. Исцеление тещи Петра (1:19-31)	2. Избавление от “горячки страстей”
3. Исцеление прокаженного (1:40-45)	3. Избавление от греховной мерзости
4. Исцеление расслабленного (2:1-12)	4. Избавление от беспомощности, которую производит грех
5. Исцеление сухорукого (3:1-5)	5. Избавление от бесполезности, к которой приводит грех

6. Исцеление одержимого (5:1-20)	6. Избавление от агрессивной тирании нашей греховной природы
7. Исцеление женщины, страдающей кровотечением (5:25-34)	7. Избавление от власти сатаны, “высасывающего” из нас жизненную силу
8. Воскрешение дочери Иаира (5:21-24; 35-43)	8. Избавление от духовной смерти, к которой приводит грех
9. Исцеление сирофиникиянки (7:24-30)	9. Освобождение от власти греха и сатаны
10. Исцеление глухого косноязычного (7:31-37)	10. Исцеление от духовной глухоты – неспособности слышать Бога и понимать духовные вещи
11. Исцеление слепого (8:22-26)	11. Исцеление от духовной слепоты – неспособности видеть свет Евангелия
12. Исцеление одержимого отрока (9: 14-19)	12. Избавление от жестокой тирании дьявола
13. Исцеление слепого Вартимея (10:46-42)	13. Избавление от духовной убогости и слепоты, к которым приводит грех

Хотя в наши дни проповедник не призван совершать подобные физические исцеления, он постоянно имеет дело с аналогичными духовными проблемами. Разве не это имел в виду Иисус, когда сказал: “Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит” (Ин. 14:12)?

1:21, 22 Однако давайте вернемся к повествованию Марка. В Капернауме Иисус вошел в субботу в синагогу и начал учить. Люди быстро почувствовали, что это необычный учитель. В отличие от книжников, известных своей монотонной, механической речью, в словах Христа, бесспорно, чувствовалась какая-то сила, власть. Его фразы были словно стрелы от Всемогущего. Его уроки были захватывающими и убедительными; они заставляли думать, анализировать себя – книжники же предлагали убогую религию. В учении Господа Иисуса не было ничего нереального. Он имел полное моральное право провозглашать Свое учение, поскольку Сам жил согласно нему.

Всякий, кто учит Слову Божьему, должен говорить авторитетно или не говорить вообще. Псалмопевец сказал: “Я веровал, и потому говорил” (Пс. 115:1). Павел вторит этим словам в 2 Кор. 4:13. Их слово исходило из глубокого внутреннего убеждения.

1:23 В синагоге находился одержимый человек. В беднягу вселился бес, которого Матфей называет “духом нечистым”. Вероятно, это означает, что дух обнаруживал свое присутствие, делая человека физически и морально нечистым. Не следует пугать одержимость с различными формами психических заболеваний. Это совершенно разные вещи. Если человек действительно одержим, в нем фактически обитает злой дух, который

им управляет. Нередко такой человек может творить сверхъестественные вещи. Он часто неистовствует и богохульствует, когда его “беспокоит” Христос, разрушающий дела дьявола.

1:24 Заметьте, что злой дух прекрасно понимает *Кто* перед ним – называет Иисуса Назарянином и Святым Божьим. Обратите также внимание, что личное местоимение множественного числа заменяется личным местоимением единственного числа: “Что Тебе до нас? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя...”. Вначале бес отождествляет себя со своей жертвой, но затем говорит только от своего лица.

1:25, 26 Иисус не принимал свидетельство бесов, даже если оно было правдивым. Поэтому велел злему духу замолчать и выйти из человека. Должно быть, необычное это было зрелище: сотрясающийся человек и громкий вопль духа, покидающего свою жертву.

1:27, 28 Это чудо потрясло всех присутствующих. Никто никогда не видел, чтобы человек изгонял беса, просто повелев ему. Для людей это было что-то совершенно новое и ужасное. Вероятно, они подумали, что возникло какое-то новое религиозное движение, новое направление в иудаизме. Как бы там ни было, молва о чуде тотчас же облетела всю Галилею. Однако прежде чем перейти к следующим стихам, следует отметить три важных момента:

1. Очевидно, что первое пришествие Христа вызвало на земле большой всплеск демонической активности.

2. Власть Христа над злыми духами предвосхищает Его окончательную победу над сатаной и всеми его слугами в установленное Богом время.

3. Где трудится Бог, там сатана обязательно оказывает сопротивление. Всякий, кто становится на путь служения Господу, пусть ожидает противодействия каждому своему шагу. Помните, что “наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных” (Еф. 6:12).

Г. Исцеление тещи Петра (1:29-31)

“Вскоре” – одно из характерных слов этого евангелия; оно особенно уместно, так как подчеркивает в Господе Иисусе характер слуги.

1:29, 30 Из синагоги наш Господь отправился в дом Петра. Когда Он пришел туда, то узнал, что “теща Симонова лежит в горячке”. В стихе 30 сказано, что Ему тотчас сообщили о ее болезни. Они не теряли напрасно времени и обратили внимание Исцелителя на эту нужду.

1:31 Иисус без лишних слов взял тещу Петра за руку и помог ей подняться с постели. Исцеление произошло мгновенно. Обычно горячка ослабляет человека. В данном же случае Господь не просто излечил женщину, но сразу же дал ей силы для служения – “и она стала служить им”.

Дж. Р. Миллер по этому поводу говорит:

*Каждый выздоровевший (обычным путем или сверхъестественным) христианин должен немедленно посвятить служению Богу возвращенную ему жизнь. Большинство верующих, однако, ищет какое-нибудь особенное служение в церкви – броское, почетное, приятное для выполнения – забывая при этом о тех “маленьких” служениях, которые Христос от нас ждет. Если действительно хотите послужить Христу, то, прежде всего, добросовестно выполняйте свои ежедневные обязанности.*⁴

Обратите внимание, что в каждом случае исцеления Спаситель действует по-разному. Это напоминает нам, что не бывает двух совершенно одинаковых обращений. К каждому человеку следует подходить индивидуально.

Тот факт, что у Петра была теща, доказывает, что идея безбрачия священников была чужда современникам Христа. Целибат – это не обоснованная Божьим Словом человеческая традиция, породившая неисчислимое количество бед.

Д. Исцеления на закате дня (1:32-34)

В конце дня уже весь город знал, что Спаситель в Капернауме. Поскольку была суббота, люди не осмелились прийти к Нему за исцелением днем. Но как только наступил вечер (после захода солнца субботний день заканчивался), потоки людей устремились к двери дома Петра. Больные и бесноватые испытали на себе Божью силу, исцеляющую любую болезнь и освобождающую от всякого греха.

Е. Проповедь в Галилее (1:35-39)

1:35 Иисус “встал весьма рано”, до рассвета, и удалился в место, где ничто не помешало бы Его пребыванию в молитве. Слуга Иеговы каждое утро открывал Свое ухо, чтобы принять наставления Бога-Отца на новый день (Ис. 50:4-5). Если Господь Иисус каждое утро испытывал потребность в молитве, насколько же больше нуждаемся в этом мы! Обратите внимание, что Иисус жертвовал ради молитвы сном – весьма рано вставал и шел в пустынное место. Молитва – это не просто “приятное времяпровождение”. Скорее, это вопрос самодисциплины и жертвенности. Может быть, потому наше служение во многом так неэффективно, что мы не умеем жертвовать ради молитвы своим комфортом?

1:36, 37 К тому времени, как “Симон и бывшие с ним встали”, возле дверей дома снова собралась большая толпа. Ученики отправились на поиски Господа, чтобы сообщить о Его растущей популярности.

1:38 К их удивлению, Иисус не вернулся в город. Он повел учеников в окрестные селения и города, аргументируя это тем, что должен и там проповедовать. Почему же наш Господь оставил Капернаум?

1. Во-первых, Он только что пребывал в молитве и узнал Божью волю на этот день.
2. Во-вторых, Он понимал, что религиозный подъем в Капернауме поверхностен и временен. Спасителя никогда не привлекали большие толпы. Он смотрел не на внешнее, видимое, а на то, что скрывается за этим. Он знал, чем наполнены сердца людей.
3. Господь понимал, что популярность таит в себе опасность, и показал ученикам пример осторожности. Когда все отзываются о нас хорошо, это не всегда хорошо.
4. Христос принципиально избегал любых поверхностных эмоциональных всплесков, восторженных попыток возложить на Его голову корону “раньше времени” – до креста.
5. Для Господа огромное значение имела проповедь Слова. Чудесные исцеления были предназначены не только для того, чтобы облегчить муки людей, но и чтобы привлечь их внимание к Его словам.

1:39 Итак, Иисус ходил и проповедовал *в синагогах по всей Галилее* – также изгонял бесов. Он совмещал проповедь с практикой, слово с делом. Хочется отметить, что Господь часто изгонял бесов в синагогах. Интересно, можно ли провести параллель между синагогами и современными либеральными церквями?

Ж. Очищение прокаженного (1:40-45)

Рассказ о прокаженном содержит в себе назидательный пример молитвы, которую Бог слышит.

1. Молитва была искренней и отчаянной – прокаженный умолял Христа.
2. Прокаженный выказал почтительность – пал перед Ним на колени.
3. Он просил смиренно, не дерзко – “если хочешь”.
4. У него была вера – “можешь”.
5. Он признавал свою нужду – “можешь меня очистить”.
6. Его просьба была конкретной – не “благослови меня”, но “очисти меня”.

7. Его просьба была личной – “можешь *меня* очистить”.

8. Она была краткой – в оригинальном тексте пять слов.

Посмотрите, какой результат дала такая молитва!

Иисус умилосердился – пусть эти слова наполнят нас чувством восторга и благодарности!

Он простер руку – Бог всегда протягивает руку помощи в ответ на смиренную молитву веры.

Он коснулся его – по закону Моисея человек становился обрядово нечистым, если касался прокаженного; существовала также опасность заразиться. Однако святой Сын Человеческий настолько проникся страданиями людей, что нейтрализовал разрушительное действие греха, не осквернившись им.

Он сказал: “Хочу” – Господь больше нас самих желает нашего исцеления.

Затем добавил: “Очистись” – кожа прокаженного тотчас стала гладкой и чистой.

Иисус запретил исцеленному разглашать о чуде до тех пор, пока он не покажется священнику и не принесет установленные законом жертвоприношения (Лев. 14:2).

Прежде всего, Господь испытывал его послушание – поступит ли он так, как ему было велено? К сожалению, исцеленный не послушался слов Христа и растрезвонил о происшедшем по всей земле той, в результате чего создал для Господа ненужные препятствия (ст. 45). Это было также проверкой духовной проницательности священника, который должен был осмотреть бывшего прокаженного – узрит ли он в этом исцелении явление долгожданного Мессии, совершающего такие поразительные чудеса? Если священник был типичным представителем израильского народа, то вряд ли.

И опять мы видим, что Иисус ушел от толп “в места пустынные”. Там Он продолжал совершать Свое служение, не измеряя успех количеством.

3. Исцеление расслабленного (2:1-12)

2:1-4 Вскоре наш Господь снова пришел в Капернаум, и возле дома, куда Он вошел, быстро собралась огромная толпа. Весть о Его прибытии разнеслась мгновенно; народ жаждал увидеть Чудотворца “в действии” (людей всегда влечет туда, где Бог являет Свою силу). Спаситель, верный Своему служению, говорил слово собравшейся возле двери толпе. Слушавших было так много, что яблоку негде было упасть. Позади этой толпы на импровизированной подстилке лежал расслабленный, которого принесли четверо друзей. Протиснуться к Господу Иисусу с больным было практически невозможно. Обычно всегда возникают препятствия, когда мы ведем других к Иисусу, но вера всегда может подсказать мудрое решение. И четверо друзей нашли выход: по внешним ступенькам забрались на крышу дома, разобрали часть кровли и опустили расслабленного вниз (возможно, во внутренний дворик) прямо к ногам Божьего Сына. Кто-то дал прозвища этим “добрым друзьям”: сочувствие, сотрудничество, находчивость и настойчивость. Нам всем следует развивать в себе эти качества, если хотим стать для других надежными друзьями.

2:5 Иисус, впечатленный их верой, говорит расслабленному: “Чадо! прощаются тебе грехи твои”. Эти слова кажутся странными. Ведь речь шла об исцелении паралича, а не покаянии, не так ли? Но Иисус за симптомами видел главную причину всех недугов. Исцеляя тело, Он в первую очередь заботился о душе. Он не занимался лечением бренной плоти, оставляя без внимания вопрос вечности. Поэтому сказал больному: “Прощаются тебе грехи твои”. Для несчастного это была чудесная новость! – отныне в этой жизни (на этой земле) грехи этого человека прощены раз и навсегда. Ему уже не угрожал Судный День; он получил заверение в прощении. Каждый, кто возложил свое упование на Господа Иисуса, может обрести такую же уверенность.

2:6, 7 Книжники быстро смекнули, насколько смелым было заявление Христа. Они хорошо знали Библию и прекрасно понимали, что только Бог может прощать грехи, и что всякий, присваивающий себе это право, фактически утверждает, что он – Бог. До определенного момента их логика была безупречной. Ошибка их была в том, что из двух возможных вариантов – это Бог или богохульник – они выбрали последний.

2:8, 9 Иисус сразу же прочел их мысли – одно это служило доказательством Его божественного всеведения – и задал провоцирующий вопрос: “Что легче: объявить человеку, что его грехи прощены или что его паралич излечен?” Фактически легко сказать и то, и другое. Но совершить человеку невозможно ни того, ни другого.

2:10-12 Господь объявил расслабленному, что его грехи прощены. Разумеется, не было никакой возможности выяснить, действительно ли эти слова Христа имели какой-то вес, поэтому книжники не поверили Ему. Однако затем Спаситель предложил книжникам нечто “видимое”. Он сказал несчастному: “Встань, возьми постель твою и иди в дом твой”. Человек тут же вскочил. Все присутствующие изумились. Никогда в своей жизни они не видели ничего подобного. К сожалению, книжники не уверовали, даже став свидетелями такого поразительного чуда. Вера связана с волей человека – они просто не хотели верить.

И. Призвание Левия (2:13-17)

2:13, 14 Случилось, что когда Иисус учил народ у моря, Он увидел Левия, собиравшего пошлину. Левий известен нам также как Матфей – тот самый, кто написал первое из евангелий. Являясь иудеем, профессию он выбрал далеко не иудейскую, собирая пошлину для ненавистного римского правительства! Подобного рода люди, как правило, не отличались особой честностью. Фактически весь народ презирал их, относился к ним как к отбросам общества. И все же, в вечности Левию зачтется его искренний отклик на призыв Христа; оставив все, он последовал за Ним. Каждому из нас есть чему поучиться у этого бывшего мытаря – его мгновенному послушанию без лишних слов. В настоящее время поступок Левия может показаться большой жертвой, но в вечности язык не повернется назвать это жертвой. Миссионер-мученик Джон Элиот как-то сказал: “Вовсе не глупец тот, кто отдает то, чего ему в любом случае не удержать, ради того, что никогда не сможет потерять”.

2:15 Левий устроил в доме своем настоящий пир, на котором хотел познакомить своих друзей с Господом Иисусом. Большинство из них были такими же мытарями и грешниками. Иисус принял приглашение и провел с ними время.

2:16 Книжники и фарисеи решили, что поймали Христа на серьезном промахе. Но вместо того чтобы подойти прямо Нему, они обратились к Его ученикам, пытаясь подорвать их доверие к Учителю. “Разве это не возмутительно, что Иисус ест и пьет с мытарями и грешниками?” – сказали они.

2:17 Иисус, услышав это, заметил Своим недругам, что врач нужен не здоровым людям, но больным. Книжники считали себя здоровыми, поэтому не чувствовали потребности в Великом Враче. Мытари же и грешники сознавали свою вину и нужду в помощи. Иисус пришел призвать грешников (таких, как эти мытари), а не самоправедных людей.

В этом есть урок и для нас. Нам не следует ограничивать себя только христианским кругом общения. Напротив, мы должны искать точки соприкосновения с людьми, не знающими Бога, для того чтобы привести их к нашему Господу и Спасителю. Разумеется, поддерживая дружеские отношения с грешниками, мы не должны делать ничего такого, что компрометировало бы наше свидетельство; мы не должны позволять неспасенным людям увлекать нас на дно, до их уровня. Нам следует проявлять инициативу и развивать с ними отношения в правильном русле, позитивно на них влияя. Конечно, намного легче

изолироваться от грешного мира, но Иисус и Его ученики были чужды подобной изоляции.

Книжники надеялись, что погубят репутацию Господа, назвав Его другом грешников. Однако этот “оскорбительный имидж” лишь возвысил Божью любовь и благодать. Все искупленные с радостью называют Иисуса Другом грешников, воздавая Ему за это вечной благодарностью и любовью.

К. Полемика о посте (2:18-22)

2:18 Ученики Иоанновы и фарисейские, в отличие от учеников Христа, практиковали такое религиозное упражнение как пост. В ВЗ пост был учрежден для выражения глубокой скорби, однако во времена Иисуса он уже во многом потерял свое значение, превратившись в мертвый обряд. Итак, ученики Крестителя и фарисеев упрекнули учеников Иисуса за их нерадение в посте, и те обратились к Господу за разъяснениями – возможно, в их сердцах шевельнулась зависть или почувствовали себя в чем-то ущемленными.

2:19, 20 Отвечая, наш Господь сравнил Себя с женихом, а Своих учеников – с друзьями жениха. “Доколе с ними Жених”, у них нет причины ходить с мрачными лицами. Но придут дни, когда Он “отнимется” у них – тогда появится повод поститься.

2:21 Развивая мысль, наш Господь привел две иллюстрации, с помощью которых показал, что наступает совершенно новая эпоха; она резко отличается от прежней эпохи и даже несовместима с ней. Первый пример касается новой заплаты, сделанной из небеленой (не вымоченной) ткани. Если наложить эту заплату на старую одежду, она порвет ветхое полотно, как только сядет. Ветхая ткань непрочна. Где бы вы ни пришили к ней заплату из новой ткани, в результате дыра будет еще больше. Ветхая одежда символизирует ветхозаветную диспенсацию. Бог никогда не намеревался “латать” иудаизм христианством; это была новая отправная точка. Старое (печаль постов) должно было уступить место новому (радости и торжеству).

2:22 Во второй иллюстрации речь идет о молодом вине и ветхих мехах. Старые кожаные мехи теряют свою эластичность. Поэтому, если в них влить молодое вино, то возникшее из-за брожения давление неминуемо разорвет их. Молодое вино олицетворяет радость и силу христианской веры. Старые мехи указывают на формы и обряды иудаизма. Молодое вино нуждается в новых мехах, поэтому Иоанновым и фарисейским ученикам не следовало возвращать последователей Господа в рабство печали и мрачного поста, который тогда практиковался. Нужно позволить новому выразить себя в радости и кипении жизни. Христианство всегда страдало от попыток смешать его с законничеством. Однако Господь Иисус четко дал понять, что закон и благодать несовместимы, так как строятся на совершенно противоположных принципах.

Л. Полемика о субботе (2:23-28)

2:23, 24 Данный инцидент иллюстрирует конфликт между традиционным иудаизмом и свободой Евангелия, о которой только что учил Иисус.

Проходя в субботу засеянными полями, ученики Христа сорвали для утоления голода несколько *колосьев*. Этим они не нарушили ни один из записанных Божьих законов. Но с точки зрения старейшин, придерживающихся традиций старцев-буквоедов, ученики Христа “собрали урожай” и, возможно, “молотили” – растирали руками зерна, чтобы очистить от шелухи. Поэтому их обвинили в нарушении субботы.

2:25, 26 Отвечая на обвинения фарисеев, Господь напомнил им случай из жизни Давида. Давид, хотя и был помазан на царство, познал, что значит быть отвергнутым собственным народом и спастись бегством от преследования; за ним охотились как за куропаткой. Однажды, когда у него не было никаких запасов еды, он вошел в дом Божий

и взял хлебы предложения для себя и своих друзей. Эти хлебы запрещено было употреблять в пищу; только священники имели на это право. Однако Бог не упрекнул Давида за этот поступок. Почему? Потому что народ, отвергнув Давида, отступил от Господа. В такой обстановке ритуальные постановления теряли смысл. Пока Давид был в изгнании, а не на троне, Бога не особо заботили маловажные предписания, за нарушения которых в обычных обстоятельствах Он бы строго взыскал.

В случае с Господом Иисусом мы видим подобную ситуацию. Помазанный на Царство, Он, однако, был отвергнут и не царствовал видимо. Сам факт, что Его ученикам приходилось собирать колосья, свидетельствовал о явно ненормальном состоянии народа. Фарисеям следовало показать пример и первым распахнуть для Иисуса и Его учеников двери своих домов. Вместо этого они обрушились на них с обвинениями.

Если Бог не упрекнул Давида за то, что он нарушил закон, съев хлебы предложения, Он тем более не укорил бы Христа и Его учеников, которые при таких же обстоятельствах нарушили даже не закон, а лишь предания старцев.

Стих 26 указывает, что в то время, когда Давид ел хлебы предложения, первосвященником был Авиафар. Согласно 1 Цар. 21:1, эти хлебы ему дал отец Авифара – священник Ахимелех. Вероятно, первосвященник хранил верность Давиду, поэтому его сын разрешил помазаннику в виде исключения нарушить этот обрядовый закон.

2:27, 28 Заканчивая Свою речь, Христос напомнил фарисеям, что Бог установил субботу ради блага людей, а не для того, чтобы их обременить. К тому же, Сын Человеческий Сам является господином субботы (Он ее установил), а потому имеет право решать, что позволительно в это день, а что нет. Конечно же, давая заповедь о субботе, Бог не намеревался запрещать в этот день самую необходимую работу или дела милосердия. И последнее: суббота была заповедана только еврейскому народу. В христианстве же Господним днем является первый день недели. Однако даже в воскресенье не следует обременять людей законническими правилами типа “это можно, а этого нельзя”. Воскресенье должно быть днем радости, когда верующие, освободившись от мирских дел, могут поклоняться Богу, служить Ему и духовно назидаться. Вместо того чтобы спрашивать “можно ли это делать в день Господень?”, следует спрашивать “как я могу наилучшим образом использовать этот день для Божьей славы, для пользы ближнего и для своего духовного роста?”

М. Божий Слуга исцеляет в субботу (3:1-6)

3:1, 2 Еще одно столкновение с фарисеями имело место в субботу. Когда Иисус “пришел опять в синагогу”, то увидел там человека с иссохшей рукой. У всех возник один и тот же вопрос: исцелит ли Иисус его в субботу? Если да, это дало бы повод фарисеям обвинить Его – по крайней мере, они на это очень рассчитывали. Только представьте, какими лицемерными и неискренними они были! Сами не могли ничем помочь несчастному калеке – так еще противились Тому, Кто мог это сделать; искали повод осудить Того, в Ком источники жизни; ждали, когда же Он исцелит в субботу, чтобы наброситься на Него как стая волков.

3:3, 4 Господь повелел тому человеку (с иссохшей рукой) стать на середину. Атмосфера накалилась до предела. Все притихли – что будет дальше? Указав рукой на несчастного, Христос задал фарисеям вопрос: “Должно ли в субботу добро делать, или зло делать? Душу спасти, или погубить?” Этот вопрос вскрыл всю порочную натуру фарисеев. Они думали, что Иисус нарушает закон, совершая чудеса и исцеляя в субботу, но не понимали, что подлинным преступлением было составлять в субботу заговор против Божьего Сына!

3:5 Неудивительно, что фарисеи не нашли что сказать! В тишине неловкого молчания Спаситель велел больному протянуть руку. Как только он это сделал, рука стала здоровой – приобрела нормальные размеры, наполнилась силой, исчезли морщины.

3:6 Для фарисеев это было последней каплей. Чаша их терпения переполнилась. Выйдя из синагоги, они вступили в контакт с иродианами – своими традиционными врагами – и составили с ними заговор погубить Иисуса. Заметьте, все это происходило в субботу! Ирод не побоялся казнить Иоанна Крестителя – может, его партия с таким же успехом “устранит” Иисуса? Фарисеи очень на это рассчитывали.

Н. Слуга и великое множество людей (3:7-12)

3:7-10 Покинув синагогу, Иисус *удалился к морю* Галилейскому. В Библии море часто символизирует язычников, поэтому в этом действии нашего Господа можно усмотреть поворот от иудеев к язычникам. Собралось великое *множество народа* не только *из Галилеи*, но также из отдаленных мест. Иисуса теснила такая огромная пришедшая за исцелением толпа, что Ему пришлось попросить небольшую лодку и отплыть от берега, чтобы не быть раздавленным ею.

3:11, 12 Когда нечистые духи выкрикивали устами бесноватых, что Он – Сын Божий, Христос строго запрещал им это говорить. Мы уже отмечали, что Он не принимал свидетельства злых духов. Конечно же, Иисус не отрицал, что является Сыном Божьим, но не хотел, чтобы другие (тем более, бесы) решали за Него когда и как открывать людям эту великую истину.

Иисус обладал властью исцелить любого человека, однако помогал только тем, кто просил Его об этом. По этому же принципу Он спасает и души. Его спасающей силы достаточно для всех, но действительна она лишь для искренне уверовавших.

Анализируя служение Спасителя, мы видим, что Божье призвание не определяется нуждой как таковой. Иисус пришел не для того, чтобы решить все людские проблемы (коих всегда много), но чтобы исполнить волю Бога, Который указывал Ему где, когда и как совершать служение. Мы должны поступать так же.

III. ПРИЗВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ УЧЕНИКОВ СЛУГИ (3:13 – 8:38)

А. Избрание двенадцати учеников (3:13-19)

3:13-18 В свете перспективы евангелизации всего мира Иисус избрал двенадцать учеников – обыкновенные люди, ничего примечательного; великими их сделала лишь причастность к Христу.

Это были молодые парни. По этому поводу Джеймс Е. Стюарт дает блестящий комментарий:

Христианство возникло в среде молодых людей... К сожалению, этот факт часто игнорируется в сфере христианской проповеди и искусства. Однако точно известно, что первые ученики были молодыми людьми; большинству из них не было и тридцати, когда они стали последователями Иисуса... Не стоит также забывать, что Сам Иисус приступил к земному служению молодым “подобно росе” (Пс. 109:3 – вначале этот псалом применил к Себе Иисус, после чего уже апостольская Церковь стала считать его мессианским). Поэтому интуиция не обманула христиан последующих поколений, которые на стенах катакомб изображали своего Господа не в виде немощного, измученного страданиями старика, но в виде молодого пастуха на утренних холмах. Вот почему не являются художественной выдумкой оригинальные слова из великого гимна Исаака Уоттса:

*Когда чудесный крест я созерцаю,
Где юный Принц Небесный умирает.*

Никто никогда не понимал молодых людей так хорошо, как Иисус. Он досконально знал юное сердце с его весельем, храбростью и щедростью, то исполненное надежд, то внезапно овеянное грустью одиночества; то влекомое мечтами, то раздираемое внутренними конфликтами и сильными искушениями. Никто не видел так ясно, как Иисус, что именно весеннее цветение жизни, когда пробуждаются смутные желания, и перед тобой открывается весь мир, является наилучшим моментом для Божьего прикосновения.... Читая об избрании двенадцати, следует помнить, что в действительности перед нами яркая и драматичная история молодых людей. Мы видим, как они последовали за своим Лидером в неизвестное будущее, не понимая толком, за Кем они пошли, почему пошли, и куда именно пошли. В Иисусе было что-то неотразимое, завораживающее, и молодые сердца просто не смогли воспротивиться этой притягательной силе. Они были очарованы Им. Вот почему, осмеянные друзьями и преследуемые врагами, они продолжали тянуться к Учителю, даже когда их терзали сомнения, душу наполнял ропот, и они готовы были искренне пожалеть, что когда-то доверились Ему. Они продолжали идти за Ним через крушение надежд к еще большей преданности, закаляя веру в битвах, пока не стали командой победителей, известной как Те Деит – “прославленные апостолы”. Стоит внимательно присмотреться к этим ребятам, чтобы заразиться их энтузиазмом – этим “духом авантюризма” – и без раздумий последовать за Иисусом.⁵

Избирая двенадцать учеников, Иисус преследовал три цели: 1) быть с ними 2) послать их на проповедь 3) наделить властью исцелять болезни и изгонять бесов.

Во-первых, учеников ожидал период обучения. Перед тем как проповедовать кому-то, они должны были пройти хорошую подготовку. Это основной принцип служения. Вначале следует проводить какое-то время с Господом и только потом идти к людям в качестве Его посланников.

Во-вторых, Иисус послал учеников проповедовать. Провозглашение Божьего Слова – это основной метод евангелизации. Фокусироваться в первую очередь следует на нем, а не на чем-то другом.

В-третьих, ученики получили сверхъестественную силу. Изгнание бесов служило доказательством того, что через апостолов говорил Бог. Новый Завет в то время еще не был написан, поэтому божественный источник своего посланничества ученики подтверждали в основном чудесами. В наши дни у людей есть доступ к завершённому Слову Божьему, а значит, вера наша должна основываться на Библии, а не чудесах.

3:19 Имя Иуды Искариота стоит в списке имен апостолов. Для нас остается загадкой, как человек, избранный быть апостолом, мог оказаться предателем нашего Господа. Одним из самых печальных моментов христианского служения является ситуация, когда способный, честный и, вроде бы, посвященный Господу человек через некоторое время поворачивается к Спасителю спиной и возвращается в мир, снова распиная Его.

Одиннадцать доказали свою верность Господу. Именно через них Бог изменил целый мир. Начатое ими дело продолжается и в наше время через расширение благовестнического служения. В каком-то смысле, апостолы передали нам эстафету – мы даже не представляем, насколько глобальным и мощным может быть влияние каждого из нас на распространение христианства в наши дни.

Б. Непростительный грех (3:20-30)

3:20, 21 Иисус, сойдя с горы, где избрал Себе учеников, вошел с ними в один галилейский дом, возле которого сразу же собралось множество народа – так что у них не было даже возможности поесть. Услышав обо всем этом, близкие Христа подумали, что Он вышел из себя (т.е. не в своем уме), и пришли увести Его. Без сомнения, такой “религиозный фанатизм” привел в замешательство родственников нашего Господа.

Дж. Р. Миллер дает по этому поводу следующий комментарий:

Лишь безумием они могли объяснить Его неутомимое рвение. В наши дни мы также слышим много подобных высказываний. Если какой-нибудь посвященный последователь Христа, возлюбив своего Господа, полностью отдает себя на служение, люди говорят: “Да он сошел с ума!” Они считают ненормальным каждого, чье религиозное чувство пылает с необычной силой, и кто в своем служении Господу проявляет больше ревности, чем другие....

Это хорошее безумство. Жаль, что оно случается нечасто. Если бы его было больше, вокруг было бы меньше неспасенных душ, погибающих недалеко от наших церквей; не так трудно было бы отыскивать миссионеров и средства, чтобы евангелие достигло отдаленных стран; не было бы так много свободных мест в наших общинах и так много длинных пауз во время общих молитв; не было бы недостатка в учителях воскресных школ. Было бы чудесно, если бы все христиане “выходили из себя”, как это делал Господь или Павел. Безумие неверия гораздо хуже “безумия веры”, так как ни слова не говорит о загробной жизни. Обитая в сердцах гибнущих, оно безжалостно к участи обреченных, не тревожится об их ужасном состоянии и не прилагает никаких усилий, чтобы их спасти. Очень легко стать равнодушным к вечной участи других – быть человеком с “холодной головой” и остывшим сердцем. Но помните, что каждый из нас является “сторожем своему брату”. Поэтому нет худшего преступления, чем просто забыть о безнадежном состоянии погибающих грешников, забыть о том, что люди нуждаются в вечном спасении.⁶

Это правда, что человек, горящий для Бога, кажется своим современникам сумасшедшим. Чем больше мы уподобляемся Христу, тем больше боли испытываем из-за непонимания со стороны родственников и друзей. Если усердно приобретаем богатство, люди нас приветствуют. Если же усердно служим Иисусу Христу, нас презирают.

3:22 Книжники, однако, не считали Христа безумным. У них была “другая версия”: Он изгоняет бесов властью Вельзевула, силой князя бесовского. Имя “Вельзевул” означает “повелитель навозных мух” (или навозной кучи). Очевидно, что обвинение книжников было серьезным, мерзким и богохульным.

3:23 Иисус не только отверг это обвинение, но Сам обвинил Своих обвинителей. Его аргументация сводилась к следующему: если Он изгоняет бесов с помощью Вельзевула, тогда выходит, что сатана борется сам с собою, расстраивая собственные планы. Но это абсурд. Его цель – контролировать людей с помощью бесов, а не освободить их от демонического влияния.

3:24-26 Царство (дом или личность), разделившись само в себе, не сможет устоять. Его сила обеспечивается внутренним гармоничным взаимодействием, а не букетом конфликтных противоречий.

3:27 Итак, это обвинение книжников было нелепым. В действительности Господь Иисус совершал как раз противоположное тому, в чем Его обвиняли. Его чудеса были направлены на разрушение дьявольских твердынь, а не на их созидание. Именно это имел в виду Спаситель, когда сказал: “Никто, вошед в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, – и тогда расхитит дом его”.

Под “сильным” Иисус подразумевал сатану; под “домом” – его владения. Сатана является “богом этого века”. Его “вещи” – люди, над которыми он имеет власть. Связывающий и расхищающий дом – это Иисус. Во время Второго пришествия сатана будет связан и брошен на тысячу лет в ад. Изгнание Спасителем бесов во время Его земного служения предвосхищало полное и окончательное “связывания сатаны”.

3:28-30 В стихах 28-30 Господь, обличая книжников, обвиняет их в непростительном грехе. Заявляя, что Он изгоняет демонов сатанинской властью – хотя на самом деле Он делал это силой Духа Святого – они, в сущности, называли Святого Духа сатаной. Это и есть хула на Святого Духа. Любой грех может быть прощен, но этот *вовек* не простится.

Могут ли люди похулить Святого Духа и в наши дни? Вряд ли. По-видимому, этот непростительный грех возможен был только тогда, когда Иисус был на земле и совершал

великие чудеса. Так как Он не ходит сейчас по земле в физическом теле, изгоняя бесов, подобная хула на Святого Духа практически исключена. Следует успокоиться всем тем, кто терзается мыслью, что совершил непростительный грех. Сам факт такого беспокойства уже говорит о том, что они не виновны в хуле на Духа Святого.

В. Истинные мать и братья Слуги (3:31-35)

Мать Иисуса (Мария) и Его братья пришли поговорить с Ним. Не имея возможности приблизиться к Нему из-за множества людей, они “послали сказать”, что ожидают вне дома. Когда Иисусу сообщили, что Его желают видеть мать и братья, Он посмотрел на сидящих вокруг и провозгласил, что Его матерью и братьями являются те, кто исполняет волю Божью.

Из этого мы можем извлечь несколько уроков:

1. Прежде всего, слова Господа Иисуса являются запрещением культа девицы Марии, поклонения ей. Он с уважением относился к Своей матери, однако четко дал понять, что духовные взаимоотношения важнее родственных уз. Большой честью для Марии было исполнять волю Божью, чем просто быть Его матерью.

2. Этот текст также опровергает учение о “вечной девственности” Марии. У Иисуса были братья – причем родные. Иисус был первенцем Марии, но позже у нее родились другие сыновья и дочери (см. Мф. 13:55; Мк. 6:3; Ин. 2:12; 7:3, 5, 10; Деян. 1:14; 1 Кор. 9:5; Гал. 1:19; см. также Пс. 68:9).

3. Иисус ставил Божьи интересы выше родственных связей. Своим последователям Он и ныне говорит: “Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, то не может быть Моим учеником” (Лк. 14:26).

4. Это место напоминает нам, что братья и сестры во Христе связаны друг с другом более сильными узами, чем со своими неспасенными родственниками по плоти.

5. И, наконец, здесь подчеркивается, что Иисус превыше всего ставил исполнение воли Божьей. А как насчет вас? Являетесь ли вы Его “матерью или братом”?

Г. Притча о сеятеле (4:1-20)

4:1, 2 Опять Иисус начал учить при море. Опять из-за множества народа Ему пришлось использовать в качестве кафедры лодку и провозглашать Божьи истины на некотором расстоянии от берега. И опять же Он преподавал духовные уроки, используя примеры из мира природы. Иисус мог находить в Божьем творении отличные иллюстрации духовных истин – нам тоже необходимо научиться это делать.

4:3, 4 Эта притча повествует о сеятеле, семени и почве. Почва при дороге была слишком твердой, поэтому зерно оставалось лежать на поверхности, став пищей птиц.

4:5-, 6 Каменистое место – это тонкий слой плодородной почвы на скалистой поверхности, где невозможно пустить достаточно глубокие корни.

4:7 Заросли терновника *заглушили семя*, лишив его питания и солнечного света.

4:8, 9 Хорошая земля была хорошо вспаханной и имела благоприятные условия для прорастания семени. Некоторые зерна принесли плод в *тридцать*, некоторые в *шестьдесят*, а некоторые в *сто крат*.

4:10-12 Когда ученики остались с Иисусом наедине, то спросили Его, почему Он говорит притчами. Господь объяснил им, что только людям с восприимчивым сердцем дано знать тайны Царства Божьего. “Тайна” в НЗ – это сокрытая прежде истина, которая может стать известной только посредством особого откровения. Суть тайны Царства Божьего состояла в следующем:

1. Господь Иисус Христос был отвергнут, когда пришел как Царь Израиля.

2. Прежде чем Царство будет видимым образом установлено на земле, должен пройти “промежуточный период”.

3. В этот промежуточный период природа Божьего Царства будет духовной. Хотя Сам Царь “отсутствует” (т.е. невидим), все, признающие Христа Владыкой, являются Его подданными.

4. В промежуточный период Слово Божье будет сеяться с переменным успехом. Некоторые люди действительно обратятся, другие же будут лишь номинальными верующими. Все, называющие себя христианами, принадлежат к “внешней сфере” Царства, и лишь истинные верующие входят во “внутреннюю сферу”.

Стихи 11 и 12 объясняют, почему Христос излагает истины Царства в притчах. Бог открывает Свои “семейные секреты” только Своим детям – тем, чьи сердца открыты, восприимчивы и послушны – и намеренно скрывает эти истины от тех, кто отвергает явленный Им свет (таковых Иисус называет “внешними”); “Так что они своими глазами смотрят, и не видят; своими ушами слышат, и не понимают; и не обратятся, чтобы быть прощенными”.

Стих 12 может показаться кому-то резким и несправедливым. Однако следует помнить о той огромной привилегии, которую имели эти люди, современники Христа. Они слышали Его учение, видели Его великие чудеса, однако не признали Его Мессией и отвергли как Царя. Так как они отвергли Свет мира, Бог лишил их света Своего учения о сокровенном. Вот почему видя чудеса Иисуса, они не понимали их духовного значения и, слыша Его слова, не могли по достоинству оценить содержащиеся в них глубокие истины.

Существует такая вещь, как последний шанс принять благовест. Грешник может пропустить день благодати – он словно несется по бурной реке к водопаду, не замечая рядом спасительного плота. У многих, кто отверг Спасителя, уже никогда не будет возможности покаяться и получить прощение. Возможно, они еще не раз услышат евангельскую весть, но их уши будут уже “закрыты”, а сердца – нечувствительны к ней. Хотя мы и говорим “пока бьется сердце, есть надежда”, Библия учит, что уже при жизни можно потерять всякую надежду (Евр. 4:4-6).

4:13 Прежде чем разъяснить притчу о сеятеле, Господь Иисус упрекнул Своих учеников за непонятливость – если им сложно уразуметь такие простые вещи, как они смогут понять более глубокие истины?

4:14 Спаситель не указал, кто является сеятелем – это мог быть Он Сам или Его посланники, проповедники евангелия. Точно известно, что семя – это Слово.

4:15-20 Различные виды почвы символизируют сердца людей и их разную реакцию на Божье Слово в следующем порядке:

Почва при дороге (ст. 15) – жестокое сердце. Такой человек упрямо, невозмутимо и решительно говорит Спасителю “нет”. Сатана, представленный в образе птиц, похищает услышанное Слово. Безразличного, бесчувственного грешника не трогает проповедь евангелия.

Каменистая почва (ст. 16, 17) – поверхностное сердце. Такой человек эмоционально откликается на пылкий евангелизационный призыв и заявляет о своей вере во Христа. В нем, однако, нет подлинного посвящения – лишь чувства и умственное согласие. Человек принимает Слово с радостью, но лучше бы ему принять его в глубоком покаянии и сокрушении. Похоже, какое-то время он блестяще прогрессирует “в вере”, но когда наступает скорбь или гонение за слово, приходит к выводу, что цена следования за Иисусом слишком велика, и полностью отказывается от своих христианских убеждений. Пока христианство популярно, он исповедует его, но преследования сразу же срывают с него маску и выявляют его истинное нутро.

Тернии (ст. 18, 19) – сердце, погрязшее в суете. У такого человека также многообещающий старт в вере. По всем внешним признакам он кажется настоящим верующим. Однако затем его начинает увлекать бизнес, желание разбогатеть; он все

больше погружается в мирскую суету, теряет интерес к духовным вопросам, пока, наконец, вовсе не перестает называть себя христианином.

Добрая почва (ст. 20) – отзывчивое, верное сердце. Такой человек принимает Слово и следует за Христом, чего бы это ему ни стоило. Речь идет о действительно возрожденных людях, верных подданных Царя-Христа, чью веру не способны поколебать ни мир, ни плоть, ни дьявол.

Однако даже среди тех, кого Иисус назвал “доброй землей”, есть разная степень плодовитости. Один приносит плод в тридцать, другой в шестьдесят, иной в сто крат. От чего же зависит эта плодовитость? Больше всего плодов приносят те, кто принимает Слово сразу же – с радостью, без всяких оговорок, условий и сомнений.

Д. Ответственность слушателей (4:21-25)

4:21 Свеча представляет здесь те истины, которые Господь только что изложил Своим ученикам. Эти истины следует “ставить не под сосуд или под кровать”, но на открытом месте, чтобы видели люди. Сосуд может символизировать бизнес, который, если им слишком увлечься, отберет все время, предназначенное для служения Господу. Кровать же ассоциируется с комфортом или ленью – врагами благовестия.

4:22 Иисус говорил к народу притчами, значение которых было от него сокрыто. Божественный замысел, однако, состоял в том, чтобы ученики объясняли эти потаенные истины жаждущим сердцам. Стих 22 может также означать следующее: ученики должны постоянно напоминать людям о том дне, когда Бог прокрутит фильм нашей жизни, и всем станет ясно, позволяли ли мы бизнесу и своим желаниям главенствовать над свидетельством о Спасителе или нет.

4:23 Серьезность сказанного подчеркивается призывом Иисуса: “Если кто имеет уши слышать, да слышит!”

4:24 Затем Спаситель прибавил еще одно серьезное предупреждение: “Замечайте, что слышите”. Если я не живу по Слову Божьему, то не смогу передать его повеления другим. Учение приобретает силу и размах только в том случае, если проповедник воплощает его в жизнь.

Чем больше мы “отпускаем хлеб по водам” (делимся с другими Божьими истинами), тем больше он возвращается назад. Не столько ученики, сколько учитель получает духовную пользу, готовясь к уроку. И важно помнить, что будущее вознаграждение во много раз превзойдет наши ничтожные жертвы.

4:25 Каждый раз, когда мы постигаем новую истину и применяем ее в своей жизни, Бог дает нам еще больше мудрости в познании Его.

И наоборот, если мы непослушны Божьим повелениям, то теряем и то небольшое, что сумели приобрести.

Е. Притча о растущем семени (4:26-29)

Эта притча встречается только у Марка. Существует, как минимум, два ее истолкования. Возможно, под человеком подразумевается Господь Иисус Христос, Который, “бросив семя” во время Своего общественного служения, вернулся затем на небеса. Семя начало произрастать – тайно, незаметно, но неуклонно – пока из ничтожного семени не вырос готовый к жатве колос, символизирующий истинных верующих. Как только пшеница созреет, Господь пошлет серп, и “Божьи снопики” вознесены будут в небесные житницы.

Также, возможно, что под “человеком” подразумеваются проповедующие – в этом случае Господь использовал эту притчу для ободрения учеников. Их ответственность – сеять семя. Остальное – забота Бога. Они могут спокойно “спать и вставать ночью и днем”, зная, что Божье Слово “не возвратится тщетным”, но обязательно выполнит то, для

чего предназначено. Благодаря таинственному, чудесному процессу, который не зависит от человеческих сил и умений, Слово трудится в сердцах людей, принося для Бога плод. Человек насаждает и поливает, но выращивает Бог. Однако такое толкование не согласуется со стихом 29, где сказано, что серп послан тем же человеком, который посеял семя – только Господь может послать серп, когда настанет жатва.

Ж. Притча о горчичном зерне (4:30-34)

4:30-32 Эта притча иллюстрирует рост Царства, которое вначале было подобно горчичному зерну, но затем достигло размеров дерева или куста, достаточно большого, чтобы под тенью его укрывались птицы. Царство началось с маленького преследуемого меньшинства. Однако затем христианство приобрело большую популярность и получило статус государственной религии. Таким образом, Царство пережило феноменальный рост, который, однако, был нездоровым по своей природе, так как большая часть верующих была невозрожденной – они служили Царю только на словах.

Как говорит Ванс Хавнер: “Пока Церковь была в рубцах, она духовно развивалась. Когда же надела на себя орден, сразу же утратила силу. Большой славой Церковь обладала тогда, когда христиан бросали на съедение львам, чем когда Она сидела на возвышенных трибунах с почетными грамотами в руках”.⁷

Горчичный куст, следовательно, символизирует лишь внешнее исповедание христианства, которое стало прибежищем для лжеучителей всех мастей. Эта “наружная сфера” Царства сохраняется и в наши дни.

4:33, 34 Данные стихи содержат важный принцип обучения. Иисус учил ровно столько, сколько люди могли вместить. Он использовал метод “от известного к неизвестному”, выделял время для основательного усвоения полученных знаний и только потом переходил к следующему уроку. Христос прекрасно понимал, что у Его слушателей слишком ограниченная способность воспринимать духовные истины, поэтому не “перегружал” их информацией (см. также Ин. 16:12; 1 Кор. 3:2; Евр. 5:12). Иные проповедники говорят так много, что можно подумать, будто Иисус повелел “питай жирафов Моих”, а не “овец Моих”!

Хотя учение о Царстве Христос провозглашал в форме притч, Своим ученикам Он изъяснял сказанное наедине. Господь дает свет каждому, кто этого искренне желает.

3. Власть Слуги над ветром и морем (4:35-41)

4:35-37 Вечером того же дня Иисус с учениками решил переправиться через Галилейское море к восточному берегу. Никаких предварительных приготовлений не было. За ними последовало несколько других лодок. Вдруг поднялась великая буря. Гигантские волны угрожали захлестнуть суденышко.

4:38-41 Иисус спал на корме, когда отчаявшиеся ученики разбудили Его и начали укорять за равнодушие (как им казалось) и нежелание выручить их из беды. Господь, встав, запретил ветру и волнам – тотчас сделалась великая тишина. Утихомирив стихию, Иисус пожурил Своих учеников за страх и маловерие. Все были поражены увиденным чудом. Хотя они знали, Кто есть Иисус, еще одно свидетельство Его безмерной силы – власть над ветром и морем – просто привело их в шок.

Этот случай раскрывает человеческую и божественную сущность Господа Иисуса Христа. Как человек – Он уставал, спал на корме лодки. Как Бог – мог повелевать морю и ветру. Если предыдущие чудеса демонстрировали власть Иисуса над болезнями и бесами, это чудо показало Его власть над природой.

Также это событие учит нас приходить к Иисусу во всех жизненных бурях. Наша лодка никогда не потонет, если в ней Христос.

Ты – Тот, Кто на корме спокойно спал,

*Кто словом умирал девятый вал;
Что буря нам, что нам свирепый ветер!
С Христом не страшно ничего на свете. — Эми Кармайл*

И. Исцеление гадаринского бесноватого (5:1-20)

5:1-5 Страна гадаринская была расположена на восточном берегу Галилейского моря. Там Иисус встретился с необычайно неистовым одержимым, который наводил ужас на всю округу. Все попытки связать его оканчивались неудачей. Обитал он среди гробов и в горах; постоянно кричал и бился о камни.

5:6-13 Когда бесноватый увидел Иисуса, то вначале повел себя почтительным образом – поклонился. Затем, однако, стал горько жаловаться. “Какая правдивая и жуткая картина! Человек склонился в поклонении с просьбой и верой. И все же, он ненавидит, дерзит и боится. Личность его раздвоена – жаждет свободы и в то же время продолжает цепляться за страдание” (Заметки Библейского Общества).

Сложно точно описать этот инцидент. По-видимому, события развивались следующим образом:

1. Одержимый совершил акт поклонения Господу Иисусу Христу (ст. 6).
2. Иисус велел нечистому духу выйти из этого человека (ст. 8).
3. Вещающий через человека дух признал Иисуса Божьим Сыном, однако оспорил Его право на вмешательство и умолял (заклинал), чтобы Он прекратил его мучить (ст. 7).
4. Иисус спросил бесноватого, как его зовут. Его имя было “легион”; это означало, что в нем обитали тысячи бесов (ст. 9). Это не противоречит стиху 2, где используется единственное число – “нечистым духом”. Возможно, от имени бесов говорил один “представитель”.
5. По-видимому, именно этот “представитель” умолял Иисуса позволить им войти в стадо свиней (ст. 10-12).
6. Разрешение было дано, и две тысячи свиней, ринувшись по склону горы, сорвались с кручи и потонули в море (ст. 12).

Многие критики обвиняют Иисуса за “жестокое обращение с животными”. Следует, однако, отметить несколько моментов:

1. Господь не уничтожил свиней – Он только допустил это. Свиней погубила разрушительная сила сатаны.
2. В этом тексте ничего не сказано о хозяевах свиней. Возможно, они были евреями, которым разведение свиней было запрещено – поэтому не осмелились обвинять Иисуса за гибель стада.
3. Даже одна человеческая душа гораздо ценней всех свиней мира.
4. Если бы мы обладали всеведением Иисуса, то поступили бы точно так же.

5:14-17 Пастухи, ставшие свидетелями гибели свиней, побежали в город и обо всем рассказали. Жители города поспешили к месту происшествия и увидели, что одержимый спокойно сидит у ног Иисуса – одет и в здравом уме. Это привело их в страх. Кто-то удачно заметил, что “люди испугались, когда Христос утихомирил бурю на море, а затем – бурю в человеческой душе”. Горожанам еще раз подробно рассказали, что произошло. Слова очевидцев вызвали слишком большое потрясение, поэтому жители города стали просить Иисуса отойти от пределов их. Во всем случившемся шокирует именно этот факт, а не гибель свиней. Христос, как гость, слишком дорого им обошелся!

Бесчисленное множество людей и сейчас желает, чтобы Христос был подальше от них; они боятся, что общение с Ним может привести к потерям в социальной, финансовой и личной сферах. Стремясь сберечь свое имущество, они теряют свои души (“Избранные цитаты”).

5:18-20 Когда Иисус уже готовился отплыть в лодке, исцеленный стал упрашивать Господа взять его с Собой. Это была достойная просьба, свидетельствующая о

возрождении бывшего бесноватого. Иисус, однако, отправил его домой в качестве живого свидетеля великой силы и милосердия Бога. Тот послушался и понес Благоую Весть в Десятиградие – провинцию десяти городов.

Этот текст содержит повеление, которое никогда не теряло своей силы для каждого, испытавшего Божью спасительную благодать: “Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя”. Благовестие начинается со своего дома!

К. Исцеление безнадежно больной и воскрешение дочери Иаира (5:21-43)

5:21-23 Вернувшись на западный берег голубого Галилейского моря, Господь Иисус снова оказался в центре внимания, в гуще многолюдной толпы. К нему прибежал убитый горем отец. Это был Иаир, один из начальников синагоги. Умирала его юная дочь – не пойдет ли Иисус с ним и не возложит ли на нее руки, чтобы выздоровела?

5:24 Господь отозвался на просьбу несчастного отца и направился к его дому. За Ним следовало множество народа, так что теснили Его. Интересно, что сразу же после фразы “теснили Его” следует история об исцелении через прикосновение к Нему, история великой веры.

5:25-29 Путь Иисуса в дом Иаира был прерван неожиданным инцидентом – к нему прикоснулась отчаявшаяся женщина в последней надежде получить исцеление. Однако эта помеха не расстроила нашего Господа, не раздосадовала. А как реагируем мы, когда другие нарушают наши планы?

Я уверен, что получаю огромную пользу, когда рассматриваю все помехи и препятствия в выполнении запланированной работы как духовную дисциплину, как посланное Богом испытание, цель которого – не позволить нам стать эгоистами, заикленными на своих делах.... Это не трата времени – как думают некоторые, когда другие нарушают их планы – но самая важная часть той работы, которая угодна Богу (Календарь “Избранные колосья”).

Эта женщина двенадцать лет страдала кровотечением. Многие врачи, к которым она обращалась, использовали, по-видимому, дорогостоящие сильнодействующие лекарства, поэтому истощили ее финансы. Однако ее состояние только ухудшилось. И вот, когда уже не оставалось никакой надежды на выздоровление, кто-то рассказал ей об Иисусе. Бедняжка, не теряя времени, сразу же бросилась на поиски Господа. Пробившись через толпу, она прикоснулась к краю Его одежды – кровотечение тотчас прекратилось, и она почувствовала себя совершенно здоровой.

5:30 Женщина хотела, было, незаметно “сбежать”, но Господь не позволил, чтобы она упустила благословенную возможность публично исповедать Его своим Спасителем. Он почувствовал, как после ее прикосновения из Него вышла божественная сила – вероятно, Его в каком-то смысле истощали исцеления. Итак, Он спросил: “Кто прикоснулся к Моей одежде?” Он знал ответ, но задал этот вопрос для того, чтобы исцеленная женщина вышла вперед из многолюдной толпы.

5:31 Ученики решили, что их Учитель на этот раз сказал откровенную глупость – десятки людей в толпе теснят Его, а Он спрашивает, кто прикоснулся к Нему!” Однако есть разница между обычным прикосновением и прикосновением готовой на все веры. Можно находиться очень близко к Иисусу и все же не доверять Ему. Но невозможно прикоснуться к Нему с верой – пусть даже “тайной” – и не получить исцеления.

5:32, 33 Исцеленная женщина вышла вперед в страхе и трепете, пала перед Ним и впервые публично исповедала Его своим Господом.

5:34 Иисус ободрил ее, вселив в сердце уверенность, что она спасена. Открытое исповедание Христа имеет огромное значение. Без него христианская жизнь бесплодна. Когда мы решительно становимся на Его сторону, Он наполняет наши души непоколебимой верой. Слова Господа Иисуса не только подтвердили физическое исцеление женщины, но, без сомнения, стали благословенным обетованием ее спасения.

5:35-38 К этому времени пришли посланцы сообщить Иаиру, что его дочь умерла и что нет нужды утруждать Учителя. Сказав Иаиру, чтобы он не отчаивался, благой Господь вместе с Петром, Иаковом и Иоанном направился к нему домой. Там их встретили громкие вопли плачущих, что характерно для восточного траура (некоторых плакальщиц нанимали).

5:39-42 Когда Иисус попытался заверить присутствующих, что дитя не умерло, но спит, скорбь на их лицах сменилась насмешкой. Однако Иисус, оставив в доме лишь ближайших родственников, уверенно подошел к неподвижно лежащей девочке и, взяв ее за руку, сказал на арамейском языке: “Деввица, тебе говорю, встань”. Тотчас же двенадцатилетняя девочка встала и начала ходить. Родители и родственники были поражены; несомненно, их радости не было предела.

5:43 Господь, однако, запретил им распространять весть об этом чуде. Он не был заинтересован в росте Своей популярности среди народных масс, так как решительно шел навстречу кресту.

Если дочь Иаира действительно была мертва, то эта глава иллюстрирует власть Иисуса Христа не только над бесами и болезнями, но и над смертью. Однако не все библеисты считают, что девочка умерла. Сам Иисус сказал, что она не умерла, но спит. Возможно, ребенок находился в глубоком коматозном состоянии. И хотя Господь мог с такой же легкостью воскресить девочку, Он не стал бы присваивать Себе “славу воскресителя”, если она просто лежала без сознания.

Важно также не упустить заключительные слова этой главы: “сказал, чтобы дали ей есть”. В духовном смысле это означает заботу о новообращенных. Воскресшие к новой жизни души особо нуждаются в питании. Один из способов, как последователь Христа может продемонстрировать свою любовь к Спасителю – это пасти Его овец.

Л. Отвержение Слуги в Назарете (6:1-6)

6:1-3 Иисус с учениками вернулся в Назарет – на Свою родину, где когда-то работал плотником. В одну из суббот Он учил в местной синагоге. Изумленные люди не могли отрицать глубины Его учения и факта Его поразительных чудес, однако не пожелали признать Его Божьим Сыном. В их глазах Он был всего лишь плотником, сыном Марии, братьев и сестер Которого все знали в Назарете. Если бы Он явился в Назарет могущественным героем-завоевателем, тогда, возможно, соотечественники приняли бы Его с большей готовностью. Христос же пришел скромным и смиренным – поэтому соблазнялись о Нем.

6:4-6 Именно в Назарете Иисус отметил, что пророку обычно оказывают почет где угодно – только не на родине. Родственники и друзья Христа не могли должным образом оценить Его личность и служение, потому что не было определенной “субординации”. И действительно, тяжелее всего свидетельствовать о Господе “своим”.

Интересно, что сами назаряне были презираемы в народе. Существовала даже такая поговорка: “Из Назарета может ли быть что доброе?” Но даже эти жалкие провинциалы смотрели на Господа Иисуса свысока. Просто нет слов, чтобы описать испорченность человеческого сердца, исполненного гордости и неверия! Именно неверие препятствовало служению Спасителя в Назарете – вот почему Он исцелил там лишь немногих больных. Скептицизм назарян удивил Самого Иисуса. Дж. Миллер предупреждает:

Последствия такого неверия просто катастрофичны. Оно перекрывает каналы Божьей благодати и милосердия, так что лишь ничтожные струйки могут пробиться к умирающей от жажды человеческой душе.⁸

И снова Иисус испытал острое чувство одиночества – в который раз Он не понят и отвержен. Этим же путем отвержения идут и многие Его последователи. Часто слуги

Господа оказываются униженными в глазах этого мира, который оценивает людей “по одежке” (а способны ли мы видеть внутреннюю красоту и величие смиренных христиан?). Однако отвержение в Назарете не смутило и не обескуражило нашего Господа. Он продолжал ходить по окрестным селениям, уча Слову.

М. Слуга посылает на служение Своих учеников (6:7-13)

6:7 Пришло время двенадцати ученикам отправиться в путь. Они уже многому научились в непревзойденной школе Спасителя – теперь же им предстояло самим стать глашатаями славной вести. Иисус послал их по два. Таким образом, их проповедь подтверждалась устами двух свидетелей. К тому же, двум легче было переносить тяготы служения. И, наконец, один мог поддержать другого в атмосфере моральной деградации. Стоит также обратить внимание на то, что Иисус дал им власть над нечистыми духами. Одно дело – изгнать беса; совершенно иное – наделять такой властью других (это прерогатива Бога).

6:8 Если бы Царство нашего Господа было от этого мира, Он никогда бы не произнес тех наставлений, которые содержатся в стихах 8–11, так как они диаметрально противоположны советам, обычно исходящим из уст светского лидера-наставника. Ученики должны были отправиться на служение “налегке” – “ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе”. Что касается удовлетворения насущных нужд, то в этих вопросах им нужно было полностью доверять Господу.

6:9 Иисус позволил ученикам взять лишь самое необходимое: сандалии, посох (возможно, для защиты от животных) и только одну смену одежды. Безусловно, никто бы не позавидовал “такой жизни” – никаких шансов разбогатеть! Какой бы властью ни обладали ученики, вся она должна была исходить от Бога; им следовало полностью полагаться на небесного Отца. И хотя свое путешествие апостолы совершали практически нищими, они, тем не менее, были посланниками Божьего Сына, облеченными Его властью.

6:10 Ученикам следовало принимать предложение первого же гостеприимного хозяина и оставаться в его доме, пока не покинут селение (или город). Согласно этому наставлению, нельзя было “перебегать” в более комфортное жилище. Их миссия заключалась в проповеди о Том, Кто не угождал Себе и “не искал своего”. Им следовало внимательно следить за тем, чтобы погоня за удобствами, роскошью и легкой жизнью не скомпрометировала их служение.

6:11 Если в каком-либо месте учеников (и их весть) не принимали, им не следовало там оставаться – это было бы “разбрасыванием жемчуга перед свиньями”. Уходя же, Христовы посланники должны были “отряхнуть прах с ног своих”, показывая этим, что Бог отвергает тех, кто отверг Его возлюбленного Сына.

Хотя некоторые указания Христа носили временный характер и позже были Им же отменены (Лк. 22:35-36), все же это напутственное наставление содержит непреходящие универсальные принципы христианского служения.

6:12, 13 Ученики отправились в путь – “проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, многих больных мазали маслом и исцеляли”. Помазание маслом, на наш взгляд, было символическим действием, показывающим силу Святого Духа утешать людей и облегчать их страдания.

Н. Предтеча Слуги обезглавлен (6:14-29)

6:14-16 Когда царя Ирода достигла молва, что по его стране ходит чудотворец, тот сразу же пришел к выводу, что это Иоанн Креститель воскрес из мертвых. Некоторые видели во Христе Илию или одного из пророков, но Ирод был убежден, что чудеса творятся Иоанном – человеком, которого он обезглавил. Креститель был Божьим гласом,

который Ирод заставил умолкнуть. Теперь память о содеянном зле не давала ему покоя. Его терзали муки совести; он на собственной шкуре познал, как тяжел путь беззаконника.

6:17-20 Марк возвращает нас назад, к тем обстоятельствам, которые привели к казни Иоанна. Креститель обличал Ирода за то, что он вступил в незаконный брак с Иродиадой, женой своего брата Филиппа. Иродиада озлобилась на Иоанна и поклялась отомстить ему. Но Ирод уважал Иоанна, зная, что он муж праведный, и не поддавался ее нажиму.

6:21-25 Наконец у коварной женщины появился шанс. Во время празднования дня рождения Ирода, на котором присутствовали все местные знаменитости, Иродиада устроила так, что танцевала ее дочь. Ирод пришел в такой восторг, что пообещал дать девушке все, чего ни пожелает – даже до половины царства. Однако падчерица, наученная своей матерью, попросила принести ей на блюде голову Иоанна Крестителя.

6:26-28 Царь оказался в ловушке! Вопреки своему желанию и здравому смыслу, он исполнил эту страшную просьбу. Грех сплел вокруг него паутину, и этот царек – вассал Рима – стал жертвой коварной интриганки и чувственного танца ее дочери.

6:29 Когда верные ученики Иоанна услышали о случившемся, то взяли тело своего учителя и положили в гробу. Затем пошли и рассказали обо все Иисусу.

О. Насыщение пяти тысяч (6:30-44)

6:30 Это чудо, описанное во всех четырех евангелиях, Иисус сотворил вначале третьего года Своего публичного служения. В это время в Капернаум из своего первого “миссионерского путешествия” вернулись ученики (см. ст. 7-13). Возможно, они были окрылены успехом, а может, утомились и натрудили ноги. Понимая, что им нужен отдых и покой, Господь отправился с ними в лодке в пустынное место на берегу моря Галилейского.

6:31, 32 Часто на этот текст – “пойдите одни в пустынное место и отдохните немного” – ссылаются христиане, оправдывающие проведение роскошного отпуска. Келли писал:

Для нас было бы благом, если бы мы действительно нуждались в подобном восстанавливающем силы отпуске – т.е. если бы на самом деле полностью выкладывались на “Божьей ниве”, жертвовали собой ради благословения других и служили Господу с завидным постоянством; только тогда мы имели бы уверенность, что эти слова Иисуса относятся и к нам.⁹

6:33, 34 Там, на берегу озера, снова собралось множество народа. Иисусу стало искренне жаль этих людей, блуждающих без духовного наставника, голодных и беззащитных – “и начал учить их многому”.

6:35, 36 День клонился к вечеру, и ученики Иисуса забеспокоились, что толпа собралась огромная, а “есть им нечего”. Поэтому стали убеждать Господа отпустить народ. Сравните раздражение учеников, которые не хотели заботиться о пришедших, с состраданием Спасителя, Который искренне их любил. А как мы воспринимаем окружающих нас людей: как назойливых мух или как тех, кто нуждается в нашей любви?

6:37, 38 Иисус, обратившись к ученикам, сказал: “Вы дайте им есть”. Ситуация казалась нелепой: пять тысяч мужчин (плюс женщины и дети) – а у них ничего нет, кроме пяти хлебов, двух рыб и... Бога.

6:39-44 Совершив чудо насыщения толпы, Спаситель иллюстративно показал ученикам, что Сам является Хлебом Жизни для духовно изголодавшегося мира, что Его тело есть “хлеб ломимый” – жертва ради вечного спасения людей. И действительно, описание Вечери (которую Он установил в память о Своей смерти) перекликается с данным отрывком: Он “взял”, “благословил”, “преломил” и “дал”.

Также ученики получили несколько драгоценных уроков, необходимых для служения Господу:

1. Последователям Христа никогда не следует сомневаться в Его способности восполнять все наши нужды. Если Он может насытить пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами, то тем более сможет позаботиться (при любых обстоятельствах) о тех, кто с верой служит Ему. Ученики Христа могут трудиться для Него, не заботясь о пропитании. Если они ищут прежде всего Царства Божьего и правды Его, Бог пошлет все необходимое.

2. Каким образом евангелизировать погибающий мир? Иисус сказал: “Вы дайте им есть!” Если отдаем Господу все, что имеем – каким бы ничтожным оно ни казалось – Он может превратить это в благословение для многих.

3. Даже совершая чудо, Иисус заботился о порядке: разделил людей на группы по сто и пятьдесят человек.

4. Господь “благословил и преломил” хлебы и рыбу. Без благословения они не принесли бы никакой пользы. Без преломления не произошло бы чуда умножения. “Мы недостаточно ломимы, поэтому терпим неудачу в своих попытках эффективно послужить другим людям” (“Избранные цитаты”).

5. Иисус не Сам раздавал еду, но поручил это Своим ученикам. Его план состоит в том, чтобы духовно насытить мир через Своих посланников.

6. Пищи хватило всем. Если бы все верующие в наши дни поставили труд для Господа превыше своих каждодневных нужд, то Благая весть достигла бы всех уголков мира уже в наши дни.

6. Оставшейся еды (двенадцать полных коробов) было значительно больше “изначального” количества. Бог – щедрый Податель жизни. Обратите, однако, внимание на то, что ничего не было утеряно. Излишки были собраны. Расточительство – грех.

7. Одно из величайших чудес никогда не произошло бы, если бы ученики настояли на своем желании отдохнуть. Как часто это случается с нами!

II. Иисус идет по морю (6:45-52)

6:45-50 У Спасителя есть сила позаботиться не только о насущных нуждах Своих служителей, но и об их безопасности. Повелев ученикам отправиться на лодке назад, к западному берегу озера, Иисус взошел на гору помолиться. Сквозь ночную тьму Он увидел, что ученики с трудом гребут против ветра. Поэтому поспешил им на помощь, идя просто по морю. Ученики очень испугались, думая, что видят привидение. Тогда Он заговорил с ними, вошел в лодку, и ветер сразу же утих.

6:51, 52 Повествование завершается словами: “И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились. Ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено”. Даже после чуда с хлебами ученикам трудно было поверить во всемогущество Иисуса, поэтому их так шокировала картина идущего по воде Учителя. Такое чрезмерное удивление представляется странным, ведь умножение хлебов – не менее поразительное чудо. Недостаток веры приводит к ожесточению сердца, духовное восприятие притупляется.

Церковь видит в этом чуде картину “нынешнего века” и его декаданса. Молитва Иисуса на горе напоминает нам о Его заступническом служении на небесах. Ученики олицетворяют Божьих служителей, борющихся со штормами и жизненными испытаниями. Вскоре Спаситель вернется к Своим, избавит их от опасностей и страданий, благополучно приведя к небесной гавани.

Р. Исцеления у Генисаретского моря (6:53-56)

Когда Господь вернулся на западный берег озера, Его окружили толпы больных. Куда бы Он ни приходил, к Нему на подстилках приносили нуждающихся в исцелении людей. Рыночные площади превращались в импровизированные больницы. Люди

жаждали хотя бы прикоснуться к краю одежды Господа – “и которые прикасались к Нему, исцелялись”.

С. Традиции против Божьего Слова (7:1-23)

7:1 Фарисеи и книжники были иудейскими религиозными лидерами, создавшими громоздкую систему строго соблюдаемых традиций, настолько переплетенных с Божьим Словом, что они приобрели практически такой же авторитет, что и Писание. В действительности же эти традиции нередко противоречили Ветхому Завету и ослабляли закон Божий. Религиозные вожди с удовольствием навязывали обществу все новые правила, а люди смиренно их принимали, довольствуясь безжизненной, далекой от реальности системой ритуалов.

7:2-4 В этом тексте мы видим, как фарисеи и книжники упрекают Иисуса за то, что Его ученики едят неумытыми руками. Это не значит, что ученики с грязными руками приступили к еде – просто они не совершили сложного ритуала омовения, предписанного старцами. Например, человек считался ритуально нечистым, пока не помыл руки по локти. А после посещения рынка требовалось омыть все тело. Эта сложная система омовений включала даже ритуальное очищение котлов и чашек. По этому поводу Е. Стенли Джоунс пишет следующее:

“Ради встречи с Иисусом они проделали долгий путь из Иерусалима, но их отношение к жизни было настолько негативным и педантичным, что все, что они увидели, – это немытые руки. Они “не заметили” величайшей за всю историю человечества волны пробуждения – волны, очищающей умы, души и тела людей... Не видя главного, они “заиклились” на мелочном и второстепенном. Поэтому история не помнит их имен; их негативизм воспринимается лишь как фон позитивного влияния Христа. Их наследие – бесплодный критицизм; наследие же Христа – миллионы покаявшихся душ. Их жатва – список абсурдных обвинений; жатва Христа – тысячи последователей”.¹⁰

7:5-8 Иисус тут же указал на лицемерность такого мертвого ритуализма (описанного еще пророком Исаией), когда внутренне испорченные люди делают вид, что особенно посвящены Господу. Тщательно следуя традициям, они считали себя “духовной элитой”, однако часто подменяли ясное библейское учение человеческими постановлениями. Вместо того чтобы в делах веры и морали руководствоваться Божьим Словом, они, фанатично держась своих традиций, игнорировали или превратно толковали четкие требования Писания.

7:9, 10 Иисус приводит яркий пример того, как традиции могут свести на нет Божьи постановления. Одна из Десяти заповедей требовала, чтобы дети почитали своих родителей (что включало и заботу о них). Смертью наказывался всякий, злословящий отца своего или мать.

7:11-13 На этот отрывок у Келли есть полезный комментарий:

Евреи ввели традицию, известную как Корван, что означает “отданный” или “посвященный”. Если, предположим, материально обеспеченный сын не хотел заботиться о своих родителях, находящихся в финансовом затруднении, все, что от него требовалось, – просто сказать “корван”, имея в виду, что его деньги посвящены Богу или храму. Это “освобождало” его от сыновнего долга помогать своим родителям. Разумеется, никто не проверял, куда на самом деле шли “посвященные Богу” деньги – на храм или в его собственный карман. Сын мог оставить себе любую сумму и использовать ее для своих целей. Религиозные лидеры придумали хитрую систему, благодаря которой можно было выжимать из людей деньги и заглушать их совесть после чтения Божьего Слова.... Бог призывал народ почитать своих родителей и осуждал любое проявление неуважения к ним. Но нашлись те, кто, прикрываясь религиозностью, учили людей преступать эти две Божьи заповеди! В глазах Иисуса “корван” являлся не только преступлением против родителей, но и против Бога, давшего эти заповеди.”¹¹

7:14-16 Начиная со стиха 14, Господь развивает революционную мысль, что человека оскверняет не то, что входит в его уста (например, употребление пищи неумытыми руками), но что исходит из него, из его сердца (например, традиции, отвергающие Божье Слово).

7:17-19 Это заявление озадачило даже учеников Христа. Вскормленные ветхозаветными правилами, они всегда считали, что могут оскверниться некоторыми видами мяса (например, свининой, кролятиной, креветками и др.) – и вдруг Иисус категорично заявляет, что, оказывается, нечистой пищи не существует вовсе! Что ничто из “входящего” в человека не оскверняет его! Такие утверждения Христа в каком-то смысле знаменовали окончание “диспенсации закона”.

7:20-23 В действительности же человека оскверняет только то, что исходит из него: злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство и т.д. Если быть до конца последовательным, то к этому списку можно добавить и многие человеческие традиции. Скажем, корван, обрекающий родителей на голодную смерть, был равносителен убийству.

Данный отрывок содержит один из важнейших духовных принципов: всякое учение, все традиции следует строго сверять с Божьим Словом и безжалостно отбрасывать “все человеческое”. Часто бывает, что вначале проповедник учит людей “неразбавленным” библейским истинам, благодаря чему его принимают в свой круг верящие в Библию христиане. Однако после, приобретя определенный авторитет, он начинает постепенно разбавлять чистое библейское учение различными человеческими измышлениями. Преданные ему последователи, уверенные, что их наставник не может ошибаться, слепо идут за ним, хотя его учение притупляет “меч” Божьего Слова и размывает содержащиеся в нем четкие истины.

Итак, книжники и фарисеи, пользуясь своим авторитетом “непогрешимых учителей закона”, настолько исказили Божье Слово, что практически свели на нет его основные заповеди. Вот почему Иисус строго внушал народу, что не мнения людей должны определять божественные истины, но что библейское учение должно определять, во что людям верить. Для нас главным критерием истинности должен быть простой вопрос: “Что говорит об этом Слово Божье?”

Г. Великая вера язычницы (7:24-30)

7:24, 25 В предыдущем инциденте Иисус ясно дал понять, что не существует “нечистой еды”. Теперь же, на примере с сиропиникиянкой, Он показывает, что не существует также “нечистых людей”, что язычники – не “презренные псы” (как считали евреи). Иисус отправился на северо-запад в пределы тирские и сидонские; эта область еще известна как Сиропиникия. Войдя в один дом, Он старался сохранить инкогнито, но слава о Нем шла впереди Него, и весть о приходе Иисуса моментально разлетелась. Как следствие – к Нему пришла женщина-язычница с просьбой помочь ее одержимой дочери.

7:26 Мы подчеркиваем тот факт, что это была язычница, а не иудейка; она не принадлежала к Богом избранному народу, который занимал особое, привилегированное положение. С евреями Господь заключал удивительные заветы, вверил им Писание и обитал с ними в скинии (затем в храме). Язычники же, наоборот, были “отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире” (Еф. 2:11, 12). Господь Иисус пришел прежде всего к народу израильскому – явился как Царь к Своим подданным, как Спаситель, провозглашая Добрую весть. Это важно иметь в виду, чтобы в правильном ракурсе рассмотреть Его беседу с сиропиникиянкой, так как складывается впечатление, что Христос достаточно резко отреагировал на ее просьбу изгнать из дочери беса.

7:27 Иисус выдвинул аргумент, что вначале следует накормить “детей” (израильтян), что нехорошо отобрать у детей хлеб и бросить псам (язычникам). Строго говоря, этот отказ не был “абсолютным”. Христос как бы сказал: “Ваше время еще не пришло. Дай прежде насытиться детям”. Ответ Иисуса звучит достаточно резко, однако он служил проверкой ее смирения и веры. Понимает ли она, что Его миссия в данный момент ограничена только еврейским народом? Признает ли смиренно, что, как язычница, не имеет права требовать от Него каких-то милостей, помощи?

7:28 Сирофиникиянка полностью согласилась с доводами Иисуса, сказав: “Так, Господи, я – ничтожная собачонка. Однако не раз видела, что даже щенки под столом едят крохи, которые роняют дети. Я прошу лишь о крохах той благодати, которую Ты являешь, служа Своему народу!”

7:29, 30 Какая удивительная вера! Господь тотчас же вознаградил великую веру сирофиникиянки, на расстоянии исцелив ее дочь. Возвратившись домой, женщина нашла девочку абсолютно здоровой.

У. Исцеление глухонемого (7:31-37)

7:31, 32 Наш Господь покинул побережье Средиземного моря и вернулся к восточному берегу озера Галилейского – в область, известную как Десятиградие. Здесь произошло событие, записанное только в Евангелии от Марка. Заботливые друзья привели к Нему глухого косноязычного. Возможно, его косноязычие было вызвано каким-то физическим изъяном или же тем, что, не слыша звуков, он не мог их правильно произнести. Как бы там ни было, этот человек символизирует собой грешника, глухого к голосу Бога и, следовательно, неспособного рассказывать о Нем другим.

7:33, 34 Сначала Иисус отвел его в сторону. Там Он вложил ему в уши Свои пальцы и, “плюнув, коснулся языка его” – на языке жестов это означало, что Он намерен открыть ему уши и “развязать” язык. Затем Иисус посмотрел вверх на небо, показывая этим, что Его власть от Бога. Своим вздохом Господь выразил сочувствие к человечеству, которое из-за греха переносит так много страданий. И, наконец, Он сказал “еффафа” – на арамейском “отверзись”.

7:35, 36 У глухого косноязычного тотчас же исчезли все проблемы со слухом и речью. Господь просил присутствующих не разглашать об этом чуде, но те не послушались Его слов. Непослушанию нет оправдания, какими бы “благими намерениями” ни руководствовался человек.

7:37 Присутствующие поражались славным делам Иисуса. Они говорили: “Все хорошо делает: и глухих делает слышащими и немых – говорящими”. Однако в них не было истинного понимания того, что на самом деле происходит. Если бы они могли посмотреть ретроспективно на голгофский крест, их слова были бы наполнены еще более глубоким смыслом и убеждением.

*Когда познали мы любовь и милосердие Христа,
Всю благодарность и хвалу не могут выразить уста;
Грехов, болезней взял Он груз – “Все делал хорошо Иисус”.*

Семюэл Медли

Ф. Насыщение четырех тысяч (8:1-10)

8:1-9 Это чудо напоминает насыщение пяти тысяч, однако между этими двумя событиями есть существенные отличия (см. приведенную ниже таблицу).

Насыщение пяти тысяч	Насыщение четырех тысяч
----------------------	-------------------------

Толпа состояла из иудеев (Ин. 6:14, 15).	Толпа, по всей видимости, состояла из язычников, проживавших в Десятиградии.
Иисус пробыл с толпой один день (Ин. 6:35).	Иисус пробыл с толпой три дня (Мк. 8:2).
Иисус умножил пять хлебов и две рыбки (Мф. 14:17).	Иисус умножил семь хлебов и несколько рыбок (Мк. 8:5, 7).
Насытилось пять тысяч человек – не считая женщин и детей (Мф. 14:21).	Насытилось четыре тысяч человек – не считая женщин и детей (Мф. 15:38).
Остатков собрали двенадцать коробов (Мф. 14:20).	Остатков собрали семь корзин (Мк. 8:8).

Чем меньше было у Господа “исходного материала”, тем большим было умножение, и тем больше собрали остатков.

В главе 7 мы видели, что одна язычница получила лишь “крошки со стола”; здесь же насыщаются тысячи язычников. Эрдман комментирует это так:

Первое чудо показывает, что в тот период времени нуждающиеся язычники могли рассчитывать лишь на “крошки со стола”; второе же чудо стало предзнаменованием, что Иисус, отверженный собственным народом, вскоре отдаст Свою жизнь за весь мир и станет Хлебом жизни для всех народов.¹²

Существует опасная тенденция рассматривать чудо насыщения четырех тысяч как всего лишь незначительный “довесок” к первому чуду умножения. Мы же должны подходить к изучению библии с твердым убеждением, что каждое слово Писания содержит глубокую духовную истину, даже если мы не в состоянии увидеть этого своим плотским умом.

8:10 Покинув Десятиградие, Иисус с ученикам переправился через Галилейское море на западный берег – “в пределы далмануфские” (в Магдалу – см. Мф. 15:39).

Х. Фарисеи требуют знамения с неба (8:11-13)

8:11 На другом берегу моря Христа уже ожидали фарисеи с требованием явить им какое-нибудь знамение с неба. Их духовная слепота и дерзость просто поразительны! Перед ними стоял Тот, Кто Сам был величайшим знамением – сошедший с неба Господь Иисус. Его, однако, не оценили по достоинству. Эти люди слышали Его несравненные слова, видели Его беспримерные чудеса, имели общение с безгрешным Божьим Сыном, явленным в плоти, и все же, в своей слепоте требовали знамения с неба!

8:12, 13 Неудивительно, что Спаситель “глубоко вздохнул”! Если какое-то поколение в истории мира и имело величайшую от Бога привилегию, то это были современники Христа – в том числе и фарисеи, искушавшие Его. Однако же, слепые перед лицом самого ясного свидетельства – явления Мессии – они требовали чуда на небесах, а не на земле. Поэтому Иисус сказал им: “Больше не увидите никаких знамений. Вы упустили свой шанс”. Он снова вошел в лодку и отправился с учениками на восток.

Ц. Закваска фарисейская и Иродова (8:14-21)

8:14, 15 Уже вдалеке от берега ученики вдруг вспомнили, что забыли взять с собой хлеба. Иисус все еще размышлял о последней стычке с фарисеями, поэтому перевел разговор в духовную плоскость, предупредив их об опасности “закваски фарисейской и Иродовой”. Везде в Писании закваска символизирует зло, которое распространяется

медленно и незаметно, но оскверняет все, с чем соприкасается. Фарисейская закваска включала в себя лицемерие, обрядовость, самоправедность и слепой фанатизм. Фарисеи внешне претендовали на особую святость, но внутри были испорченными и нечестивыми. Закваска Иродова может характеризоваться скептицизмом, аморальностью и полным отсутствием духовных интересов – таковыми были иродиане.

8:16-21 Ученики совершенно не поняли слов Иисуса – они думали только о еде. Тогда Господь задал им девять риторических вопросов. В первых пяти Он упрекнул их за неповоротливый ум. Последние четыре были укоряющим напоминанием, что рядом с Ним они никогда ни в чем не нуждались. Разве Он не насытил пять тысяч человек пятью хлебами (причем осталось двенадцать коробов кусков)? Конечно да! Разве Он не насытил четыре тысячи человек семью хлебами (причем осталось семь корзин кусков)? – Еще раз да! Тогда почему они сомневаются, что Он в состоянии с лихвой восполнить нужды горстки учеников в лодке? Когда же они уразумеют, что рядом с ними находится Вседержитель, Создатель вселенной?

Ч. Исцеление слепого в Вифсаиде (8:22-26)

Это чудо, описанное только Марком, поднимает несколько интересных вопросов. Почему Иисус вывел человека из селения, прежде чем исцелить его? Почему Он не исцелил, просто прикоснувшись к нему? Зачем использовать такое необычное “средство”, как плевок? Почему слепой не прозрел сразу и полностью?¹³ (Это единственный в евангелиях случай “поэтапного” исцеления). И, наконец, почему Иисус запретил человеку рассказывать в селении об этом чуде? Наш Господь – Владыка, Который не обязан отчитываться перед нами за Свои действия. Все, что Он делал, имело вескую причину, даже если она сокрыта от нас. Как и обращение душ, каждый случай исцеления был уникальным. Некоторые получают прекрасное духовное зрение сразу же после покаяния. Другие сначала “видят смутно” и лишь со временем приобретают полную уверенность в спасении.

Ш. Великое исповедание Петра (8:27-30)

Последние два отрывка этой главы представляют кульминационный момент в обучении двенадцати. Ученикам, прежде чем указывать людям путь истины, прежде чем приглашать их следовать дорогой полного посвящения и жертвенности, сначала самим нужно было обрести глубокое понимание того, Кем является Иисус. Данные стихи – это сердце ученичества. К сожалению, изложенные здесь истины в наше время часто пренебрегаемы как в теоретическом плане, так и в практическом.

8:27, 28 Далеко на севере Иисус со Своими учениками искал уединения. По пути в Кесарию Филлипову Он затронул важнейшую тему, спросив двенадцать, *что* думают о Нем люди. Общее мнение было таково: Иисус – человек поистине великий, равный Иоанну Крестителю, Илии или другим пророкам. Но такая “честь” была для Иисуса фактически бесчестьем. Ведь если Христос не был Богом, тогда выходит, что Он или обманщик, или сумасшедший или просто миф. Четвертого варианта нет.

8:29, 30 Тогда Господь прямо спросил учеников, каково *их* мнение о Нем. Петр тотчас сказал, что Он – Христос, т.е. Мессия, “Помазанный”. Петр, разумеется, и раньше так считал – но больше умом. В этот же момент Бог коснулся его сердца, и “рассудочная вера” стала его личным глубоким убеждением. Это означало радикальные изменения в жизни Петра. К прошлому уже нет возврата; больше нельзя довольствоваться бессмысленным самоцентричным существованием. Если Иисус – Мессия, нужно отвергнуть себя и полностью посвятить Ему свою жизнь.

Щ. Слуга предсказывает Свою смерть и воскресение (8:31-38)

Оглядываясь назад, мы видим, что жизнь Слуги Иеговы проходила в непрерывном служении людям. Мы были свидетелями того, как сильно Его ненавидели враги, и как часто не понимали друзья. Это была жизнь, исполненная внутренней энергии, морального совершенства, безмерной любви и беспримерного смирения.

8:31 Однако путь служения Богу ведет к страданиям и смерти. Поэтому Спаситель прямо сказал Своим ученикам, что Ему должно (1) пострадать, (2) быть отверженным, (3) быть убитым и (4) воскреснуть. Для Него путь славы пролегал через крест и могилу. Как сказал Ф. Грант, “сердце служения – это жертвенность”.

8:32, 33 Петр не мог смириться с тем, что Иисусу надлежит пострадать и умереть; это полностью противоречило его представлениям о Мессии. Он даже мысли не допускал, что враги убьют его Господа и Повелителя. Поэтому стал укорять Спасителя за “такие слова” о смерти. Реакция Иисуса нам известна; Он сказал Петру: “Отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое”. Иисус вовсе не имел в виду, что Петр является сатаной, или что в него вселился сатана. Он хотел сказать следующее: “Твои слова очень напоминают аргументы дьявола, который постоянно отговаривает нас от полного послушания Богу, искушая легким путем к славе”. Слова Петра исходили от сатаны и концептуально выражали его сущность – вот почему наш Господь был так возмущен. Келли комментирует это следующим образом:

Что так возмутило нашего Господа? – ловушка, которой все мы должны остерегаться: стремление к самосохранению и предпочтение легкого пути кресту. Мы слушаем, если станем утверждать, что нам не свойственно уклоняться от испытаний, позора и отвержения, что мы не избегаем страданий, которые в таком мире, как наш, просто неминуемы, если мы действительно исполняем Божью волю. Будем честны и признаемся сами себе, что предпочитаем спокойный респектабельный жизненный путь – другими словами, хотим наслаждаться и в этой жизни, и в вечности. Как легко христианину попасться на этот крючок! Петр не понимал, почему Мессия должен пройти весь этот путь скорбей. Его протест исходил из сердечной привязанности к Учителю (возможно, мы стали бы протестовать еще горячее), он всем сердцем любил своего Спасителя. Однако это было пусть и неосознанным, но проявлением мирского духа.¹⁴

Обратите внимание, что Иисус, прежде чем “запретить Петру”, сначала взглянул на других учеников. Этим Он как бы хотел сказать: “Если Я не взойду на крест, как они спасутся?”

8:34 Затем Иисус сказал, по сути, следующее: “Я иду на страдания и смерть ради спасения людей. Если вы желаете идти за Мной, то должны, отвергнув всякие эгоистические побуждения, осознанно избрать путь позора, страданий, смерти и следовать за Мной. Возможно, вам придется отказаться от комфорта, светских удовольствий, земных связей, больших амбиций, материальных богатств и даже самой жизни”. Такое заявление Христа поднимает очень важный вопрос: как всерьез можно оправдывать свое желание жить в роскоши и удовольствиях? Как можно сочетать следование за Христом с вещиизмом и холодом в наших сердцах? Ведь очевидно, что Его слова призывают нас к жизни самоотвержения, послушания и страданий.

8:35 Всегда есть искушение “сберечь” свою душу – т.е. стремиться к комфорту, к финансовой безопасности, ходить своими путями, ставя своя “я” в центр всего. Но это кратчайший путь к тому, чтобы потерять свою душу! Христос призывает нас полностью отречься себя ради Него и евангелия, отдать в Его распоряжение свое тело, дух, душу – призывает расточить себя на святое служение Ему, пожертвовав, если нужно, даже жизнью своей ради евангелизации всего мира. Это самый верный путь сберечь душу.

8:36, 37 Даже если бы верующий смог в течение своей жизни собрать все богатства мира – какая от этого польза? Он упустил бы возможность посвятить свою жизнь спасению погибающих и не прославил бы Господа. Это была бы проигрышная сделка.

Наша жизнь стоит больше, чем все предлагаемое этим миром. Для кого будем жить: для себя или Христа?

8:38 Наш Господь прекрасно понимал, что некоторые из Его молодых учеников, боясь насмешек, могут преткнуться на пути ученичества. Поэтому напомнил им, что всякий, кто пытается избежать посмеяния из-за Него, испытает еще больший стыд, когда Он, облеченный властью, вернется на землю. Подумайте только! Скоро наш Господь придет опять – на этот раз не в унижении, но в Своей славе и в славе Своего Отца со святыми ангелами. Это будет ослепительная картина. Тогда Он постыдится тех, кто стыдится Его сейчас. Пусть же Его слова “кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном...” не перестают звучать в наших сердцах. Как нелепо стыдиться безгрешного Спасителя в мире, отмеченном неверием и греховностью!

IV. ПУТЕШЕСТВИЕ СЛУГИ В ИЕРУСАЛИМ (Гл. 9, 10)

А. Преображение Слуги (9:1-13)

Показав ученикам, что их ожидает путь бесчестия, страданий и смерти, и призвав их следовать за Ним дорогою самопожертвования и самоотречения, Господь показывает теперь другую сторону медали. Хотя в этой жизни ученичество им дорого обойдется, в будущей жизни они получают многократное вознаграждение и великую славу.

9:1-7 Вначале Господь предупредил учеников, что некоторые из них не вкусят смерти, пока не увидят Царство Божье, пришедшее в силе. Он имел в виду Петра, Иакова и Иоанна, которые через шесть дней стали свидетелями Его славы на горе Преображения. Смысл этого отрывка таков: все наши нынешние страдания за имя Христа будут обильно вознаграждены, когда Он вернется со Своими слугами в славе. То, что ученики испытали на горе Преображения, предвосхищало тысячелетнее Царство Христа.

1. Иисус преобразился – от Него исходило ослепительное сияние. Даже одежды Его сделались такими “блистающими... как на земле белильщик не может выбелить”. Слава Иисуса в Его первое пришествие была скрыта; Он пришел как Муж скорбей, униженный и издевавшийся болезнями. Однако вернется Он во славе, и тогда Его все узнают – никто не ошибется, все узрят в Нем Царя царей и Господа господствующих.

2. С Ним были Илия и Моисей. Они представляют либо ветхозаветных святых, либо Моисеев закон и пророков, либо всех умерших святых, тела которых будут преобразены.

3. Присутствовавшие на горе Преображения Петр, Иаков и Иоанн могут представлять всех новозаветных святых или тех, кто сподобится войти в Тысячелетнее Царство.

4. Центральной личностью на горе Преображения был Иисус. В ответ на предложение Петра сделать три кущи прозвучал Голос с небес, запрещающий это делать. Христос – “не один из трех”, но имеет превосходство над всеми и всем. Он будет славой земли – Эммануилом.

5. Облако – это, возможно, “шекина”, т.е. облако славы, которое в ветхозаветные времена находилось в Святом Святых храма и являлось видимым выражением Божьего присутствия.

6. “Голос” исходил от небесного Отца, Который авторитетно заявил, что Христос – Его возлюбленный Сын.

9:8 Когда облако отошло, ученики никого, кроме Иисуса, больше не увидели. И действительно, будем лицезреть только Его (никто не сравнится с Ним), когда Его Царство придет в силе и славе. В наших сердцах Он также должен занимать особое место, как величественный Царь.

9:9, 10 Когда же сходили они с горы, Иисус велел ученикам никому не рассказывать о том, что они видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Это последнее замечание озадачило их. Возможно, они все еще не допускали мысли, что Ему

предстоит быть убитым. К тому же, фраза “воскреснуть из мертвых” казалась им несколько туманной. Им, как евреям, было известно учение о всеобщем воскресении в конце времен. Однако слова Иисуса указывали на то, что Его воскресение будет отличаться от воскресения других людей – оно будет “индивидуальным” и произойдет очень скоро, а не “в последнее время”. Истина об особенном воскресении “Первенца из умерших” встречается только в НЗ.

9:11 Кроме того, ученики подняли еще один вопрос. Они только что видели “предвосхищающую картину” будущего Царства. Но разве Малахия не предсказал, что вначале должен прийти Илия с целью изменить существующий порядок вещей и приготовить путь для Христа, грядущего установить во всем мире Свое Царство (Мал. 4:5)? Почему же он не пришел? Правы ли книжники, утверждающие, что Илия должен явиться “прежде”?

9:12, 13 Иисус ответил на этот вопрос так: “Правда, Илия должен прийти прежде. Но книжники пропустили более важный момент: в Писаниях также предсказано, что Сыну Человеческому предстоит претерпеть великие страдания и позор. Что же касается Илии, то он действительно пришел (в личности и служении Иоанна Крестителя), но люди обошлись с ним “как сами хотели” – так их отцы поступили и с Илией. Смерть Иоанна Крестителя предвозвестила, что ожидает Сына Человеческого. Если отвергли предтечу Царя, то отвергнут и Самого Царя”.

Б. Исцеление одержимого отрока (9:14-29)

9:14-16 Ученикам нельзя было оставаться на “вершине славы”. Внизу, в долине, их ожидало стенающее, измученное человечество; у их ног колыхался океан людских проблем и трагедий. Когда Иисус и трое учеников спустились к подножию горы, то увидели оживленно спорящую группу людей – среди них книжников и остальных учеников. Как только появился Господь, разговор прервался, и народ устремился к Нему. “О чем вы спорите с Моими учениками?” – спросил Иисус.

9:17, 18 Убитый горем отец со слезами рассказал Господу о своем сыне, одержимом немим духом. Этот дух повергал его на землю, заставляя скрежетать зубами и пускать пену. От ужасных судорог жизнь отрока постепенно угасала. Отец уже обращался к ученикам, но те не смогли помочь.

9:19 Иисус упрекнул учеников за их неверие. Разве не наделил Он их властью изгонять бесов? Сколько еще Ему “нянчиться” с ними? Когда же они, наконец, научатся употреблять данную им власть? Сколько еще Ему терпеть их жизнь бессилия и поражения?

9:20-23 Когда отрока привели к Господу, с ним случился особенно тяжелый припадок. Иисус спросил у отца “как давно это случилось с ним” и получил ответ, что с детства. Дух часто бросал отрока в огонь и воду, так что тот не раз находился на волосок от смерти. Отец стал умолять Господа сжалиться и помочь (если это возможно) его сыну. Это был крик сердца, истерзанного годами отчаяния. Иисус ответил, что вопрос не в том, может ли Он исцелить, а в том, способен ли он, отец, поверить в это; вера в живого Бога всегда вознаграждается, для Него нет ничего невозможного.

9:24 Отец высказал парадокс веры и неверия, присущий Божьему народу во все времена. “Верую, Господи! Помоги моему неверию!” Мы хотим верить, но нас переполняют сомнения. Мы ненавидим это внутреннее глупое противоречие, но борьба с ним, похоже, не приносит желаемого результата.

9:25-27 Когда Иисус запретил нечистому духу и велел ему выйти из подростка, произошел еще один ужасный приступ, после чего его хрупкое тело обмякло словно мертвое. Но Господь поднял мальчика и подвел к отцу.

9:28, 29 Позже, когда наш Господь был в доме наедине со Своими учениками, они спросили Его, почему им не удалось изгнать этого духа. Иисус ответил, что некоторые

чудеса требуют особенной молитвы и поста. Кто из нас в своем христианском служении не сталкивается порой с чувством поражения и неудачи? Мы трудимся неутомимо и на совесть, однако не видим результатов работы Духа Божьего в силе. В такие моменты нам также важно услышать слова Спасителя: “Сей род изгоняется...”.

В. Иисус снова предсказывает Свою смерть и воскресение (9:30-32)

9:30 Пройдя Кесарию Филиппову, Иисус оказался в Галилее – этот путь вел Его в Иерусалим на крест. Господь старался оставаться незамеченным. Свое публичное служение Он в основном завершил; теперь проводил время с учениками, наставляя их и готовя к грядущим событиям.

9:31, 32 Иисус прямо сказал ученикам, что Его предадут и убьют, и что Он в третий день воскреснет. Почему-то они не поняли Его слов, а спросить боялись. Мы также часто теряем благословения, если не решаемся вопрошать Господа.

Г. Божье Царство и подлинное величие (9:33-37)

9:33, 34 Когда в Капернауме они остановились в одном доме, Иисус спросил учеников, о чем они рассуждали между собой в пути. Им стыдно было признаться, что спорили они о том, кто из них больше. Возможно, преображение Христа оживило в них надежду на близкое Царство, и они уже начали выбирать себе почетные места. Грустно сознавать, но в то время, когда Иисус говорил ученикам о Своей приближающейся смерти, они спорили, кто из них больше. Не зря сказал Иеремия, что сердце человека лукаво и крайне испорченно (Иер. 17:9).

9:35-37 Узнав о “предмете” их горячих обсуждений, Иисус преподавал ученикам урок смирения, сказав, что путь к первенству ведет через добровольное принятие самого низкого положения, через служение другим, а не угождение себе. Поставив перед ними дитя и обняв его, Христос сказал, что истинный акт величия – это проявление доброты во Имя Его к самым презираемым людям. Оказать таковым милость – значит послужить Ему Самому. И не только Ему, но и Богу-Отцу. “О, благословенный Господь Иисус, Твое учение испытало мое плотское сердце и открыло его порочность. Сокруши мое “я” и Сам действуй в моей жизни”.

Д. Слуга запрещает сектантство (9:38-42)

Складывается впечатление, что эта глава описывает одни провалы в действиях учеников. Слова Петра на горе Преображения оказались не к месту (ст. 5, 6); ученикам не удалось изгнать из отрока немого духа (ст. 18), затем они спорили, кто из них больше (ст. 34) и, наконец, проявили дух сектантства (ст. 38-40).

9:38 Иоанн, возлюбленный ученик Иисуса, сообщил Учителю, что они повстречали человека, именем Его изгоняющего бесов, и запретили ему делать это, так как он “не ходит” с ними. Этот незнакомец не проповедовал лжеучение и не жил в грехе. Он просто не присоединился к ученикам.

Нарисовали круг они, чтоб оградить меня
От всех “еретиков”, презренья к “падшим” не тая.
Но Господа любовь мое сектантство победила,
Расширить круг свой для “других” ума таки хватило.

9:39 Иисус сказал: “Не останавливайте его. Если у него достаточно веры, чтобы Моим именем изгонять бесов, то он на Моей стороне и подвизается против сатаны. Вряд ли в скором будущем он будет злословить Меня, перейдя в стан врагов”.

9:40 На первый взгляд стих 40 противоречит Мф. 12:30, где Иисус сказал: “Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает”. В действительности

же никакого противоречия здесь нет. Контекст Мф. 12:30 указывает на то, что фарисеи сомневались в божественном происхождении силы Иисуса, не верили, что Он есть Христос, Божий Сын. Разумеется, в таком основополагающем вопросе каждый, кто “не был с Иисусом”, автоматически становился Его врагом.

В данном же стихе речь идет не о Личности Христа и Его делах, но о форме служения Господу; в подобных же вопросах следует проявлять терпимость и любовь. Тот, кто не вредит Божьему делу, но подвизается против сатаны, не может быть врагом нашего Господа.

9:41 Даже малейшее доброе дело, совершенное во имя Христа, будет щедро вознаграждено. Не останется незамеченной даже чаша воды, поданная ученику, служащему Господу. Изгнать беса именем Его – довольно заметное дело. Подать стакан воды – неприметное. Однако и то, и другое ценно пред Господом, если делается для Его славы. “Потому что вы Христовы” – вот, что должно объединять всех истинно верующих. Об этом ни в коем случае нельзя забывать, если хотим избавиться от духа сектантства, который приводит к мелочным ссорам, зависти и разрушает Божье дело.

9:42 Господень слугитель должен постоянно помнить о своей ответственности за то, какое влияние его слова и действия оказывают на других людей. Можно послужить преткновением брату по вере и нанести ему такой духовный вред, от которого он уже никогда не оправится. Лучше такого горе-служителя бросить в море, повесив ему на шею жерновой камень, чем допустить, чтобы он соблазнил “одного из малых сих”, отворотив от пути святости и истины.

Е. Безжалостная самодисциплина (9:43-50)

9:43 Следующие стихи этой главы подчеркивают необходимость жесткой самодисциплины и самоотречения. Всякий, кто встал на путь истинного ученичества, должен постоянно сражаться с природными желаниями и склонностями. Угодение плоти ведет к гибели. Контроль же над нею обеспечивает духовную победу.

Господь говорит о руке, ноге и глазе, объясняя, что лучше потерять их, чем из-за них попасть в геенну. Духовная победа стоит любой жертвы.

Рука символизирует наши дела, нога – наше хождение, а глаз – наши желания. Это “зоны риска”. Если жестко не контролировать свои мысли и желания, они могут привести к вечной гибели.

Учит ли этот отрывок тому, что истинные верующие могут погибнуть и проводить вечность в аду? Вне контекста эти стихи вполне могут навеять на такую мысль. Однако в свете всего новозаветного учения мы приходим к выводу, что каждый идущий в ад в действительности никогда не был истинным христианином. Человек может утверждать, что возрожден, и некоторое время слыть добропорядочным верующим, но если он потакает своей плоти, то очевидно, что подлинного покаяния в его жизни не было.

9:44-48 Господь несколько раз¹⁵ говорит об аде, как о месте, где “червь их не умирает, и огонь не угасает”. Звучит чрезвычайно серьезно. Если бы мы на самом деле поверили в это, то стали бы жить не ради вещей, но ради своей бессмертной души. О, дай нам больше сострадания к погибающим душам, Господи!

К счастью, нет необходимости из-за нравственных соображений ампутировать руку или ногу или, еще хуже, вырезать себе глаз. Иисус не советовал нам практиковать такие крайности. Он лишь имел в виду, что *лучше* лишиться этих органов, нежели быть ввергнутым в ад из-за неправильного их использования.

9:49 Стихи 49 и 50 особенно сложны для понимания, поэтому рассмотрим их фраза за фразой.

“Ибо всякий огнем осолится”. Возникает три вопроса: (1) о каком огне здесь говорится? (2) что означает “осолится”? (3) и о ком вообще идет речь: о спасенных, неспасенных или тех и других?

Под “огнем” могут подразумеваться ад (как в ст. 44, 46, 48), любой Божий суд (включая судилище Христово, где будут оценены дела верующих) и осуждение самого себя.

“Соль” предохраняет, очищает и придает пище вкус. В восточных странах она также символизирует преданность, дружбу и верность клятве.

Если слово “всякий” относится к спасенным, это наводит на мысль, что они “сберегаемы” для адского огня, т. е. понесут вечное наказание.

Если под “всяким” Иисус подразумевал верующих, то, согласно этому тексту, они должны: (1) пройти очищение огнем Божественной дисциплины, (2) сохранять себя от разлагающего воздействия греха, практикуя самодисциплину и самоотречение и (3) предстать пред судилищем Христовым, где их дела будут испытаны.

“И всякая жертва солью осолится” – это цитата из Лев. 2:13 (см. также Чис. 18:19; 2 Пар. 13:5). Соль – как символ завета между Богом и Его народом – должна напоминать о важности неукоснительного выполнения условий этого завета без каких-либо отклонений. Отдавая наши тела Богу “в жертву живую” (Рим. 12:1, 2), следует приправить эту жертву солью, т.е. полностью и безоговорочно посвятить себя Ему.

9:50 “Соль – добрая вещь”. Христиане являются солью земли (Мф. 5:13), и Бог ожидает, что их воздействие на мир будет благотворным и очищающим. Пока верующие идут нелегким путем истинного ученичества, мир получает великие благословения.

“Но если соль не солоната будет, чем вы ее поправите?” Потерявшая силу соль лишена всякой ценности. Христианин, не исполняющий своих обязанностей (как истинный ученик), – бесплоден и неэффективен. Недостаточно “хорошо начать”. Пока в жизни Божьего дитяти не будет постоянного и строгого самоконтроля (осуждения себя), он не сможет достичь тех целей, ради которых Бог его спас.

“Имейте в себе соль” – будьте для этого мира божественной солью, оказывайте на него благотворное влияние во славу Христа. Будьте нетерпимы в своей жизни ко всему, что может снизить эффективность вашего служения на Божьей ниве.

“Мир имейте между собою” – очевидно, намек на спор учеников (ст. 33, 34) по поводу того, кто из них больший. Нужно отложить всякую гордость, заменив ее смиренным служением людям.

В заключение можно сделать вывод, что стихи 49 и 50 описывают жизнь верующего как жертву Богу – она “осолена огнем”, т.е. ей присущи самоотвержение и осуждение себя; она “осолена солью”, т. е. является залогом непоколебимой преданности Богу. Если верующий забывает данные Господу обещания или не в состоянии строго контролировать свои греховные желания, жизнь его будет серой и “безвкусной”, лишенной ценности и смысла. Посему, он должен искоренить из своей жизни все, что препятствует выполнению назначенной ему Богом миссии, и сохранять мир с другими верующими.

Ж. Брак и развод (10:1-12)

10:1 Из Галилеи наш Господь отправился на юго-восток, в Перею – область, расположенную на восточной стороне Иордана. Его служение в Перее описано до стиха 45.

10:2 Очень быстро Иисуса находят фарисеи, готовые “наброситься” на Него подобно стае волков. Желая уловить Господа в словах, они спросили Его, позволительно ли разводиться. Иисус указал им на Пятикнижие – что заповедал Моисей?

10:3-9 Фарисеи, однако, ловко перешли от “заповедал” к “позволил” – т.е. указали, что Моисей разрешил мужчине разводиться с женою при условии, что даст ей разводное письмо. Но этого не было в замыслах Бога; лишь из-за жестокосердия людей Он позволил развод. Согласно божественному замыслу, мужчина и женщина связывали себя узами брака на всю жизнь. И заповедь эта восходит еще ко времени сотворения человека, когда

Бог заповедал, что мужчине надлежит оставить своих родителей и стать “одной плотью” со своею женою. Что Бог сочетал, то человек да не разлучает.

10:10 По-видимому, такое учение о браке трудно воспринималось даже учениками Иисуса. В то время женщины не имели никакой правовой защиты. К ним часто относились с пренебрежением. Мужчина мог развестись с женой из-за малейшего неудовольствия. Не имея собственных источников существования, женщина полностью зависела от мужа, который нередко считал ее своей собственностью.

10:11, 12 Когда ученики задали Господу тот же вопрос (что и фарисеи), Он прямо заявил, что повторный брак – это прелюбодеяние, независимо от того, кто виновник развода (мужчина или женщина). Рассматривая этот стих изолированно от других, можно прийти к выводу, что развод запрещен при любых обстоятельствах. Но в Мф. 19:9 Иисус упоминает одно исключение: если один из супругов виновен в измене, другому позволено подать на развод и, следовательно, вступить в повторный брак. Также и в 1 Кор. 7:15 развод разрешается, когда неверующий супруг оставляет верующего.

Разумеется, тема развода и повторных браков чрезвычайно сложна. Порой семейные отношения настолько запуганы, что требуется мудрость Соломона, чтобы все распутать. Однако самый лучший способ избежать такого клубка проблем – это сохранить брак. Развод омрачает жизнь, ставит как бы “клеймо” на тех, кто не сумел сберечь семью. Поэтому, когда разведенный (или разведенная) желает стать членом поместной церкви, старшие братья должны решать вопрос его членства в страхе Божьем. Каждый случай развода уникален и должен рассматриваться отдельно.

Этот отрывок показывает, что Христос заботился не только о святости супружеских уз, но и о правах женщин. Христианство возвысило роль женщины, ее достоинство, чего не встретишь в других религиях.

3. Слуга благословляет детей (10:13-16)

10:13 Этот текст показывает заботу Господа Иисуса о детях. Ученики же, наоборот, не разрешали родителям приводить своих детей, чтобы Учитель и Пастырь благословил их.

10:14-16 Господь вознегодовал на учеников, сказав, что Царство Божье принадлежит малым детям и тем, кто подобно им смиряется и верит. Чтобы войти в Царство, взрослые должны уподобиться ребенку.

Джордж Макдональд любил повторять, что не верит в “христианство” тех, возле дома которых нет играющих мальчиков и девочек. Безусловно, эти стихи должны глубоко затронуть сердце каждого служителя – как важно достигать детей Словом Божиим! Детские умы чрезвычайно податливы и восприимчивы. У. Грехем Скрогги сказал: “Будьте наилучшими и все свое наилучшее отдайте детям”.

И. Богатый юноша (10:17-31)

10:17 По-видимому, он был искренен, этот богатый юноша, остановивший Иисуса своим вопросом. Назвав Господа “Учителем благим”, он спросил, что нужно сделать, “чтобы наследовать жизнь вечную”.

10:18 Вначале Иисус указал богачу на неуместность такого титула как “Учитель благий”. Ведь только Бог является благим, и если он не верит в Его божественность, то не имеет права так Его называть. Христос не отказывался от этого титула; Он лишь проверял веру юноши: желает ли Он исповедать Его как Мессию и Бога? Очевидно, что нет.

10:19, 20 Далее Спаситель использовал Закон как средство “познания греха” (а не спасения). Этот человек тешил себя иллюзией, что можно унаследовать Царство с помощью *делания*. Что ж, в этом случае ему предстояло исполнить *весь* закон, повелевающий что нужно и чего не нужно *делать*, поэтому наш Господь напомнил

юноше пять заповедей, которые в основном касаются наших отношений с ближними. Все они, фактически, сводятся к одному: возлюби ближнего своего, как самого себя.

Богатый юноша стал уверять Иисуса, что “сохранил эти заповеди от юности своей”.

10:21, 22 Но действительно ли он любил своих ближних, как самого себя? Если да, ему следовало доказать это, продав все свое имущество и раздав деньги нищим. Дело приняло совсем другой оборот! Неудивительно, что богач “отошел с печалью, потому что у него было большое имение”.

Господь Иисус Христос не имел в виду, что человек может получить спасение, раздав свое имение нищим. Есть лишь один путь к спасению – вера в Господа. Но для обретения спасения нужно признать себя грешником, неспособным выполнить святые Божьи требования. Вот почему наш Господь указал богатому юноше на десять заповедей – чтобы тот почувствовал себя грешником. Его нежелание поделиться своим имуществом с другими четко показало, что не любит он своего ближнего, как самого себя. Ему нужно было признать: “Да, Господи, я действительно грешник, так как не могу выполнить этого требования. Это выше моих сил. Я не могу спасти себя собственными усилиями, поэтому прошу: спаси меня по Твоей милости”. Но он слишком любил свое имение. Не желая отказаться от него, он предпочел остаться без Христа и спасения.

Еще раз отметим, что повеление Иисуса “все продать” не было “методом” спасения. Оно лишь указывало богатому юноше на факт нарушения им Божьего закона – чтобы он почувствовал нужду в Божьей милости и благодати. Если бы он, вместо того чтобы держаться за свое имение, осознал себя грешником, ему был бы указан путь спасения.

Но здесь возникает еще один вопрос. А мы, верующие, любим ли своих ближних, как самих себя? Говорит ли и нам Иисус: “Что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест”? Разумеется, каждый должен ответить себе сам на эти вопросы, но обратите внимание на следующие неоспоримые факты:

1. Тысячи людей ежедневно умирают от голода.
2. Более половины населения земного шара никогда не слышало Благой Вести.
3. Наши материальные ценности можно использовать для того, чтобы восполнять духовные и физические нужды людей.

4. Пример Христа учит нас, что нам следует “обнищать”, чтобы другие “обогатились” (2 Кор. 8:9).

5. Зная, как коротка наша жизнь и как близок приход Христа, мы должны прийти к единственно верному решению: вкладывать свои деньги в дело Божье уже сейчас. Когда Он придет, будет слишком поздно.

10:23-25 Посмотрев вслед юному богачу, который быстро смешался с толпой, Иисус отметил, что очень трудно богатым войти в Царство Божье. Эти слова поразили учеников, которые привыкли считать богатство благословением от Бога. Поэтому Иисус повторил: “Дети! как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божье!” И действительно, это практически невозможно. “Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье”.

10:26, 27 Такие заявления вызвали следующий вопрос: кто же может спастись? Как живущие под законом иудеи, ученики не без основания видели в богатстве знак Божьего расположения. Согласно закону Моисея, послушным Бог обещал земное процветание. Вполне вероятно, что ученики размышляли так: “Если в Царство не сможет войти богатый, то и никто тогда не сможет”. Иисус ответил, однако, что невозможное для людей возможно Богу.

К какому же выводу должны прийти мы, изучив этот отрывок? Прежде всего, следует отметить, что богатым людям действительно спастись тяжелее, чем другим (ст. 23), потому что любят свое богатство больше, чем Бога. Они скорее отрекутся от веры, чем от своих денег. Полагаются они не на Господа, а на свое богатство. Оставаясь в таком состоянии, они не смогут обрести спасение.

Действительно, в ВЗ богатство было знаком Божьего благоволения. Но с приходом Христа ситуация изменилась. Вместо признака Божьего благословения богатство стало лакмусовой бумагой, определяющей, насколько человек верен Богу.

Христос сказал, что легче верблюду пройти сквозь ушко иглы, чем богатому человеку войти во врата Царства. Другими словами, богач просто не может спастись. Здесь кто-то возразит, что, попросту говоря, *никто* не может спастись. Это правда. Но это *тем более* правда в отношении богатых людей, которые на пути к Богу сталкиваются с такими препятствиями, о которых бедняк не имеет даже представления. Чтобы спастись, необходимо свергнуть с престола сердца власть маммоны и предстать перед Богом как нищий. Произвести такую перемену человеческими усилиями невозможно. Только Бог может это сделать.

Христиане, собирающие сокровища на земле, обычно расплачиваются за свое непослушание в жизни своих детей, которые очень редко находятся в правильных отношениях с Господом.

10:28-30 Петр ухватил суть учения Спасителя. Он понял, что Иисус призывает “оставить все и следовать за Ним”. Это было тем более очевидно в свете обещания Господа вознаградить ныне и в вечности каждого, кто оставит все ради Него и Евангелия.

1. Нынешнее вознаграждение составляет десять тысяч процентов, но не в деньгах. Речь идет:

- а) о “домах” тех людей, которые предоставляют свое жилище служителям Господа;
- б) о “братьях, сестрах, отцах, матерях и детях” – т.е. друзьях-христианах, общение с которыми обогащает жизнь;
- в) о “землях” – о странах мира, где успешно устанавливается власть Царя;
- г) о “гонениях”, которые являются частью “нынешнего” вознаграждения. Если человек удостоился чести пострадать за Иисуса – это повод для радости.

2. Грядущее вознаграждение – это жизнь вечная. Это не означает, что, оставляя все, мы зарабатываем спасение. Жизнь вечная – это дар. Речь же идет о том, что “оставляющие все” получают в награду еще большую способность наслаждаться вечной жизнью на небесах. Все верующие будут иметь эту жизнь, но не все будут наслаждаться ею в одинаковой степени.

10:31 Затем наш Господь добавил важное предупреждение: “Многие же будут первые последними, а последние первыми”. На пути ученичества не достаточно хорошего начала. Главное – *как* мы придем к финишу. Айронсайд сказал:

*Не каждый, кто пообещал быть верным и посвященным последователем, до конца пройдет путем самоотречения ради имени Христа. И наоборот, те, кто, казалось, плелись сзади, в посвящении которых многие сомневались, сохраняют верность и жертвенность в годину испытания.*¹⁶

К. Слуга в третий раз предсказывает Свои страдания (10:32-34)

10:32 Пришло время Христу отправиться в Иерусалим. Путь этот вел к скорби и страданиям в Гефсимании, к позору креста и смерти.

Какие чувства наполняли Его в этот момент? О многом могут поведают простые слова: “Иисус шел впереди их”. Он был полон решимости исполнить Божью волю, прекрасно понимая, какую цену Ему придется заплатить. Эта решительность отделяла Господа от других. Он был одинок – шел один впереди учеников. В то же время Его переполняла радость – глубокая, непреходящая радость от сознания того, что Он исполняет волю Отца, что Его Невеста будет искуплена. Впереди Его ожидала (и Он знал об этом) величайшая слава, поэтому, презрев позор, наш Господь мужественно шел навстречу Голгофе.

Достойна изумления эта картина: впереди учеников шествует Иисус – наш несокрушимый Вождь, Начальник и Совершитель веры, славный Господь, Божественный Князь. Эрдман пишет:

*Давайте остановимся и посмотрим на Него, Божьего Сына, решительно шагающего к кресту! Взгляните Ему в глаза! Не вдохновит ли это нас на новые подвиги в следовании за Ним? Не загорится ли и в нашем сердце огонь любви от лицезрения Того, Кто добровольно идет за нас умирать? Не падем ли в благоговении перед непостижимой тайной Его смерти?*¹⁷

Следовавшие за Христом ученики были в страхе. Им прекрасно было известно, что религиозные власти в Иерусалиме ищут случая убить Его.

10:33, 34 В третий раз Иисус подробно описал Своим ученикам, какие события скоро произойдут. Порядок и точность изложенных предсказаний свидетельствуют о том, что перед нами “не просто Плотник”:

1. “Вот, мы восходим в Иерусалим” (11:1 – 13:37).
2. “Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам” (14:1, 2, 43-53).
3. “Осудят Его на смерть” (14:55-65).
4. “И предадут Его язычникам” (15:1).
5. “И поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его” (15:2-38).
6. “И в третий день воскреснет” (16:1-11).

Л. Истинное величие – в служении (10:35-45)

10:35-37 После грустного предсказания Христа о Его скором распятии подошли к Нему Иаков и Иоанн с вопросом, который, с одной стороны, был похвальным, с другой – неуместным. Им хотелось быть ближе к Христу – и это замечательно. Но их стремление к величию на фоне грядущих страданий Учителя было, как минимум, неактивным и нескромным. Да, они продемонстрировали веру в то, что Иисус воздвигнет Свое Царство, но в данный момент им следовало размышлять о Его предстоящей смерти.

10:38, 39 Иисус спросил у Иакова и Иоанна, могут ли они “пить Его чашу” (символ страданий) и “креститься Его крещением” (символ смерти). Услышав утвердительный ответ, Христос согласился с ним. Действительно, они пострадают за свою преданность Ему; как известно, Иаков один из первых принял мученическую смерть (Деян. 12:2).

10:40 Затем, однако, Иисус объяснил им, что почетные места в Царстве не даются “просто так”. Их нужно заслужить. Здесь полезно будет вспомнить, что *вход* в Царство открыт нам по благодати через веру, но наше *положение* в нем будет определяться верностью Христу.

10:41-44 Другие десять учеников вознегодовали на Иакова и Иоанна за то, что они попытались их “опередить”. Это негодование, однако, свидетельствовало о том, что у них тот же дух. Услышав их ропот, Господь Иисус воспользовался возможностью преподать ученикам принцип истинного величия. Этот радикальный, революционный принцип учит, что, в отличие от мирской власти, построенной на доминировании и угнетении, духовная власть строится на служении. Поэтому, кто хочет быть первым, пусть будет всем рабом.

10:45 Наивысший пример этому – Сам Сын Человеческий, Который не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. Подумайте об этом! Он сверхъестественным образом родился, всю Свою жизнь служил людям и умер на кресте заместительной смертью.

Как упоминалось выше, стих 45 является в этом Евангелии ключевым. Это – “богословие в миниатюре”, картина величайшей жизни, когда-либо явленной миру.

М. Исцеление слепого Вартимея (10:46-52)

10:46 Далее действие переносится из Перей в Иудею. Господь и Его ученики перешли Иордан и вошли в Иерихон. Там они встретили слепого Вартимея, человека с отчаянной нуждой, который четко осознавал свою проблему и был полон решимости от нее избавиться.

10:47 Признав в нашем Господе Сына Давида, Вартимей обратился к Нему, используя соответствующий титул. Какая ирония! В то время как народ израильский был духовно слеп (не видел, что среди них присутствует Мессия) слепой еврей обладал истинным духовным зрением!

10:48-52 Его настойчивый вопль о милости не остался без ответа. На конкретную просьбу был дан конкретный ответ. Его благодарность выразилась в желании стать учеником Иисуса и с верой идти за Ним даже в Иерусалим. Должно быть, сердце нашего Господа возликовало, когда на пути к Голгофе Он нашел в Иерихоне такую веру, нашел человека, готового разделить с Ним это последнее путешествие. Хорошо, что Вартимей воззвал к Господу именно в этот день, потому что другого шанса у него уже бы не было.

V. СЛУЖЕНИЕ СЛУГИ В ИЕРУСАЛИМЕ (Гл. 11, 12)

A. Триумфальный вход в Иерусалим (11:1-11)

11:1-3 Повествование подводит нас к событиям последней недели. Иисус остановился на восточном склоне горы Елеонской вблизи Виффагии (“дом незрелых смокв”) и Вифании (“дом бедных, смиренных, угнетенных”).

Пришло время, когда Иисус должен был открыто явиться перед еврейским народом как их Царь и Мессия. Ему предстояло сделать это верхом на молодом осле, чтобы исполнилось пророчество Захарии (9:9). Итак, Он посылает двух Своих учеников из Вифании в Виффагию. Обладая всей полнотой знания и власти, Он велел им найти привязанного молодого осла, на которого никто из людей еще не садился, и привести к Нему. Если кто-то остановит их, им следовало сказать, что осленок надобен Господу. Явленное здесь всеведение Иисуса побудило одного человека воскликнуть: “Это Христос не модернизма, но истории и небес!”

11:4-6 Произошло все в точности так, как предсказал Иисус. Ученики нашли молодого осла, “привязанного у ворот на улице”. Когда их спросили, зачем они отвязывают животное, ученики ответили, что выполняют повеление Иисуса. Тогда люди не стали им препятствовать.

11:7, 8 Хотя на молодого осла никогда прежде не садились, он не упирался, но послушно вез своего Творца в Иерусалим. Господь въехал в город по дороге, высланной одеждой и пальмовыми ветвями. Со всех сторон Он слышал возгласы ликующего народа. Хотя бы на одно мгновение Он был признан царем.

11:9, 10 Люди восклицали:

1. “Осанна” – первоначально это слово означало “спаси сейчас”, но затем стало использоваться как хвалебное восклицание. Возможно, люди вкладывали в него смысл: “Умоляем, спаси нас от римских угнетателей!”

2. “Благословен Грядущий во имя Господне!” – открытое признание Иисуса обетованным Мессией (Пс. 117:26).

3. “Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида!” – толпа надеялась, что приблизилось время установления царства, и что Христос воссядет на троне Давида.

4. “Осанна в вышних!” – призыв превознести Господа до небес или просьба явить спасение (от римлян) с небес.

11:11 Иисус вошел в Иерусалим, а затем в храм – но не в Святилище, а лишь во двор храма. Хотя храм считался Божьим домом, Иисус, Сын Бога живого, не чувствовал Себя “как дома”, потому что священники и народ отказались предоставить Ему законное место.

Поэтому, осмотрев все бегло, Спаситель с двенадцатью учениками удалился в Вифанию. Это было в воскресенье вечером.

Б. Бесплодная смоковница (11:12-14)

Это событие стало наглядной иллюстрацией того, как Спаситель отнесся к тому шумному приему, который Ему устроили в Иерусалиме. В Его глазах народ израильский был “бесплодной смоковницей” – не было плодов покаяния, лишь листья исповедания веры. Он знал, что очень скоро возгласы “осанна” сменятся истеричным криком “распи Его”, от которого в жилах стынет кровь.

В этом отрывке есть один нюанс, который на первый взгляд нелегко истолковать. Иисус проклял смоковницу за отсутствие плодов, хотя в тексте ясно указано, что для сбора смокв время еще не настало. Складывается впечатление, что Спаситель проявил безрассудство и нетерпение. Разумеется, этого не может быть. Тогда как же объяснить этот любопытный инцидент?

В Палестине на смоковницах произрастали ранние съедобные плоды еще до появления листьев. Они были “предвестниками” обычного урожая, который здесь назван “временем сбора смокв”. Отсутствие ранних смокв свидетельствовало о том, что плодов не будет и после. Когда Иисус пришел к народу израильскому, то увидел лишь “листья” (исповедание языком), но не нашел истинного плода для Бога. Такое исповедание было пустым; это все равно как пообещать – и не исполнить. Иисус жаждал увидеть в народе духовные плоды. Но поскольку ранний плод отсутствовал, Он понял, что эта нация жестокосердных и неверующих людей и в дальнейшем не принесет плода; вот почему Он проклял смоковницу, что стало предзнаменованием того страшного Божьего суда, который свершился над евреями в 70 году.

Однако из этого не следует, что Израиль осужден на вечное бесплодие. Еврейский народ был оставлен только *на время*; когда Христос возвратится царствовать, Израиль возродится и вновь обретет Божье благоволение.

Это – единственное чудо, когда Христос проклял, а не благословил – разрушил жизнь, а не восстановил ее, что может вызвать у некоторых недоумение. Однако какие-либо критические замечания здесь бессмысленны. Творец имеет суверенное право уничтожить неодушевленный предмет, чтобы преподать людям важный духовный урок и тем самым спасти их от вечной гибели.

Хотя толкование этого места связано главным образом с Израилем, оно применимо ко всем людям (всех времен), которые хорошо говорят, но плохо живут.

В. Слуга очищает храм (11:15-19)

11:15, 16 Иисус уже изгонял торгующих из храма в начале Своего служения (Ин. 2:13-22). Сейчас же, когда это служение приближалось к завершению, Он снова, войдя во двор храма, изгнал всех, кто спекулировал на священнодействиях. Господь даже не позволял проносить какие-либо вещи через храм.

11:17 Объединив цитаты из Исаии и Иеремии, Иисус осудил осквернение храма, шовинизм и коммерческий дух. Согласно Божьим замыслам, храм должен был стать “домом молитвы для всех народов” (Ис. 56:7) – не только для Израиля. Евреи же превратили его в “культовый рынок”, в место сомнительных сделок и откровенного мошенничества (Иер. 7:11).

11:18 Обвинения Иисуса глубоко заделали книжников и первосвященников. Они рвались расправиться с Ним, но не могли сделать это открыто, потому что простой народ взирал на Него с благоговейным трепетом.

11:19 Вечером Иисус снова покинул город. Используемая в оригинале форма глагола указывает на “обычность” такого действия; возможно, Иисус не ночевал в Иерусалиме из

соображений безопасности. Он не боялся за Себя, но следует помнить, что Его служение также включало заботу об овцах (учениках), которых нужно было оберегать (Ин. 17:6-19). К тому же, глупо было раньше времени отдаваться в руки врагов.

Г. Урок бесплодной смоковницы (11:20-26)

11:20-23 На следующее утро ученики, направляясь с Иисусом в Иерусалим, снова проходили мимо “проклятой” смоковницы – та засохла до корня. В ответ на бурное удивление Петра Иисус просто сказал: “Имейте веру Божью”. Но как эти слова связаны со смоковницей? Последующие стихи показывают, что Иисус призывал к вере как к средству преодоления трудностей. Если есть вера Божья, можно справиться с любой проблемой бесплодности и убрать препятствие даже размером с гору.

Эти стихи, однако, не дают никаких оснований надеяться, что Бог пошлет нам сверхъестественную силу для удовлетворения наших плотских желаний, для достижения наших эгоистичных целей. Каждый шаг веры должен основываться на Божьих обетованиях. Если твердо знаем, что Бог действительно хочет устранить ту или иную трудность, то можем молиться с полной уверенностью, что получим ответ. Фактически, мы можем молиться с верой только тогда, когда уверены, что наше желание согласуется с Божьей волей, явленной нам или через ясные библейские тексты или через внутреннее свидетельство Духа.

11:24 Если мы действительно проводим жизнь в тесном общении с Господом и молимся в Духе, то можем иметь уверенность в ответе на молитву еще прежде самой молитвы.

11:25, 26 Важно, однако, помнить, что одно из основных условий получения ответа на молитву – это способность прощать. Если лелеем в себе раздражительность и желание мстить, то не можем рассчитывать, что Бог услышит нас и пошлет просимое. Мы должны прощать, чтобы быть прощенными. В данном случае речь не идет об оправдании – “юридическом” прощении грехов в момент обращения, которое дается исключительно по благодати через веру. Иисус говорит здесь о Божьих детях, которые из-за духа непрощения могут лишиться близкого общения с Отцом и многих чудесных благословений.

Д. Религиозные лидеры ставят под сомнение власть Слуги (11:27-33)

11:27, 28 Не успел Иисус войти в храм, как к Нему подошли религиозные вожди с двумя вопросами, которые ставили под сомнение Его власть – “Какою властью Ты это делаешь? И кто Тебе дал власть делать это?” (очищать храм, проклинать смоковницу и с триумфом входить в Иерусалим). Это была ловушка; духовенство надеялось, что любой ответ Иисуса даст им повод обвинить Его. Если бы Он заявил, что имеет власть в Себе Самом как Сын Божий, они обвинили бы Его в богохульстве. Если бы Он сказал, что наделен властью от людей, им легко было бы это опровергнуть. Если бы сказал, что получил власть от Бога, они обвинили бы Его в подрывании религиозных институтов, так как сами считали себя Богом назначенными пастырями народа.

11:29-32 Иисус, однако, ответил вопросом на вопрос: “Иоанн Креститель получил свою власть от Бога или от людей?” (Под “крещением Иоанновым” подразумевается все его служение.) Этот вопрос привел в замешательство врагов нашего Господа. Если служение Иоанново было “с небес”, тогда, выходит, им следовало откликнуться на его призыв к покаянию. Если же осмелятся умалить служение Крестителя, то рискуют вызвать гнев простого народа, который почитал Иоанна Божьим глашатаем.

11:33 Духовные лидеры отказались отвечать на поставленный вопрос, сославшись на неведение, поэтому и Господь отказался обсуждать с ними вопрос Своей власти. Если они

не желали признать авторитет предтечи Царя, тем более не признали бы авторитет Самого Царя!

Е. Притча о злых виноградарях (12:1-12)

12:1 Отказавшись отвечать на вопрос врагов, Господь Иисус не прекратил дискуссию, но перешел от защиты к нападению. В форме притчи Он предъявил им резкое обвинение в том, что отвергли Сына Божьего. “Человек”, насадивший виноградник – это Сам Бог. “Виноградник” – привилегированное положение, занимаемое Израилем. “Оградой” служил закон Моисея, отделивший Израиль от язычников и охраняющий избранный народ от их разлагающего влияния. “Виноградари” – религиозные вожди (фарисеи, книжники и старейшины).

12:2-5 Бог, желая научить народ любви и святости, стремясь сохранить с ним близкие взаимоотношения, многократно посылал к нему Своих слуг (пророков). Но евреи преследовали их; некоторых даже убили.

12:6-8 Наконец, Бог послал Сына Своего возлюбленного в надежде, что “постыдятся” причинить Ему зло. Этого, однако, не произошло. Злые виноградари составили против Него заговор и, в конце концов, убили. Этими словами Господь предсказал Свою смерть и указал на Своих убийц.

12:9 Как Бог поступит с этими негодяями? – предаст их смерти, а привилегированное место (виноградник) отдаст другим. Под словом “другие” можно подразумевать или язычников, или покаявшийся в последние дни остаток Израиля.

12:10, 11 Впрочем, всему этому нужно было произойти, чтобы исполнилось Писание. Например, в Пс. 117:22, 23 предсказано, что “строители” не внесут в свои чертежи “краеугольный камень” – т.е. иудейские вожди отвергнут Мессию. Но после Своей смерти Иисус воскреснет из мертвых и примет от Бога главенствующее положение, став “главою угла” в Божьем строении.

12:12 Еврейские начальники прекрасно поняли смысл притчи, так как знали, что приведенный Иисусом текст говорит о Мессии. Услышав, что наш Господь применяет это пророчество к Себе, они, возмутившись, хотели схватить Его, но время для этого еще не пришло – народ мог вступить за Иисуса. Итак, религиозные лидеры до времени “оставили Его”.

Ж. Кесарево – кесарю, а Божье – Богу (12:13-17)

Глава 12 повествует о нападках фарисеев, которые с помощью разнообразных вопросов пытаются уловить нашего Господа в словах (см. ст. 9, 10, 14, 15, 16, 23, 24, 26, 28, 35, 37).

12:13, 14 Фарисеев и иродян – непримиримых врагов – сейчас объединила общая ненависть к Спасителю. Они отчаянно пытаются вынудить Его сказать что-нибудь такое, что дало бы им возможность сфабриковать против Него обвинение. Поэтому и спросили у Него, позволительно ли давать подать римскому правительству.

Никому из иудеев *не нравилось* жить под гнетом язычников. Но если фарисеи ненавидели римлян, иродиане заняли более терпимую позицию. Если бы Иисус открыто поддержал уплату подати кесарю, этим бы оттолкнул от Себя многих евреев. Если же высказался бы *против* податей, на Него натравили бы римских властей, которые могли осудить Его как изменника.

12:15, 16 Иисус попросил, чтобы кто-нибудь принес Ему динарий (очевидно, таких денег у Него не было.) На монете был изображен кесарь Тиберий, что постоянно напоминало евреям об их порабощенном, угнетенном положении. Почему Бог это допустил? Очевидно, из-за их греха и неверности. Бог ждал смирения от народа, который

вынужден был признать, что находится во власти языческого диктатора, чье изображение они видели на каждом динарии.

12:17 Иисус ответил так: “Отдавайте кесарево кесарю, а Божье – Богу”. Первую часть этого повеления евреи, пусть и неохотно, но выполняли; что же касается второй части, то здесь они показали свою полную несостоятельность, вытеснив Бога из своей жизни, не соблюдая Его заповедей. На монете был изображен кесарь; следовательно, она принадлежала ему. Человек же носит образ Бога, Который создал его по Своему подобию (Быт. 1:26, 27) – следовательно, он принадлежит Богу.

Верующий должен повиноваться правительству, под властью которого он находится, и поддерживать его. Ему не следует поносить руководство страны или принимать участие в его свержении. Он обязан платить налоги и молиться за всех начальствующих. Разумеется, если его понуждают сделать нечто такое, что нарушило бы его верность Христу, то в этом случае ему следует проявить непокорность и быть готовым понести наказание. Божьи требования должны быть на первом месте. Живя по Божьим заповедям, христиане смогут стать добрым свидетельством для этого мира.

3. Загадка саддукеев о воскресении мертвых (12:18-27)

12:18 Саддукеи были либералами и рационалистами своего времени. Они высмеивали учение о физическом воскресении тела и пришли к Господу с нелепым рассказом, надеясь поставить Его в тупик.

12:19 Вначале они напомнили Иисусу, что закон Моисея предусматривает особую заботу о еврейских вдовах. В целях сохранения рода и принадлежащей этому роду собственности закон предписывал, чтобы в случае смерти бездетного еврея на вдове женился его брат (Втор. 25:5-10).

12:20-23 Далее приводится фантастическая история о женщине, которая поочередно выходила замуж за семерых братьев. Затем умерла и она – и здесь саддукеи задали “очень умный” вопрос: “Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою?”

12:24 Хотя эти аристократы были о себе очень высокого мнения, Спаситель изобличил всю глубину их невежества, поскольку они не знали ни Писания, которое учит о воскресении мертвых, ни силы Божьей, воскрешающей мертвых.

12:25 Прежде всего, саддукеям следовало знать, что на небе брачных отношений нет. На небесах верующие будут узнавать друг друга (половые отличия сохранятся), но жениться или выходить замуж уже не будут. В этом отношении они уподобятся ангелам небесным.

12:26, 27 Затем Господь напомнил саддукеям (которые из всего Ветхого Завета признавали только Тору) на поразительный случай у горящего куста (Исх. 3:6), когда Вседержитель назвал Себя Богом Авраама, Исаака и Иакова. Используя этот отрывок, Спаситель показал, что “Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых”.

Кто-то может возразить: “Разве Авраам, Исаак и Иаков не были мертвы, когда Бог явился Моисею?” Да, их останки находились в пещере Махпела (в Хевроне). Почему же тогда Иисус назвал их живыми?

Очевидно, в этом нам поможет разобраться следующая нить рассуждений:

1. Бог дал патриархам обетования, касающиеся как земли, так и Мессии.
2. Эти обетования не исполнились при их жизни.
3. Когда Бог говорил с Моисеем у горящего куста, тела патриархов были в могиле.
4. И все же, Бог говорил о Себе как о Боге “живых”.
5. Почему? Потому что Он должен выполнить обетования, данные Аврааму, Исааку и Иакову.
6. Таким образом, воскресение – абсолютная необходимость (исходя из характера Бога и Его слов).

Вот почему Господь сказал саддукеям: “Вы весьма заблуждаетесь”. Тема была исчерпана.

И. Наибольшая заповедь (12:28-34)

12:28 Впечатленный тем, как умело Иисус отражает нападки Своих оппонентов, один из книжников спросил Его, какая заповедь является самой важной. Вопрос был искренним и затрагивал фундаментальные аспекты нашего бытия. Фактически он попросил в сжатой форме обозначить цель существования человека.

12:29 Вначале Иисус процитировал “Шему” (Втор. 6:4) – еврейский символ веры: “Слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый”.

12:30 Затем наш Господь одним предложением выразил сумму обязанностей человека перед Богом: любить Его всем сердцем, душою, разумом и всей силой. В жизни человека Бог должен занимать первое место. Нельзя позволять, чтобы какая-то другая любовь была сильнее любви к Богу.

12:31 Вторая часть Десятисловия учит нас любить своего ближнего, как самого себя. Бога мы должны любить *больше* себя, а нашего ближнего – *как* себя. Итак, подлинный смысл жизни заключается в том, чтобы в первую очередь блюсти интересы Бога; и только затем – других людей. О материальных вещах речь не идет. Важен Бог, и важны люди.

12:32, 33 Книжник всем сердцем согласился со словами нашего Господа, отметив с четкостью, достойно похвалы, что любовь к Богу и ближнему куда важнее ритуалов. Он понимал, что люди могут совершать различные обряды, демонстрируя другим свою набожность, и при этом не иметь внутренней, личной святости. Он признал, что Бог оценивает и внешнее поведение человека, и мотивы его сердца.

12:34 Услышав эти замечательные слова, Иисус сказал книжнику, что он “недалеко от Царства Божьего”. Истинные подданные Царства не пытаются обмануть Бога, людей или самих себя внешней религиозностью. Понимая, что Бог смотрит на сердце, они приходят к Нему, чтобы получить очищение от греха и силу жить богоугодной жизнью.

После этого никто уже не осмеливался провокационными вопросами ловить Господа на слове.

К. Сын Давида – Господь Давида (12:35-37)

Книжники всегда учили, что Мессия будет потомком Давида по царской линии. Это правда – но не вся. Видя, что они не разумеют всей истины, Господь Иисус Христос озадачил собравшихся во дворе храма нелегким вопросом. В Пс. 109:1 Давид называет грядущего Мессию своим Господом. Как это понять? Как может Мессия быть одновременно и *Сыном* Давида, и его *Господом*? Для нас ответ очевиден, если верим в богочеловечество Христа. Как человек Он – Сын Давида; и как Бог – его Господь.

Множество народа с удовольствием слушало нашего Господа. Кажется, они готовы были принять на веру каждое Его слово, пусть даже многого не понимали. Сказанное не относится к книжникам и фарисеям. Они молчали, и в этом было что-то зловещее.

Л. Предостережение против книжников (12:38-40)

12:38, 39 Религиозность книжников была показной. Они любили ходить в длинных одеждах, что выделяло их из среды простого народа и создавало некую “ауру святости”. Они любили, когда их приветствовали в общественных местах, величая высокими титулами – это тешило их самолюбие! Они стремились занять почетные места в синагогах, словно это имело какое-то отношение к благочестию. Их амбиции не ограничивались религиозной жизнью; они также жаждали высокого социального статуса – даже “на пиршествах” старались занять “первые места”.

12:40 В действительности же они погрязли в алчности и лицемерии. Ради своего обогащения они отбирали у вдов их собственность, лишая бедных женщин средств к существованию – и все это под предлогом того, что Господу нужны деньги! Молитвы они совершали очень длинные. Это были напыщенные, высокопарные, исполненные тщеславия и самодовольства монологи, в которых не участвовало сердце – только язык. Другими словами, им нравились *вычурность* (длинные одежды), *популярность* (приветствия), *почет*, *чувство превосходства над другими* (лучшие места), *чужое добро* (дома вдов) и *напускная набожность* (длинные молитвы).

М. Две лепты вдовы (12:41-44)

Яркой противоположностью алчности книжников была трогательная жертвенность вдовы. Те “поедали” дома вдов – а она отдала Господу все, что имела. Этот инцидент продемонстрировал всеведение нашего Господа. Он знал, что богатые в действительности “не жертвуют”, хотя и опускают в храмовую сокровищницу солидные пожертвования – ведь они “клали от избытка своего”. Знал Он также, что бедная вдова отдала последнее, пожертвовав две лепты, поэтому заявил, что она положила в сокровищницу больше, чем все остальные вместе взятые. Сама по себе ценность тех двух монеток была ничтожной. Но Господь, принимая дар, оценивает мотивы нашего сердца и то, сколько мы оставили себе. Данный стих служит великим ободрением для тех, у кого нет достатка, но есть огромное желание жертвовать Господу.

Поражает тот факт, что мы, восхищаясь вдовой и соглашаясь с мнением Спасителя, тем не менее, не хотим следовать примеру этой женщины! Если бы мы действительно верили в то, во что мы, по нашим словам, верим, то делали бы то же, что сделала она. Своей жертвой она выразила убеждение, что *все* принадлежит Господу, что Он достоин и должен обладать *всем* “нашим”. Сегодня многие христиане готовы раскритиковать ее за то, что не позаботилась о своем будущем. Вы полагаете, она поступила опрометчиво и недальновидно? С человеческой точки зрения – да. Однако если мы действительно живем верой, то так и должны поступать: все отдавать на дело Божье сейчас, вверяя Ему свое будущее. Разве Бог не пообещал позаботиться о тех, кто “ищет прежде Царства Божьего и правды Его” (Мф. 6:33)?

Радикально? Революционно? Пока мы не увидим, что учение Христа по своей сути радикально и революционно, нам будут непонятны основные моменты Его служения.

VI. РЕЧЬ СЛУГИ НА ГОРЕ ЕЛЕОНСКОЙ (Гл. 13)

А. Иисус предсказывает разрушение храма (13:1, 2)

13:1 Когда Господь Иисус Христос в последний раз выходил из храма, один из учеников обратил Его внимание на величие всего архитектурного ансамбля, надеясь, что Учитель разделит его восхищение. Созерцая стены, сложенные из огромных камней, ученики были впечатлены последними достижениями в области строительства.

13:2 Спаситель заметил, однако, что скоро “все это будет разрушено”, так что не останется даже камня на камне. Так и произошло, когда в 70 году (по Р.Х.) римская армия захватила Иерусалим. Какой смысл увлекаться тем, что является всего лишь проходящей тенью?

Б. Начало скорбей (13:3-8)

В Своей речи на Елеонской горе Господь обратил внимание учеников на вещи более важные, чем красота храма. Очевидно, что некоторые из Его пророчеств относятся непосредственно к разрушению Иерусалима в 70 г. Однако по большей части Иисус говорил о более поздних событиях – периоде Великой скорби и времени возвращения Христа с властью и славой. Девизом всех верующих, независимо от диспенсаций, должны стать следующие повеления нашего Господа: 1 – *берегитесь* (ст. 5, 23, 33); 2 – *не ужасайтесь* (ст. 7); 3 – *терпите до конца* (ст. 13); 4 – *молитесь* (ст. 18, 33); 5 – *бодрствуйте* (ст. 9, 33, 35, 37).

13:3, 4 Беседа началась с вопроса Петра, Иакова, Иоанна и Андрея. Их интересовало время разрушения храма и предшествующие этому признаки. Господь дал “расширенный” ответ, который также включал события Великой скорби, когда перед Его вторым пришествием снова будет разрушен храм.

13:5, 6 Во-первых, ученикам следовало остерегаться искусной лжи тех, кто будет называть себя мессией. Появится много лжехристов, что подтверждается возникновением в наше время множества культов, в каждом из которых есть своей “спаситель”.

13:7, 8 Во-вторых, не нужно в каждом военном конфликте видеть “конец света”. Весь промежуточный период (время Церкви) будет характеризоваться межнациональными раздорами на фоне глобальных катаклизмов, голода, “смятения”. Это всего лишь “предродовые схватки”, возвещающие о приближении беспрецедентных “родовых мук”.

В. Преследования учеников (13:9-13)

13:9 В-третьих, Господь предсказал, что большие испытания ждут тех, кто будет неуклонно свидетельствовать о Нем. Таковых будут влачить по религиозным и гражданским судам.

Хотя этот стих можно отнести ко всем периодам христианского благовестия, все же, он в первую очередь указывает на служение 140 000 верующих евреев, которые перед приходом Царя-Христа будут провозглашать евангелие Царства всем народам земли.

13:10 Не следует на этом стихе строить учение, что восхищения не произойдет, пока “все народы” не услышат евангельскую весть. Разумеется, Слово Божье *нужно* проповедовать во всем мире, и, возможно, оно достигнет всех племен, но видеть в глобальной евангелизации условие прихода Христа – значит вкладывать в текст то, чего там в действительности нет. Все пророчества уже исполнились; ничто “не мешает” Христу в любой момент прийти за Своими святыми!

13:11 Господь пообещал, что верующие, которых в судебном порядке будут преследовать за имя Его, могут во время защитительной речи рассчитывать на Божью помощь. Им не нужно заранее продумывать свои аргументы – возможно, у них и не будет для этого времени. Дух Святой даст им нужные слова. Это обетование, однако, нельзя использовать для оправдания плохой подготовки к проповеди или евангелизации. Такая сверхъестественная помощь обещана не служителям церкви, а мучениками, живущим во время беспрецедентной скорби!

13:12, 13 Еще один признак тех скорбных дней – постоянные доносы на верных Спасителю христиан. Их будут предавать властям близкие родственники и даже члены семьи. Мир захлестнет волна антихристианских настроений. Нужно будет обладать величайшим мужеством, чтобы не отречься от Господа Иисуса – “претерпевший же до конца спасется”. Это не значит, что таковые заработают своей стойкостью спасение – это было бы искажением евангельской вести. Не означает это и то, что во время Великой

скорби верным христианам гарантировано будет избавление от физической смерти – Писание наполнено пророчествами о смерти тех, кто кровью скрепит своею свидетельством. По-видимому, речь идет о том, что “стойкость до конца” будет служить доказательством истинного возрождения; она будет отличительной чертой тех, кто действительно спасен.

Г. Великая скорбь (13:14-23)

13:14-18 Со стиха 14 начинается описание непосредственно Великой скорби – второй половины семилетнего периода бедствий. Это становится очевидным, если сравнить данный текст с Дан. 9:27. В это время в Иерусалимском храме установят большого отвратительного идола. Людей под угрозой смерти будут принуждать поклоняться ему. Истинные верующие, конечно же, откажутся это делать.

Установление этого идольского образа ознаменует начало жесточайшего преследования христиан и станет для всех верящих в Библию сигналом, что настало время бежать из Иудеи. У них даже не будет времени собрать личные вещи. В особо затруднительном положении окажутся беременные женщины и кормящие грудью матери. Если бегство произойдет зимой, проблем только прибавится.

13:19 Это будет время такой великой скорби, какой не бывало в прошлом и не повторится в будущем. Это – *Великая скорбь*. Господь Иисус Христос не говорит здесь о скорбях “вообще” (с которыми сталкиваются верующие всех времен), но об особом периоде беспрецедентных, невообразимых бедствий.

Заметьте, что эта скорбь коснется главным образом евреев. Мы читаем о храме (ст. 14, ср. Мф. 24:15) и Иудее (ст. 14). Это будет “бедственное время для Иакова” (Иер. 30:7). О Церкви здесь ничего не сказано – она будет взята на небо еще до начала дня Господня (1 Фес. 4:13-18; ср. 1 Фес. 5:1-3).

13:20 В те дни на мир изольются чаши Божьего гнева. Это будут годы бедствий, хаоса и кровопролития. Фактически убийства будут столь массовыми, что Бог вынужден будет сверхъестественным образом сократить протяженность светового дня – иначе никто бы не выжил.

13:21, 22 В период Великой скорби снова восстанут множество лжехристов. Люди будут в таком отчаянии, что пойдут за любым, кто пообещает им безопасность. Но верующие должны помнить, что Христос не придет тихо или незаметно. Поэтому даже великие чудеса лжехристов не обманут избранных – они узрят дьявольский источник этих чудес.

Чудеса не всегда исходят от Бога. Фактически они – лишь отклонения от установленных законов природы, что, в принципе, под силу сделать ангелам, сатане и бесам (но не людям). Как известно, “человек греха” получит от сатаны власть совершать чудеса (2 Фес. 2:9).

13:23 Поэтому верующие должны бодрствовать и помнить предупреждения Христа.

Д. Второе пришествие (13:24-27)

13:24, 25 Конец Великой скорби ознаменуется жуткими катастрофами на небе. Днем и ночью земля будет пребывать под покровом непроглядной тьмы.

Звезды упадут с неба, и поколеблются космические силы, удерживающие на орбите небесные светила.

13:26, 27 Затем пораженные ужасом люди увидят Сына Человеческого, возвращающегося на землю – на этот раз не скромным Назарянином, но славным Победителем. Он придет на облаках в сопровождении мириад ангельских существ и прославленных святых. Это будет демонстрация ошеломляющей силы и блеска невыразимой славы. Господь пошлет ангелов собрать “избранных Своих”, т.е. тех, кто в

период Великой скорби признал Его как Господа и Спасителя. От всех концов земли – от Китая до Колумбии – они придут, чтобы насладиться благами Его удивительного тысячелетнего царствования на земле. В это же время будут уничтожены и Его враги.

Е. Притча о смоковнице (13:28-31)

13:28 Смоковница – символ израильского народа. В этом тексте Иисус дал понять, что перед Его вторым приходом “ветки смоковницы пустят листья”. В 1948 году было образовано независимое государство Израиль. В наше время влияние этой страны на мировые события несоизмеримо большее ее размеров. Можно сказать, что Израиль “пускает листья”. Плода еще нет; фактически его не будет до возвращения Мессии к остатку Иакова, который возжелает Его принять.

13:29 Образование и развитие государства Израиль указывают нам, что Царь¹⁸ близко, “при дверях”. Если так близко время Его воцарения, насколько же ближе восхищение Церкви!

13:30 Нередко этот стих истолковывают в том смысле, что все пророчества на Елеонской горе исполнятся уже при жизни людей, видевших Христа. Однако такое толкование ошибочно, потому что многие предсказанные Господом события (особенно те, которые записаны в ст. 24-27) никак не могли произойти в первом веке. Другие относят этот стих к тому поколению евреев (“роду”), который будет жить в период “распустившихся листьев смоковницы”; таким образом, утверждается, что поколение, ставшее свидетелем образования государства Израиль (в 1948 г), станет свидетелем и пришествия Мессии. Мы, однако, отдаем предпочтение третьей точке зрения. Под “родом” можно понимать всю нацию – “эту расу жестокосердых людей, погрязших в неверии и отвергших Мессию”. История свидетельствует, что “род сей” действительно “не прошел”. Народ израильский не только выжил как отдельная нация, но еще больше ожесточился против Господа Иисуса Христа. Фактически Иисус предсказал, что “национальные особенности” этого народа не изменятся вплоть до Его второго пришествия.

13:31 Наш Господь подчеркнул абсолютную точность всех Своих предсказаний. Ненадежны небосвод и звездное небо над нами. Даже земля будет разрушена. Но каждое сказанное Им слово абсолютно надежно. Оно обязательно сбудется.

Ж. День и час неизвестны (13:32-37)

13:32 Иисус сказал: “О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец”. Хорошо известно, что этот стих использовали враги Евангелия как доказательство того, что Иисус – всего лишь человек, познания Которого ограничены. На этот стих также ссылались искренние но заблуждающиеся верующие, которые учили, что Бог-Сын лишился Своих Божественных свойств, когда пришел на землю в образе человека.

Оба эти толкования ложны. Иисус был и есть одновременно и Богом, и Человеком. Он обладал всеми атрибутами Бога и всеми характеристиками совершенного Человека. Разумеется, Его Божество скрывалось в плоти – тем не менее, оно было. Он никогда, ни на один миг не переставал быть Богом.

Почему ж тогда Он сказал, что не знает времени Своего второго пришествия? Мы полагаем, что ключ к этой загадке дает апостол Иоанн, который процитировал слова нашего Господа: “Ибо раб не знает, что делает господин его”. Как совершенный Слуга, Господь не знал времени Своего второго пришествия (Ин. 12:50; 17:8). Как Бог, Он, конечно же, знал об этом. Но от Слуги-Иисуса это было сокрыто; Он не должен был сообщать эту информацию людям. Джеймс Г. Брукс объясняет это так:

Это не отрицание божественного всеведения нашего Господа. Речь идет лишь о том, что, совершая труд искупления человечества, Он не думал и не хотел думать о “временах и сроках, которые Отец положил в Своей власти” (Деян. 1:7). Иисус знал, что придет снова (о чем часто говорил), но в Его служение как Сына не входило определение точной даты Второго пришествия. Очевидно, Он оставил этот вопрос открытым, чтобы в Его последователях не угасал огонь активного ожидания и бодрствования.¹⁹

13:33-37 Эта глава завершается горячим увещанием бодрствовать и молиться – не забывать, что Господь грядет. Тот факт, что нам неизвестно время Его прихода, должен побуждать нас быть всегда начеку.

Подобная ситуация сплошь и рядом случается в повседневной жизни. Хозяин, отправляясь в длительную поездку, дает своему слуге все необходимые инструкции и велит сторожу бодрствовать и ожидать его возвращения. Иисус сравнил Себя с таким “хозяином”. Он может вернуться в любое время ночи. Он не должен найти нас (Его “сторожей”) спящими. Не забывайте это важное слово: “Бодрствуйте!”

VII. СТРАДАНИЯ И СМЕРТЬ СЛУГИ (Гл. 14, 15)

А. Заговор убить Иисуса (14:1, 2)

Это была среда той роковой, страстной недели. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи, после которого шли семь дней праздника Опресноков. Религиозные вожди были полны решимости погубить Господа Иисуса, но не хотели делать этого во время религиозных торжеств, потому что многие в народе все еще считали Его пророком.

Хотя первосвященники и книжники решили не убивать Иисуса в праздник, Божественное провидение распорядилось так, что Агнец Божий был заклан именно на Пасху (см. Мф. 26:2).

Б. Помазание Иисуса в Вифании (14:3-9)

Как ювелир помещает на черном бархате бриллиант, так Дух Святой и Его земной писатель Марк умело подчеркнули сияние той любви, которую неизвестная женщина проявила к нашему Господу на фоне зловещего заговора религиозной верхушки и предательства Иуды.

14:3 “Симон прокаженный” устроил угощение в честь Спасителя – возможно, в благодарность за исцеление. В его доме какая-то женщина (возможно, Мария из Вифании – Ин. 12:3) обильно возлила Ему на голову драгоценное благовоние. Как велика была ее любовь к Иисусу!

14:4, 5 Некоторые из гостей увидели в этом лишь ужасное расточительство. По их мнению, женщина поступила безрассудно, выкинула деньги на ветер. Почему бы не продать эти ароматы и не раздать деньги нищим? (триста динариев составляли годичный заработок наемника) Люди и сейчас полагают, что отдать Господу один год жизни – это слишком большая жертва. Интересно, как бы они отреагировали, если бы им предложили пожертвовать Господу всю свою жизнь?

14:6-8 Иисус жестким упреком остановил поток возмущений. Эта женщина использовала счастливую возможность почтить Его. Они так сильно заботятся о нищих? – что ж, у них всегда будет возможность им помочь (они никуда от них не денутся). Он же скоро умрет и будет погребен. Эта женщина проявила свою любовь как могла. Понимая, что у нее, возможно, не будет возможности позаботиться о Нем мертвом, она решила с любовью “помазать” Его тело, пока Он жив.

14:9 Аромат ее благовоний достиг и нашего поколения. Иисус сказал, что об этой женщине будут помнить во всем мире во все времена. И ее помнят... благодаря тому, что евангелисты упомянули о ее поступке.

В. Предательство Иуды (14:10, 11)

Если женщина высоко оценила Спасителя, то Иуда, который прожил с Господом Иисусом, как минимум, один год и ничего, кроме милости, от Него не видел, оценил Его чрезвычайно низко. Придя к первосвященникам, он пообещал, что предаст Сына Божьего в их руки. Те с радостью ухватились за его предложение, пообещав оплатить “услуги” предателя.

Оставалось выработать план и продумать детали.

Г. Подготовка к Пасхе (14:12-16)

Хотя нам не известна точная хронология, речь, по-видимому, идет о четверге пасхальной недели. Ученики едва ли понимали, что эта Пасха станет кульминационным моментом в истории всех пасхальных праздников, исполнением их глубинного смысла во всей полноте.

Они спросили у Господа, где Он собирается праздновать Пасху. В ответ услышали повеление найти в Иерусалиме человека, несущего кувшин воды (редкое зрелище, потому что обычно кувшины носили женщины). Этот человек проведет их в нужный дом, где они попросят хозяина показать комнату, в которой Иисус мог бы есть с ними Пасху.

Интересно наблюдать, как Господь распоряжается и решает различные вопросы. Он действует как полновластный Властелин людей и их собственности. Отрадно также видеть отзывчивые сердца, готовые предоставить в Его распоряжение и себя, и свое имя. Какое благо для нас, если мы охотно и без промедления предоставляем Иисусу доступ к каждой комнате своей жизни!

Д. Иисус предсказывает, что Его предаст один из учеников (14:17-21)

В тот же вечер Иисус приходит с двенадцатью в приготовленную горницу. Когда они возлежали и ели, Иисус объявил, что один из них предаст Его. Каждый ученик, признавая свою греховную природу, спросил со здравым недоверием к самому себе: “Не я ли, Господи?”. Затем Иисус указал на предателя с помощью знака – этот тот, кому Он подаст кусок хлеба, обмакнув в мясной соус. Да, Сын Человеческий идет к Своей смерти, согласно пророчествам, но участь предателя будет ужасной. Действительно, “лучше было бы тому человеку не родиться”.

Е. Установление Вечери Господней (14:22-26)

14:22-25 Взяв хлеб, Иуда вышел и скрылся в ночной темноте (Ин. 13:30). После его ухода Иисус учредил то, что нам известно как Вечеря Господня. Ее замечательный смысл сводится к трем действиям: (1) Он *взял* – принял человеческий облик; (2) *преломил* – Его тело было “ломимым” на кресте; (3) *дал* – отдал Себя за нас.

Хлеб символизирует тело нашего Господа; чаша – Его пролитую Кровь, которой Он утвердил Новый Завет. Теперь для Иисуса “праздники прекратятся” вплоть до Его возвращения на землю и установления Царства.

14:26 После вечери Иисус и ученики воспели гимн – вероятно, отрывок из Псалмов 113-118. Затем, выйдя из Иерусалима, они прошли поток Кедрон и поднялись на гору Елеонскую.

Ж. Самоуверенность Петра (14:27-31)

14:27, 28 По дороге Спаситель предупредил учеников, что буквально через несколько часов они постыдятся Его и побоятся признаться, что являются Его последователями. Так исполнится предсказанное Захарией: пастырь будет поражен, а Его овцы рассеются (Зах. 13:7). Однако Господь заверил их (по милости Своей), что не поставит на них крест – после воскресения из мертвых Он будет ожидать их в Галилее.

14:29, 30 Петра возмутила сама мысль, что он способен отречься от Господа. Может, другие и отрекутся, но он – никогда! Иисус же исправил его “никогда” на “скоро” – “Прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от Меня”.

14:31 “Это абсурд! – возмутился Петр. – Я скорее соглашусь умереть, чем отрекусь от Тебя!” Впрочем, он был не единственным, кто так шумно хвастал своей преданностью. За ним “вторили” и все остальные – поспешно, самоуверенно. Давайте всегда помнить, что мы не очень-то отличаемся от этих учеников. Если трусость является нашей слабостью, мы должны взглянуть правде в глаза.

3. Борение в Гефсимании (14:32-42)

14:32 Земля погрузилась во тьму. Близилось утро пятницы. Когда они пришли в Гефсиманию (огражденный сад), Иисус оставил восемь учеников у входа.

14:33, 34 Затем отправился вглубь сада, взяв с Собой Петра, Иакова и Иоанна. Там, в молитве о предстоящей заместительной смерти на кресте, Его святая душа испытала невероятное борение. Тяжесть была невыносимой, бремя казалось непосильным. Нам не дано понять, что значило для Него, безгрешного, сделаться за нас грехом.

Вскоре Господь оставил и этих трех учеников. Попросив их пободрствовать некоторое время, Он один отошел на небольшое расстояние еще дальше в сад. В таком же одиночестве Он через несколько часов взойдет на крест, где за наши грехи на Него изольется ужасный Божий гнев.

14:35 С удивлением и страхом видим мы, как Господь Иисус падает на землю, взывая к Богу. Просил ли Он позволения избежать крестной смерти? Разумеется, нет – ведь ради этой цели Он и пришел в мир. Наш Господь лишь предположил, что, возможно, есть другой путь спасти грешников. Если альтернатива действительно существует (и Ему не придется умирать, быть погребенным и воскресать), то пусть Бог откроет ее. Но небеса молчали. Не было иного пути принести нам искупление грехов.

14:36 Снова Иисус молится: “Авва, Отче! Все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты”. Обратите внимание, что Он обращается к Богу (Своему возлюбленному Отцу) как к Тому, Кому “все возможно”. Речь идет не столько о физической силе Бога, сколько о Его бесконечной мудрости и святости. Не может ли Он найти какое-нибудь другое праведное основание спасти нечестивых грешников? Молчание небес красноречиво свидетельствовало о том, что другого пути нет. Святой Сын Божий должен пролить кровь – только так можно даровать грешникам свободу от греха!

14:37-40 Вернувшись к трем ученикам, Иисус находит их спящими – грустный пример падшей человеческой природы. Всего несколько часов назад Петр хвалился своей непоколебимостью, твердостью; теперь же, в самый тяжелый для Учителя момент, не мог по просьбе Иисуса даже сна побороть. Если человек не в состоянии часок помолиться, как он сможет выдержать ужасное давление во время тяжелейших испытаний? Каким бы восторженным ни был дух, какой бы энтузиазм нас ни наполнял, всегда нужно учитывать немощ своей плоти.

14:41, 42 Три раза возвращался Господь и три раза находил Своих учеников спящими. Наконец, Он сказал: “Вы все еще спите и поживаете? Кончено, пришел час; вот,

предается Сын Человеческий в руки грешников”. С этими словами ученики поднялись, чтобы выйти из Гефсиманского сада, но далеко они не ушли.

И. Предательство Иуды и арест Иисуса (14:43-52)

14:43 В сад уже ворвалась группа вооруженных людей во главе с Иудой. Они явились с мечами и кольями, словно собрались на поимку опасного уголовника.

14:44, 45 “Предающий же Его дал им знак”: поцеловал Того, Кого они пришли арестовать. Иуда подошел к Иисусу, назвал Его “Равви” и поцеловал (в оригинале используется эвфемизм, предполагающий многократное или показное целование.) Почему Иуда предал Господа? Был ли он разочарован тем, что Иисус не взял в Свои руки бразды правления страной? Развелись ли его надежды на привилегированное место в Царстве? Или все дело в элементарной жадности? Любая из этих причин могла привести Иуду к этому позорному поступку.

14:46-50 Пришедшая с предателем солдатня схватила нашего Господа. Увидев это, Петр быстро извлек меч и, ударив одного из рабов первосвященника, отсек ему ухо. Это была плотская реакция – не духовная. Петр использовал плотское оружие для сражения в духовной битве. Упрекнув нерассудительного ученика, Иисус чудесным образом исцелил ухо (см. Лк. 22:51; Ин 18:11). Затем Иисус упрекнул Своих врагов: как нелепо с их стороны брать Его силой! Ведь Он каждый день бывал с ними в храме и учил. У них была прекрасная возможность схватить Его в любой момент. Почему они ею не воспользовались? Иисус знал ответ: да сбудутся Писания, пророчествующие, что Он будет предан (Пс. 40:10), схвачен (Ис. 53:7), избит (Пс. 21:13) и всеми оставлен (Зах. 13:7).

14:51, 52 Это событие описывает только Марк. Широко распространено мнение, что он и был тем юношей, который, поспешно убегая, оставил свое покрывало в руках вооруженных людей. Это была не одежда, а именно “покрывало”, которым он обернул свое голое тело.

Эрдман комментирует: “По-видимому, этот колоритный нюанс добавлен с целью показать, что в роковой час унижения и боли Иисус был оставлен абсолютно всеми. Он на собственном опыте познал, что значит страдать в одиночестве”.

К. Иисус перед первосвященником (14:53, 54)

Религиозное судебное разбирательство по делу Христа отражено в отрывке 14:53 – 15:1. Оно делится на три части: (1) суд перед первосвященником (ст. 53, 54); (2) полуночное собрание синедриона (ст. 55-65); (3) утреннее заседание синедриона (15:1).

14:53 Общепризнано, что здесь Марк описывает суд перед Каиафой. Суд у Анны записан в Ин. 18:13, 19-24.

14:54 Петр на безопасном расстоянии следовал за Господом Иисусом до внутреннего двора первосвященника. Кто-то увидел в его действиях четыре ступени падения:

1. Сначала он сражался – ревность не по рассуждению.
2. Затем бежал – трусливо бросил Учителя.
3. Следовал за Иисусом на расстоянии – половинчатое ученичество в духовном мраке.
4. И, наконец, сел у огня со служителями – грелся с врагами нашего Господа.

Л. Иисус перед синедрионом (14:55-65)

14:55-59 Хотя в тексте это точно и не указано, но, по-видимому, стих 55 описывает начало полуночного собрания синедриона. Этот судебный орган, состоявший из

семидесяти одного религиозного лидера, собирався под председательством первосвященника. В эту ночь, однако, фарисеи, саддукеи, книжники и старейшины, входившие в состав синедриона, выказали крайнее пренебрежение к правилам, согласно которым им полагалось действовать. Во-первых, нельзя было заседать ночью или во время еврейских праздников. Во-вторых, запрещалось подкупать свидетелей и пользоваться ложными показаниями. В-третьих, окончательный приговор можно было выносить только утром. И последнее: решения синедриона считались недействительными, если принимались не в зале Высеченных камней.

Желая как можно скорее разделаться с Иисусом, религиозные власти, не раздумывая, преступили свои собственные законы. Хотя они привлекли множество лжесвидетелей, согласованных показаний им собрать не удалось. Кто-то намеренно искажил слова Иисуса о нерукотворном храме Его тела, представив это как угрозу разрушить Иерусалимский храм (и затем в три дня его восстановить). Подлинные же слова Господа можно прочесть в Ин. 2:19. Духовный смысл Его заявления враги умышленно заменили буквальным.

14:60-62 На первый вопрос первосвященника Иисус не ответил. Но когда у Него под клятвой спросили (Мф. 26:63), действительно ли Он “Христос, Сын Благословенного”, Спаситель ответил “да”, поступив согласно Лев. 5:1. Затем, как бы устраняя любую возможность недомыслия, Господь Иисус прямо сказал первосвященнику, что тот “узрит Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных”. Он говорил о Своем явлении как Бога перед очами всей Вселенной, чему первосвященник сам станет свидетелем. Во время Первого пришествия слава Его Божества была скрыта в человеческом теле. Когда же Он придет во второй раз – с силой и в великой славе – Его сокрытая божественность станет видимой, и все ясно узрят, *Кто* перед ними.

14:63, 64 Первосвященник понял, *что* имел в виду Иисус, поэтому разодрал свои одежды в знак “праведного” негодования перед фактом “такого богохульства”. Этот израильтянин, который первый должен был признать и принять Мессию, громче остальных кричал о Его виновности, требуя смертного приговора. В этом он был не одинок – весь синедрион²⁰ согласился с тем, что Иисус богохульствует и заслуживает смерти.

14:65 Затем последовала крайне омерзительная сцена. Некоторые члены синедриона начали плевать на Божьего Сына, и, закрывая Ему лицо, требовать, чтобы Он называл имена тех, кто отвешивает Ему пощечины. Не укладывается в голове, что достойный наивысшей славы Спаситель должен был терпеть от грешников такие унижительные издевательства. К духовенству присоединились и “слуги” (храмовая полиция), которые также оскорбляли Его и “били по ланитам”.

М. Отречение и слезы Петра (14:66-72)

14:66-68 Когда Петр “на дворе внизу” ожидал, чем все закончится, одна из служанок первосвященника проходила мимо. Пристально взглядевшись в него, девушка обвинила его в том, что он – последователь Иисуса Назарянина. Некогда пылкий ученик сделал вид, что совершенно не понимает, о чем она говорит, после чего перешел в более “безопасный” передний двор. Там он услышал, как запел петух. Это был самый мрачный момент в жизни Петра – грех взимал свою ужасную дань.

14:69, 70 Но назойливая служанка и там его “нашла”. Ткнув на него пальцем, она принялась уверять окружающих, что он – ученик Иисуса. Петр еще раз хладнокровно отсекся; вероятно, он думал, почему бы этим людям не оставить его в покое. Кто-то из присутствующих согласился со служанкой: “Точно ты из них; ибо ты Галилеянин, и наречие твое сходно”.

14:71, 72 Тут Петр не выдержал и начал клясться и божиться, что “не знает этого Человека”. Не успел он договорить, как запел петух. Казалось, сама природа протестовала против такой трусливой лжи. Петр мгновенно понял, что исполнилось предсказание

Господа. Выйдя из двора первосвященника, он горько заплакал. Примечательно, что об отречении Петра пишут все четыре евангелия – и это не случайно. Всем нам следует усвоить урок, что самоуверенность чревата позорным падением. Мы должны научиться полностью полагаться на силу Божью – не на себя.

Н. Утреннее заседание синедриона (15:1)

Этот стих описывает утреннее заседание синедриона, который, вероятно, собрался для того, чтобы придать видимость законности тому преступному приговору, который они вынесли Иисусу ночью. В результате, наш Господь был связан и отведен к Пилату, римскому наместнику в Палестине.

О. Иисус перед Пилатом (15:2-5)

15:2 До этого момента религиозные судебные органы обвиняли Иисуса в *богохульстве*. Теперь же, приведя Господа в гражданский суд, они обвинили Его в *государственной измене*. Гражданское судебное разбирательство проходило в три этапа: первый допрос у Пилата, допрос у Ирода, второй допрос у Пилата.

Пилат спросил у Господа, правда ли, что Он – Царь иудейский. Утвердительный ответ означал бы, что Иисус посягает на власть кесаря и действительно виновен в государственной измене.

15:3-5 Первосвященники вылили на Иисуса целый поток обвинений, что заставило обычно хладнокровного Пилата стусеваться. Шокированный правитель спросил у Иисуса, почему Он ничего не говорит в Свою защиту, но наш Господь отказался отвечать обвинителям.

П. Иисус или Варавва? (15:6-15)

15:6-8 Римский правитель имел обычай отпускать на Пасху одного узника-еврея – своего рода “политическая подачка” поработанному народу. Кандидатом на такую “амнистию” была Варавва, обвиненный в мятеже и убийстве. Желая подразнить первосвященников, Пилат предложил отпустить Иисуса (он знал, что они завидуют Его популярности). Но духовенство настроило народ требовать помилования Варавве – не Христу. Те же люди, которые обвинили Иисуса в измене кесарю, теперь просили отпустить человека *действительно* виновного в этом преступлении! Позиция первосвященников представляется непоследовательной и абсурдной – но такова природа греха. Зависть отняла у них способность здраво мыслить.

15:9-14 Тогда Пилат спросил, что же ему делать с Царем иудейским. Народ неистово закричал: “Распни Его!” Правитель потребовал указать какую-нибудь причину, но никаких аргументов ему не предоставили. Толпа все больше бесновалась. С их уст слетало лишь одно: “Распни Его!”

15:15 Итак, малодушный Пилат сделал то, чего так требовал от него народ – отпустил им Варавву, а Иисуса, велел бить, отдал солдатам на распятие. Это был чудовищный по своей несправедливости приговор. И все же, даже в этом беззаконии содержится зерно великой истины искупления: Невинный должен умереть, чтобы виновные могли жить.

Р. Солдаты издеваются над Божьим Слугой (15:16-21)

15:16-19 Воины отвели Иисуса во двор резиденции Пилата, где собрался весь гарнизон претории, чтобы устроить иудейскому Царю издевательскую коронацию. Если бы они только знали, *Кто* перед ними! Одев Божьего Сына в багряницу, они возложили

терновый венец на своего Творца. Вседержителя – Того, в Чьей руке вся вселенная – они насмешливо величали “иудейским царем”. Били по голове Господа жизни и славы; плевали на Князя мира; по-шутовски склоняли колени перед Царем царей и Господом господствующих.

15:20, 21 После унижительных и грубых издевательств воины снова одели Иисуса в Его одежды и повели на распятие. Марк упоминает, что солдаты велели проходившему мимо Симону Киринаянину (жителю Северной Африки) нести крест нашего Господа. Это мог быть негр или, скорее всего, еврей-эллин. Известно, что у него было два сына: Александр и Руф (если это тот же Руф, о котором упоминается в Рим. 16: 13, значит, оба брата впоследствии стали христианами). Эта картина показывает нам, что мы, как ученики Спасителя, призваны нести крест. В этом главная особенность истинных последователей Иисуса!

С. Распятие (15:22-32)

Дух Божий описывает распятие просто и без пафоса. Марк не смакует подробности этой ужасной казни, не пытается ошеломить читателя рассказом о невероятных страданиях, которые испытывают висящие на кресте осужденные.

Точное местонахождение Голгофы неизвестно. Традиционно считается, что церковь Гроба Господнего воздвигнута как раз на том месте, где был распят Христос. Однако этот храм находится в черте города, что не согласуется с библейскими данными. Впрочем, защитники традиционного взгляда утверждают, что во времена Иисуса эта территория находилась вне стен Иерусалима.

Другое предполагаемое место – “Голгофа Гордона”, расположенная к северу от городских стен, где начинаются сады.

15:22 Арамейское слово “голгофа” означает “череп”. Возможно, это место действительно имело форму черепа или получило такое название потому, что там совершались казни.

15:23 Солдаты предложили Иисусу “вино со смирной”. Эта смесь, обладая наркотическим эффектом, притупляла чувства. Исполненный решимости понести на Себе человеческие грехи в полном сознании, наш Господь отказался от такой “анестезии”.

15:24 Для солдат было обычным делом делить одежды осужденных, бросая жребий. Скромное одеяние Христа, доставшееся грубым палачам, составляло практически всю Его материальную собственность.

15:25-28 Когда Иисуса распяли, было девять часов утра. Над Его головой поместили надпись “ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ”. (Марк не приводит полный текст, довольствуясь лаконичным изложением сути – см. Мф. 27:37; Лк. 23:38; Ин. 9:19.) По обе стороны от Христа распяли двух разбойников – точное исполнение пророчества Исаии, который предсказал, что Он “к злодеям причтен” (Ис. 53:12).

15:29, 30 Господа Иисуса злословили проходящие (ст. 29, 30), первосвященники с книжниками (ст. 31, 32) и оба разбойника (ст. 32).

“Проходящими” были, скорее всего, евреи, направляющиеся в город праздновать Пасху. Видя распятого Христа, они, прежде чем войти в Иерусалим, останавливались и подолгу поносили Пасхального Агнца. Извращая Его слова, они злословили Господа за “угрозу” разрушить их любимый храм и вновь отстроить в три дня. Если Он действительно велик пред Богом, пусть спасет Себя, сойдя с креста.

15:31 Первосвященники и книжники также насмеялись над Его притязаниями быть Спасителем людей – “Других спасал, а Себя не может спасти!” Стараясь больно задеть Господа, они не понимали, что в их словах содержится зерно истины. Мы не сможем спасти *кого-то*, если будем спасать *самих себя*. Этот принцип справедлив и для Иисуса, и для нас с вами.

15:32 Духовенство бросило Распятому вызов: если Он – Мессия, Царь Израиля, пусть сойдет с креста. “Если увидим, то поверим”²¹ – утверждали они. Но Божий принцип диаметрально противоположен: “Уверуйте, а затем увидите”.

Даже разбойники поносили нашего Господа!

Т. Три часа тьмы (15:33-41)

15:33 С полдня до трех часов дня вся земля была окутана непроглядной тьмою. В эти часы Иисус испытал всю полноту Божьего осуждения за наши грехи. Отец отвернулся от Него, что стало причиной невыносимых духовных страданий, невыносимого одиночества. Наш несовершенный разум не способен понять тех мучений, которые Иисус претерпел, сделавшись жертвой за наш грех.

15:34 По прошествии этих мучительных часов Иисус возопил громким голосом на арамейском языке: “Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?” Бог потому Его оставил, что в святости Своей не мог быть причастен к греху. Господь Иисус Христос отождествил Себя с нашими грехами и сполна понес за них наказание.

15:35, 36 Некоторые бездушные зеваки из толпы, услышав слова “Элои, Элои”, решили, что Иисус зовет Илию. Один из них наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить – вероятно, решил продлить Господу жизнь (а значит, и мучения), чтобы посмотреть, придет ли Илия Его спасать.

15:37 Но Иисус, громко и победно воскликнув, испустил дух. Смерть Христа была результатом Его волевого акта, а не естественной кончиной.

15:38 В этот момент завеса в храме разодралась надвое сверху донизу. Это сделал Сам Бог, дабы показать, что теперь, благодаря смерти Христа, все верующие имеют привилегию входить в Святое Святых (см. Евр.10:19-22). Это было началом новой великой эпохи, когда Бог перестал быть далеким, но через Иисуса стал очень близок к нам.

15:39 Хотя исповедание римского офицера звучит весьма благородно, вовсе не обязательно, что он признал Иисуса равным Богу. Не совсем ясно, *что* он подразумевал под фразой “Божий Сын”. Он, несомненно, почувствовал всю историчность этого момента, но с уверенностью говорить о его возрождении у нас нет оснований.

15:40, 41 Марк упоминает, что у креста находились некоторые женщины. Стоит отметить, что в евангельских повествованиях женщины сияют подобно ярким звездам. Движимые инстинктом самосохранения, все мужчины попрятались. В отличие от них, движимые любовью женщины, забыв о собственной безопасности, последними ушли с Голгофы и первыми появились у гроба, куда вскоре положили тело дорогого Учителя.

У. Погребение в гробнице Иосифа (15:42-47)

15:42 Суббота начиналась после захода солнца в пятницу. “День перед субботой” также был своего рода праздником, известным как “день приготовления”.²²

15:43 Вероятно, необходимость действовать быстро придала храбрости Иосифу из Аримафеи. Не долго думая, он попросил у Пилата разрешения на погребение тела Иисуса. Иосиф был набожным иудеем – возможно, членом синедриона (Лк. 23:50, 51; см. также Мф. 27:57; Ин. 19:38).

15:44, 45 Пилат с трудом поверил, что Иисус уже умер. Лишь когда сотник подтвердил этот факт, правитель отдал тело Иосифу.

15:46 С великой любовью и заботой Иосиф (и Никодим – см. Ин. 19:38, 39) набальзамировал тело нашего Господа и, обвив плащаницей, положил в своем новом гробе. Это была небольшая ниша в скале, вход к которой приваливался огромным камнем, высеченным в виде монеты. Этот камень катили по специальному желобку (тоже вырубленному в скале).

15:47 И снова упоминается присутствие двух женщин – двух Марий. Мы можем лишь восхищаться их бесстрашием и неослабевающей любовью. Говорят, что в наше время среди миссионеров преобладают женщины. Где же вы, мужчины?

VIII. ТРИУМФ СЛУГИ (Гл. 16)

А. Женщины у пустого гроба (16:1-8)

16:1-4 В субботу вечером две Марии и Саломия купили ароматы, чтобы набальзамировать тело Иисуса. Они знали, что это будет нелегко – вход в гробницу заграждал огромный камень. Знали они и о римской печати на камне, и о стерегущих могилу воинах. Но любовь преодолевает горы препятствий и находит пути к любимому.

И вот, на рассвете в воскресенье, стоящие у гроба женщины смущенно спрашивали друг друга: “Кто отвалит камень?” Взглянув же на гробницу, увидели, что он уже отвален! Часто случается, что когда мы намереваемся прославить Спасителя, все проблемы разрешаются прежде, чем мы начнем что-то делать.

16:5, 6 Войдя в гробницу, женщины увидели ангела в виде юноши, облеченного в белую одежду. Он сразу же попытался их успокоить, объявив, что Иисус воскрес. Могила была пуста.

16:7 Затем ангел повелел им стать глашатаями Воскресения. Им предстояло сообщить ученикам (и особенно Петру), что Иисус встретится с ними в Галилее. Обратите внимание, что Петр, который отрекся от своего Господа, упомянут отдельно. Воскресший Спаситель не отказался от него; Он любил этого ученика и снова хотел его видеть. Предстоял труд по его восстановлению. Заблудшую овечку нужно было вернуть к любящему Пастырю. Блудного сына с нетерпением ожидали в доме Отца.

16:8 Женщины побежали от гроба, объятые трепетом и ужасом. Они были слишком напуганы, чтобы кому-либо рассказывать об увиденном. Это и не удивительно. Удивительно другое: их мужество (по крайней мере, до этого момента) и верность Спасителю.

Поскольку две главные рукописи Евангелия от Марка не содержат стихов 9-20, многие современные ученые сомневаются в их подлинности. Однако есть сильные аргументы в пользу их аутентичности:

1. Практически все другие греческие рукописи *содержат* этот текст. На него ссылаются многие отцы Церкви.
2. Завершение повествования на стихе 8 было бы весьма странным – особенно для греческого оригинала, в котором текст оканчивается словом “гар” (потому что). Этот союз не может находиться в конце предложения (тем более, книги).
3. Если, как учат некоторые, окончание оригинала этого евангелия утеряно, и мы пользуемся лишь поздней вставкой, тогда, выходит, что Господь не исполнил Своё обещание сохранить Божье Слово в целостности (Мф. 24:35).
4. Содержание этого отрывка ортодоксально.
5. Стил и, тем более, словарный запас этого отрывка напоминают главу 1.²³ Это пример так называемого *хиазма*, когда наблюдается “обратный” параллелизм между первой и второй частями текста (абвг – гвба).

Б. Явление Марии Магдалине (16:9-11)

16:9 Мария Магдалина удостоилась чести первой увидеть Воскресшего. Их “знакомство” произошло еще тогда, когда Он изгнал из нее семь бесов. С того времени она с любовью служила Ему своим имуществом. Магдалина была свидетелем распятия и видела, куда положили тело Господа.

Из других евангелий мы узнаем, что, найдя могилу пустой, она побежала рассказать об этом Петру и Иоанну. Придя с нею к гробнице, эти два ученика убедились в правдивости ее слов, после чего возвратились домой. Мария же осталась стоять у пустой могилы – именно тогда Иисус и явился ей.

16:10, 11 Снова вернувшись в город, она поделилась со скорбящими учениками этой замечательной новостью. Эта новость, однако, показалась им слишком хорошей, чтобы в нее поверить. Свидетельство Магдалины их не убедило.

В. Явление двум ученикам (16:12, 13)

16:12 Полное описание этого события записано в Лк. 24:13-31. Здесь же мы читаем, что Иисус явился “в ином образе” двум ученикам на дороге в Эммаус. Если перед Марию Он предстал в виде садовника, то в данном случае Он выглядел как путник. Но это был тот же Иисус в Своем прославленном теле.

16:13 Когда эти два ученика вернулись в Иерусалим, то рассказали всем о встрече с воскресшим Спасителем. Но, как и Магдалина, натолкнулись на неверие и скептицизм.

Г. Явление одиннадцати (16:14-18)

16:14 Явление одиннадцати произошло в это же воскресенье вечером (Лк. 24:36; Ин. 20:19-24; 1 Кор. 15:5). Хотя здесь говорится об одиннадцати учениках, присутствовало всего десять (не было Фомы). Иисус упрекнул Своих учеников за нежелание поверить в весть о Его воскресении, которую им принесла Мария и др.

16:15 В стихе 15 записано повеление, данное Господом накануне Его вознесения. Таким образом, между стихами 14 и 15 есть интервал. Суть повеления такова: ученики должны проповедовать Евангелие всему творению. Спаситель нацелил их на евангелизацию всего мира. Как видим, эту цель Он намеревался достичь посредством одиннадцати – для этого им потребуется оставить буквально все и верно следовать за Ним.

16:16 Результат их проповеди будет двояким: некоторые уверуют, крестятся и обретут спасение; другие же откажутся уверовать и будут осуждены.

Многие используют стих 16 для обоснования учения, что спасение требует водного крещения. Мы уверены в ошибочности этой доктрины по следующим причинам:

1. Разбойник на кресте не был крещен, однако Христос пообещал ему, что он будет с Ним в раю (Лк. 23:43).

2. Язычники в Кесарии были крещены *после* того, как получили спасение (Деян. 10:44-48).

3. Сам Иисус не крестил (Ин. 4:1, 2) – неоправданное упущение, если без крещения нет спасения.

4. Павел благодарил Бога за то, что он лишь немногих крестил в Коринфе (1 Кор. 1:14-16) – такая благодарность более чем странна, если крещение является необходимым условием для спасения.

5. Около 150 мест в НЗ указывают, что спасение дается лишь по вере. Поэтому даже один стих не может противоречить такому впечатляющему количеству библейских ссылок.

6. Крещение в НЗ символизирует смерть и погребение – никак не духовное рождение.

Что же тогда *означает* стих 16? Мы полагаем, что упоминаемое в нем крещение – как внешнее выражение веры – является не *условием*, а неизбежным *результатом* спасительной работы Бога в человеке.

16:17, 18 Здесь Иисус перечисляет некоторые чудеса, которые будут “сопровождать” уверовавших в Евангелие. Читая эти стихи, мы задаемся справедливым вопросом:

“Проявляются ли эти знамения сегодня?” Мы полагаем, что эти знамения предназначались, главным образом, для апостольского периода, пока не появилась полная Библия в завершённом виде. Практически все перечисленные здесь чудеса упоминаются в книге Деяний Апостолов:

1. Изгнание бесов (Деян. 8:7; 16:18; 19:11-16).

2. Иные языки (Деян. 2:4-11; 10:46; 19:6).

3. “Прирученные” змеи (Деян. 28:5).

4. Чудесная способность без вреда для себя употреблять отравленное питье не упоминается в Деяниях Апостолов. Однако историк Церкви Евсевий указывает, что такой способностью обладали Иоанн и Варнава.

5. Исцеление больных с помощью возложения рук (Деян. 3:7; 19:11; 28:8, 9).

Какова цель этих чудес? Мы полагаем, что ответ на этот вопрос находится в Евр. 2:3, 4. До получения НЗ в законченном виде людям, чтобы уверовать в Благоую Весть, важно было видеть подтверждения ее божественного происхождения. Вот почему Бог подавал необходимые свидетельства через знамения, чудеса и различные дары Святого Духа.

Сегодня в подобных знамениях нет нужды. У нас есть полная Библия. Если люди не верят ей, то не поверят уже ничему. Марк *не сказал*, что чудеса “продолжатся”. Здесь *нет слов* “до скончания века”, как в Мф. 28:18-20.

Однако Мартин Лютер предполагает, что “...знамения, о которых здесь говорится, должны при необходимости использоваться. Такая необходимость возникает в том случае, если Благая Весть подвергается беспощадным нападкам. В этих обстоятельствах мы, безусловно, должны совершать эти знамения. Нельзя допускать, чтобы Евангелие злословили и попирали”.

Д. Вознесение Слуги одесную Бога (16:19, 20)

16:19 Через сорок дней после Своего воскресения наш Господь Иисус Христос вознесся на небо и воссел одесную Бога – место почета и власти.

16:20 Послушные Его повелению, ученики стали проповедовать евангельскую весть, приобретая души для Спасителя. Они были светильниками в греховной тьме. Сила Господня была с ними. Обещанные знамения сопровождали их проповедь, подкрепляя провозглашаемое ими Слово.

На этом заканчивается повествование Марка. С помощью Господа, пребывающего на небесах, горстка верных учеников на земле взяла на себя всю тяжесть евангелизации мира, полностью отдав себя тому труду, результаты которого отзовутся в вечности.

Нам также доверено Великое поручение. Наша задача – достичь Евангелием каждого человека. В наши дни живет треть когда-либо обитавших на земле людей. К 2000 году их будет уже половина. При столь бурном росте населения возрастает и наша задача. Но метод евангелизации всегда остается неизменным – это посвященные ученики, которые безгранично любят Христа и не считаются ни с какими жертвами.

Воля Божья – евангелизация мира. Что мы делаем для этого?

Библиография

Alexander, Joseph Addison.

The Gospel According to Mark.

Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1960.

Coates, C. A.

An Outline of Mark's Gospel and other Ministry.

Kingstonon-Thames: Stow Hill Bible and Tract Depot, 1964.

Cole, Alan.

The Gospel According to St. Mark.

Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1961.
Erdman, Charles R.
The Gospel of Mark.
Philadelphia: The Westminster Press, 1917.
Ironside, Harry A.
Expository Notes on the Gospel of Mark.
Neptune, N.J.: Loizeaux Brothers Publishers, 1948.
Kelly, William.
An Exposition of the Gospel of Mark.
London: C. A. Hammond, 1934.
Lenski, R. C. H.
The Interpretation of St. Mark's Gospel.
Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1946.
Swete, Henry Barclay.
The Gospel According to St. Mark.
London: MacMillan and Company, Limited, 1902.

От Луки святое благовествование

Самая прекрасная из существующих книг
— Эрнест Ренан

Введение

I. Уникальное место в каноне

“Самая прекрасная из существующих книг” – довольно высокая оценка, особенно из уст скептика. И все же именно такую оценку дал Евангелию от Луки французский критик Ренан. Что ж, на эти слова нечем возразить искреннему верующему, читающему богодухновенный шедевр этого евангелиста. Лука, пожалуй, единственный языческий писатель, избранный Богом стать одним из авторов Священного Писания, что частично объясняет особую его привлекательность для наследников западной, греко-римской культуры.

Если говорить о духовной ценности этой книги, то без уникальных сообщений врача Луки палитра евангельских событий значительно бы потускнела, что помешало бы нам увидеть всю красоту личности и служения Господа Христа. Этот евангелист подчеркивает Божью любовь ко всем людям – Иисус предлагает спасение не только евреям, но и язычникам. Следующей особенностью этой книги является особый интерес нашего Господа к отдельным личностям (даже к бедным и изгоям). Также Лука затрагивает тему Святого Духа, акцентирует внимание на молитве и славословии (см. образцы раннехристианских гимнов в главах 1 и 2).

II. Авторство

“Лука – родом из Антиохии и по профессии врач – долгое время был спутником Павла, много беседовал с другими апостолами и в двух своих книгах оставил нам немало духовных лекарств, полученных от них” (цитата из “Истории церкви” Евсевия).

Эта *внешнее свидетельство* Евсевия согласуется с общим раннехристианским преданием, что автором данного евангелия является Лука. Иринеи широко цитирует третье евангелие как принадлежащее именно ему. Другие ранние свидетельства в поддержку авторства Луки включают Иустина Мученика, Гегзиппа, Климента Александрийского и Тертуллиана. Евангелие от Луки – единственное, которое признал известный еретик Маркион и включил в свой чрезвычайно тенденциозный и сокращенный список новозаветных книг. Во фрагментарном каноне Муратори третье евангелие имеет название “Лука”.

Лука – единственный евангелист, написавший продолжение своего евангелия; именно в Деяниях апостолов яснее всего видно авторство. Отрывки со словом “мы” в Деяниях – это описание событий, в которых писатель принимал личное участие (16:10; 20:5, 6; 21:15; 27:1; 28:16; ср. 2 Тим. 4:11). Методом исключения можно определить, что речь идет только о Луке. Исходя из вступительных слов “посвящения Феофилу” и стиля написания книги, мы приходим к выводу, что Евангелие от Луки и Деяния апостолов принадлежат перу одного и того же автора.

Павел называет Луку “врачом возлюбленным”. Он выделяет его особо, не смешивая с христианами из евреев (Кол. 4:14), что указывает на него как на единственного языческого автора НЗ. Евангелие от Луки и Деяния апостолов по объему превосходят все послания Павла вместе взятые.

Внутренние свидетельства подтверждают упомянутые документы и церковное предание. Лексика (точная медицинская терминология) и литературный стиль греческого

языка однозначно указывают на авторство этого высокообразованного врача-христианина из язычников, который к тому же детально ознакомился с еврейской культурой. Если к этому прибавить любовь Луки к датам и точным исследованиям (см 1:1-4; 3:1), то становится очевидным, что он поистине является первым историком Церкви.

III. Время написания

Наиболее вероятная дата написания Евангелия от Луки – начало 60-х годов I века. Некоторые все же относят его к 75-85 гг. (или даже ко II веку); одна из причин такой датировки – неверие в способность Христа так подробно предсказать разрушение Иерусалима. Город пал в 70 г. по Р.Х. – значит, пророчество Господа было записано прежде этой даты.

Однако если Евангелие от Луки появилось раньше книги Деяний апостолов (а этого взгляда придерживаются почти все), и если учесть, что Деяния заканчиваются пребыванием Павла в Риме около 63 г. по Р.Х., то верной представляется более ранняя дата. Большой пожар в Риме с последующим преследованием христиан, которых Нерон обвинил в поджоге (64 г. по Р.Х.), а также мученичество Петра и Павла едва ли были бы оставлены без внимания первым церковным историком (Лукою) – а значит, Евангелие от Луки было написано до упомянутых событий где-то в 61-62 гг. по Р.Х.

IV. Исторический фон и тема

Для греков идеалом человека была личность, наделенная божественным совершенством и сочетающая в себе наилучшие черты мужчин и женщин без их недостатков. Именно таким изображает Лука Христа, Сына Человеческого: сильным и одновременно исполненным сострадания. Он особенным образом подчеркивает Его человеческую природу.

Например, в этом евангелии больше чем в других описывается молитвенная жизнь Иисуса. Лука уделяет особое внимание женщинам и детям – возможно, поэтому он чаще изображает Христа сочувствующим, сопереживающим. Евангелие Луки часто называют “миссионерским”, так как в нем сильнее чувствуется ориентация на язычников; Господь Иисус ярче представлен в нем как Спаситель всего мира (не только евреев). И, наконец, это евангелие является отличным пособием по ученичеству. Жизнь нашего Господа – проложенный путь для всех Его последователей, а Его наставления – подробная инструкция для учеников. Именно эту идею мы будем проследивать в данной экспозиции. Нам предстоит задача, исследуя жизнь совершенного Человека, найти основные принципы идеальной жизни для всех людей. В Его несравненных словах мы обнаружим призыв идти тернистым путем, ведущим на Голгофу.

Приступая к изучению Евангелия от Луки, давайте внутренне настроимся услышать голос Спасителя, призывающий оставить все и следовать за Ним. Послушание – это инструмент духовного познания. Нам больше откроется ценность и смысл Священного Писания, если прочитанное станет частью нашего опыта.

План

- I. ПРЕДИСЛОВИЕ: ЦЕЛЬ ЛУКИ И ЕГО МЕТОД (1:1-4)
- II. ПРИХОД СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО И ЕГО ПРЕДТЕЧИ (1:5 – 2:52)
- III. ПОДГОТОВКА СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО К СЛУЖЕНИЮ (3:1 – 4:30)
- IV. СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ДОКАЗЫВАЕТ СВОЮ ВЛАСТЬ (4:31 – 5:26)
- V. СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РАЗЪЯСНЯЕТ СВОЕ СЛУЖЕНИЕ (5:27 – 6:49)
- VI. СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РАСШИРЯЕТ СВОЕ СЛУЖЕНИЕ (7:1 – 9:50)
- VII. ВОЗРАСТАЮЩЕЕ ПРОТИВЛЕНИЕ СЫНУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ (9:51 – 11:54)

- VIII. НАСТАВЛЕНИЯ И ИСЦЕЛЕНИЕ НА ПУТИ В ИЕРУСАЛИМ (Гл. 12-16)
IX. СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ НАСТАВЛЯЕТ СВОИХ УЧЕНИКОВ (17:1 – 19:27)
X. СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ В ИЕРУСАЛИМЕ (19:28 – 21:38)
XI. СТРАДАНИЯ И СМЕРТЬ СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО (Гл. 22, 23)
XII. ТРИУМФ СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО (Гл. 24)

Комментарии

I. ПРЕДИСЛОВИЕ: ЦЕЛЬ ЛУКИ И ЕГО МЕТОД (1:1-4)

В своем предисловии Лука предстает перед нами как историк. Он описывает документальные источники, к которым у него был доступ, а также метод, которому он следовал. Затем он объясняет цель написания своей книги. С человеческой точки зрения у него было два вида первоисточников: записи о жизни Христа и устные сообщения очевидцев.

1:1 Письменные источники описаны в стихе 1 – “Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях...”. Мы не знаем, кто эти авторы. Среди них могли быть Матфей и Марк; очевидно, что остальные “многие” не были вдохновлены свыше (Иоанн писал позднее).

1:2 Лука также опирался на устные предания – “как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова”. Он не причисляет себя к очевидцам, однако расспрашивал людей, которые таковыми являлись. Этих учеников, лично знавших нашего Господа, он называет “очевидцами и служителями Слова”. В данном случае под “Словом” Лука подразумевает Христа (как это делает в своем евангелии Иоанн). “Самое начало” – это начало христианской эры, о которой провозгласил Иоанн Креститель. Тот факт, что Лука использовал письменные и устные источники, не отрицает богодухновенности каждого написанного им слова. Это лишь означает, что Святой Дух руководил им в выборе и упорядочивании материала.

Джеймс С. Стюарт комментирует это так:

Пример Луки совершенно четко указывает на то, что вдохновленные Богом писатели не были чудесным образом освобождены от необходимости тщательного исторического исследования... Богодухновенность не означала, что Бог каким-то мистическим образом использовал разум и способности человека без его участия; скорее, она проявлялась в подчиненности Божьей воле через посвящение Ему своего разума и способностей. Эта богодухновенность действовала в границах личности писателя, его духовных сил, уровня интеллекта, особенностей стиля и т.д. Он не был “записывающей машиной”. Усиливая естественные личностные качества, Бог делал его Своим живым свидетелем.²⁴

1:3 Лука вкратце указывает на свои мотивы и используемый им метод: “То рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил...”. Что касается его мотивов, то он просто говорит, что ему “рассудилось”. Если смотреть с позиции человеческой, то это была спокойная внутренняя уверенность в необходимости написать евангелие. Мы, конечно же, видим в этом таинственный и любопытный симбиоз человеческого решения и Божьей воли, которая неумолимо подталкивала Луку к авторству.

Что же касается метода Луки, то он решил первые события изложить, соблюдая строгую хронологию, и только затем следовать выбранной структуре повествования. Он поставил перед собой задачу тщательно, как историк-профессионал, исследовать всю известную информацию о жизни нашего Спасителя, проверить надежность своих источников, убрать все, что не содержит духовной пользы, и подать собранный материал в том порядке, какой мы имеем сегодня. Не следует думать, что фраза “все по порядку”

подразумевает строгую хронологию всей книги. События в Евангелии от Луки не всегда расположены в том порядке, в каком они действительно происходили. В своем повествовании Лука больше руководствуется дидактической логикой (с ее упором на мораль и духовность), а не хронологической, почему и использует, скорее, тематическую структуру. Хотя это евангелие и книга Деяний адресованы Феофилу, информации о нем, как ни странно, практически нет. По-видимому, титул “достопочтенный” указывает на какой-то государственный чин. Его имя означает “друг Бога”. Можно предположить, что этот христианин занимал почетную и ответственную должность в зарубежной службе Римской империи.

1:4 Цель Луки заключалась в том, чтобы предоставить Феофилу письменный документ, подтверждающий достоверность всего того, в чем тот был наставлен касательно жизни и служения Господа Иисуса. Его послание претендует на максимальную точность и надежность. В нем нет искажений, которые неизбежны при устной передаче информации на протяжении долгого времени.

Таким образом, стихи 1-4 являются краткой, но исчерпывающей предысторией написания этой книги Библии с точки зрения объективных предпосылок и “человеческого фактора”. Разумеется, Лука был вдохновлен Богом, но об этом он в данном случае не упоминает – разве что в слове “сначала” (ст. 3), которое можно перевести как “свыше”.²⁵

II. ПРИХОД СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО И ЕГО ПРЕДТЕЧИ (1:5 – 2:52)

А. Весть о рождении предтечи (1:5-25)

1:5, 6 Лука начинает свое повествование с того, что знакомит читателя с родителями Иоанна Крестителя, которые жили еще в те времена, когда в Иудее царствовал нечестивый идумеянин (потомок Исава) Ирод Великий.

Захария (его имя означает “Господь помнит”) был священником из Авиевой чреды – одной из двадцати четырех “дежурных смен”, на которые Давид разделил еврейское священство (1 Пар. 24:10). Каждая такая смена два раза в год призывалась в Иерусалимский храм на служение, которое длилось неделю от субботы до субботы. В то время было так много священников, что честь каждения в Святилище доставалась лишь раз в жизни – и то не всем.

Елисавета (ее имя означает “клятва Бога”) также происходила из священнического рода Аарона. Она и ее муж были верными иудеями, скрупулезно и старательно соблюдающими ветхозаветное Писание – как нравственные его законы, так и обрядовые. Разумеется, они не были безгрешными, но регулярно очищали себя от грехов, принося жертвы и соблюдая другие ритуальные требования.

1:7 У них не было детей, что считалось в еврейском народе весьма предосудительным. Врач Лука отмечает, что причиной было бесплодие Елисаветы. Проблема усугублялась еще тем, что оба были уже в годах преклонных.

1:8-10 Однажды Захария исполнял свои священнические обязанности в храме. Это был великий день в его жизни, потому что ему выпал жребий войти в святилище для каждения. Вне храма собралось множество молящегося народа. Никто точно не знает, что такое “время каждения”.

Очень вдохновляет тот факт, что это евангелие начинается с молитвы в храме и завершается прославлением Бога в храме. Фактически все “промежуточные главы” показывают нам Божий ответ на эти молитвы в Личности и служении Господа Иисуса Христа!

1:11-14 Молитва священника и народа – это подходящее время и соответствующая обстановка для Божественного откровения. “Тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного” (место Божьей милости). Вначале Захария испугался – никто из его современников никогда не видел ангелов. Однако ангел,

успокоив священника, сообщил ему удивительную новость: у Елисаветы родится сын, которого надлежит назвать Иоанном (“милость – или благодать – Иеговы”). Он не только принесет “радость и веселие” своим родителям, но станет величайшим благословением для многих людей.

1:15 Этот ребенок “будет велик перед Господом” – единственное величие, имеющее реальную ценность. Прежде всего, он будет велик тем, что полностью отделит себя на служение Богу; “не будет пить вина и сикера” (алкогольных напитков из винограда и зерновых культур).

Во-вторых, он будет велик своей духовной силой – “и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей”. Это не означает, что Иоанн был спасен или обращен с самого рождения; речь идет о том, что Божий Дух “от чрева матери” готовил его к особой миссии стать предтечей Христа.

1:16, 17 И, наконец, он будет велик в своей роли глашатая Мессии – “многих из сынов Израилевых обратит к Господу”. В своем стремлении привести народ через покаяние к правильным взаимоотношениям с Богом он уподобится пророку Илии, чье служение имело такую же направленность. Дж. Колман Лак отмечает:

*Его проповедь обращала сердца родителей от беспечности к реальной духовной заботе о детях. Она также обращала сердца детей от непокорности и бунту к образу мыслей праведников.*²⁶

Иными словами, Иоанн приложит все усилия, чтобы собрать из мира группу верующих, которые будут готовы встречать Господа, когда Он придет. Достойный пример служения для каждого из нас! Не правда ли?

Обратите внимание, как стихи 16, 17 указывают на божественную природу Христа. В стихе 16 сказано, что Иоанн “многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их”. Затем в стихе 17 говорится, что Креститель “будет идти перед Ним” – перед Кем именно? Из предыдущего стиха четко видно, что *перед Господом Богом их*. Но мы знаем, что Иоанн был предтечей Иисуса. Итак, вывод очевиден: Иисус есть Бог.

1:18 Престарелый Захария был удручен тем, что его (и Елисаветы) преклонный возраст может стать непреодолимым препятствием для исполнения такого чудесного обетования. В их-то летах иметь ребенка? Как это возможно? Наивный вопрос священника “по чему я узнаю это?” раскрывает его исполненное сомнениями сердце.

1:19 Отвечая ему, ангел, прежде всего, представился – назвал себя Гавриилом (“сильный Божий”). Хотя многие считают его архангелом, из Писания нам известно только, что он “предстоит перед Богом” и приносит от Него известия людям (Дан. 8:16; 9:21).

1:20 Захария – за то, что не поверил ангелу – был лишен дара речи вплоть до рождения ребенка. Всякий раз, когда верующий дает место сомнениям и перестает доверять Божьему Слову, он теряет способность “говорить” (свидетельствовать), и его “песнь” смолкает. Неверие налагает печать на его уста, и он остается “нем”, пока вера не сломает эту печать, и из души снова не вырвется искренняя хвала и желание свидетельствовать о Боге.

1:21, 22 Народ с нетерпением ожидал вне храма; обычно священники, совершающие каждение, так долго не задерживались. Когда Захария наконец вышел, то объяснялся с ними знаками. Тогда все поняли, “что он видел видение в храме”.

1:23 По окончании дней своей службы Захария возвратился домой, но все еще не в состоянии был говорить (как и предсказал ангел).

1:24, 25 Когда Елисавета зачала, то пять месяцев не выходила из дома. В душе она радовалась и ликовала, что Господь снял с нее “поношение между людьми”.

Б. Благовещение о рождении Сына Человеческого (1:26-38)

1:26, 27 Через шесть месяцев после своего явления Захарии Гавриил явился снова – на этот раз Деве по имени Мария, проживающей в Назарете Галилейском. Эта девушка была обручена с человеком по имени Иосиф, прямым потомком Давида, который унаследовал законное право на царский трон (хотя сам был плотником). Обручение в те дни было делом намного более серьезным, чем современная помолвка. Аннулировать его можно было только через суд (как и развод).

1:28 Ангел, обратившись к Марии, назвал ее благодатной,²⁷ подразумевая этим, что Господь даровал ей особую привилегию. Здесь следует отметить два момента: (1) ангел *не* поклонился Марии и не обратился к ней с молитвой – просто поприветствовал ее; (2) ангел *не* сказал, что она “полна благодати”, но что “ей дана благодать”.

1:29, 30 Понятно, что от такого приветствия Мария смутилась; она лихорадочно размышляла, что бы это могло значить. Ангел рассеял ее страхи, после чего сообщил, что Бог избрал ее стать матерью долгожданного Мессии.

1:31-33 Обратите внимание на важные истины, содержащиеся в этом благовещении:

1. Мессия обладает подлинной человеческой природой – “зачнешь во чреве и родишь Сына”.

2. Мессия является Богом и Спасителем – “наречешь Ему имя: ИИСУС” (что значит “Иегова Спаситель”).

3. Величие является неотъемлемой частью естества Мессии и Его служения – “Он будет велик”.

4. Мессия является Божьим Сыном – “и наречется Сыном Всевышнего”.

5. Иисус по праву займет трон Давида (чем подтверждается Его мессианство) – “даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его”.

6. Мессия установит непреходящее, вселенское Царство – “будет царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца”.

Очевидно, что стихи 31 и 32 относятся к первому приходу Христа, в то время как стихи 32 и 33 описывают Его второе пришествие как Царя царей и Господа господствующих.

1:34, 35 Вопрос Марии “как будет это?” выражал удивление, а не сомнение. Как она сможет зачать без интимных отношений с мужем? Ангел не стал вдаваться в пространные объяснения; просто дал понять, что это будет *девственное рождение*. Святой Дух совершит чудо – “найдет на нее, и сила Всевышнего осенит ее”. Разумеется, Мария не понимала, *как* это произойдет (с человеческой точки зрения это невозможно). Божий ответ на это “как” следующий: “посредством Святого Духа; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим”. Следовательно, здесь мы имеем величественное заявление о воплощении. Сын Марии – это Бог, явленный во плоти. Наш язык не в состоянии выразить сокрытую здесь тайну.

1:36, 37 Затем ангел сообщил Марии новость, что Елисавета, родственница ее, которая прежде была неплодной, тоже зачала сына “и уже на шестом месяце”. Это чудо должно было утвердить Марию в вере, что “у Бога не останется бессильным никакое слово”.

1:38 В своей прекрасной покорности Мария предоставила себя Господу для достижения Его удивительных целей. После этого ангел исчез.

В. Мария посещает Елисавету (1:39-45)

1:39, 40 Лука не сообщает, почему Мария решила навестить Елисавету. Возможно, хотела избежать скандала, который неизбежно разразился бы в Назарете, как только стало бы известно, что она “в положении”. Если это так, то оказанный Елисаветой прием и ее доброта похвальны вдвойне.

1:41 Не успела Елисавета услышать приветствие Марии, как “взыграл младенец во чреве ее” – таинственный, произвольный отклик еще не родившегося предтечи на “прибытие” еще не родившегося Мессии. Елисавета исполнилась Святого Духа – т.е. оказалась под полным контролем Бога, Который управлял ее речью, действиями.

В главе 1 упоминаются три личности, исполненные Святого Духа: Иоанн Креститель (ст. 15), Елисавета (ст. 41) и Захария (ст. 67).

Один из признаков исполнения Святым Духом – это прославление Бога в псалмах, славословиях и песнопениях духовных (Еф. 5:18, 19). Неудивительно поэтому, что эта глава содержит три гимна, а следующая – два. Четыре из них широко известны под латинскими названиями, взятыми из первых строчек:

1. Приветствие Елисаветы (1:42-45);
2. “Магнификат” – “Величит (душа моя)” [1:46-55];
3. “Бенедиктус” – “Благословен” (1:68-79);
4. “Глория” – “Слава (в вышних Богу)” [2:14];
5. “Нунц Димиттис” – “Ныне отпускаешь” (2:29-32).

1:42-45 Говоря по вдохновению от Духа, Елисавета поприветствовала Марию как мать Господа своего. В ее сердце не было и следа зависти – лишь радость и восторг от осознания того, что находящийся в чреве Марии Младенец – это ее Господь. Мария “благословенна между женами”, так как ей дана привилегия родить Мессию. “Благословен плод чрева ее” – этим “плодом” является Господь и Спаситель. Библия *нигде* не называет Марию “божьей матерью”. Она действительно была матерью Иисуса, и Иисус, без сомнения, является Богом, но все же с богословской точки зрения абсурдно считать, что у Бога есть “мать”. Иисус существовал от вечности, в то время как Мария “имела начало” и знала точную дату своего появления в этот мир. Она была матерью Иисуса лишь в контексте Его воплощения.

Итак, не успела Мария поприветствовать Елисавету, как та сообщила ей, что ее еще не родившееся чадо уже “интуитивно возликовало”. Затем заверила родственницу, что ее вера будет обильно вознаграждена, и чаяния ее сердца исполнятся; что уверовала она не напрасно – Бог обязательно исполнит обещанное.

Г. Мария прославляет Господа (1:46-56)

1:46-49 “Магнификат” Марии перекликается с песнею Анны (1 Цар. 2:1-10). Вначале Мария прославила Господа за все, что Он совершил для нее (ст. 46-49). Обратите внимание на фразу “будут ублажать меня все роды” (ст. 48). Не от нее исходят благословения; наоборот, она их *получает* от Бога, потому и будут называть ее блаженной. Мария видит в Боге “своего Спасителя”, что развенчивает доктрину о ее безгрешности.

1:50-53 Затем она прославила Господа за то, что “милость Его в роды родов к боящимся Его”. Он “низложил сильных с престолов и вознес смиренных и алчущих”.

1:54, 55 И, наконец, она возвеличила Господа за Его верность Израилю, за выполнение обетований, данных Аврааму и семени его.

1:56 Погостив у Елисаветы около трех месяцев, Мария возвратилась домой в Назарет. Она еще не была замужем, поэтому, вне сомнения, стала объектом подозрений и злословия со стороны соседей. Но она знала, что Бог оправдает ее, и готова была ждать.

Д. Рождение предтечи (1:57-66)

1:57-61 “Елисавете же настало время родить, и она родила сына”. Родственники и друзья искренне радовались за нее. На восьмой день, когда младенец был обрезан, все думали, что его, конечно же, назовут по имени отца, Захарией. Но мать сказала, что имя

мальчика будет Иоанн – все удивились, потому что в их роду не было никого с таким именем.

1:62, 63 Чтобы прийти к окончательному решению, родственники и друзья попытались с помощью знаков узнать мнение Захарии (очевидно, он был не только немым, но и глухим). Тот потребовал дощечку и быстро разрешил вопрос, написав: “Иоанн имя ему”. Все присутствующие удивились.

1:64-66 Однако они еще более удивились, когда к Захарии вернулся дар речи сразу же после того, как он написал это имя. Новость о случившемся быстро распространилась “по всей нагорной стране иудейской”. Всем было интересно, какое будущее ждет этого необычного младенца. Никто не сомневался, что на нем Божья рука.

Е. Пророчество Захарии об Иоанне (1:67-80)

1:67 Освободившись наконец от уз неверия и исполнившись Святого Духа, вдохновленный свыше Захария произнес весьма выразительный гимн хвалы, богатый на ветхозаветные ссылки.

1:68, 69 *Прославление Бога за рождение ребенка.* Захария осознал, что рождение сына указывает на скорый приход Мессии. Вот почему он говорил о пришествии Христа как об уже свершившемся факте. Движимый верой, Захария заявил, что Бог *уже* посетил народ Свой и послал Искупителя даровать ему избавление. Иегова воздвиг рог спасения в царственном доме Давида. Рог (в него наливали елей) использовался для помазания царей, поэтому это предложение можно перевести следующим образом: “Бог воздвиг Царя-Спасителя по царской линии Давида”. Если же под рогом подразумевать символ власти, то фраза “рог спасения” означает “сильный Спаситель”.

1:70, 71 *Прославление Бога за исполнение пророчеств.* Приход Мессии был предсказан “устами бывших от века святых пророков”, которые обещали народу спасение от врагов и безопасность от неприятелей.

1:72-75 *Прославление Бога за верность данным обетованиям.* Господь заключил с Авраамом безусловный завет спасения. Содержащиеся в нем обетования нашли свое исполнение в “семени Авраама” – в Господе Иисусе Христе, явленном Мессии. Дарованное Им спасение имело внешний и внутренний аспекты: избавление от врагов и возможность служить Ему “небоязненно... в святости и правде”.

Основываясь на этом отрывке, Дж. Кемпбелл Морган высказал две замечательные мысли.²⁸ Во-первых, он указал на поразительную связь между именем “Иоанн” и темой этого гимна – они объединены концепцией Божьей милости. Во-вторых, в стихах 72 и 73 он усматривает скрытую ссылку на имена “Иоанн”, “Захария” и “Елисавета”, значение которых “Господь милует”, “Господь помнит” и “Господь клянется”.

Иоанн – “сотворит милость” (ст. 72).

Захария – “помянет святой завет” (ст. 72).

Елисавета – “клятву, которой клялся” (ст. 73).

Таким образом, рождение Иоанна указывает на милость Бога, помнящего клятву, которой клялся Аврааму, заключая с ним завет.

1:76, 77 *Миссия Иоанна – быть вестником Спасителя.* Иоанну было предназначено стать пророком Всевышнего – приготовить сердца людей к пришествию Господа и проповедовать “народу Его спасение в прощении грехов их”. Здесь мы снова видим пример, когда ветхозаветная цитата об Иегове используется в новозаветном тексте применительно к Христу. Малахия предсказывает появление вестника, который приготовит путь Иегове (Мал. 3:1). Захария заявляет, что этим вестником является его сын, Иоанн. Но мы знаем, что Иоанн пришел приготовить путь Иисусу. Вывод очевиден: Иисус – и есть Иегова.

1:78, 79 *Приход Христа сравнивается с восходом солнца.* Многие столетия мир пребывал во тьме. Теперь же, “по благоутробному милосердию Бога” скоро должен

наступить рассвет – Христос просветит язычников, “сидящих во тьме и тени смертной”, и направит стопы Израиля “на путь мира” (см. Мал. 4:2).

1:80 Глава завершается простым сообщением, что младенец возрел физически и духовно и был в пустыне до дня своего публичного явления израильскому народу.

Ж. Рождение Сына Человеческого (2:1-7)

2:1-3 От кесаря Августа вышло повеление “сделать перепись по всей земле” – все жители его империи должны были пройти регистрацию. “Эта перепись была первая во время правления Квириния Сирией”. В продолжение многих лет историческая точность Евангелия от Луки ставилась под сомнение из-за этого упоминания Квириния. Однако последние археологические открытия подтвердили надежность данной ссылки. Август в своих глазах был великим владыкой и демонстрировал свою власть (например, через перепись) над всем греко-римским миром. Однако с точки зрения Бога, этот языческий император был просто “пешкой” в Его плане спасения (Притч. 21:1).

2:4-7 Благодаря указу Августа Иосиф с Марией попали в Вифлеем как раз в нужное время, чтобы исполнилось пророчество о рождении Мессии (Мих. 5:2). Когда они прибыли из Галилеи в Вифлеем, городок был переполнен людьми. Единственное пригодное для жилья место, которое они смогли найти, – это ясли в гостинице. Ясли стали предзнаменованием того, как люди примут своего Спасителя. Итак, эта чета из Назарета нашла скромное убежище; там Мария родила Сына, своего Первенца. Спеленав, она с любовью положила Его в кормушку для скота.

Так в Личности беспомощного Младенца, в условиях дурно пахнущего хлева Бог посетил нашу планету. Невероятно! Об этом красиво выразился Дарби: “Начав Свой путь с яслей и закончив на кресте, Он во время пути не имел, где приклонить Свою голову”.²⁹

З. Ангелы и пастухи (2:8-20)

2:8 Первыми об этом поразительном рождении узнали не религиозные вожди в Иерусалиме, а простые люди – наблюдательные пастухи, которые на склонах иудейских холмов добросовестно выполняли свою обычную работу. Джеймс С. Стюарт отмечает:

Разве не многозначителен тот факт, что первыми свидетелями величайшей славы пришествия нашего Господа стали самые простые люди, занятые самой что ни на есть заурядной работой? Это означает, во-первых, что Бог часто открывается среди наших повседневных обязанностей, какими бы непримечательными они ни были. А во-вторых, это означает, что именно для таких людей, которые искренне держатся в жизни простого благочестия и не утратили детской сердечности, с наибольшей готовностью открываются врата Царства.³⁰

2:9-11 Когда ангел Господень предстал перед пастухами, их осиял яркий, сильный свет. Видя, что они оцепенели от ужаса, ангел успокоил их и сообщил новость – добрую весть о великой радости для всех людей: “В этот день в окрестностях Вифлеема родился Младенец, Который есть Спаситель, Христос Господь!” Это короткое сообщение является “богословием в миниатюре”. Прежде всего, родился *Спаситель*, что отражено в Его имени “Иисус”. Он также есть Христос – помазанник Божий, Мессия Израиля. И, наконец, Он есть Господь – Бог, явившийся во плоти.

2:12 Но как пастухи узнают Его? Ангел дал им двойное знамение. Во-первых, Младенец будет в пеленах. Они и прежде видели младенцев в пеленах, однако ангелы только что возвестили, что этот Младенец – Господь; а вот Господа в образе крохотного младенца в пеленах никто из них никогда не видел. Вторая часть знамения заключалась в том, что Младенец будет лежать в яслях. Вряд ли пастухи когда-либо видели младенцев в таком неподходящем месте – и все же именно такое место было предоставлено Господу жизни и славы, когда Он пришел в мир. Не вкладывается в голову, что наш Творец – Тот,

в Чьей руке вся Вселенная – пришел в этот мир не как непобедимый Завоеватель, но как Младенец. Тем не менее, в этом состоит истина воплощения.

2:13, 14 Внезапно небеса взорвались сдерживаемым доселе восторгом. Явилось многочисленное воинство небесное, славящее Бога. Эта хвала, которая теперь широко известна под названием “Глория ин экселсис Део” (Слава в вышних Богу), полностью отражает смысл боговоплощения. Жизнь и служение Иисуса принесут Отцу небесному славу, земле – мир, людям – “благоволение” (или благую волю Бога). Возможен также смысл, что мир обретут на земле люди, в которых “благая воля Бога” – т.е. те, кто покаяться в своих грехах и принял Иисуса Христа как Господа и Спасителя.

2:15-19 Как только ангелы исчезли, пастухи поспешили в Вифлеем, где нашли Марию с Иосифом и Иисуса, лежащего в яслях. Они обстоятельно рассказали о явлении ангелов, чем поразили всех собравшихся в хлеву. Мария же обладала более глубоким пониманием всего происходящего, поэтому “сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем”.

2:20 Пастухи, став свидетелями таких поразительных событий, возвратились к своим стадам, преисполненные радости, с льющейся через край хвалой Богу.

И. Обрезание и посвящение Иисуса (2:21-24)

В этом отрывке описаны, как минимум, три различных обряда:

1. Первое – обрезание Иисуса, когда Ему исполнилось восемь дней. Обрезание было знаком завета, который Бог заключил с Авраамом. В этот же день Младенцу, в соответствии с еврейским обычаем, было дано имя. Еще раньше ангел повелел Марии и Иосифу назвать Его ИИСУСОМ.

2. Второй обряд касался Марии; через сорок дней после рождения Иисуса ей нужно было “очиститься” (см. Лев. 12:1-4). Обычно родителям полагалось приносить в жертву ягненка (для всесожжения) и молодого голубя (жертва за грех). Бедным же позволялось ограничиться принесением лишь “двух горлиц или двух птенцов голубиных” (Лев. 12:6-8). Мария не принесла в жертву ягненка – только двух птенцов. Это говорит о том, что Иисус родился в бедности.

3. Третий обряд заключался в том, чтобы Иисуса “представить пред Господом” в Иерусалимском храме. Первоначально Бог дал указание, чтобы Ему принадлежали все перворожденные сыновья – они должны были образовать класс священников (Исх. 13:2). Позже, однако, Он отделил для священнического служения колено Левия (Исх. 28:1, 2), а родителям разрешено было “выкупать” (символ искупления) своих перворожденных сыновей, уплатив пять сиклей. Именно это и сделали Мария с Иосифом, когда посвящали Иисуса Богу.

К. Жизнь ради встречи с Мессией (2:25-35)

2:25, 26 Симеон был евреем из благочестивого остатка, чающим прихода Мессии. Ему было предсказано Духом Святым, что он не умрет, доколе не увидит Христа Господня, помазанника. “Тайна Господня – боящимся Его” (Пс. 24:14). Тем, кто ходит в тихом созерцательном общении с Богом, Он тайно сообщает Свое Божественное знание.

2:27, 28 Так случилось, что Симеон пришел в храм в тот самый день, когда родители Иисуса представляли Его пред Господом. Он сверхъестественным образом получил указание, что этот Младенец – обетованный Мессия. Взяв Иисуса на руки, старец произнес замечательную песнь, которая сейчас известна под названием “Нунс Димиттис” (“Ныне отпускаешь”).

2:29-32 Суть этого славословия такова: Бог “отпускает” раба Своего с миром, так как в Младенце очи его узрели спасение, обетованного Избавителя (согласно данному Богом обещанию). Господь постановил, чтобы сей Младенец принес спасение всем народам,

стал “светом к просвещению язычников” (Первое пришествие) и явил славу Божьему народу, Израилю (Второе пришествие). После встречи с Господом Иисусом Симеон был готов умереть. Он уже не боялся лишенной жала смерти.

2:33 Лука тщательно блюдет доктрину о девственном рождении, что проявляется в точности его выражений – например, фраза “Иосиф и Мать Его” (в данном случае синодальный перевод следует большинству манускриптов) звучит лучше, чем “отец и мать Его” (как в некоторых других версиях).

2:34, 35 После всплеска хвалы Богу за рожденного Мессию Симеон благословил родителей, а затем адресовал Марии пророческое слово, состоящее из четырех частей:

1. Младенец Иисус родился “на падение и на восстание многих в Израиле”. Заносчивые, нераскаявшиеся неверующие евреи “падут” и будут наказаны. Те же, кто покается в грехах и примет Господа Иисуса, “восстанут” и будут благословенны.

2. Младенец Иисус станет “предметом пререканий”. В этих словах содержится особый смысл касательно Личности и служения Христа. Само Его присутствие на земле будет величайшим укором греху и нечестию, что спровоцирует горькую злобу человеческого сердца.

3. “И тебе самой оружие пройдет душу” – Симеон предсказал невыразимое горе матери, которая увидит распятие своего Сына (Ин. 19:25).

4. “Да откроются помышления многих сердец” – отношение человека к Спасителю станет пробным камнем его внутренних побуждений и склонностей.

Таким образом, песнь Симеона включает идею пробного камня, камня преткновения, “опорного” камня для достижения цели и меча.

Л. Пророчица Анна (2:36-39)

2:36, 37 Анна пророчица, как и Симеон, принадлежала к верному остатку Израиля, ожидавшему пришествия Мессии, и “была из колена Ассирова” (Ассир – значит “счастливый, благословенный”), одного из десяти племен, уведённых ассирийцами в плен в 721 г. до Р.Х. Анне, по-видимому, было свыше ста лет, семь из которых она прожила с мужем, после чего восемьдесят четыре года оставалась вдовой. Как пророчица, она, несомненно, получала откровения от Бога и была Его глашатаем. Она добросовестно посещала все богослужения и поклонялась Богу в посте и молитвах день и ночь. Ее глубокая старость не была препятствием для служения Господу.

2:38 Когда Иисуса принесли пред Господа, и Симеон беседовал с Марией, к этой маленькой группке людей подошла и Анна. Прославив Бога за обещанного Избавителя, она “говорила о Нем (Иисусе) всем ожидавшим избавления в Иерусалиме”.

2:39 Совершив все обряды очищения и освящения, Иосиф и Мария с Сыном возвратились в Галилею, “в город свой Назарет”. Лука не упоминает о посещении мудрецов и бегстве святого семейства в Египет.

М. Детские годы Иисуса (2:40-52)

2:40 С точки зрения физиологии, Младенец Иисус, укрепляясь духом,³¹ развивался как все обычные дети: учился ходить, говорить, играть и работать – благодаря чему может посочувствовать нам на каждой стадии нашего взросления. Что касается *умственного* развития Христа, то написано, что Он исполнялся премудрости. Наш Господь не только постигал грамоту, арифметику и другие науки тех дней, но и возрастал в мудрости, то есть в практическом применении этих знаний. В *духовном* плане – “благодать Божья была на Нем”. Он жил с Богом и был в полной зависимости от Святого Духа; изучал Библию, проводил время в молитве и с радостью исполнял волю Своего Отца.

2:41-44 Каждый еврейский мальчик в возрасте двенадцати лет становился “сыном закона”. Поэтому когда наш Господь достиг этого возраста, Иосиф с Марией взяли Его с

собой Иерусалим на праздник Пасхи (это паломничество они совершали ежегодно). На обратном пути в Галилею, однако, оказалось, что Иисуса нигде нет. Родители не сразу обнаружили Его отсутствие. Это может показаться нам странным, но нужно учесть, что они, вероятно, путешествовали в составе довольно большого каравана и поэтому были уверены, что Иисус идет вместе с другими (со сверстниками, например).

Прежде чем осудить Иосифа и Марию, вспомним, что и мы легко можем “пройти свой дневной путь”, полагая, что Иисус находится среди нас, хотя в действительности потеряли контакт с Ним из-за не исповеданного греха. Чтобы “найти” Его, надлежит вернуться к тому месту, где наши отношения прервались, а затем исповедать грехи, отказаться от них.

2:45-47 Вернувшись в Иерусалим, огорченные родители нашли Иисуса в храме, “сидящего среди учителей, слушающего их и спрашивающего их”. Здесь не сказано, что Он, обладая “взрослым умом”, превозмогал в споре умудренных жизнью старцев. Скорее, Он был нормальным подростком, хотя и не по годам развитым интеллектуально, который смиренно учился у Своих учителей. Разумеется, в процессе беседы Ему задавали вопросы, поэтому и написано, что “дивились разуму и ответам Его”.

2:48 Даже Иосиф и Мария поразились, как мудро Иисус вел беседу с людьми, намного старшими Его. Однако накопившееся раздражение и волнение взяло над Марией верх. Она упрекнула Сына: разве Он не понимает, как они из-за Него нервничали и переживали?

2:49 Ответ Господа (первые Его записанные слова) показывает, что Он вполне осознавал Свою Божественную природу и Свое Божественное предназначение: “Зачем было вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?” Мария сказала: “Твой отец и я”. Он же возразил, что принадлежит *Отцу Своему*.

2:50 Родители Иисуса не поняли этих загадочных слов, слишком необыкновенных для двенадцатилетнего Отрока!

2:51 Как бы то ни было, они снова были вместе и могли возвратиться в Назарет. Нравственное совершенство Иисуса видно из слов “был в повиновении у них”. Будучи Творцом вселенной, Он, тем не менее, занял в этой бедной еврейской семье скромное место послушного ребенка. Но все сказанное Им Мария “сохраняла в сердце своем”.

2:52 И снова нам представлена картина истинной человеческой природы нашего Господа, Его нормального роста:

1. Его умственное развитие – “преуспевал в премудрости”.
2. Его физическое развитие – “преуспевал... в возрасте”.
3. Его духовное развитие – “в любви у Бога”.
4. Его социальное развитие – “в любви у людей”.

Он был абсолютно совершенным во всех аспектах Своего развития.

Повествование Луки обходит молчанием следующие восемнадцать лет, которые Господь Иисус провел в Назарете как Сын плотника. Эти годы учат нас важности подготовки и учебы, необходимости терпения и ценности простого труда. Они предупреждают об опасности “резкого прыжка” от духовного рождения к общественному служению. Те, у кого не было нормального духовного детства и отрочества, навлекают несчастье на свою дальнейшую жизнь и служение.

III. ПОДГОТОВКА СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО К СЛУЖЕНИЮ (3:1 – 4:30)

А. Предтеча приготавливает путь (3:1-20)

3:1, 2 Как историк, Лука точно указывает год начала служения Иоанна Крестителя, называя при этом всех политических и религиозных вождей, в подчинении которых была Палестина: один император (кесарь), один прокуратор, три четвертовластника и два первосвященника. Перечисление “власть предержавших” указывает на те железные тиски, в которых изнывал порабощенный израильский народ. Наличие в Израиле двух первосвященников свидетельствует об отсутствии порядка как в религиозной иерархии Иудеи, так и в политической сфере. Хотя по стандартам этого мира вышеупомянутые вожди считались великими, в глазах Божьих они были грешными и беспринципными. Поэтому когда Бог захотел обратиться к людям, то, проигнорировав дворцы и синагоги, сообщил Свою волю в пустыне Иоанну, сыну Захарии.

3:3 Услышав Божье Слово, Иоанн тут же стал проповедовать “по всей окрестной стране Иорданской” (вероятно, недалеко от Иерихона). Он увещевал народ израильский покаяться в грехах для получения прощения, чтобы, таким образом, подготовиться к пришествию Мессии. Также он призывал людей принять крещение, засвидетельствовав этим истинность своего покаяния. Иоанн был совестью нации, истинным пророком, поднимающим голос против греха и призывающим к духовному обновлению.

3:4 Таким образом, его служение стало исполнением пророчества Исаии (Ис. 40:3-5). Иоанн был “гласом вопиющего в пустыне”. В духовном смысле Израиль действительно был пустыней. Иссохшей, унылой и бесплодной. Чтобы подготовиться к пришествию Господа, народ нуждался в радикальных нравственных переменах. В те дни тщательно готовились к визитам царей: выравнивали дороги, чтобы сделать их путешествие максимально комфортным. Именно к этому и призывал Иоанн народ (в духовном смысле). Привести в порядок дорогу – означало приготовить сердце к принятию Мессии.

3:5 Результат пришествия Христа описан следующим образом:

“Всякий дол да наполнится” – всякий, кто искренне кается и смиряется, получит спасение и духовное удовлетворение.

“Всякая гора и холм да понизятся” – такие заносчивые гордецы, как книжники и фарисеи, будут унижены.

“Кривизны выпрямятся” – те, кто подобно мытарям, избрал “кривой путь”, должны изменить образ жизни.

“Неровные пути сделаются гладкими” – воины и другие люди, имеющие резкий, грубый нрав, станут мягкими и благородными.

3:6 Конечный результат прихода Мессии заключается в том, что “узрит всякая плоть (как евреи, так и язычники) спасение Божье”. Уже во время первого Своего пришествия Иисус предлагал спасение всем, но не все его приняли. Когда же Он вернется, чтобы царствовать, тогда этот стих действительно исполнится – весь Израиль спасется; также и язычники получат возможность пользоваться благословениями Его славного Царства.

3:7 Иоанн видел, что не все приходят к нему креститься с искренним сердцем. Некоторые только делали вид, что стремятся к праведности; в сердце же не жаждали ее. Таких Иоанн называл “порождением ехидны”. Вопрос “кто внушил вам бежать от будущего гнева?” указывает на то, что служение Крестителя имело избирательный характер. Он обращался в первую очередь к тем, кто действительно желал исповедать свои грехи.

3:8 Кто на самом деле желает иметь взаимоотношения с Богом, тот должен продемонстрировать истинность своего покаяния реальными переменами в своей жизни. Подлинное покаяние всегда производит плоды. Поэтому им, евреям, не следует хвастаться своим происхождением от Авраама. Одного родства с благочестивыми людьми недостаточно, чтобы самому быть благочестивым. Для осуществления Своих целей Бог не

ограничивается физическими потомками Авраама; Он может даже из камней иорданских “воздвигнуть детей Аврааму”. В этом контексте *камни*, вероятно, символизируют язычников, которых Бог может чудом Своей благодати превратить в людей веры (таких как Авраам). Так, впрочем, оно и произошло. Физические потомки Авраама (еврейская нация) отвергли Христа Божьего. В то же время многие язычники приняли Его как Господа и Спасителя, став, таким образом, духовным семенем Авраама.

3:9 “Уже и секира при корне дерев лежит” – это образное выражение означало, что приход Христа станет суровой проверкой подлинности обращения. Всякий, не имеющий плодов покаяния, понесет осуждение.

“Речи Иоанна были подобны мечу, разящему направо и налево: “порождения ехидны”, “будущий гнев”, “секира”, “срубают”, “бросают в огонь”. Пророки Господа никогда не были сладкоречивыми; это были великие проповедники морали, и слова их часто поражали людей, словно боевые секиры наших предков, опускавшиеся на шлемы неприятелей” (Ежедневные заметки Библейского общества).

3:10 Народ, почувствовав вину, возжаждал от Иоанна практических советов, как показать истинность своего покаяния.

3:11-14 В стихах 11-14 Креститель привел конкретные примеры, как можно продемонстрировать искренность своего раскаяния. Суть их сводилась к тому, что нужно любить ближнего своего, как самого себя – делиться с бедными одеждой и пищей.

Что касается мытарей, то им следовало быть безупречно честными в своих делах. Поскольку они, как класс, очень скомпрометировали себя, такая честность стала бы весьма весомым свидетельством их искренности.

И, наконец, воинам, находящимся на действительной службе, Иоанн повелел избегать трех грехов (распространенных среди военнослужащих): вымогательства, клеветы и недовольства. Важно понимать, что выполнение этих требований не спасало людей; это, скорее, служило внешним свидетельством, что их сердца воистину находятся в правильном состоянии перед Богом.

3:15, 16 Поражает желание Иоанна всегда оставаться в тени. У него было, как минимум, несколько возможностей выступить в качестве Мессии и привлечь к себе много последователей. Вместо этого он, сравнивая себе с Христом, отзывался о себе крайне скромно. Креститель объяснял, что его крещение – лишь внешнее и физическое, в то время как Христово крещение будет внутренним и духовным. Он утверждал, что не достоин даже развязать ремень обуви Мессии.

3:16, 17 Христос будет крестить Духом Святым и огнем. Таким образом, Его крещение будет двояким. Прежде всего, Он будет крестить верующих Святым Духом – это обетование исполнилось в день Пятидесятницы, когда верующие крестились в Тело Христово. Также Он будет крестить огнем.

Из стиха 17 ясно видно, что крещение огнем символизирует Божий суд. Господь изображен здесь как веяльщик зерна. Когда Он на гумне разбрасывает лопатой зерно, солома отлетает в сторону, затем ее сметают и сжигают.

Иоанн обращался к разнородной толпе людей – к верующим и неверующим – поэтому упомянул как крещение *Духом*, так и крещение *огнем* (ср. Мф. 3:11). В Евангелии же от Марка Иоанн обращался только к верующим (Мк. 1:5), поэтому не упомянул о крещении огнем (Мк. 1:8). Ни один истинный верующий никогда не испытает такого “огненного” крещения.

3:18-20 Лука решил, что достаточно рассказал об Иоанне. Он готов перенести свое внимание на Иисуса, поэтому в следующих стихах обобщенно, в нескольких словах описывает дальнейшее служение Крестителя вплоть до его заточения Иродом в тюрьму. Арест Иоанна имел место приблизительно через полтора года. Его причиной стало мужественное обличение Ирода за то, что он жил в прелюбодеянии с женой своего брата. Этот кровожадный царь увенчал свои злые дела гнуснейшим преступлением: заключил Иоанна в темницу (и затем казнил).

Б. Подготовка Сына Человеческого через крещение (3:21, 22)

Иоанн Креститель все больше уходит в тень, и ключевой фигурой в повествовании становится Господь Иисус, Который в возрасте приблизительно тридцати лет начал Свое публичное служение с крещения в реке Иордан.

Эти два стиха (31, 32) содержат несколько интересных моментов.

1. Здесь присутствуют все три Личности Троицы: Иисус (ст. 21), Святой Дух (ст. 22), Отец (ст. 22).

2. Лишь Лука упоминает молитву Иисуса во время Его крещения (ст. 21). Это вполне соответствует его цели представить Христа как Сына Человеческого, всегда зависящего от Бога-Отца. Молитвенная жизнь нашего Господа – доминирующая тема в этом евангелии. Он молился в самом начале Своего публичного служения. Он молился, когда достиг большой популярности, и за Ним следовало множество людей (5:16). Он провел целую ночь в молитве перед тем, как избрал двенадцать апостолов (6:12), и молился накануне важнейшей беседы с учениками в Кесарии Филипповой (кульминационный момент Его служения как Учителя – 9:18). Он молился на горе Преображения (9:28); молился в присутствии Своих учеников, после чего один из них попросил Его научить их молиться (11:1). Он молился о том, чтобы Петр устоял в вере (22:32); взывал к Отцу в Гефсиманском саду (22:41-44).

3. Крещение Иисуса было одним из тех трех случаев, когда Бог подтверждал с небес служение Своего возлюбленного Сына. В течение тридцати лет Божье око наблюдало за безупречной жизнью Христа в Назарете, поэтому в момент Его крещения Небесный Отец громогласно объявил Свое мнение: “в Тебе Мое благоволение!” Во второй раз Божий глас с неба прозвучал на горе Преображения, когда Петр предложил соорудить кущи (Лк. 9:35), и в третий – когда еллены пришли к Филиппу с просьбой увидеть Иисуса (Ин. 12:20-28).

В. Причастность к человечеству – важный элемент в подготовке Сына Человеческого (3:23-38)

Прежде чем перейти к описанию публичного служения нашего Господа, Лука как бы делает паузу и приводит Его родословную. Если Иисус действительно человек, Он должен происходить от Адама. Это родословие показывает, что так оно и есть. Широко распространено мнение, что здесь приводится родословие Иисуса по линии Марии. Обратите внимание: стих 23 не говорит, что Иисус был сыном Иосифа, но “был, как думали, сын Иосифов”. Если такой взгляд правилен, тогда Илий (ст. 23) был тестем Иосифа и отцом Марии.

Многие исследователи библии приводят следующие аргументы в пользу того, что это действительно линия Марии:

1. Очевидно, что линия Иосифа уже приведена в Евангелии от Матфея (1:2-16).

2. В первых главах Евангелия от Луки Марии уделено больше внимания, чем Иосифу (у Матфея же наоборот).

3. В еврейских генеалогиях женские имена практически не использовались, чем объясняется отсутствие имени Марии в этой родословной.

4. В Мф. 1:16 четко написано, что Иаков “родил” Иосифа. Здесь же, у Луки, не сказано, что Илий *родил* Иосифа – но что Иосиф *был сыном* Илиевым. “Сын” может означать “зять”.

5. В греческом оригинале перед каждым именем в родословии стоит определенный артикль “ту”, который указывает на винительный падеж мужского рода. Только перед одним именем его нет – это имя Иосифа. Такое исключение наводит на мысль, что Иосиф был включен в родословие тоже “в виде исключения” – как муж Марии.

Хотя нет необходимости подробнейшим образом исследовать все родословие, все же полезно будет обратить внимание на несколько важных пунктов:

1. Этот перечень имен показывает, что Мария происходила от Давида и его сына Нафана (ст. 31). В родословии у Матфея мы видим, что Иисус наследовал *законное* право на престол Давида через Соломона. Как законный сын Иосифа, Иисус исполнил ту часть Божьего завета с Давидом, которая обещала, что его престол будет утвержден навечно. Однако если бы Иисус был “кровным” сыном Иосифа, то попал бы под Божье проклятие Иехонии, согласно которому ни один потомок этого злополучного царя не будет процветать (Иер. 22:30).

Проблема решается тем, что, будучи кровным сыном Марии, Иисус исполнил ту часть завета Бога с Давидом, где ему обещано, что его *семья* пребудет на троне навеки. Поэтому, как потомок Давида через Нафана, Христос не подпал под проклятие Иехонии.

2. Адам назван сыном Бога (ст. 38). Это просто означает, что он был создан Богом.

3. Очевидно, что мессианская линия закончилась на Господе Иисусе. *Больше никто никогда* не сможет предъявить законное право на престол Давида.

Г. Подготовка через испытание (4:1-13)

4:1 В жизни нашего Господа не было такого момента, чтобы Дух Святой не наполнял Его, однако сейчас, в связи с Его искушением в пустыне, особенно подчеркивается, что Иисус был водим Божьим Духом. Исполнение Духом Святым – это полная зависимость от Него и абсолютное подчинение каждому слову Бога. Человек, исполненный Духа, освобожден от всякого сознательного греха и эгоизма; в нем обильно обитает Божье Слово. Когда Иисус покинул берега Иордана, где был крещен, то “поведен был Духом в пустыню” – вероятно, в пустыню Иудейскую, расположенную вдоль западного побережья Мертвого моря.

4:2, 3 Там наш Господь сорок дней был искушаем от дьявола. Все это время Он ничего не ел. К концу сорока дней Ему предстояло выдержать тройное испытание, с которым мы также часто сталкиваемся в жизни. Фактически испытания происходили в трех различных местах: в пустыне, на горе и в храме иерусалимском. Истинность человеческой природы Иисуса отражена в слове “взалкал”. Первое искушение касалось именно этой “слабости” – потребности в еде. Сатана предложил Господу для утоления телесного голода воспользоваться Божественной властью. Тонкость, изощренность этого искушения состояла в том, что само по себе такое действие казалось вполне обоснованным и законным. Однако Иисус поступил бы неверно, послушавшись сатану; Он должен был действовать только в согласии с волей Своего Отца.

4:4 Иисус отразил это искушение, процитировав текст Священного Писания (Втор. 8:3). Послушание Божьему слову намного важнее удовлетворения физических потребностей. Наш Господь не ввязывался в дискуссию с сатаной. Он просто ссылаясь на Божье Слово. Дарби сказал: “Даже один отрывок из Писания закрывает противникам рты, если его используют в силе Святого Духа. Весь секрет победы в духовном противостоянии – это правильное использование Божьего Слова”.

4:5-7 Во втором искушении дьявол показал Христу все царства мира. Для этого ему не понадобилось много времени – лишь одно мгновение. Он мог предложить не *сам мир*, а лишь *царства* этого мира. В определенном смысле сатана действительно имеет такую власть. Из-за грехопадения людей он стал князем мира сего (Ин. 12:31; 14:30; 16:11), богом века сего (2 Кор. 4:4), князем, господствующим в воздухе (Еф. 2:2). Бог же постановил, чтобы “царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его” (Откр. 11:15). Таким образом, сатана предлагал Иисусу то, что в конечном итоге все равно будет Ему принадлежать.

Однако к престолу не могло быть краткого пути – только через крест. В Своем совете Бог предопределил, что Господь Иисус должен пострадать, прежде чем войдет в Свою

славу. Он не мог с помощью неправильных методов занять принадлежащий Ему по праву трон. Поэтому никогда, ни при каких условиях Он не преклонился бы перед дьяволом, какое бы тот ни предлагал Ему вознаграждение.

4:8 Итак, Господь процитировал Втор. 6:13, чтобы показать, что Ему, как Человеку, надлежит поклоняться и служить только Богу.

4:9-11 В третьем искушении сатана повел Иисуса в Иерусалим. Поставив Господа на крыле храма, он предложил Ему броситься вниз. Разве не обещал Бог в Пс. 90:11, 12, что сохранит Мессию? Вероятно, смысл искушения был в следующем: устроив народу сенсационное зрелище, Иисус обосновал бы Свои мессианские притязания. Ведь предсказывал же Малахия, что Мессия “внезапно придет в храм Свой” (Мал. 3:1). Следовательно, Иисусу предлагалась возможность без крестных мук получить признание и славу обетованного Избавителя.

4:12 В третий раз Иисус отразил искушение, приведя слова из Библии. Стих Втор. 6:16 запрещает искушать Бога.

4:13 Пораженный мечом Божьего Слова, дьявол отошел от Иисуса “до времени”. Искушения обычно накатываются волнами, а не устремляются бесконечным потоком.

Говоря об искушении Господа, следует отметить еще несколько нюансов:

1. Последовательность искушений у Луки отличается от последовательности у Матфея. Второе и третье искушения “меняются местами”. Причина этого неясна.

2. Во всех трех искушениях дьявол предлагает неправильные методы достижения правильной цели. При любых обстоятельствах будет грехом слушаться сатану, поклоняться ему (или любому другому сотворенному существу) и искушать Бога.

3. Первое искушение касалось тела, второе – души, а третье – духа. По сути, речь идет о похоти плоти, похоти очей и гордости житейской.

4. Все три искушения вращаются вокруг трех сильнейших потребностей человеческого естества – телесных желаний, жажды власти и чувства значимости. Как часто ученики Христа поддаются искушению избрать путь комфорта и удовольствий! Стремятся занять видное положение в обществе, почетную должность в Церкви!

5. Во всех трех искушениях сатана использует религиозный язык, прикрывая, таким образом, свои греховные предложения неким налетом благочестия. Он даже цитирует библейские тексты (ст. 10, 11).

Проницательный комментарий об искушении Иисуса дает Джеймс Стюарт:

Изучая это искушение, отмечаешь два важных момента. Во-первых, очевидно, что искушение – это не обязательно грех. Во-вторых, начинаешь понимать глубину высказывания одного из поздних учеников Иисуса: “Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь” (Евр. 2:18).³²

Иногда высказывают мысль, что искушение теряет смысл, если Иисус не мог согрешить. Однако Иисус – это Бог, а Бог не может грешить, ведь это означало бы утрату некоторых атрибутов Его Божественной природы (святости, чистоты и т.д.). Разумеется, это исключено. Хотя Божественность Христа и была скрыта во время Его земной жизни, это не означает, что Он ею не обладал. Некоторые утверждают, что, как Бог, Он не мог грешить, но, как человек, мог. Но Иисус и сейчас обладает человеческой и божественной природами – означает ли это, что Он “как человек” может согрешить? Страшно даже подумать об этом. Цель искушения заключалась не в том, чтобы выяснить, способен ли Иисус на грех, но чтобы показать Его неспособность грешить. Лишь святой, безгрешный Человек мог быть нашим Искушителем.

Д. Подготовка через презентацию Своего учения (4:14-30)

4:14, 15 Между стихами 13 и 14 есть временной промежуток протяженностью в один год, в течение которого наш Господь совершал служение в Иудее. Об этом служении упоминает только апостол Иоанн (Ин. 2-5).

Когда Иисус возвратился в силе духа в Галилею, чтобы продолжить там Свое публичное служение (второй год), молва о Нем разнеслась по всей окрестной стране. В какую бы синагогу ни пришел наш Господь, везде народ прославлял Его.

4:16-21 И вот Иисус пришел в Назарет, город Своего детства, где, по обыкновению Своему, посещал по субботам местную синагогу. Есть еще две вещи, которые наш Господь регулярно делал: молился (Лк. 22:39) и учил других (Мк. 10:1). Во время одного из таких посещений Он “встал читать” ветхозаветные писания. Служитель подал Ему свиток с пророчествами Исаии, который Он развернул в месте, известном нам как 61-я глава Книги пророка Исаии. Наш Господь прочел первый стих и первую половину второго стиха. В этом отрывке евреи всегда усматривали описание служения Мессии. Поэтому когда Иисус сказал “ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами”, то недвусмысленно дал понять, что как раз и является этим Мессией.

Обратите внимание на радикальность миссии Христа. Он пришел, чтобы заняться чудовищными проблемами, которые были бичом человечества на протяжении всей его истории:

- 1) Бедность – “благовествовать нищим”.
- 2) Горе – “исцелять сокрушенных сердцем”.
- 3) Рабство – “проповедовать плененным освобождение”.
- 4) Страдание – “...слепым – прозрение”.
- 5) Угнетение – “отпустить измученных на свободу”.

Другими словами, Иисус пришел “проповедовать лето Господне благоприятное”, т.е. возвещать о рождении новой эры, эры избавления для множества вздыхающих, стонающих людей этого мира. Он заявил, что в Нем решение проблемы болезней, терзающих нас. И это действительно так, независимо от того, говорим ли мы о буквальных болезнях или духовных. Христос – ответ на эту проблему.

Иисус не случайно прервал чтение на словах “проповедовать лето Господне благоприятное”. Он не дочитал стих до конца – “...и день мщениа Бога нашего”. Цель Его первого пришествия – проповедовать не суд, но милость. Действительно, нынешний век благодати – это “время благоприятное” и “день спасения”. Когда наш Господь придет на землю во второй раз, тогда наступит “день мщениа нашего Бога”. Заметьте, что о благоприятном времени сказано как о “годе”; время же мщениа – лишь *день*.

4:22 Не удивительно, что людей весьма впечатлило услышанное. Вначале они положительно высказывались об Иисусе, их влекли к Нему “слова благодати”. Однако они не могли понять, как сын Иосифа, простой плотник, достиг такого уровня развития. И преткнулись через это.

4:23 Господь знал, что Его популярность была поверхностной. Люди не воспринимали по-настоящему Его истинную сущность и ценность сказанных Им слов. Для них Он оставался просто одним из земляков, который совершил что-то хорошее в Капернауме. Христос видел их сомнения. Он понимал, что они могут сказать Ему: “Врач! Исцели Самого Себя”. Смысл этой поговорки обычно был таков: “Как ты можешь избавлять от болезней кого-то, если сам болен? Чтобы сделать что-то для других, вначале сделай это для себя”. Однако в данном контексте эта поговорка приобретает несколько иную окраску, что четко видно из последующих слов: “Сделай и здесь, в Твоем отечестве, то, что, мы слышали, было в Капернауме”. Мы видим здесь вызов: хочешь спастись от презрительных насмешек земляков? – соверши и здесь то, что делаешь в других городах.

4:24-27 На неверие земляков Иисус отреагировал замечанием, которое вскрывает укоренившуюся порочную практику в жизни людей: великих личностей не ценят на

родине. Затем Он привел жителям Назарета два ярких примера из ВЗ, когда двух пророков также недооценили в израильском народе (в результате, Бог послал их к язычникам). Когда в Израиле наступил страшный голод, Илия не пошел к одной из еврейских вдов (хотя их было много). Нет, Бог послал его к языческой вдове в Сидон. Также и в дни служения Елисея много было прокаженных в Израиле, но ни к одному из них он на помощь не пришел. Вместо этого исцелил от проказы язычника Неемана, военачальника сирийской армии. Представьте себе, какой резонанс вызвали среди присутствующих слова Иисуса! Евреи презирали женщин, ненавидели язычников, а прокаженных считали отбросами общества. Однако Господь намеренно возвысил эти три категории людей над Своими неверующими оппонентами! Он четко дал понять, что “история повторяется”. Несмотря на обилие чудес, Мессия будет отвергнут не только городом Назаретом, но и всем израильским народом. Поэтому Он предпочтет язычников евреям, как это сделали Илия и Елисей.

4:28 Жители Назарета прекрасно поняли, что имел в виду Господь. Они исполнились ярости от одной мысли, что Бог может явить милость язычникам. Как сказал епископ Райл, “Люди терпеть не могут провозглашенную здесь доктрину о суверенности Бога, Который не обязан совершать чудеса там, где им хочется”.³³

4:29, 30 Разгневанные земляки Христа выгнали Его из города. Они повели Господа на вершину горы с целью сбросить Его с отвесной скалы. Несомненно, это были происки сатаны – еще одна попытка уничтожить царственного Наследника. Однако Иисус чудесным образом прошел сквозь толпу (враги бессильны были Его остановить). Он покинул Назарет и, насколько нам известно, никогда туда более не возвращался.

IV. СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ДОКАЗЫВАЕТ СВОЮ ВЛАСТЬ (4:31 – 5:26)

А. Власть над нечистыми духами (4:31-37)

4:31-34 Потеря для Назарета обернулась приобретением для Капернаума, жители которого с большим почтением отнеслись к учению Иисуса. Его слова были убедительными и побуждали к действию. Стихи 31-41 описывают типичный субботний день в жизни Господа. В этом отрывке показана Его власть над бесами и болезнями.

Итак, когда Иисус, по обычаю, вошел в синагогу, то увидел там человека, “имевшего нечистого духа”. Прилагательное “нечистый” часто используется в евангелиях для описания злых духов – это означает, что они сами нечисты и оскверняют жизнь своих жертв. В этом отрывке мы видим реальную картину одержимости. Прежде всего, она проявилась в крике ужаса: “Оставь”. Затем дух ясно дал понять, что знает, Кто такой Иисус – “Святой Божий”, Который, в конечном счете, победит воинства сатаны.

4:35 Иисус предъявил бесу двойное требование: “Замолчи и выйди из него”. Бес повиновался. Он, правда, поверг беднягу на землю, но это не причинило ему никакого вреда.

4:36, 37 Люди, видевшие все это, пришли в ужас! Что за сила такая в словах Иисуса, что даже нечистые духи им повинуются? Что за невообразимая власть дана этому Человеку? Неудивительно, что слух о Нем разнесся по всем окрестным местам!

Можно провести параллели между физическими чудесами Иисуса и духовными чудесами, которые Он свершает в жизни людей. Упомянутые в Евангелии от Луки чудеса содержат следующие духовные уроки:

- Изгнание нечистых духов (4:31-37) – избавление от скверны и нечистоты греха.
- Исцеление тещи Петра (4:38, 39) – освобождение от беспокойства и духовной немощи, которые являются результатом греха.
- Исцеление прокаженного (5:12-16) – очищение от отвратительной скверны греха, от безнадежности (см. также 17:11-19).

- Исцеление расслабленного (5:17-26) – свобода от духовного паралича, обретение способности служить Богу.
- Воскрешение сына вдовы (7:11-17) – духовное воскрешение грешников, мертвых по своим беззакониям и грехам (см. также 8:49-56).
- Укрощение бури на море (8:22-25) – Христос контролирует все бури, неистовствующие в жизни Его учеников.
- Изгнание легиона демонов (8:26-39) – грех влечет за собой насилие и безумства; цивилизованное общество часто изолирует таких людей. Господь же возвращает душевное здоровье, приводит человека в благопристойный вид, дает возможность общаться с Ним.
- Исцеление женщины, прикоснувшейся к краю Его одежды (8:43-48) – грех часто приводит к обнищанию и депрессии.
- насыщение пяти тысяч (9:10-17) – грешный мир изголодался по Божьему хлебу. Христос удовлетворяет этот духовный голод через Своих учеников.
- Изгнание беса из отрока (9:37-43а) – жестокость и насилие греха на фоне исцеляющей силы Христа.
- Исцеление женщины, имеющей духа немощи (13:10-17) – грех “искривляет”, калечит людей, но прикосновение Иисуса дарует полное исцеление.
- Исцеление человека, страдающего водянкой (14:1-6) – из-за греха возникает чувство дискомфорта; непослушание Богу чревато огорчениями, опасностями.
- Исцеление слепого нищего (18:35-43) – грех закрывает людям глаза на реальность вечности. Благодаря возрождению духовная слепота проходит.

Б. Власть над горячкой (4:38, 39)

Вскоре Иисуса попросили прийти в дом Симона, где теща Петра лежала, одержимая сильной горячкой. Как только Господь запретил горячке, болезнь сразу же оставила ее. Выздоровление было не только мгновенным, но и полным – женщина смогла встать и даже выполнять домашнюю работу (обычно после высокой температуры человек очень слаб и вял).

Этот отрывок “малоутешителен” для защитников celibата (безбрачия). Несомненно, Петр был женат!

В. Власть над болезнями и бесами (4:40, 41)

4:40 Так как день субботний приближался к концу, заканчивалось и время вынужденного бездействия. Пользуясь этим, люди приводили к Иисусу множество калек и бесноватых. Ни один из них не пришел напрасно. Наш Господь исцелил каждого, кто был болен – изгнал бесов из всех одержимых. Многие, заявляющие сегодня, что они исцеляют по вере, ограничены “избранными кандидатами”. Иисус же исцелял *каждого*.

4:41 Изгнанные бесы прекрасно знали, что Иисус – это Христос, Божий Сын. Он, однако, не принимал свидетельства от бесов; наоборот, заставлял их молчать. Хотя они и признавали Его Мессией, у Бога были другие, более приемлемые инструменты для провозглашения этой истины.

Г. Власть нести людям Благою весть (4:42-44)

На следующий день Иисус удалился в пустынное место неподалеку от Капернаума. Народ искал Его. Когда же нашел, стал умолять Господа не уходить. Но Иисус объяснил им, что должен совершать Свое служение и в других городах Галилеи.

И вот, путешествуя от синагоги к синагоге, Иисус нес людям Благою весть о Царстве Божьем. Он Сам был Царем и желал царствовать над людьми. Но прежде они должны были покаяться – Иисус не царствует в жизни тех, кто не желает расставаться с греховными привычками. Грех возводит стену между людьми и Богом. Евреи жаждали решения политических и социальных проблем, не понимая, что главная проблема – это их грехи.

Д. Власть наставлять других; призвание учеников (5:1-11)

Этот простой рассказ о призвании Петра (и других трех учеников) содержит несколько важных уроков:

1. Господь использовал лодку Петра в качестве кафедры, с которой Он проповедовал народу. Если мы предоставим Господу все свое имущество, Он удивительным образом его употребит, а нас вознаградит.

2. Иисус в точности указал Петру, где можно найти много рыбы, хотя этот рыбак с друзьями всю ночь тяжело и безуспешно трудился. Всеведущий Господь знает где “улов”. Безуспешным будет служение, совершаемое лишь человеческой мудростью и силой. Секрет успеха христианского труда – позволить Господу нас направлять.

3. Хотя Петр был опытным рыбаком, он послушался совета Плотника, в результате чего сети были наполнены. “По слову Твоему закину сеть” – эти слова показывают ценность кротости, восприимчивости к наставлению и внутреннего послушания.

4. Они “отплыли на глубину”, благодаря чему сеть наполнилась до такой степени, что стала прорываться. Нам не нужно “тесниться на берегу”; пора выходить в открытое море. У веры есть своя глубина – как и у страдания, горя и потерь. Именно эти глубины эффективно наполняют сети нашего служения.

5. Их сеть прорывалась, а лодки даже начинали тонуть (ст. 6, 7). Эффективное служение под руководством Христа приводит иногда к сложным ситуациям. Но от таких “проблем” сердце только радуется. Истинный рыбак получает удовольствие от большого улова, пусть даже с этим сопряжены какие-то трудности.

6. Явленная слава нашего Господа подавляла Петра, вызывая в нем тягостное чувство собственной ничтожности. Так было и с Исаией (Ис. 6:5) – и со всеми, кто видит Царя в Его величии и красоте.

7. Христос призвал Петра быть “ловцом человеков” в тот момент, когда тот был занят своим обычным трудом. Ожидая водительства от Бога, не бездельничайте. Выполняйте обычную работу, какую найдете, вкладывая в нее все свои силы. Делайте ее от души – как для Господа. Как руль направляет корабль лишь тогда, когда он находится в движении, так и Бог направляет лишь тех людей, которые что-то делают, не сидят на месте.

8. Христос призвал Петра от ловли рыбы к ловле людей; если перевести дословно – “брать людей живыми”. Даже если бы мы поймали все рыбы в океанах, это не сравнится с безмерной радостью видеть, как даже одна душа приобретена для Христа и вечности!

9. Петр, Иаков и Иоанн вытащили обе лодки на берег, оставили все и последовали за Иисусом, хотя их “бизнес” достиг своего пика. Как много зависело от их решения! Скорее всего, мы никогда бы не услышали об этих трех учениках, если бы они предпочли остаться у своих лодок.

Е. Власть над проказой (5:12-16)

5:12 Врач Лука подчеркивает, что этот человек был *весь* в проказе. Такой запущенный случай этой ужасной болезни был с точки зрения людей абсолютно безнадежным. Но прокаженный обладал замечательной верой. Он произнес: “Господи! Если хочешь, можешь меня очистить”. Никому другому в целом мире он таких слов бы не сказал. Но силе Господа он доверял абсолютно. В его фразе “если хочешь” звучит не

сомнение в желании Христа его исцелить, но, скорее, смирение. Он понимал, что не имеет никакого права требовать помощи, поэтому просто просил, отдавая себя на милость и благодать Господа.

5:13 Касаться прокаженного было опасно с медицинской точки зрения и неприемлемо с религиозной (осквернение) и социальной (оскорбление личности). Спаситель, однако, не заразился и не осквернился. Напротив, в тело прокаженного устремились потоки исцеляющей энергии. Это не было постепенным выздоровлением – “тотчас проказа сошла с него”. Подумайте только, какое это было счастье для прокаженного, у которого не оставалось никакой надежды получить мгновенное исцеление!

5:14 Иисус повелел ему никому не рассказывать об исцелении. Спаситель не хотел привлекать толпы зевак или провоцировать “народное движение” за провозглашение Его Царем. Он, однако, повелел бывшему прокаженному пойти показаться священнику и принести предписанную Моисеем жертву (Лев. 14:4). Каждая деталь такого жертвоприношения указывала на Христа. В функцию священника входило внимательное обследование прокаженного и определение его состояния – болен он или исцелен. Священник не мог исцелить; он мог лишь *провозгласить* исцеление. Без сомнения, тот священник, к которому пришел бывший прокаженный, никогда не видел подобного чуда. Случай был уникальным; у священника должна была возникнуть мысль, что наконец-то явился Мессия. В принципе, это резонансное исцеление должно было всколыхнуть все духовенство. Однако сердца их были ослеплены неверием.

5:15, 16 Вопреки повелению Господа не афишировать Его дела, молва о Его чудесах быстро распространилась, и толпы людей устремились к Нему за исцелением. Поэтому Иисус часто уходил в пустынные места провести время в молитве. Наш Спаситель поистине был Человеком молитвы. Этот стих является еще одним подтверждением того, что это евангелие, изображая Господа как “сына человеческого”, больше других описывает Его молитвенную жизнь.

Ж. Власть над параличом (5:17-26)

5:17 Чем больше распространялась молва о служении Иисуса, тем враждебнее становились к Нему фарисеи и законоучители. Здесь мы читаем о целом “съезде” религиозных лидеров, собравшихся в Галилее с очевидным намерением сфабриковать против Христа какие-нибудь обвинения.

“Сила Господня являлась в исцелении больных” – фактически Иисус всегда обладал силой для исцеления, однако не всегда Ему давали возможность ее применить. В Назарете, например, Он не мог совершить многих чудес по причине неверия народа (Мф. 13:58).

5:18, 19 К дому, в котором учил Иисус, четверо людей принесли на подстилке “расслабленного”. Из-за многолюдства им не удалось занести его в помещение, поэтому, поднявшись по наружной лестнице на крышу, они разобрали черепицу и опустили больного через отверстие прямо к ногам Господа.

5:20, 21 Иисус отметил веру этих людей, побудившую их сделать все возможное, чтобы только их друг мог получить исцеление. Итак, видя веру их – т.е. веру четверых друзей и самого больного – Господь сказал расслабленному: “Прощаются тебе грехи твои”. Эти беспрецедентные слова возмутили книжников и фарисеев. Они знали, что никто, кроме Бога, не может прощать грехи. Не желая признать божественность Иисуса, они подняли ропот, обвиняя Его в богохульстве.

5:22, 23 Тогда Иисус решил аргументировано показать Своим противникам, что грехи паралитика действительно прощены. Вначале Он спросил у них, что легче сказать: “прощаются тебе грехи твои” или “встань и ходи”? Конечно же, *сказать* можно что угодно – это не сложно. Совсем иное дело *совершить* что-либо из вышесказанного – и то,

и другое людям неподвластно. По-видимому, логика Христа такова: “прощаются тебе грехи твои” сказать легче, так как проверить это невозможно, и сказавший не загоняет себя в ловушку. Гораздо рискованней сказать “встань и ходи”, так как эти слова требуют видимого результата, и если его не будет, можно прослыть шарлатаном.

Иак, фарисеи не могли *видеть*, прощены ли грехи человека, поэтому, разумеется, не поверили словам Иисуса. Тогда наш Господь совершил чудо, которое они могли *видеть*. Таким образом, Он продемонстрировал, что за Его словами стоит реальная сила, которая способна прощать грехи, точно так же как способна исцелить паралитика.

5:24 “Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи”. Титул “Сын Человеческий” подчеркивает совершенную человеческую природу нашего Господа. В определенном смысле все мы “сыны человеческие” – только “с маленькой буквы”. Титул же Господа пишется с большой буквы, что выделяет Его из числа всех когда-либо живших людей. Лука изображает Иисуса как Человека, Который соответствует всем требованиям Бога и обладает нравственным совершенством. Этот Человек страдает, прольет кровь, умрет за грехи людей и получит власть над всей вселенной.

5:25 Услышав повеление Иисуса, расслабленный послушно встал и, прихватив свою подстилку, радостно пошел домой, славя Бога.

5:26 Всех присутствующих объял ужас. Они также славили Бога, свидетельствуя, что видели в этот день невероятные вещи: поразительные слова, подтвержденные поразительным чудом.

V. СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РАЗЪЯСНЯЕТ СВОЕ СЛУЖЕНИЕ (5:27 – 6:49)

A. Призвание Левия (5:27, 28)

Левий был мытарем – евреем, собирающим пошину для римского правительства. Евреи-соплеменники ненавидели таких людей не только за их сотрудничество с Римом, но и за их вопиющую бесчестность. Однажды, когда Левий занимался “своей работой”, Иисус, проходя мимо, предложил ему стать Его последователем. С удивительной готовностью Левий, оставив все, последовал за Ним. Подумайте только, к каким замечательным последствиям привело его простое решение! Левий (или Матфей) стал автором первого евангелия. Стоит прислушиваться к призыву Господа и следовать за Ним.

B. Почему Сын Человеческий общается с грешниками (5:29-32)

5:29, 30 Предполагают, что, устроив пир, Левий преследовал три цели: почтить Господа, при всех засвидетельствовать о своих новых убеждениях и познакомить Иисуса со своими друзьями. Большинство евреев не стали бы садиться за стол с мытарями – Иисус же спокойно сотрапезничал с ними. Он, конечно же, не смотрел сквозь пальцы на их грехи и не делал ничего такого, что могло бы компрометировать Его свидетельство, но использовал подобные встречи, чтобы учить, благословлять и, если нужно, укорять.

Книжники же и фарисеи³⁴ резко критиковали Иисуса за Его контакты с такими презираемыми людьми, “отбросами общества”.

5:31 Отвечая им, Иисус объяснил, что Его действия находятся в полной гармонии с целью Его прихода в мир: здоровые не нуждаются в докторе – Он нужен только больным.

5:32 Фарисеи считали себя праведными. У них отсутствовало глубокое осознание собственной греховности, потребности в прощении – следовательно, не могли извлечь из служения великого Врача никакой пользы. Мытари же понимали, что являются грешниками и нуждаются в избавлении от грехов. Именно ради таких людей Спаситель и пришел в этот мир. Разумеется, фарисеи не были в действительности праведными. Они в такой же степени нуждались в спасении, как и мытари. Однако не желали исповедовать

свои грехи и признавать свою вину. Вместо этого, они критиковали Врача за то, что Он помогает каждому, кто отчаянно нуждается в духовном исцелении.

В. Почему не постились ученики Иисуса (5:33-35)

5:33 Фарисеи решили “нанести удар” с другой стороны. Ученики Иоанна Крестителя подражали аскетической жизни своего учителя. “Фарисейские” ученики также соблюдали многочисленные обрядовые посты. Почему же ученики Иисуса игнорируют все традиции поста? Почему не постятся?

5:34, 35 На это Господь ответил, что у Его учеников нет причин для поста, поскольку с ними Он (Жених). Здесь Иисус связывает пост со скорбью и трауром. Когда же Он “отнимется у них” (умрет на кресте), тогда будут поститься, выражая этим свое горе.

Г. Три притчи об эпохе Нового Завета (5:36-39)

5:36 Далее следуют три притчи, показывающие, что наступает новая диспенсация (эпоха Нового завета) и что нельзя “новое” смешивать со “старым”.

В *первой* притче ветхая одежда символизирует систему (или диспенсацию) Закона; новая же одежда указывает на Эпоху благодати. Старая и новая эпохи несовместимы. Попытка смешать закон с благодатью приведет к тому, что не будет фактически ни закона, ни благодати. Если отодрать заплату от новой одежды и пришить к старой, то испорчены будут обе одежды, так как к старой ткани такая заплатка не подойдет из-за ее “вида и качества”. Об этом хорошо сказал Дж. Н. Дарби: “Иисус никогда не стал бы лепить к христианству иудаизм. Плоть и закон часто идут рука об руку, но благодать и закон (Божья праведность и человеческая) никогда не смешиваются”.

5:37, 38 *Вторая* притча учит нас, что глупо вливать молодое вино в мехи ветхие. Забродив, молодое вино распирает мехи, у которых уже нет достаточной упругости и эластичности выдерживать такое давление. Такие мехи неминуемо прорвутся, а вино вытечет. Сформировавшиеся за многие века формы, уставы, традиции и обряды иудаизма оказались слишком закостеневшими, чтобы вместить в себя преизбыток радости и энергии новой диспенсации. В этой главе иллюстрацией “новых мехов” стало творческое, нестандартное решение тех четверых, которые через кровлю спустили к Иисусу расслабленного. “Молодое вино” можно увидеть в ревности Левия – так сказать, “свежая кровь” в религиозной жизни того времени. Ветхие же мехи вполне соответствуют картине скучного, холодного формализма фарисеев.

5:39 *Третья* притча утверждает, что никто, привыкнув к старому вину, не отдаст предпочтение молодому. Ибо говорит: “Старое лучше”. Здесь показана естественная склонность людей держаться за прошлое. Они не желают менять иудаизм на христианство, закон – на благодать, блеклую тень – на саму суть вещей! Как сказал Дарби: “Человеку, привыкшему к формализму, человеческим установлениям, религии отцов и т.п., никогда не будут по душе новые принципы в силе Божьего Царства”.

Д. Сын Человеческий – Господин субботы (6:1-11)

6:1, 2 Описанные в этой главе два “субботних” события показывают, что все нарастающее противодействие религиозных вождей достигло своего апогея. Первый инцидент имел место в субботу на следующий день после Пасхи. Второй – в субботу через неделю. Итак, в субботу, “первую по втором дне Пасхи”, Господь с учениками проходил засеянными полями. Ученики срывали колосья, растирали их руками и ели. Фарисеи не могли обвинить их в “воровстве” – срывание колосьев разрешалось законом (Втор. 23:25). Они осудили учеников за нарушение субботы. Срывание колосьев

религиозники квалифицировали как сбор урожая, а растирание их руками – как обмолачивание.

6:3-5 Ответ Господа, использовавшего пример из жизни Давида, сводился к тому, что закон о субботе никогда не запрещал крайне важную работу. Отверженный, преследуемый Давид был голоден (как и его люди). Поэтому вошел в дом Божий и взял хлебы предложения, которые предназначались только для священников. Очевидно, что Бог сделал для Давида исключение. Израиль погряз в грехе. Царь изгнан. Неужели Божий помазанник должен обессилеть от голода из-за педантичного соблюдения закона о хлебах предложения? Конечно же, нет!

В данном отрывке мы видим подобную ситуацию: Христос голоден; Его ученики – тоже. Но фарисеи скорее допустили бы, чтобы они умерли с голоду, чем позволили бы им срывать в субботу колосья. Однако “Сын Человеческий есть Господин и субботы”. Это Он дал закон о субботе, и никто лучше Него не сможет выявить истинное, духовное значение этого закона, защитив его от ложных толкований.

6:6-8 Второй инцидент произошел, как уже было сказано, в следующую субботу – ровно через неделю. Книжники и фарисеи пристально, со злым умыслом наблюдали за Иисусом – не исцелит ли в субботу человека, имеющего сухую руку? Их прошлый опыт (они достаточно хорошо изучили Иисуса) подсказывал им, что непременно исцелит. И Господь их “не разочаровал”. Однако вначале Он велел больному выйти на середину зала. Это драматическое действие приковало внимание всех находившихся в синагоге. Все напряженно ожидали, что будет дальше.

6:9 Тогда Иисус спросил у Своих критиков, *что* позволительно делать в субботу: добро или зло? Справедливость требовала однозначного ответа: в субботу нужно делать добро, а не зло. Но в этом случае фарисеям пришлось бы признать, что Иисусу следует исцелить человека. С другой стороны, им пришлось бы также признать, что, делая зло, – устранивая заговор с целью убить Иисуса – они сами повинны в нарушении субботы.

6:10 Не удивительно, что враги нашего Господа не нашлись что сказать. Тогда Иисус велел больному протянуть свою сухую руку. (Лишь врач Лука упоминает, что это была правая рука.) Больной сразу же почувствовал, что его рука “оживла”. Он протянул ее, и она стала такой же здоровой, как и другая.

6:11 Фарисеи и книжники “пришли в бешенство”. Они так хотели осудить Иисуса за нарушение субботы – а Он без всяких “действий” (которые можно было бы квалифицировать как “труд”), одной фразой исцелил больного. Тем не менее, враги Христа не отступили от своего намерения “ликвидировать” нашего Господа.

Бог установил субботу для блага людей. При правильной интерпретации этого закона можно ясно увидеть, что дела милосердия и необходимый труд в этот день отнюдь не запрещены.

Е. Избрание двенадцати апостолов (6:12-19)

6:12 Прежде чем избрать Себе двенадцать учеников, Иисус пробыл всю ночь в молитве. В этом мы усматриваем укор нашей склонности все делать импульсивно, не посоветовавшись с Богом! Лука – единственный евангелист, упоминающий об этой ночи бдения.

6:13-16 Этими двенадцатью, которых Иисус избрал из более широкого круга учеников, стали:

1. Симон, сын Ионин. Иисус назвал его Петром. Один из самых выдающихся апостолов.
2. Андрей, брат Петра. Он привел своего брата к Господу.
3. Иаков, сын Зеведея. Ему с Иоанном была дана привилегия побывать на горе Преображения. Убит Иродом Агриппой I.

4. Иоанн, сын Зеведея. Этих двух братьев – Иоанна и Иакова – Иисус назвал “сынами громовыми”. Иоанн написал евангелие, три послания и книгу Откровения.

5. Филипп, родом из Вифсаиды, который привел к Иисусу Нафанаила. Не пугайтесь с Филиппом, евангелистом из книги Деяний апостолов.

6. Варфоломей. Общепринято считать, что это второе имя Нафанаила. Он упомянут только в перечне двенадцати.

7. Матфей, мытарь. Он же Левий. Написал первое евангелие.

8. Фома, называемый Близнец. Это он сказал, что не поверит в воскресение Господа, пока лично в этом не убедится.

9. Иаков, сын Алфея. Вероятно, тот самый Иаков, который принял руководство иерусалимской церковью после казни Иродом другого Иакова, сына Зеведея.

10. Симон, прозываемый Зилоном. В Священном Писании информации о нем практически нет.

11. Иуда Иаковлев. Возможно, автор “послания от Иакова”. Общепринято, что он же Левей, прозванный Фаддеем (Мф. 10:3; Мк. 3:18).

12. Иуда Искариот. Предполагают, что он из иудейского города Кариот. Если это так, то он единственный из апостолов “не галилеянин”. Своего предателя Иисус назвал “сыном погибели”.

Эти двенадцать учеников не отличались какими-то способностями, интеллектом – типичные представители человечества. Великими их сделали взаимоотношения с Иисусом и посвящение Ему. В момент избрания это были, по всей видимости, молодые ребята “за двадцать”. Юность – пора наибольшего рвения, дерзаний, способности к учебе и максимальной выносливости. Иисус избрал лишь *двенадцать* учеников. Его больше интересовало качество, чем количество. Правильный выбор людей позволил Иисусу создать команду лидеров, которых Он мог послать на труд евангелизации мира, осуществляемую посредством процесса “духовной репродуктивности”.

После избрания учеников следующим важным шагом стало их тщательное обучение принципам Царства Божьего. Вторая часть этой главы как раз и посвящена общему описанию того образа ученика, который должен быть присущ всем последователям Господа Иисуса Христа.

6:17-19 Записанная в этом отрывке речь существенно отличается от Нагорной проповеди (Мф. 5-7). Та прозвучала на горе, эта – “на ровном месте”; в той были заповеди блаженства, в этой, кроме блаженств, – серия провозглашений “горе”. Есть и другие отличия: в словах, объеме, тематической направленности и т.д.³⁵

Обратите внимание, что это строгое наставление в ученичестве было дано не только двенадцати, но и множеству народа. Складывается впечатление, что всякий раз, когда за Иисусом шли толпы людей, Он проверял их искренность достаточно жесткими речами. Кто-то сказал: “Христос сначала привлекает, а затем отсеивает”.

Народ собрался со всей Иудеи (юг), а также из областей Гирских и Сидонских (северо-запад). Таким образом, среди Его слушателей были как язычники, так и евреи. Больные и одержимые бесами старались протиснуться к Иисусу. Они жаждали прикоснуться к Нему, зная, что от Него исходит сила, исцеляющая всех.

Важно понимать, насколько радикально новым было учение Спасителя. Не забывайте, Он шел на крест. Ему предстояло умереть, быть погребенным, воскреснуть в третий день и вернуться на небеса. Кто же после Него будет нести благую весть о спасении по благодати? Судьба всего мира зависела от того, сумеют ли Его последователи распространить Евангелие по всем странам и континентам. Но каким образом они это сделают? Что смогут противопоставить ученики Господа “сильным мира сего”, способным организовывать огромные армии, предоставлять неограниченные финансы, обильно снабжать провизией, предлагать всевозможные развлечения, поднимающие настроение людей, и добиваться высокого положения в обществе?

Ж. Заповеди блаженства и провозглашения “горе” (6:20-26)

6:20 Избрав двенадцать учеников, Иисус послал их жить в бедности, голоде, терпя преследования и поношение. Возможно ли евангелизировать мир таким способом? Да – и никаким другим! Свою речь Спаситель начал с четырех блаженств и четырех провозглашений “горе”.

“Блаженны нищие”.³⁶ Иисус не сказал “блаженна нищета”, но, скорее, “блаженны обнищавшие”. Сама по себе бедность благословением не является; чаще всего это – бедствие. Здесь Иисус говорит о добровольном обнищании ради Него. Речь не идет о людях, которых до нищеты довела лень, которые потеряли все вследствие трагедии или по другим не зависящим от них причинам. Нет, наш Господь имеет в виду тех, кто намеренно избирает бедность ради благовестия, ради того, чтобы свидетельствовать другим людям об их Спасителе. Когда вдумываешься в эти слова, то понимаешь, что только так и нужно благовествовать. Представьте, чтобы ученики отправились на служение богачами – толпы тотчас же окружили бы их в надежде разбогатеть. Разумеется, ученики не могли пообещать им золота или серебра. Люди должны были приходиться к Иисусу только по одной причине: в поиске духовных благословений. Кроме того, если бы ученики были богатыми, то потеряли бы ценнейшую способность чувствовать себя постоянно зависимыми от Господа; у них не было бы возможности на практике испытать Его верность в финансовых вопросах. Царство Божье принадлежит людям, которые довольствуются самым необходимым, отдавая все излишки на Божье дело.

6:21 “Блаженны алчущие ныне”. И снова, здесь не идет речь о толпах голодных, страдающих из-за недостатка хлеба. Иисус говорит о тех учениках, которые добровольно избрали жизнь самоотречения, чтобы удовлетворять нужды других – как духовные, так и физические. Это те, кто предпочитает питаться простой и недорогой пищей – только бы не лишать людей (из-за потакания своим желанием) возможности услышать Евангелие. Всякое такое самоотречение будет вознаграждено в “день грядущий”.

“Блаженны плачущие ныне”. Горе само по себе не является благословением. Рыдания неспасенных людей не имеют никакого отношения к вечному благу. Здесь Иисус говорит о слезах, которые проливаются ради Него, ради погибающего, заблудшего человечества. Мы можем служить Господу “плачем”, когда в молитве льем слезы о бессильной и разобщенной современной Церкви. Кто сеет со слезами, тот пожнет с радостью.

6:22 “Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное”. Это благословение не для тех, кто страдает из-за своей глупости или грехов. Оно принадлежит тем, кто из-за своей *преданности Христу* познал отвержение, изгнание, оскорбления и клевету.

Ключ к пониманию этих четырех блаженств находится в словах “за Сына Человеческого”. То, что само по себе было бы проклятием, становится благословением, если добровольно переносится ради Него. Но побудительным мотивом должна быть любовь к Христу – и ничто другое; в противном случае даже самые героические жертвы потеряют свою ценность.

6:23 Преследования за Христа – настоящий повод для великой радости. Во-первых, потому, что таковых на небесах ждет великая награда. Во-вторых, это ставит их в один ряд с верными свидетелями Господа прошлых веков.

Четыре блаженства описывают идеального человека Божьего Царства – умеренного, выносливого, жертвенного и простого.

6:24 Четыре провозглашения “горе” касаются тех, чей образ жизни в глазах Бога представляет наименьшую ценность. Как ни ужасно, но это как раз те люди, которые в современном мире считаются великими!

“Горе вам, богатые!” С приобретением богатства связана серьезная моральная проблема; ведь в мире тысячи людей ежедневно умирают от голода, и каждый второй лишен возможности услышать благую весть о спасении по вере во Христа. Христиане,

которые уступают искушению копить земное богатство, бережливо собирая “на черный день” свои гроши, должны серьезно поразмыслить над этими словами Господа Иисуса Христа. Ведь поступать так – значит жить не для Божьего Царства, но для этого мира. Кстати, это провозглашенное богатым “горе” убедительно показывает, что в стихе 20 Господь не имел в виду “нищих духом”. В противном случае стих 24 должен был бы означать “горе вам, богатые духом”, что абсурдно. Итак, кто, имея богатство, не использует его для вечного обогащения других, тот уже получил свою единственную награду: эгоистичное, временное удовлетворение своих желаний.

6:25 “Горе вам, пресыщенные ныне!” Речь идет о тех верующих, которые едят в дорогих ресторанах, питаются самой изысканной пищей и не смотрят на цены, делая покупки в магазинах. Их девиз: “Для Божьего народа не существует слишком хороших вещей!” Господь предупреждает, что таковые познают духовный голод в “грядущий день”, когда будут раздаваться награды за верное, жертвенное ученичество.

“Горе вам, смеющиеся ныне!” Эти слова направлены против тех, кто живет в бесконечном круговороте наслаждений, удовольствий и развлечений. Они закрывают глаза на отчаянное состояние людей, погибающих без Иисуса, и ведут себя так, словно жизнь создана для веселого, беспечного времяпрепровождения. Те, кто “смеются ныне”, “восплачут и возрыдают”, когда, оглянувшись назад, увидят утраченные возможности. Из-за потакания своим желаниям они придут к духовному банкротству, полнейшему обнищанию.

6:26 “Горе вам, когда все³⁷ люди будут говорить о вас хорошо”. Почему? Потому что это верный признак того, что вы не живете жизнью верного ученика, жертвенно провозглашающего Божье Слово. По своей самой природе евангельская весть направлена против безбожных людей. Кто принимает аплодисменты этого мира – тот “товарищ” ветхозаветных лжепророков, ублажавших уши людей и проповедовавших то, что те желали слышать. Таковых больше интересовало признание людей, чем прославление Бога.

3. Секретное оружие Сына Человеческого: любовь (6:27-38)

6:27-29a В данном отрывке Господь Иисус открывает Своим ученикам секретное оружие из Божьего арсенала – это любовь. Именно она станет одним из наиболее эффективных инструментов в евангелизации мира. Однако когда Иисус говорил о любви, то имел в виду нечто другое, чем наше обычное представление о ней. Речь идет о любви *сверхъестественной*, которую могут познать и проявлять только рожденные свыше. Такая любовь абсолютно недоступна для тех, в ком не обитает Святой Дух. Своих детей может любить даже убийца, но не эту любовь имеет в виду Иисус. Обычная человеческая любовь – просто глубокая привязанность, чувство; Он же учил божественной любви. Первая зависит лишь от физической жизни – второй требуется жизнь Божественная. Если первая касается главным образом эмоций, то вторая, по сути, – это вопрос воли. Каждый человек может любить друзей, однако необходима сверхъестественная сила, чтобы любить своих врагов. Именно такую любовь (греч. “агапэ”) провозглашает Новый Завет: “любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас, ударившему тебя по щеке подставь и другую”.

Ф. Б. Мейер объясняет:

В своем глубочайшем смысле любовь – это прерогатива христианства. Относятся к врагам так, как другие люди относятся к своим друзьям; дарить каждому благо, словно дождь живительный, питающий всех, или солнечные лучи, обогревающие праведных и неправедных; служить тем, кто не располагает к себе и отталкивает, в то время как другие готовы услуживать лишь привлекательным и обаятельным; не быть изменчивым, зависимым от настроения, каприза или прихоти; терпеливо страдать, не мыслить зла, сорадоваться истине, все сносить, всему верить, всего надеяться, никогда

*не переставать – вот она, евангельская любовь. И такая любовь – результат присутствия Святого Духа. Человеческими усилиями ее не достичь.*³⁸

Такая любовь непобедима. Мир успешно преодолевает тех, кто отчаянно сопротивляется; ему привычны “законы джунглей” – месть и воздаяние. Однако мир не знает, как сломить человека, который на любую несправедливость отвечает добротой. Подобное поведение – “не от мира сего” – приводит его в крайнее смущение и замешательство.

6:296-31 Если у такого человека (обладающего Божьей любовью) отнять верхнюю одежду, он ответит тем, что отдаст и рубашку. Он никогда не отвернется от действительно нуждающихся. Если у него незаконно отберут собственность, он не будет подавать в суд, требуя справедливости. Он всегда следует золотому правилу любви: проявляй к людям такую же доброту и заботу, какую, ты хотел бы, чтобы и другие проявляли к тебе.

6:32-34 Необращенные любят лишь тех, кто любит их. Такое поведение настолько естественно и общепризнано, что верующий, живя по такому правилу, никак не повлияет на окружающий мир. Банки и компании *дают* деньги в долг с целью вернуть сумму с процентами. Для этого не требуется Божественная любовь.

6:35 Поэтому Иисус особенно подчеркнул, что мы должны любить наших врагов, благотворить им и займы давать, не ожидая ничего. Это сугубо христианское поведение. На тех, кто так поступает, лежит печать Божьего сыновства. Разумеется, мы не *становимся* сынами Всевышнего, проявляя такую жертвенную любовь – это происходит только через принятие Иисуса Христа как Господа и Спасителя (Ин. 1:12); но именно таким способом верующие *подтверждают*, что действительно являются Божьими детьми. Почему мы должны поступать так, как написано в стихах 27-35? Потому что так поступает с нами Бог. Он благ и к неблагодарным, и к злым. Подражая Ему, мы демонстрируем “отцовскую наследственность”, показываем этим, что действительно от Бога рождены.

6:36 Быть милосердным – значит прощать, даже когда у нас есть возможность отомстить. Отец явил нам Свое милосердие, не воздав нам по заслугам. Поэтому Он ждет от нас проявления такого же милосердия к другим.

6:37 Есть две вещи, которые любовь никогда не делает: “не судит” и “не осуждает”. Иисус сказал: “Не судите, и не будете судимы”. Прежде всего, мы не должны судить о мотивах человека. Мы не можем видеть его сердце, и, следовательно, не можем знать, почему он поступает так или иначе. Далее, мы не должны осуждать принципы служения других христиан (1 Кор. 4:1-5); судья им Бог – не мы. И вообще, не наше дело осуждать кого-то. Дух критики, придиричivosti, упреки – все это нарушает закон любви.

И все же есть определенные сферы, в которых христианам *дано право* судить. Часто нам приходится определять, является ли кто-то истинным христианином – иначе как распознаем “чужое ярмо” (2 Кор. 6:14)? Грех должен быть осужден и в семье, и в церкви. Хотя очень важно научиться отличать (а значит, рассуждать) зло от добра, мы не имеем права клеветать и ставить под сомнение чьи-либо побуждения (что также является клеветой).

“Прощайте и прощены будете”. Здесь наше прощение поставлено в прямую зависимость от нашей способности прощать. Однако другие места Священного Писания ясно учат, что, верой принимая Христа, мы прощены полностью и безусловно. Как же разрешить это кажущееся противоречие? Объяснение таково: речь идет о двух различных видах прощения – *юридическом и отцовском*. *Юридическое прощение* Бог-Судья дает каждому, кто уверовал в Господа Иисуса Христа. Оно означает, что Христос понес наказание за все наши грехи, и уверовавшему грешнику не придется за них расплачиваться. Такое прощение является безусловным.

Отцовское прощение дается Богом-Отцом блудному сыну (отступившему верующему), когда он исповедует свои грехи и отказывается от них. В результате, восстанавливается общение с Отцом, человек возвращается в Божью семью. Такое

прощение не имеет никакого отношения к спасению. Как Отец, Бог “не прощает” нас (т.е. лишает Своего общения), если мы не желаем простить другого. Такова природа Бога. Именно такое отцовское прощение имел в виду Иисус, сказав “прощайте, и прощены будете”.

6:38 Истинная любовь проявляется в способности давать (см. Ин. 3:16; Еф. 5:25). Христианское служение – это служение даяния. Тот, кто щедро дает, щедро и вознаграждается. Здесь Иисус привел в пример сеятеля в одежде с длинным “фартуком” спереди, который во время урожая переносит в нем излишки зерна. Чем дальше и щедрее он разбрасывает зерно, тем большим будет его урожай, так что “передник” будет трещать от избытка зерна – таковой вознаграждается “мерой доброй, утрясенной, нагнетенной и переполненной”. Эта иллюстрация содержит неизменный принцип жизни: что посеем – то и пожнем. Все, что мы делаем, вернется к нам бумерангом – “какой мерой мерите, такой же отмерится и вам”. Если сеем (отдаем) материальное, то пожнем бесценное духовное сокровище. Воистину, то, что храним для себя, то теряем, а что отдаем, то приобретаем.

И. Притча о лицемерии и слепоте (6:39-45)

6:39 В предыдущих стихах Господь Иисус Христос учил о важности даяния в служении учеников. Сейчас же Он объясняет, что их способность “давать” – духовно обогащать других – напрямую зависит от их духовного состояния. Может ли слепой вести слепого? Не оба ли упадут в яму? Невозможно дать то, чем сам не обладаешь. Если на некоторые истины Божьего Слова мы закрываем глаза, то как сможем *другим* помочь их увидеть? Если в нашей духовной жизни есть “белые пятна”, они наверняка будут и в жизни тех, кого мы учим.

6:40 “Ученик не бывает выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его”. Невозможно научить тому, чего не знаешь сам. Никто не в состоянии поднять другого на тот уровень, которого сам еще не достиг. Чем больше мы учим других, тем больше они уподобляются нам. Наш духовный уровень образует тот предел, выше которого наши ученики не поднимутся. “Совершенство” ученика – это уровень его учителя. Все просчеты наставника в учении и его личной жизни “перейдут” на тех, кого он наставлял. Нельзя ожидать, что по окончании обучения ученик будет выше своего учителя.

6:41, 42 Эта важная истина с еще большей яркостью показана на примере “соринки и бревна”. Однажды человек проходил мимо гумна, где обмолачивали зерно. Внезапный порыв ветра поднял мякину, и ему в глаз попала маленькая соринка. Он стал тереть глаз, надеясь от нее избавиться, но чем больше он старался, тем больше только натирал глаз. Его мучения увидел какой-то проходящий мимо незнакомец и предложил свою помощь. Проблема, однако, была в том, что у него из глаза торчало бревно! Ему ли пытаться вытянуть соринку, если у самого ситуация намного хуже? – из-за бревна в глазу он даже не сможет увидеть, что делает! Мораль этой притчи очевидна: учитель не имеет морального права обличать учеников в тех недостатках, от каких (и даже намного больших) не избавился сам. К сожалению, наставники часто не видят в своем глазу бревна.

Итак, если хотим кому-то помочь, то должны стать для него примером. В противном случае люди скажут нам: “Врач, исцели себя самого!”

6:43-45 В четвертой иллюстрации Господь сравнивает нашу жизнь с деревом и плодом. Дерево приносит хороший или плохой плод в зависимости от своего состояния. Мы судим о дереве по виду и качеству плода. Этот же принцип действует и в сфере ученичества. Морально неповрежденный, духовно здоровый человек приносит другим благословение (“из доброго сокровища сердца своего”). И наоборот, вред другим (“из злого сокровища сердца своего”) наносит внутренне испорченный человек.

Итак, в стихах 39-45 Господь объясняет ученикам, что их служение должно отражать их характер. Важно не столько то, что они скажут или сделают, сколько то, кем они являются. Конечный результат их служения будет определяться их внутренней сущностью.

К. Господь требует послушания (6:46-49)

6:46 “Что вы зовете Меня: «Господи! Господи!» – и не делаете того, что Я говорю?” Слово “Господь” означает “господин”. Другими словами, Иисус обладает всей полнотой власти над нашей жизнью. Мы принадлежим Ему и обязаны выполнять все, что Он велит. Называть Его Господом и не слушаться – нелогично и абсурдно. Недостаточно лишь на словах признавать Его господство. Истинная любовь и вера всегда включают в себя послушание. Мы не любим Его по-настоящему и не верим Ему по-настоящему, если не делаем того, что Он говорит.

Ты знал, что я Творец, но Мне не покорился.
Ты знал, что я есть Свет, но ты Меня не зрил.
Ты знал, что я есть Путь, но ты с дороги сбился.
Ты знал, что я есть Жизнь, но Мною ты не жил.

Ты знал, что Мудрость Я – не чтил Моих законов.
Ты знал, что Я всеблаг, но не любил Меня.
Ты знал, что Я богат, но не просил с поклоном.
Ты знал, что вечен Я, но не просил ни дня.

Я милостив, ты знал, но Мне судьбу не вверил.
Ты знал, что Я велик, но Мне ты не служил.
Что Я могу всё дать, определить, измерить,
Что всемогущ, ты знал, но ты Меня не чтил.

Так знай же, человек – пылинка во Вселенной,
Пустые дни прожив, не веря, не любя,
Придя к концу своей короткой жизни тленной,
В гибели своей не обвиняй Меня. — Джеффри О’Хара

6:47-49 Желая закрепить эту важную истину в сознании слушателей, Господь рассказал историю о двух строителях. Эту иллюстрацию мы широко применяем в благовестии, проводя следующую аналогию: мудрый человек – это уверовавший и спасенный, а немудрый – отвергающий Христа и гибнущий. Такое применение, конечно же, полезно. Однако если придерживаться контекста, в этой истории можно обнаружить более глубокий смысл.

Мудрый человек – тот, кто приходит ко Христу (спасение), слышит слова Господа (наставление) и исполняет их (послушание). Такой верующий строит свою жизнь на принципах ученичества, изложенных в этой главе. Это единственно правильный жизненный путь; в случае наводнения дом его устоит, потому что был построен на камне (Христе и Его учении).³⁹

Глупый человек – тот, кто слышит Слово (наставление), но не исполняет его (непослушание). Такой верующий строит свою жизнь на плотских, мирских принципах – они кажутся ему наилучшими. Поэтому, когда разразится жизненная буря, дом его, не имеющий прочного основания, тотчас же рухнет. Возможно, его душа и будет спасена, но свою земную жизнь он “потеряет” (проживет зря).

Мудрый – это тот, кто ради Сына Человеческого болен, голоден, плачет и подвергается преследованиям. Мир называет таких неразумными, а Иисус – мудрыми.

Глупый – тот, кто богат, роскошно пирует, живет в свое удовольствие, веселится и популярен среди людей. Мир называет таких мудрыми, а Иисус – глупыми.

VI. СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РАСШИРЯЕТ СВОЕ СЛУЖЕНИЕ (7:1 – 9:50)

А. Исцеление слуги сотника (7:1-10)

7:1-3 Закончив Свою речь, Иисус оставил народ и вошел в Капернаум. Там Его искали иудейские старейшины с просьбой помочь слуге сотника. Очевидно, этот офицер-язычник был особо милостив к еврейскому народу; он даже построил в городе синагогу. Как и все другие сотники, упомянутые в НЗ, он представлен в хорошем свете (Лк. 23:47; Деян. 10:1-48).

Это было редким явлением, чтобы хозяин столь по-доброму относился к рабу. Поэтому вызывает удивление, что сотник, узнав о болезни слуги, попросил иудейских старейшин найти Иисуса и умолять Его исцелить беднягу. В Новом Завете – это единственный записанный случай, когда господин ищет у Господа благословения для своего слуги.

7:4-7 Старейшины народа оказались в странном положении. Они не верили в Иисуса, однако дружба с сотником заставила их в момент нужды прийти к Нему. Хотя они уверяли Господа, что сотник *достойн*, чтобы его просьбу уважили, сам римский офицер, встретив Иисуса, заявил, что “не достоин” (в смысле “я не столь важная птица”).

Согласно Евангелию от Матфея, сотник лично встретился с Иисусом. Лука же пишет, что он послал к Нему старейшин. В этом нет противоречия. Вначале сотник действительно отправил на поиски Иисуса старейшин, а когда те нашли Его, сам вышел к Нему навстречу.

Смирение и вера сотника просто поразительны. Он не считал себя достойным, чтобы Иисус вошел под кров его дома. Он также не считал себя достойным прийти к Иисусу лично. Однако у него было достаточно веры, чтобы признать силу Иисуса исцелять на расстоянии. Он был уверен, что одно Его слово может устранить любую болезнь.

7:8 Сотник дал понять Иисусу, что прекрасно понимает принцип власти и подчинения. В этой области у него был значительный опыт. Служа римскому правительству, он отвечал за исполнение приказов вышестоящих командиров. Кроме того, у него самого были в подчинении воины, незамедлительно и беспрекословно подчиняющиеся его приказам. Поэтому сотник пришел к логичному выводу: Иисус имеет такую же власть над болезнями, какую римское правительство имеет над ним, а он – над своими подчиненными.

7:9, 10 Не случайно Иисус удивился вере этого язычника. Никто в Израиле не исповедовал Его абсолютную власть с таким дерзновением. Разумеется, столь великая вера не могла остаться без награды – когда “посланные” вернулись в дом сотника, то увидели слугу полностью здоровым.

Это один из двух случаев в евангелиях, когда Иисус “удивлялся”. В другом месте сказано, что Он дивился неверию Израиля (Мк. 6:6).

Б. Воскрешение сына вдовы (7:11-17)

7:11-15 Наин – городок к юго-западу от Капернаума. Когда Иисус приблизился к нему, то увидел выходящую из города похоронную процессию. Хоронили единственного сына вдовы. Господь сжалился над убитой горем матерью. Прикоснувшись (очевидно, чтобы остановить процессию) к носилкам, на которых лежало тело, Иисус велел юноше

встать. Тотчас жизнь вернулась в тело, и парень, приподнявшись, сел. Таким образом, Тот, Кто есть Господин над смертью и болезнями, вернул матери сына.

7:16, 17 Всех присутствующих объял страх. Люди стали свидетелями небывалого чуда: мертвый вернулся к жизни. Они уверовали, что Господь Иисус – великий Пророк, посланный Богом. Однако, говоря “Бог посетил народ Свой”, они, скорее всего, не понимали, что Иисус и *есть* Бог. Они были уверены, что чудо совершила Божья сила, но воспринимали ее, скорее, как “безличную”, не в лице Иисуса Христа. Такое мнение о Нем – “великий Пророк” – распространилось по всей той земле.

Врач Лука упоминает три случая, связанных с “единственным ребенком”: сын вдовы, дочь Иаира (8:42) и одержимый бесами отрок (9:38).

В. Сын Человеческий укрепляет веру Своего предтечи (7:18-23)

7:18-20 Вести о чудесах Иисуса просочились к Иоанну Крестителю, томящемуся в темнице замка Махар на восточном побережье Мертвого моря. Его мучил вопрос: если Иисус действительно Мессия, то почему Он не проявит Свою власть и не освободит его из рук Ирода? Итак, Иоанн послал двоих своих учеников спросить Иисуса, действительно ли Он Мессия или Христу еще надлежит прийти. Может показаться странным, что у Крестителя могла появиться такая крамольная мысль, однако нужно помнить, что даже самые лучшие из людей иногда переживают упадок веры. Причиной также могла стать и глубокая депрессия, вызванная физическими страданиями.

7:21-23 Отвечая на вопрос Иоанна, Иисус напомнил ему (через посланных) о тех чудесах, которые, согласно предсказаниям пророков, должен совершать Мессия (Ис. 35:5, 6; 61:1). Затем “постскриптумом” добавил: “Блажен, кто не соблазнится о Мне!” Эти слова можно понимать как укор: Иоанн “соблазнился” из-за того, что Иисус не взял бразды правления в Свои руки и не явил Себя в том амплуа, в каком Его ожидал народ. Однако в этих словах можно видеть просто ободряющий призыв не оставлять своей веры. Дж. Мур по этому поводу говорит:

Я не знаю более трудных моментов испытания веры, чем когда на фоне многочисленных чудес “где-то” Бог не являет Свою силу по отношению к тебе.... Поистине, Иоанн нуждался в большой поддержке Божьей благодати, чтобы мужественно выслушать из уст своих посланников следующее: «Да, Иисус обладает всей властью. Он действительно Тот, о Ком ты нам говорил, но Он ни словом не обмолвился о твоём освобождении из темницы...». Никаких объяснений. Двери темницы не отворились. Оставалась лишь вера, подкреплённая словами Иисуса «Блажен, кто не соблазнится о Мне!» И больше ничего!⁴⁰

Г. Сын Человеческий с похвалой отзывается о Своем предтече (7:24-29)

7:24 Что бы ни говорил Иисус Иоанну лично, перед народом Он мог лишь его похвалить. Когда люди толпами собирались в пустыне у Иордана, кого они там искали? Ненадежного, непостоянного, идущего на компромиссы человека? Никто и никогда не сможет обвинить Иоанна в том, что он “трость, колеблемая ветром”.

7:25 Может, они ожидали увидеть “голливудского франта”, разодетого по последней моде, живущего в роскоши и удобствах? Нет, такие люди “крутятся” при царских дворах, стремясь насладиться всеми доступными там удовольствиями и завести бесчисленные знакомства, которые помогли бы им достичь успеха.

7:26 Они ходили смотреть на человека, бесстрашно возвещающего Слово живого Бога и готового заплатить за это любую цену. Иоанн был воистину совестью нацию. Он был даже больше, чем пророк.

7:27 Особенностью его служения стала высочайшая честь представить людям Царя. Пророчествуя об Иисусе, Иоанн пророчествовал фактически и о себе (еще одна

особенность). Желая показать народу, что приход Иоанна Крестителя предсказан в Ветхом Завете, Иисус сослался на Мал. 3:1. Однако при этом Он произвел интересную замену местоимений – “Мною” на “Тобою”. Сравните Мал. 3:1 (“Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною”) со словами Иисуса: “Вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою”.

Годет объясняет эту замену следующим образом:

Малахия не видел различия между Тем, Кто “пошлет” пророка, и Тем, Кому “будет приготовлен” путь. Он знал, что в обоих случаях речь идет об Иегове, поэтому написал “предо Мною”. Но Иисусу, Который отделял Себя (как Лицо Троицы) от Отца, необходимо было внести этот различительный нюанс. Фразой “пред лицом Твоим” Он показал, что Иегова говорит не о Себе, но о Мессии. Но так как, согласно Мал. 3:1, путь должны приготовить именно Иегове, выходит, что приход Мессии – это и есть приход Иеговы.⁴¹

7:28 Иисус, продолжая позитивно высказываться о Крестителе, со всей серьезностью заявил, что “из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя”. Это превосходство связано не с его характером, а с выдающейся ролью быть предтечей Мессии. Несомненно, в древности были и другие пророки, не уступающие Иоанну в усердии, верности и самоотверженности. Однако никто из них не получил величайшей привилегии возвестить о приходе Царя. В этом и заключается уникальность Крестителя. Тем не менее, Господь добавил, что “меньший в Царстве Божьем больше его”. Наслаждаться благословениями Царства – это несравненно больше, чем быть предтечей Царя.

7:29 В этом стихе Иисус, по-видимому, продолжает говорить об Иоанне, поэтому добавленное (написанное курсивом) слово “Его” следовало бы писать с маленькой буквы. Христос напомнил толпе, с каким энтузиазмом была воспринята проповедь Иоанна: весь народ (даже такие грешники, как мытари) каялся и крестился в Иордане. Поверив Крестителю и послушавшись его повелений, люди, таким образом, “воздали славу Богу”⁴², т. е. признали справедливость Его требования покаяться перед приходом Мессии, перед явлением Царя.

Д. Сын Человеческий упрекает Своих современников-евреев (7:30-35)

7:30-34 Фарисеи и законники отвергли крещение Иоанна, отказавшись, тем самым, исполнить волю Божью, которая была им же во благо.

Практически невозможно было угодить евреям времен Иисуса и их духовным лидерам. Поэтому наш Господь уподобил их детям, сидящим на улице, – капризным, своенравным, непредсказуемым и упрямым – которые не хотят играть ни в свадьбу, ни в похороны. Какое бы служение ни являл среди них Бог, они постоянно были недовольны. Иоанн Креститель показал пример неприхотливости, аскетизма и самоотречения – им это не понравилось; даже посчитали его одержимым. Сын Человеческий, наоборот, ел и пил с мытарями и грешниками (т.е. с теми, кого Он пришел спасать) – и *это* фарисеев раздражало; называли Его чревоугодником и пьяницей. Что бы этим людям ни предлагалось – пост или пир, похороны или свадьба – угодить им было невозможно!

Райл предостерегает:

Мы должны противостоять искушению угождать всем подряд. Это невозможно. Любые попытки сделать это – напрасная трата времени. Мы должны сфокусироваться лишь на том, чтобы следовать за Христом – пусть мир говорит все, что ему вздумается. Что бы мы ни делали, нам не удастся ни задобрить наших критиков, ни заставить умолкнуть их злые языки. Так было с Иоанном Крестителем (недрузи нашили к чему придаться), с нашим благословенным Учителем и с Его учениками, пока все они не ушли с этой земли.⁴³

7:35 “И оправдана премудрость всеми чадами ее”. Под премудростью здесь подразумевается сам Спаситель. “Ее чада” – ученики (они представляют в этом мире

меньшинство), которые почитают ее. И хотя основная масса людей отвергает Мудрость, верные последователи Господа “оправдают” Его ожидания, живя в любви, святости и являя полное посвящение.

Е. Грешница помазала Спасителя миром (7:36-39)

7:36 Записанное здесь событие может послужить хорошей иллюстрацией того, как “мудрость оправдана одним из своих чад” – в данном случае, грешницей. Доктор Г. С. Вудринг весьма тонко подметил: “Если религиозные вожди не хотят по достоинству оценить Христа, то у Бога есть для этого блудницы”. Симон фарисей пригласил Иисуса в свой дом “вкусить пищи”, возможно, из любопытства, а может и со злым умыслом.

7:37, 38 Когда Иисус “возлежал”, в комнату вошла грешная женщина. Мы не знаем, кто она; предание гласит, что это была Мария Магдалина, но Св. Писание такую версию не подтверждает. Эта грешница принесла алавастровый сосуд с миром. Когда Иисус прилег на диване для принятия пищи, она, став позади у Его ног, начала обливать Его ступни слезами и, покрывая поцелуями, отирать волосами – затем помазала их дорогими благовониями. Такой акт любви, такое поклонение свидетельствовали о ее внутреннем убеждении, что не существует слишком великой жертвы, если она приносится для Христа.

7:39 Отношение же Симона к происходящему было совсем другим. Он полагал, что пророки (как и фарисеи) должны дистанцироваться от грешников. Если бы Иисус действительно был пророк – сделал он вывод – то не позволил бы грешнице таким образом проявлять свою любовь.

Ж. Притча о двух должниках (7:40-50)

7:40-43 Иисус прочел мысли Симона и вежливо попросил у него разрешения нечто сказать ему. Просто и умело Господь поведал историю о займодавце и двух должниках. Один должен был пятьсот динариев, а другой – пятьдесят. Но как у них не было чем заплатить, он простил долг обоим. Иисус спросил Симона, который из должников, по его мнению, возлюбит займодавца больше. Фарисей правильно ответил: “Думаю, тот, которому более простил”. Как далее станет видно, этими словами он осудил себя самого.

7:44-47 С того момента, как Господь вошел в дом, грешная женщина не переставала изливать на Него свою любовь. В отличие от нее, фарисей оказал Иисусу весьма холодный прием, не позаботившись даже о соблюдении элементарного этикета: приветственно поцеловать гостя в щеку, дать воды для омовения ног и масла для помазания головы. Почему так произошло? Потому что женщина сознавала, как много ей прощено, а Симон вовсе не ощущал себя великим грешником – “кому мало прощается, тот мало любит”.

Иисус не считал фарисея менее грешным, чем эта блудница. В действительности Он подчеркнул, что Симон никогда не видел всей глубины своей греховности, поэтому никогда и не познавал величайшего прощения – иначе возлюбил бы Господа столь же сильно, как и эта женщина. Все мы великие грешники, и у всех нас есть возможность, познав великое прощение, всем сердцем возлюбить Иисуса.

7:48 Затем Иисус при всех объявил женщине, что грехи ее прощаются. Она была прощена не *благодаря* своей любви к Христу, но ее любовь была *результатом* прощения. Она много возлюбила, потому что ей много было прощено. Чтобы все присутствующие поняли, что происходит, Иисус произнес эти благодатные слова о прощении.

7:49, 50 Другие гости стали спрашивать про себя: “Не много ли Он берет на Себя, объявляя грешнице прощение грехов?” Плотское сердце ненавидит благодать. Однако Иисус, еще раз заверив женщину, что она получила спасение по вере, отпустил ее с миром. Этого не могут сделать психиатры. Они могут объяснить комплекс вины, но неспособны дать радость и мир, которые дарует Иисус.

Некоторые христиане, неправильно истолковывая поведение нашего Господа (Который вкушал пищу за столом фарисея), защищают практику компанийских отношений с необращенными людьми – мол, можно посещать их развлекательные, увеселительные мероприятия, получать от них удовольствие. Райл предупреждает:

*Тем, кто пользуется подобным аргументом, не мешало бы вспомнить, как в таких случаях вел Себя Господь. Когда Он был в гостях у Симона, то исполнял “дело Своего Отца”: обличил фарисея в главном его грехе, объяснил присутствующим суть прощения по благодати, открыл секрет истинной любви и показал спасающую силу веры. Если христиане, которые ратуют за тесные взаимоотношения с необращенными, будут навещать их с той же целью и с таким же настроем, как наш Господь, то пусть всячески продолжают такую практику. Но действительно ли они говорят и ведут себя за столами неверующих так, как Иисус в доме Симона? Вот над чем им следует поразмыслить.*⁴⁴

3. Женщины, которые служили Иисусу (8:1-3)

Не следует забывать, что евангелия описывают лишь некоторые события из жизни и служения нашего Господа. Святой Дух по Своему изволению выделил некоторые моменты, пропустив многие другие.

В этом тексте мы видим простое упоминание о том, что Иисус совершал служение со Своими учениками “по городам и селениям” Галилеи. Когда Он проповедовал, благовествуя Царство Божье, Ему “служили именем своим” (вероятно, пищей и кровом) женщины, получившие от Него великие благословения. В их числе Мария, называемая Магдалиной, из которой чудесным образом было изгнано семь бесов. Предполагают, что она была титулованной дамой из Магдалы (Мигдол). Также Лука упоминает Иоанну, муж которой был “домоправителем Ирода”, Сусанну и “многих других”. Их любовь к нашему Господу не осталась незамеченной. Делясь своим имуществом с Иисусом, они вряд ли предполагали, что христиане всех последующих веков прочтут об их щедрости и гостеприимстве.

Стержнем служения нашего Господа было благовествование Царства Божьего. Царство Божье – это сфера, где признается правление (видимое и невидимое) Бога. Матфей использует термин “Царство Небесное”, который, по сути, выражает ту же идею – “Всевышний владевает над царством человеческим” (Дан. 4:29) и Его “царство – в роды и роды” (Дан. 4:31).

В НЗ мы прослеживаем несколько этапов развития этого Царства:

1. Прежде всего, о Царстве провозгласил Иоанн Креститель; он заявлял, что оно “приблизилось” (Мф. 3:1, 2).
2. Затем Царство реально присутствовало в Личности Царя (“ибо вот, Царство Божие внутри вас есть” – Лк. 17:21). Проповедуя благовест о Царстве, Иисус указывал на Себя как на Царя. (Лк. 23:3).
3. Следующий этап – отвержение Божьего Царства израильским народом (Лк. 19:14; Ин. 19:15).
4. Сегодня это Царство присутствует невидимо (Мф. 13:11). Хотя Царь (Христос) временно “отсутствует”, многие люди на земле признают Его правление в своих сердцах. В определенном смысле, это Царство включает даже тех, кто лишь на словах признает правление Бога, кто по-настоящему не обращен. Эта “внешняя сфера исповедания” ясно видна в притчах о сеятеле и семени (Лк. 8:4-15), пшенице и плевелах (Мф. 13:24-30), рыбах в неводе (Мф. 13:47-50). Однако в своем глубоком, истинном смысле Царство Божье состоит только из обращенных (Мф. 18:3) и возрожденных (Ин. 3:3). Это – “внутренняя сфера” Царства. (См. рис. к Мф. 3:1, 2.)

5. Настанет время, когда Божье Царство установится видимым образом на земле. Господь Иисус Христос будет царствовать тысячу лет как Царь царей и Господь господствующих (Откр. 11:15; 19:16; 20:4).

6. И последняя фаза – вечное Царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа (2 Пет. 1:11). Это сама вечность с Христом.

И. Притча о сеятеле (8:4-15)

8:4-8 Притча о сеятеле описывает Царство в его нынешнем виде. Она учит, что это Царство включает как внешнее исповедание, так и подлинную веру, и служит серьезным предупреждением для тех, кто легкомысленно относится к проповеди и наставлениям из Священного Писания. На тех, кто слышит Божье Слово, возлагается большая ответственность – если отвергают услышанное или послушны лишь “избирательно”, их ждет полнейший крах; если же слушают Слово и повинуются ему, то становятся способными еще больше принять от Бога света. Вначале Иисус рассказал эту притчу всему множеству народа, затем объяснил ее ученикам наедине.

В притче повествуется о сеятеле, семени (которое он сеял), четырех видах почвы (в которые попало семя) и четырех результатах посева.

Вид почвы	Результат
“При дороге”	Люди потоптали семя, птицы поклевали
Каменистая	Семя засохло из-за недостатка влаги
Терние	Рост заглушен терниями
Добрая земля	Каждое зернышко принесло по сто зерен

Господь завершил притчу примечательной фразой: “Кто имеет уши слышать, да слышит!” Иными словами, когда вы слышите Слово Божье, то будьте очень внимательны к тому, как вы его принимаете. Чтобы был плод, семя должно упасть на добрую почву.

8:9, 10 Когда ученики попросили Иисуса объяснить им смысл этой притчи, Господь вначале указал, что тайны Царства Божьего – не для всех. Так как ученики доверяли Господу и стремились к послушанию, Бог открыл им смысл учения Христова. “Прочим” же, у кого не было настоящей любви к Нему, Иисус намеренно излагал многие истины в виде притч, чтобы “видя, не видели и, слыша, не слышали”. На определенном уровне они “слышали” и “видели” – т.е. понимали, что Иисус говорил о сеятеле и семени – но от них сокрыто было глубокое, духовное значение этой притчи. Они так и не уразумели, что их сердца – это твердая, невосприимчивая, поросшая сорняками почва, что услышанное Слово не принесло им никакой пользы.

8:11-15 Итак, значение этой притчи Господь открыл только Своим ученикам. Так как они уже *приняли* Его учение, им было “дано знать” больше. Иисус объяснил, что “семя” есть Слово Божье – Его истина, учение.

“Упавшее при дороге” символизирует тех, кто, услышав Слово, отнесся к нему поверхностно, легкомысленно. Божье Семя осталось “на поверхности” их жизни, поэтому дьявол (птицы небесные) легко его похитил из их сердец.

Слушатели, которых Иисус сравнил с “каменистой почвой”, также слышали Слово, но не позволили ему проникнуть глубоко в сознание. Сердце осталось нераскаянным. Они

не позаботились о том, чтобы Божье Слово укоренилось в них (недостаток влаги), поэтому семя засохло и умерло. Возможно, вначале они впечатляли других своим исповеданием веры, но их слова не соответствовали действительности. Росток их веры снаружи казался достаточно перспективным, но у него не было корня. Поэтому в период огненных испытаний они оставили свое христианское исповедание.

Слушатели, которых Христос охарактеризовал как “тернистая почва”, некоторое время прогрессировали в вере, однако у них не хватило настойчивости идти дальше, что выявило их невозрожденную природу. Земные заботы, богатство и наслаждения взяли над ними верх, вытеснив и заглушив Слово.

Добрая же почва представляет истинных верующих с “добрым и чистым” сердцем. Они не только приняли Слово умом, но позволили ему формировать их жизнь. Восприимчивые к учению и послушные ему, они, выработав истинный христианский характер, приносят Богу плод.

Дарби следующим образом обобщает изложенные в этом отрывке истины:

Если, слыша Слово, я не только радуюсь услышанному, но и делаю его частью своей жизни, частью самого себя, то получаю еще больше откровений; потому что когда семя истины проникает прямо в душу, появляется способность к еще большему восприятию и принятию Слова.⁴⁵

К. Ответственность слушающих Слово (8:16-18)

8:16 На первый взгляд кажется, что этот отрывок не связан с предыдущим разделом, в действительности же ход мысли здесь не прерывается. Спаситель продолжает развивать идею, что очень важно иметь правильное отношение к Его учению. Он уподобляет Себя человеку, который не накрывает зажженную свечу сосудом и не прячет ее под кровать, но устанавливает в подсвечнике, чтобы все могли видеть свет. Излагая ученикам принципы Царства Божьего, Господь, образно говоря, зажег свечу. Как теперь с этой свечей поступят ученики?

Прежде всего, они, по примеру Учителя, не должны накрывать ее сосудом. В Мф. 5:15, Мк. 4:21 и Лк. 11:13 под сосудом подразумевается бушель, который часто употреблялся в сфере торговли как мерка. Не исключено, что Иисус, проводя иллюстрацию со свечой, спрятанной под бушелем, хотел указать на тех верующих, чье свидетельство вытеснено активным строительством бизнеса. Было бы лучше поставить свечу на мерный сосуд, т. е. практиковать христианство и в деловой сфере, используя свой бизнес как кафедру для распространения евангельской вести.

Далее, ученики не должны прятать свечу под кровать. “Кровать” говорит о покое, комфорте, лени и потакании себе – как все это препятствует распространению евангельского света! Ученик обязан ставить свечу в подсвечник. Иными словами, он должен жить по истине и проповедовать так, чтобы все могли ее узреть.

8:17 Стих 17, по-видимому, предупреждает, что если мы позволим бизнесу или лени свести на нет нашу проповедь Слова, то рано или поздно нас ждет крах, и такое пренебрежение духовными обязанностями обнаружится перед всеми. Люди узнают, что мы прятали истину, “держали ее в тайне”.

8:18 Поэтому мы должны быть внимательны к тому, как слушаем. Если верно передаем истину другим, Бог откроет нам новые, более глубокие истины. И наоборот, если не проявим усердия в евангелизации, Бог лишит нас и тех откровений, которые мы, как нам кажется, имеем. Чем не пользуемся – то теряем. Г. Х. Ланг дает по этому поводу следующий комментарий:

Ученики слушали внимательно, горя желанием понять, поверить и применить в жизни предложенные Учителем истины. Остальные же слушали или равнодушно, или из любопытства, или просто для того, чтобы поспорить. Первые (ученики) получают еще

больше откровений; вторые же лишатся и того знания, которым, как им кажется, они обладают.⁴⁶

Благой вестью делись – “в тайнике” не держи,
О небесной Отчизне другим расскажи;
В этом принцип любви: не отдашь – потеряешь,
Пусть узнают другие, Чем ты обладаешь. — Р. С. Тренч

Л. Истинные “мать и братья” Иисуса (8:19-21)

Эти наставления Господа были прерваны сообщением, что на улице Его ожидают мать с братьями; они хотели увидеться с Ним, но из-за столпившегося возле двери народа не смогли попасть в дом. В ответ Иисус сказал, что подлинные взаимоотношения с Ним зависят не от кровных уз – только от послушания Слову Божьему. Он признал членами Своей духовной семьи всех, кто благоговеет перед Словом и со смирением Его принимает, проявляя полное послушание. Такой семье истинных учеников никакая толпа не в силах помешать быть в числе Его слушателей.

М. Сын Человеческий укрощает бурю (8:22-25)

8:22 Далее эта глава повествует о том, как Иисус проявлял Свою власть над силами природы, бесами, болезнью и даже смертью. Все повинуетя Его слову... только люди отвергают Своего Господа. Галилейское море известно своими внезапными штормами, что делает плавание по нему достаточно рискованным мероприятием. Однако возможно, что на этот раз “непогоду” устроил сам дьявол, пытаясь погубить Спасителя мира.

8:23 Когда разыгралась буря, Иисус спал, что еще раз подтверждает полноту Его человеческой природы. Когда же по Его слову “уснула” буря, это стало еще одним доказательством полноты Его *божественной* природы.

8:24 Ученики разбудили Учителя в отчаянном страхе за свою жизнь. Иисус же спокойно, не теряя самообладания, встал и запретил ветру и волнам. Сразу же буря сменилась полным штилем. Не забывайте: то, что Он сотворил на Галилейском море, Он может сделать и сегодня для огорченного ученика, которого захлестывают волны проблем.

8:25 Иисус упрекнул учеников: “Где вера ваша?” Им не следовало так волноваться. Зря они потревожили Его сон, так как никакая пучина не способна поглотить корабль, на котором почивает Повелитель океана, земли и небес. Находиться в лодке с Христом – значит пребывать в абсолютной безопасности и спокойствии.

Ученики явно недооценивали силу и власть их Господина. Их понимание Его могущества было слишком ограниченным – потому и удивились, что Иисусу повинуются даже силы природы. Впрочем, они ничем не отличались от нас. Посреди житейских бурь мы тоже нередко впадаем в отчаяние. Когда же Господь приходит к нам на помощь, удивляемся Его могуществу. Такое изумление свидетельствует лишь о том, что мы недостаточно Ему доверяем.

Н. Исцеление гадаринского одержимого (8:26-39)

8:26, 27 Когда Иисус и Его ученики достигли берега, то оказались в стране Гадаринской. Там им встретился человек, одержимый бесами. Матфей упоминает двух одержимых, в то время как Марк и Лука говорят лишь об одном. Такое кажущееся противоречие можно объяснить двумя причинами: или было два разных события, или Матфей дает более полное описание (другие евангелисты – сокращенное). В данном отрывке мы видим, что бесноватый одежды не носил, избегал общества и жил в гробницах.

8:28, 29 Увидев Иисуса, одержимый стал умолять, чтобы Он оставил его в покое. Разумеется, устами этого несчастного говорил нечистый дух. Одержимость бесами – реальность. Демоны не просто “вливали” на этого человека; эти сверхъестественные существа обитали в нем, полностью контролируя его мысли, речь и поведение. Они же заставляли его вести себя настолько буйно и агрессивно, что в моменты яростных припадков он разрывал цепи, которыми его связывали, и убегал в пустыню. Это не вызывает удивления – ведь в нем было столько бесов, что они смогли уничтожить около двух тысяч свиней (см. Мк. 5:13).

8:30, 31 Имя этого человека было “легион”, так как он был одержим целым легионом бесов. Эти бесы признавали Иисуса Сыном Бога Всевышнего. Они также знали о неизбежности суда над ними, и что именно Он совершит этот суд. Однако, рассчитывая на отсрочку, умоляли Иисуса, чтобы не велел им пока идти в бездну.

8:32, 33 Бесы попросили разрешения войти в большое стадо свиней, которое паслось “тут же на горе”. Они получили на это разрешение, в результате чего все стадо бросилось с крутизны в море и потонуло. В наше время многие критикуют Господа за то, что Он уничтожил “чью-то собственность”. Но если свиней держали евреи, то занятие это было нечистым и незаконным. В любом случае – будь то евреи хозяевами свиней или язычники – одна спасенная душа ценнее всех свиней мира.

8:34-39 Новость о случившемся быстро распространилась в округе. Когда собралось множество людей, все увидели, что к бесноватому вернулся здравый рассудок – сидит у ног Иисуса в приличном виде, одет, в нормальном состоянии. Однако жители страны гадаринской так расстроились, что попросили Иисуса оставить их пределы. Им не нужен был Спаситель – их больше интересовали свиньи. Не о спасении своей души они беспокоились, а о приумножении прибыли от продажи свиней. Дарби по этому поводу говорит:

Мир умоляет Иисуса удалиться, чтобы Он не мешал им проводить жизнь в удовольствиях. Его присутствие нарушает их покой больше, чем легионы бесов. Поэтому Он уходит. Бывший одержимый хочет следовать за Ним, но Господь отправляет его назад... быть свидетелем благодати и силы, явленных на нем.⁴⁷

Когда Иисус в следующий раз посетил Десятиградие, толпы встретили Его намного дружелюбнее (Мк. 7:31-37). Не благодаря ли верному свидетельству бывшего одержимого?

О. Исцеление безнадежно больной и воскрешение дочери Иаира (8:40-56)

8:40-42 Иисус отправился через Галилейское море снова к западному берегу. Там Его уже ожидала огромная толпа. Особенно хотел видеть Христа начальник синагоги Иаир, двенадцатилетняя дочь которого была при смерти. Он настоятельно просил Иисуса тотчас же пойти к нему домой, однако толпа теснила их, существенно замедляя скорость передвижения.

8:43 В этой толпе находилась застенчивая, но отчаявшаяся женщина, двенадцать лет страдающая “кровотечением”. Врач Лука отмечает, что она потратила на лечение все, что у нее было, но никто из целителей так и не смог ей помочь. (Марк высказывает мнение “непрофессионала”, что ее состояние фактически ухудшилось!)

8:44, 45 Эта женщина интуитивно чувствовала, что в Иисусе есть сила, способная ее исцелить, поэтому пробралась сквозь толпу прямо туда, где Он был. Подойдя, она коснулась края одежды Его – каймы или нижней кромки еврейского одеяния (Чис. 15:38, 39; Втор. 22:12). “И тотчас течение крови у нее остановилось”. Женщина получила мгновенное и полное исцеление. Она попыталась тихонько удалиться, однако этому воспрепятствовал громкий вопрос Иисуса: “Кто прикоснулся ко Мне?” Для Петра и других учеников этот вопрос показался весьма странным – толпа теснила их со всех сторон, десятки людей толкали их!

8:46 Но Иисус распознал это “особенное” прикосновение. Некто сказал: “Плоть толкается, а вера прикасается”. Наш Господь сразу понял, что это было “прикосновение веры”. Он почувствовал, как из Него вышла сила (исцелившая женщину). Разумеется, Он не стал после этого исцеления слабее, но оно Ему, все же, чего-то стоило. Произошло некое израсходование энергии.

8:47, 48 Женщина с трепетом подошла к Иисусу и, словно оправдываясь, стала объяснять, по какой причине прикоснулась к Его одежде. Не скрывая благодарности, она засвидетельствовала исцеление. Иисус вознаградил ее публичное исповедание, похвалив при всех за веру и пожелав мира. Никогда не было и не будет, чтобы кто-нибудь “прикоснулся” к Нему верой, а Он об этом “не узнал” и не даровал Своего благословения. Всякий, кто публично исповедует Господа, обязательно ощутит еще большую уверенность в своем спасении.

8:49 Очевидно, что исцеление женщины, страдающей кровотечением, не слишком задержало Иисуса, однако какое-то время это все-таки заняло. По крайней мере, складывается впечатление, что Он “опоздал” – пришел посланец сообщить, что дочь Иаира умерла и, следовательно, помощь Учителя уже не нужна. Вера в Его способность исцелять у людей была, но чтобы воскрешать мертвых...?

8:50 Однако Иисуса не так легко было остановить. Он сразу же сказал Иаиру слова утешения, ободрения и надежды: “Не бойся, только веруй, и спасена будет”.

8:51-53 Войдя в дом начальника синагоги, Иисус оставил в комнате, где лежала девочка, лишь ее родителей и трех учеников (Петра, Иоанна и Иакова). Все рыдали от горя, но Иисус заявил, что плач напрасен – “девочка не умерла, но спит”. Эти слова вызвали лишь насмешки; все были уверены в ее смерти.

Действительно ли девочка умерла или пребывала в состоянии, подобном коме? Большинство толкователей соглашаются с тем, что она была мертва, указывая, что Иисус и Лазаря назвал “спящим”, имея в виду смерть. Сэр Роберт Андерсон, однако, придерживается иной точки зрения.⁴⁸ Вот его аргументы:

1. Повелев девочке встать, Иисус использовал то же слово, что и в стихе 48 (этой главы), где речь идет об исцелении, а не воскрешении (в этом контексте оно вообще не используется в НЗ).

2. В случае с Лазарем Иисус использовал другое слово со значением “спать”.

3. Мнение Иисуса (“не умерла, но спит”) противопоставлено мнению тех, кто был уверен, что девочка мертва. Складывается впечатление, что наш Господь специально “прояснил ситуацию”, дабы не присваивать Себе чудо воскрешения, которого на самом деле не было.

По мнению Андерсона, вопрос заключается в том, кому мы поверим – Иисусу, утверждающему, что она спит, или тем, кто был уверен в ее смерти?

8:54-56 В любом случае, чудо имело место. Когда Иисус произнес “Девушка! Встань”, девочка тотчас же поднялась с ложа. Вернув ее родителям, Господь повелел им не распространяться о чуде. Его не прельщали известность, восторг изменчивой толпы и пустое любопытство зевак.

На этом заканчивается второй год земного служения нашего Господа. Глава 9 открывает третий этап Его служения, который начался с отправки двенадцати на духовный труд.

II. Сын Человеческий посылает Своих учеников на служение (9:1-11)

9:1, 2 Это событие очень напоминает послание двенадцати на служение, о котором читаем в Мф. 10:1-15. Но имеются и заметные отличия. Например, согласно Матфею, Иисус повелел ученикам идти только к евреям; им также было сказано воскрешать мертвых – не только исцелять больных. Очевидно, Лука не без причины сократил свою версию, но нам эта причина неясна. Господь не только *обладал* силой и властью совершать чудеса, Он также мог *передавать* эту силу и власть другим. “Сила” – это мощь, способность; “власть” – право пользоваться этой силой. Проповедь учеников подтверждалась знамениями и чудесами (Евр. 2:3, 4), что было просто необходимо из-за отсутствия полной Библии в записанном виде. Разумеется, Бог и теперь может чудесным образом исцелять, но вопрос в том, должна ли в наше время проповедь Евангелия сопровождаться практикой исцеления.

9:3-5 Теперь ученики получили возможность на практике применить те принципы, которым их научил Господь. Им предстояло полностью довериться Богу в плане удовлетворения насущных нужд; нельзя было брать с собой “ни сумы, ни хлеба, ни серебра”. Жить они должны были очень просто – ничего лишнего, даже смены одежды. Также Господь повелел им не переходить из дома в дом (в поисках более комфортных условий), но оставаться у первого же гостеприимного хозяина. И, наконец, ученикам не следовало долго находиться (и пытаться навязывать Евангелие) в тех селениях, где их не желали слушать; уходя, они должны были “отрясти прах от ног своих во свидетельство на них”.

9:6 Предположительно, ученики ходили по селениям Галилеи, проповедуя Благоую Весть и исцеляя больных. Следует отметить, что их благовестие касалось Божьего Царства. Они провозглашали людям великую истину: Царь явился; и Он желает царствовать над теми, кто покался.

9:7 Ирод Антипа был в то время четвертовластником в Галилее и Перее – т.е. правил над четвертой частью территории, которая некогда составляла царство его отца Ирода Великого. Когда до него дошла весть, что в его стране какой-то пророк совершает великие чудеса, перед ним сразу возник образ Иоанна Крестителя. Заговорила совесть, царь потерял покой. Обезглавив Иоанна, Ирод заставил умолкнуть бесстрашный голос пророка, но память о совершенном злодеянии преследовала его. “Кто же Этот”, заставивший царя мучиться воспоминаниями о прошлом? Ходили слухи, что это Иоанн восстал из мертвых.

9:8, 9 Иные предполагали, что это, возможно, явился Илия или один из древних пророков. Ирод пытался успокоиться, напоминая себе, что Иоанн обезглавлен, что это не мог быть он. Тогда кто же? Тревога не проходила. Он искал увидеть Иисуса, но встретился с Ним лишь перед распятием.

Вот она, сила исполненной Духом жизни! Господь Иисус Христос – “простой плотник” из Назарета – вызывал дрожь у самого Ирода, который даже Его не видел. Никогда не недооценивайте возможности человека, всецело подчиненного Святому Духу!

9:10 Апостолы, возвратившись, сообщили о результатах своей миссии непосредственно Господу Иисусу. Возможно, труженикам Христовым стоило бы взять у них пример. Слишком часто разрекламированное служение ведет к зависти и разделением. Как сказал Дж. Кемпбелл Морган: “Наша страсть к статистике исходит от эгоизма и плоти, а не Духа”.

Когда все ученики возвратились, наш Господь повел их в пустынное место недалеко от Вифсаиды (букв. “дом рыбной ловли”). По-видимому, в те времена было две Вифсаиды: одна на западном побережье Галилейского моря, другая – на восточном. Точное их местоположение неизвестно.

9:11 Однако их надежды на спокойное уединение быстро улетучились – за ними отовсюду следовал народ. Господь Иисус всегда был доступен. Он не относился к толпам

как досадной помехе и никогда не был настолько занят, чтобы отказать в благословении. Итак, мы видим, что Господь тепло принял народ – беседовал с людьми о Царстве Божьем и исцелял всех, кто в этом нуждался.

Р. насыщение пяти тысяч (9:12-17)

9:12 Приближался вечер, и двенадцать учеников забеспокоились. Сколько голодных людей! Тупиковая ситуация. Единственное, что можно сделать, – “отпустить народ”. Как это похоже на наши сердца! Когда дело касается нас, мы говорим подобно Петру: “Повели прийти к Тебе”. От других же с легкостью отмахиваемся: “Отпусти их. Пусть уходят”.

9:13 Иисус, однако, не отправил народ в окрестные селения искать еды. Какой был смысл посылать учеников куда-то далеко, если они теперь неспособны помочь тем, кто рядом? Пусть сами накормят утомленные толпы. Ученики возразили, что у них есть только пять хлебов и две рыбы. Они забыли о тех неограниченных ресурсах, которые всегда доступны в Иисусе Христе.

9:14-17 Господь спокойно повелел ученикам рассадить народ (пять тысяч мужчин плюс женщины и дети). Затем, воздав благодарение, преломил хлеб и отдал его ученикам; те, в свою очередь, раздали его толпе. Еды с лихвой хватило всем; после ужина ее осталось даже больше (и намного), чем было. Собранных остатков насчитали двенадцать коробов – по одному на каждого ученика. Те, кто пытаются объяснить это чудо, удалив из него сверхъестественный элемент, просто марают бумагу нелепыми гипотезами.

Это событие исполнено глубокого смысла для учеников, на которых возложена задача евангелизации мира. Пять тысяч людей символизируют погибающее человечество, жаждущее Божьего хлеба. Ученики – это немощные, простые христиане, которым, на первый взгляд, нечего предложить людям (на самом же деле, они “многим обладают”, но далеко не всегда хотят им делиться). Повеление Господа “вы дайте им есть” является, по сути, Великим поручением, изложенным другими словами. Урок здесь таков: если мы отдадим Иисусу все, что у нас есть, Он многократно умножит это для насыщения духовно голодного народа. Кольцо с бриллиантом, страховка, счет в банке, спортивный инвентарь – все это можно “превратить”, например, в евангельскую литературу, результатом чего может стать спасение многих душ, которые всю вечность будут прославлять Божьего Агнца.

Если бы христиане предоставили Христу самих себя и все свое имущество, весь мир бы услышал Евангелие еще при жизни нынешнего поколения. В этом – вечный урок насыщения пяти тысяч.

С. Великое исповедание Петра (9:18-22)

9:18 После чудесного насыщения множества людей следует еще одно замечательное событие: великое исповедание Петра в Кесарии Филипповой. Может, чудо с хлебами и рыбой открыло ученикам глаза, и они увидели славу Господа Иисуса как Помазанника Божьего? Как бы там ни было, беседа Христа с учениками в Кесарии Филипповой является, по мнению всех библеистов, водоразделом в Его служении как Учителя. До этого момента Иисус терпеливо подводил их к осознанию того, Кто Он, и что Он может сделать в них и через них. И вот, в Кесарии Филипповой, наш Господь достиг этой цели. Теперь Он мог спокойно идти на крест.

Написано, что Христос “молился в уединенном месте”. В Библии нигде не упоминается, чтобы Он когда-либо молился с учениками. Иисус молился о них, молился в их присутствии, учил их молитве, однако Его собственная молитвенная жизнь была

сокрыта от учеников. После одного из таких молитвенных бдений Он задал ученикам важнейший вопрос: за Кого почитает Его народ.

9:19, 20 Из слов учеников стало ясно, что о Нем в народе ходят самые разные слухи. Некоторые почитали Его за Иоанна Крестителя, иные – за Илию, а третьи утверждали, что Он – один из воскресших ветхозаветных пророков. Когда же Иисус задал этот же вопрос Своим ученикам, Петр уверено исповедал Его как “Христа Божия” (т.е. Мессию).

Комментарий Джеймса Стюарта касательно этого события в Кесарии Филипповой настолько превосходен, что мы приводим его полностью:

Иисус начал с безличного вопроса: «За Кого почитает Меня народ?» На этот вопрос каждый мог ответить с легкостью, так как везде только и говорили, что о Христе. В воздухе носились всевозможные слухи, мнения, кривотолки. Имя Иисуса было на языке у всех. Причем, люди не просто “судачили” – они говорили о Нем великое. Кто-то видел в Нем воскресшего Иоанна Крестителя. Кто-то утверждал, что Он напоминает Илию. А кто-то отождествлял его с Иеремией или каким-нибудь другим ветхозаветным пророком. Впрочем, хотя мнения о Нем бытовали самые разные, все соглашались, что Он – Некто великий, что Его можно поставить в один ряд с национальными героями прошлого. Здесь уместно будет отметить, что история повторяется. Снова имя Иисуса у всех на устах. О Нем сегодня говорят даже далеко за пределами христианского мира. И суждения эти весьма разнообразны. Папини видит в Нем Великого Поэта, Брюс Бартон – Человека Действия, а Мидьтон Мерри – Мистика. Люди, далекие от ортодоксальности, готовы превозносить Иисуса как образец для всех святых, как Первого среди учителей нравственности. «В наше время, – говорит Джон Стюарт Милл – даже неверующему сложно найти лучший вариант практического применения всех теорий нравственности, чем тот образ жизни, который предлагается и одобряется Христом». Подобно тем, кто называл Его Иоанном, Илией, Иеремией, наши современники единодушны во мнении, что среди героев и святых всех времен Иисус занимает первое место. Нашего Господа, однако, такие признания не радовали. Его не устраивало, что люди называют Его Иоанном Крестителем, Илией или Иеремией; получалось, что Он – лишь “один из многих”. Проводить какие-то параллели между Ним и другими пророками, сравнивать Его с кем-то – значит видеть в Нем не что-то исключительно беспрецедентное, а лишь “Первого среди равных”. Но такой Иисус является выдуманным, небиблейским. Люди могут соглашаться с Его притязаниями или нет, но евангелия четко указывают (в этом нет ни тени сомнения), что Он считал Себя исключительной Личностью, подобной Которой не было, нет и не будет (см. Мф. 10:37; 11:27; 24:35; Ин. 10:30; 14:6).⁴⁹

9:21, 22 Услышав историческое исповедание Петра, Господь строго приказал ученикам никому об этом не рассказывать – распространение такой информации могло стать помехой на Его пути к Голгофскому кресту. Затем Спаситель приоткрыл ученикам, что ожидает Его в ближайшее время: ужасные страдания, отвержение религиозными вождями Израиля, смерть и... воскресение на третий день. Это было шокирующее заявление. Не забывайте, что эти слова произнес единственный безгрешный Человек, самый праведный из всех, кто когда-либо жил на земле. Они были сказаны истинным Мессией Израиля, явленным в плоти Богом. Они говорят нам, что жизнь полноценная и совершенная, жизнь послушания воле Божьей включает в себя страдания, отвержение, смерть (в той или иной форме) и воскрешение к жизни, над которой смерть уже не имеет власти. Настоящая жизнь – пожертвованная жизнь.

Эти слова, конечно же, полностью противоречили популярному представлению о роли Мессии. Люди ожидали великого вождя, потрясающего оружием и уничтожающего врагов. Несомненно, такие заявления Господа шокировали учеников. Однако если они искренне исповедовали Его “Христом Божьим”, у них не было причин для разочарования и огорчения. Ведь если Он действительно Божий помазанник, Его дело никогда не

потерпит урон. Независимо от того, что может произойти с Ним или с ними, их ждет неминуемый триумф – победа и избавление.

Т. Приглашение взять крест (9:23-27)

9:23 Приоткрыв ученикам будущее, Господь пригласил их последовать за Ним, что означало отвергнуть себя и взять свой крест. Отвергнуть себя – это добровольно отказаться от права самому распоряжаться своей жизнью (планировать, выбирать) и подчинить каждую ее сферу Богу. Взять свой крест – значит осознанно избрать такую жизнь, какой жил Иисус. Вот ее особенности:

- противление со стороны близких
- нападки мирских людей
- отказ от семьи, дома, земель, комфорта и т.д.
- полная зависимость от Бога
- послушание водительству Святого Духа
- провозглашение непопулярных истин
- одиночество
- критика со стороны руководителей религиозных организаций
- страдания ради справедливости
- клевета и позор
- жизнь ради ближних
- смерть для себя и этого мира

Но такой путь *также* ведет к приобретению подлинной жизни! Как минимум, мы обретаем цель своего существования. Как максимум – нас ждет вечное пребывание с Христом, вечная награда. Мы инстинктивно уклоняемся от нелегкой жизни под тяжестью креста. Мы не хотим поверить, что такова для нас Божья воля. Однако слова Христа “если кто хочет идти за Мною” четко дают понять, что ни для кого нет исключения или оправдания.

9:24 Наше естественное стремление – “сберечь” свою жизнь, избрав эгоистичное, самодовольное, рутинное, мелкое существование. Мы способны потакать своим желаниям, предаваться наслаждениям, комфорту, роскоши, живя сегодняшним днем и отдавая этому миру свои самые прекрасные таланты в обмен на несколько лет обманчивого благополучия. Но тем самым мы теряем свою жизнь – т.е. истинный ее смысл, то глубокое духовное удовлетворение, которое получает каждый живущий для Христа! С другой стороны, мы можем “потерять” свою жизнь ради Спасителя. Люди считают нас безумными, если мы отказываемся от своих эгоистичных целей (ища, прежде всего, Царства Божьего и Его праведности) и без остатка отдаем себя нашему Господу. Но такая жизнь самоотречения – и есть подлинная жизнь. В ней радость, святой покой и глубокое внутреннее удовлетворение, которое не выразить словами.

9:25 Беседуя с двенадцатью, Спаситель прекрасно понимал, что погоня за материальными благами может сильно воспрепятствовать полному посвящению Божьему делу. Поэтому Он сказал им, по сути, следующее: “Вообразите, что вы скупили все серебро и золото мира, приобрели в собственность всю недвижимость, все ценные бумаги, все, что только можно купить, но при этом утратили истинный смысл жизни. Какая вам польза от этого? Обладать всем этим вы будете лишь короткое время – затем оставите его навеки. Было бы настоящим безумием променять бесценную краткую жизнь на несколько тленных игрушек”.

9:26 Еще одно препятствие полному посвящению Христу – это боязнь позора. Крайне неразумно творению стыдиться своего Творца, грешнику – своего Спасителя. Однако все мы в той или иной мере виновны в этом грехе. Господь предвидел эту проблему и серьезно предупреждал о ней. Если будем всячески избегать позора, проводя жизнь номинальных христиан и соображаясь с этим миром, то Сын Человеческий постыдится

нас, когда “придет во славе Своей и Отца и святых ангелов”. Подчеркивая “тройную славу” Своего второго прихода, Господь как бы показывает, что любой позор и всякие нападки, которые мы сейчас ради Него переносим, покажутся нам в три раза меньшими по сравнению с той славой, которую мы узрим во время Его пришествия.

9:27 Это упоминание о славе подводит нас к следующему величайшему событию: преображению (ст. 28-36). Господь предсказал ученикам, что некоторые из них увидят Его славу еще при жизни – ими оказались Петр, Иаков и Иоанн. На горе Преображения это предсказание исполнилось; там ученикам приоткрылось величие Царства, которое Иисус в будущем установит. Именно об этом Петр говорит в своем втором послании: “Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велепной славы принесся к Нему такой глас: “Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение”. И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе (1:16-18)”.

Отметьте последовательность и логическую завершенность этой беседы в Кесарии Филипповой. Предупредив учеников, что Его скоро ждут отвержение, страдания и смерть, Он призвал их следовать за Ним, несмотря ни на какие жертвы. После чего указал на великое воздаяние: “Помните! Если со Мной страдаете, то со Мной и царствовать будете. За крестом следует слава. Ваша жертва – ничто по сравнению с готовящейся вам наградой”.

У. Преображение Сына Человеческого (9:28-36)

9:28, 29 “Дней через восемь” Иисус, взяв с собой Петра, Иоанна и Иакова, взшел на гору помолиться. Местонахождение этой горы неизвестно, хотя более вероятной представляется высокая, покрытая снегом гора Ермон. Во время молитвы “вид лица Его изменился”. Интригующая истина: молитва, помимо всего прочего, влияет на выражение нашего лица. Лик Иисуса осветился ярким сиянием, Его одежда заблестала белизной. Как указывалось выше, это было предвосхищение той славы, которую Он будет иметь в Своем грядущем Царстве. Во время Первого пришествия слава нашего Господа обычно была сокрыта в Его человеческом теле. Он пребывал на земле в унижении, словно раб. Однако в Тысячелетнем Царстве Его слава откроется во всей полноте. Все узрят Христа, явившегося в великолепии Своего величия.

Профессор У. Г. Роджерс проницательно отмечает:

В преображении нам «в миниатюре» явлены все черты, присущие грядущему Царству. Мы видим Господа, облеченного во славу, а не рубища унижения. На этой горе в прославленном виде явились Моисей – как представитель всех возрожденных, вошедших в Божье Царство через смерть – и Илия – как представитель всех искупленных, которые войдут в Царство через восхождение. Также мы видим трех “не прославленных” учеников (Петра, Иакова и Иоанна) – как представителей этнических евреев в Тысячелетнем Царстве. У подножия горы их ожидает множество людей, символизирующих все народы, которые будут приведены в Царство после его торжественного установления.⁵⁰

9:30, 31 “Два мужа” (Моисей и Илия) беседовали с Иисусом “об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме”. Обратите внимание, что о Его смерти здесь говорится как об уходе. Смерть – не прекращение существования, но переход из одного места в другое.

9:32, 33 Во время молитвы Иисуса ученики уснули, поэтому “проспали” практически всю беседу. Епископ Райл по этому поводу говорит:

Заметьте, эти же ученики спали не только в момент явления великой славы Иисуса, но и во время Его борений в Гефсиманском саду. Плоть и кровь непременно нуждаются в радикальных изменениях, чтобы войти в Небеса. Наши бедные немощные тела

*неспособны бодрствовать ни с прославленным Христом, ни с униженным, страдающим Христом. Итак, прежде чем мы окажемся на Небе, наша физиология должна подвергнуться полной трансформации.*⁵¹

Когда ученики, наконец, пробудились, то увидели блистательное сияние славы Христа. Желая продлить этот священный момент, Петр предложил соорудить три кущи (шалаша): одну Иисусу, одну Моисею и одну Илию. Однако это было усердие “не по рассуждению”.

9:34-36 Из облака, со всех сторон их окружавшего, прозвучал глас Божий, засвидетельствовавший, что Иисус – возлюбленный Сын Бога, и повелевший Его слушать. Когда глас утих, Моисей и Илия исчезли; Иисус остался один. И действительно, Он – единоличный Владыка. Ему надлежит “первенствовать во всем”. Он ни с кем не будет делить славу Своего Царства.

С горы ученики спускались в состоянии такого благоговейного страха, что даже никому не решились поведать об этом событии.

Ф. Исцеление одержимого отрока (9:37-43а)

9:37-39 На следующий день Иисус с учениками вернулись с горы славы в долину людских нужд. В жизни есть моменты духовного восторга, которые Бог, однако, “уравновешивает” кругом ежедневных забот, проблем и потерь. Из встретившей Господа толпы вышел убитый горем мужчина, умоляя Иисуса помочь его одержимому сыну. Это был его единственный ребенок – единственное утешение! Можно только представить страдания отца, когда он видел своего сына в демонических конвульсиях. Эти приступы начинались внезапно, без всяких предварительных симптомов – юноша вскрикивал и выпускал пену изо рта. Демон отступал только после долгого изнурительного припадка, оставляя беднягу едва живым.

9:40 Отчаявшийся отец уже обращался за помощью к ученикам, но оказалось, что они бессильны изгнать этого нечистого духа. Почему ученики не смогли помочь отроку? Возможно, они в своем служении стали “профессионалами” – решили, что могут рассчитывать на содействие Святого Духа без регулярных духовных упражнений. Возможно, перестали ценить Божью помощь, воспринимая ее как “само собою разумеющуюся”.

9:41 Вся эта ситуация очень огорчила Господа Иисуса. Не называя никого конкретно по имени, Он сказал: “О, род неверный и развращенный!” Эти слова могли относиться к ученикам, народу, отцу одержимого отрока или ко всем, кто там был. Все эти люди, невзирая на чудесную возможность в любой момент прибегать к бездонному источнику силы (в Боге), находились в состоянии полной беспомощности и растерянности. Иисус в каком-то смысле устал от лицемерия такой картины. Выразив жестко Свое недовольство, Он сказал отцу: “Приведи сюда сына твоего”.

9:42, 43а На пути к Иисусу с отроком снова случился припадок – бес со страшной силой швырнул его на землю и “свел судорогой”. Однако Иисуса не испугала такая демонстрация силы нечистого духа; подлинным препятствием для Него могло стать неверие людей, а не легионы бесов. Запретив нечистому духу, Иисус исцелил отрока и вернул его отцу. Люди были поражены увиденным. Они признали, что Бог сотворил это чудо; увидели в нем проявление Его величия.

Х. Сын Человеческий предсказывает Свою смерть и воскресение (9:43б-45)

9:43б, 44 По-видимому, ученики склонялись к мысли, что их Учитель будет продолжать творить чудеса, пока народ не признает Его Царем. Чтобы рассеять подобные иллюзии, Господь снова напомнил им, что “Сын Человеческий будет предан в руки человеческие” – т.е. будет убит.

9:45 Почему же ученики не поняли этих слов? – просто не могли отказаться от сладостных надежд, что Мессия станет вождем, народным героем. С их точки зрения смерть Христа означала Его поражение. Ученики настолько упивались мечтами о грядущей земной славе, что были неспособны вместить слова, разрушающие все их надежды. Сказанное “было закрыто от них” не потому, что Бог этого захотел, а потому что они сами решительно отказывались верить слышанному. “А спросить Его об этом слове боялись” – не хотели, чтобы их опасения подтвердились!

Ц. Истинное величие в Божьем Царстве (9:46-48)

9:46 Ученики не только надеялись, что славное Царство будет установлено в ближайшее время, но также рассчитывали занять в нем самые почетные места – уже начали спорить между собой, “кто же из них больше”.

9:47, 48 Зная, какой вопрос будоражит умы учеников, Иисус сделал следующее: привел ребенка, поставил перед всеми и заявил, что каждый, кто примет такое дитя во имя Его, тот принимает Его. На первый взгляд, эти слова никак не относятся к предмету спора учеников. Однако связь, хотя и не явная, все же прослеживается: истинное величие заключается в заботе о “малых”, в проявлении любви к беспомощным, к тем, кого мир обходит стороной. Но способен на это лишь тот, кто смиряет себя, становясь на один уровень с презираемыми, униженными, изгнанными. Поэтому Иисус и сказал: “кто из вас меньше всех, тот будет велик”.

В Мф. 18:4 речь идет о том, что великим в Царстве Небесном будет тот, кто умалится как дитя. Лука же подчеркивает, что путь к величию ведет через позицию “наименьшего” среди верующих (Божьих детей). В обоих случаях, однако, Господь призывает к смирению, примером которого Он Сам стал.

Ч. Сын Человеческий запрещает сектантство (9:49, 50)

9:49 Складывается впечатление, что Лука специально записал этот инцидент, чтобы показать неприятие Господом сектантского поведения. Ученики столкнулись с человеком, который именем Иисуса изгонял бесов. Но с ними он “не ходил” – эта причина показалась им достаточно веской, чтобы запретить ему практику экзорцизма. Они, по сути, нарушили повеление Господа, записанное в предыдущем стихе – не приняли Божье дитя во Имя Его, проявив узость мышления, дух сектантства. Им следовало бы радоваться, что кто-то освободился от демонического влияния, вместо того чтобы завидовать тем (индивидуумам или группам), кто успешнее изгоняет бесов, чем они. Для этого, однако, необходимо побороть желание получить “монополию” на обладание духовной силой, стать незаменимым.

9:50 Иисус сказал Иоанну: “Не запрещайте; ибо, кто не против вас, тот за вас”. Что касается Личности Христа, Его дела, то здесь не может быть нейтрального положения – вы или *за* или *против* Него. Но когда речь идет о формах и стилях христианского служения, то.... Впрочем, послушайте, что по этому поводу говорит А. Л. Вильямс:

Искренним христианам всегда нужно помнить, что когда “внешние” что-либо делают во имя Христа, это, в целом, продвигает Его дело... Ответ Учителя содержит очень объемную истину (с далеко идущими последствиями): ни одно земное общество, каким бы святым оно ни было, не может утверждать, что только в его среде проявляется Божественная сила, которая, в действительности, неразрывно связана с истинным и верным использованием Его имени.⁵²

VII. ВОЗРАСТАЮЩЕЕ ПРОТИВЛЕНИЕ СЫНУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ (9:51 – 11:54)

А. Самария отвергает Сына Человеческого (9:51-56)

9:51 Уже приближались дни вознесения Иисуса на небеса – Ему это было хорошо известно. Он также знал, что путь на небо ведет через крест, однако решительно отправился в Иерусалим навстречу всем тем испытаниям, которые Его ожидали.

9:52, 53 Им предстояло пройти через одно самарянское селение, но его жителей не оказали гостеприимства Сыну Божьему. Узнав, что Он направляется в Иерусалим, они выразили Свою антипатию к Нему всеми возможными способами. Самаряне и евреи терпеть не могли друг друга. Дух сектантства, нетерпимости, раскольничества и шовинизма привел к тому, что самаряне не пожелали принять Господа славы.

9:54-56 Иаков и Иоанн до такой степени разозлились на негостеприимное селение, что предложили Господу небесным огнем уничтожить обидчиков. Но Иисус тотчас же их упрекнул – Он пришел не губить человеческие души, а спасать. Это было *лето* Господне благоприятное, а не день *мицения* нашего Бога. Поэтому ученики Христовы должны отличаться благодатью, а не мстительным характером.

Б. Препятствия для ученичества (9:57-62)

9:57 Этот отрывок повествует о трех мужчинах, возжелавших стать учениками Господа. Диалог с ними выявил три основных препятствия на пути беззаветного следования за Христом.

Первый заявил, что желает идти за Иисусом везде и повсюду. Он не ждал, пока его позовут, сам решил “напроситься”. Сделал он это, однако, импульсивно, необдуманно. Желание у него было большое, а вот о цене он не подумал. Он не отдавал себе отчета в том, чего просит.

9:58 На первый взгляд кажется, что Иисус “ушел от темы”. На самом же деле, связь между Его ответом и предложением “энтузиаста” самая прямая. Наш Господь как бы сказал: “Знаешь ли ты, *что* в действительности означает следование за Мной? Тебе придется оставить удобства и комфортную жизнь. У Меня нет дома, который Я мог назвать бы Своим. На этой земле нет Мне покоя – в этом смысле у лисиц и птиц даже есть преимущество. Желает ли ты следовать за Мной, даже если это будет означать отказ от всего того, что большинство людей считает принадлежащим им по праву?” Когда мы читаем, что Сын Человеческий “не имел, где приклонить голову”, то склонны жалеть Его. Однако один толкователь по этому поводу сказал так: “Он не нуждается в вашей жалости. Жалейте себя, если у вас есть дом, удерживающий от призыва Христа идти трудиться на широких просторах этого мира”.

Об этом человеке больше нигде не упоминается. По всей видимости, он не пожелал отказаться от привычного комфорта ради следования за Сыном Божьим.

9:59 Во втором случае уже Христос проявил инициативу – призвал идти за Собою. Это человек был, вроде, и не против, но кое-что удерживало его от немедленного решения: он хотел вначале “похоронить отца своего”. Обратите внимание на его слова: “Господи! позволь мне прежде пойти...” Обращаясь к Иисусу как к Господу, он, тем не менее, на первое место ставит собственные желания и интересы. “Господи... мне прежде” – в этой фразе есть внутреннее противоречие; нужно выбирать что-то одно. Планировал ли он заняться похоронами или просто хотел “досмотреть” отца – разницы нет; в любом случае, он что-то сделал более приоритетным, чем призвание Христа. Вполне законно и правильно отдавать умершему последнюю дань, но если это уводит от послушания Христу, то, несомненно, становится греховным. Как бы там ни было, “важные дела” помешали этому человеку стать на путь самоотверженного ученичества.

9:60 Господь укорил его за двойственность: “Предоставь мертвым погребать своих мертвецов; а ты иди, благовествуй Царство Божье”. *Все духовные* мертвецы могут погребать *физических* мертвецов, однако далеко не все могут проповедовать Евангелие. Ученикам не следует отдавать предпочтение тем делам, которые спасенные люди могут делать так же хорошо, как и они. Верующий должен четко знать, что он незаменим в том, что касается главной цели его жизни. Его предназначение – распространять дело Христово на земле.

9:61 Третий потенциальный ученик был похож на первого тем, что сам вызвался следовать за Христом. Но у него была та же проблема, что и у второго. “Господи! ...прежде мне” – те же самые противоречивые слова. Он хотел прежде попроситься со своей семьей. Сама по себе эта просьба была разумной и вполне приемлемой, однако даже общепринятые нормы этикета могут серьезно нам навредить, если их ставить выше незамедлительного и полного послушания Господу.

9:62 Иисус сказал ему, что человек, возложивший руку свою на плуг ученичества, не должен оглядываться назад⁵³; в противном случае он не будет благонадежен для Царства Божьего. Последователями Христа не могут быть люди мечтательной сентиментальности, исполненные противоречивых чувств. Нельзя позволить, чтобы забота о семье или друзьях (сама по себе законная) увела нас от решения полностью и бесповоротно посвятить себя Господу. Выражение “не благонадежен для Царства Божьего” относится не к спасению, а к служению. Речь идет не о *вхождении* в Царство, а о *служении* в Царстве тех, кто уже в него вошел. Наша пригодность на вход в Царство зависит не от нашего служения, но от нашей веры в искупительный труд Господа Иисуса Христа.

Итак, пример этих трех несостоявшихся учеников указывает на три главных препятствия на пути к ученичеству:

1. Материальные ценности и комфорт.
2. “Дела, работа”.
3. Семья и друзья.

Христос должен безраздельно царствовать в наших сердцах. Любая другая любовь и привязанность должна отойти на второй план.

В. Семьдесят учеников посланы на служение (10:1-16)

10:1-12 Это единственное упоминание в евангелиях о том, что Господь посылал на труд семьдесят⁵⁴ учеников. Оно очень напоминает напутствие двенадцати у Матфея (10), однако там ученики были посланы в северные области, здесь же – на юг, по тому маршруту, которым Господь следовал в Иерусалим. Их миссия, по-видимому, заключалась в том, чтобы приготовить путь Господу, направляющемуся из Кесарии Филипповой в Иерусалим. Иисусу предстояло пройти Галилею на севере и Самарию; затем, перейдя Иордан, двигаться на юг по Перее, чтобы, снова перейдя Иордан, оказаться в Иудее.

Хотя служение и полномочия семидесяти имели временный характер, наставления, которые Господь им дал, содержат много жизненных принципов, применимых к христианам во все века. Вот некоторые из них:

1. Иисус “послал их по два” (ст. 1), что усиливало весомость их свидетельства – “...при устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово” (2 Кор. 13:1).

2. Служитель Господа должен непрестанно молиться о том, чтобы Он выслал делателей на жатву Свою (ст. 2). Работы всегда много, а тружеников всегда не хватает. Однако, молясь о “делателях”, мы, конечно же, не должны сидеть, сложа руки. Нам велено не только молиться (ст. 2), но и самим трудиться (ст. 3).

3. Ученики Иисуса посланы во враждебное окружение (ст. 3). Со стороны посмотреть – беззащитные агнцы среди волков, не более. Они не могут рассчитывать на царские почести от мира; скорее – на преследования и даже смерть.

4. Ученикам не следует руководствоваться правилом: “рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше” (ст. 4). Иисус учил: “Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви”. “Сума” – денежные накопления, а “мешок” – запасы продуктов. Говоря об обуви, Иисус имел в виду или особо удобную или запасную. Эти три указания учат простоте тех, кто, ничего не имея, “всем обладают и многих обогащают” (2 Кор. 6:10).

5. “И никого на дороге не приветствуйте” (ст. 4). Служители Христа не должны тратить время на длительные, церемониальные приветствия, какие были общеприняты на Востоке. Сохраняя вежливость и любезность, они, тем не менее, должны рационально использовать свое время – на провозглашение славного Евангелия, а не на пустые разговоры. Любые задержки неоправданны и не нужны.

6. Ученикам следует принимать гостеприимство тех, кто его предлагает (ст. 5, 6). Если их приветствие хозяин дома встретит с благосклонностью и пригласит погостить, то он – сын мира, т.е. человек, который стремится к миру и принимает весть о нем. Если ученикам “дадут от ворот поворот”, им не следует слишком расстраиваться и опускать руки; “их мир возвратится к ним” – они ничего не потеряли и труд их не напрасен; найдутся другие, которые примут этот мир.

7. Ученики должны оставаться у того хозяина, который первый предложит им кров (ст. 7). Переход из дома в дом может свидетельствовать об их погоне за лучшим жильем – им же следует стремиться к простоте и за все быть благодарными.

8. Ученики должны без смущения принимать пищу и питье, которые им предложат (ст. 7). Как служители Господа, они достойны иметь пропитание.

9. Города и селения (как и отдельные люди) отреагируют на их свидетельство по-разному (ст. 8, 9). Если жители какого-нибудь города примут Слово, ученикам следует воспользоваться их гостеприимством – остаться там на некоторое время для проповеди, чтобы люди получили обильные благословения, слыша Благою весть. Служители Христа должны есть все, что им предложат, не перебирая пищей и не создавая хозяевам неудобств. В конце концов, еда – не главное в жизни. В селениях, которые примут их как посланцев Господа, нужно будет исцелять пораженных грехом людей – к ним также приблизилось Царство Божье (ст. 9).

10. Будут также случаи, когда город отвергнет Евангелие, лишив себя возможности еще раз услышать Благою весть (ст. 10-12). И действительно, нередко бывает, что Бог перестает призывать тех, кто поворачивается к Нему спиной. Людям не стоит легкомысленно относиться к Евангелию; это чревато опасностью навеки его лишиться. Кто отвергает свет, тот будет блуждать во тьме. Те города и селения, которые, получив привилегию слышать Благою Весть, отвергли ее, будут судимы с еще большей строгостью, чем Содом. Чем больше дано, тем больше взыщется.

10:13, 14 Разъясняя ученикам эту истину, Иисус упомянул три галилейских города, которые получили намного больше привилегий, чем другие города. Они видели, какие Он совершал на их улицах чудеса, слышали Его благодатное учение – однако же, категорично отвергли Его. Если бы те чудеса, которые Иисус совершил в Хоразине и Вифсаиде, были явлены в древнем Тире и Сидоне, эти приморские города поверглись бы в глубочайшем покаянии. Однако упомянутые галилейские города проявили редкостное равнодушие, созерцая деяния Иисуса, поэтому судить их будут строже, чем Тир и Сидон. История подтвердила предсказание Иисуса – Хоразин и Вифсаида были разрушены до такой степени, что сегодня невозможно определить их точное месторасположение.

10:15 Капернаум стал для Иисуса родным городом после того, как Он оставил Назарет. Господь высоко почтил его (“до неба вознес”), однако город пренебрег своим самым почетным Гражданином, упустив благоприятный день спасения, поэтому до “ада низвергнется” в день суда.

10:16 Иисус завершил Свои наставления семидесяти заявлением, что они – Его посланники. Отвергнув их – значит отвергнуть Его, а отвергнуть Его – значит отвергнуть Бога-Отца.

Райл комментирует это так:

Пожалуй, в Новом Завете нет другого текста, который так ярко возвышал бы служение верных учеников и так жестко обвинял бы тех, кто отказывается их слушать. Следует помнить, что эти слова были адресованы не двенадцати апостолам, а семидесяти ученикам, имена и дальнейшая история которых нам неизвестны. Скотт по этому поводу говорит: “Отвергнуть посла или проявить к нему неуважение – значит повести себя непочтительно по отношению к царю, который дал ему поручение и которого он представляет. Апостолы и семьдесят учеников были посланниками, представителями Христа; отвергающие и презирующие их фактически отвергали и презирали Его Самого.”⁵⁵

Г. Возвращение семидесяти (10:17-24)

10:17, 18 Из миссионерского путешествия семьдесят учеников возвратились в приподнятом настроении. Еще бы – даже бесы им повиновались! Ответ Иисуса можно понимать двояко. С одной стороны, Его слова могли означать, что в их успехе Он усматривал предвестие падения сатаны с неба. Джемисон, Фоссет и Браун перефразируют Его слова следующим образом:

Я шел рядом с вами и наблюдал за успехом вашей миссии. Используя мое Имя, вы удивлялись, что вам повинуются бесы. Однако Моему взору открылось нечто большее: внезапное, подобно вспышке молнии, падение сатаны с неба на землю.

Это падение сатаны ожидается в будущем, когда он будет изгнан с неба Михаилом и его ангелами (Откр. 12:7-9). Произойдет это в период Великой скорби накануне славного царствования Христа на земле.

С другой стороны, в этих словах Иисуса можно усматривать предупреждение против гордости. Он как бы говорит: “Да, вас наполняет восторг. Вы ликуете, что даже бесы повинуются вам. Однако не забывайте, гордость – источник всех грехов. Именно гордость привела Люцифера к падению, к изгнанию с небес. Смотрите, чтобы вам не попасть в эту же ловушку.

10:19 Господь дал Своим ученикам “власть наступать на всю силу вражью”. Им гарантирована “неприкосновенность” – сатана не сможет помешать им совершать Божью миссию. Это касается всех Божьих служителей; они находятся под защитой Господа.

10:20 Однако ученикам следует в первую очередь радоваться своему спасению, а не властью над духами. Это единственное упоминание в евангелиях, когда Господь велел ученикам “не радоваться”. Успех в христианском служении всегда таит в себе опасность гордости, в то время как осознание, что наши имена написаны на небесах, напоминает о нашем бесконечном долге перед Богом и Его Сыном. Всегда можно “безопасно” радоваться своему спасению по благодати.

10:21 Отверженный большинством людей, Иисус, взглянув на Своих смиренных последователей, “возрадовался духом” и поблагодарил Отца за Его несравненную мудрость. Семьдесят учеников были простыми людьми – не мудрецы, интеллектуалы или ученые. Их, скорее, можно было назвать “младенцами”. Однако эти “младенцы” обладали верой, выделялись посвящением и безоговорочным послушанием. Интеллектуалы были “слишком” мудрыми, просвещенными и умными, чтобы узреть путь к собственному же благу. Гордость ослепляла их; они не видели никакой ценности в Личности и служении Божьего возлюбленного Сына. Поэтому с наибольшей эффективностью Бог может трудиться именно через “младенцев”. Наш Господь был рад за всех тех, кого дал Ему Отец. Он радовался успешному “дебюту” семидесяти учеников, который предзнаменовал грядущее падение сатаны.

10:22 Все “предано” Сыну Его небесным Отцом – все, что на небе, на земле и под землей. Всю вселенную Бог отдал в руки Своего Сына. “Кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца”. Воплощение нашего Господа – это тайна, которую никто не в состоянии

постичь (кроме Отца). Тот факт, что Бог стал Человеком и обитал в человеческом теле, находится за пределами понимания всех тварных существ. “Кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть”. Бог-Отец также непостижим. Однако Сын знает Его в совершенстве, и именно Сын открыл Его немощным, незнатным и униженным, но обладающим искренней верой (1 Кор. 1:26-29). Кто видел Сына, тот видел Отца. “Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил” Бога во всей полноте (Ин. 1:18).

Келли сказал: “Сын действительно явил Отца, однако человеческий разум теряется, пытаясь приоткрыть непостижимую тайну славы Личности Христа”.

10:23, 24 Господь особо заметил Своим ученикам, что им дана чрезвычайная привилегия. Многие пророки и цари ВЗ желали бы стать свидетелями великих дел Мессии, но увы... Господь Иисус прямо говорит здесь, что Он есть Тот, Кого ожидали ветхозаветные пророки – т.е. Мессия. Они, ученики, – просто счастливики, видя такие чудеса и слыша учение Того, Кто стал Надеждой Израиля.

Д. Законник и притча о добром самарянине (10:25-37)

10:25 Этот законник – знаток Моисеева закона – вряд ли был искренним, задавая свой вопрос. Скорее всего, он искушал Спасителя, пытаясь уловить Его в словах. Возможно, он надеялся, что Господь в чем-то отойдет от буквы закона. Для него Иисус был всего лишь Учителем, а жизнь вечная – чем-то таким, что можно заработать или заслужить.

10:26-28 Все это Господь учел в Своем ответе. Если бы законник был смиренным и раскаявшимся, Спаситель ответил бы ему с большей прямоотой. В сложившейся ситуации, однако, Иисус “пошел в обход” – вначале направил его внимание на закон. Чего требовал закон? Чтобы человек любил Господа превыше всего, и ближнего своего, как самого себя. Иисус сказал законнику, что, поступая так, он обретет вечную жизнь.

На первый взгляд может показаться, что Господь учил о спасении через соблюдение закона. Однако это не так. Бог никогда не предусматривал закон как средство спасения. Десять заповедей были даны уже грешным людям. Цель закона состояла не в спасении от греха, но в том, чтобы приводить человека к познанию греха. Его функция – открывать людям их греховность и вину перед Богом.

Грешный человек неспособен возлюбить Бога всем своим сердцем, и ближнего своего, как самого себя. Если бы он мог проявлять такую любовь (постоянно, на протяжении всей своей жизни), то не нуждался бы в спасении, не был бы погибшим грешником. Но даже в этом случае его вознаграждением стала бы лишь долгая жизнь на земле – не вечная на небе. Он жил бы ровно столько, сколько удалось бы “продержаться” без греха. Вечная жизнь предназначена только для грешников, которые признали свое безнадежное состояние и спасены Божьей благодатью.

Таким образом, заявление Христа “так поступай, и будешь жить” было чисто гипотетическим. Ссылка Господа на закон должна была привести законника к сокрушенным словам: “Если этого требует Бог, тогда я погиб! Я жалкий, бессильный грешник. Боже, отдаюсь Твоей любви и милости. Спаси меня Своею благодатью!”

10:29 Вместо этого законник решил “оправдать себя”. Интересно зачем? Разве его кто-то обвинял? Нет. Скорее всего, совесть в нем заговорила, однако гордость взяла верх. Поэтому, желая перевести разговор в другое русло, он задал вопрос: “А кто мой ближний?”

10:30-35 В ответ Господь Иисус поведал историю о добром самарянине. Подробности этой притчи всем известны. Один мужчина (скорее всего, еврей) по пути в Иерихон стал жертвой ограбления и лежал едва живой на дороге. Еврейский священник, а затем и левит, не захотели ему помочь – возможно, боялись какого-нибудь подвоха или опасались, что если задержатся, также могут попасть в руки разбойников. На помощь бедняге пришел всеми презираемый самарянин; он оказал первую помощь, привез пострадавшего в гости-

ницу и позаботился о его содержании. Для этого самарянина его ближним стал попавший в беду еврей.

10:36, 37 Затем Спаситель задал неизбежный вопрос. Кто из этих троих был для пострадавшего ближним? Конечно же, “оказавший ему милость” – законник ответил правильно. Поэтому Иисус призвал его “идти и поступать так же”. Как сказал Дэвидсон, “Если самарянин смог показать еврею (проявив к нему милосердие), что он – поистине его ближний, то следует признать, что нашими ближними являются все люди”.⁵⁶

Нетрудно увидеть в священнике и левите намек на неспособность закона оказать помощь “мертвому грешнику”. Закон повелевал: “Возлюби ближнего своего, как самого себя”, но не давал силы исполнить эту заповедь. Нетрудно также в добром самарянине увидеть Господа Иисуса, Который пришел помочь нам в нашем жалком положении, Который спас нас от грехов и заботится о нас на протяжении всего пути “от земли до небес”, под Чьей опекой мы будем находиться всю вечность. “Священники и левиты” могут разочаровать нас; Добрый Самарянин – никогда.

Таким образом, история о добром самарянине привела беседу с законником к неожиданному повороту. Вопрос “кто мой ближний?” сменился вопросом “кому ты докажешь, что являешься его ближним?”

Е. Мария и Марфа (10:38-42)

10:38-41 Далее Господь направляет наше внимание на два неисчерпаемых источника благословений: Слово Божье и молитва (10:38 – 11:13).

Мария сидела у ног Иисуса и слушала Его наставления, в то время как Марфа суетилась и “заботилась о большом угощении” для царственного Гостя. Марфа хотела, чтобы Господь укорил ее сестру за нежелание ей помочь, однако Иисус деликатно укорил саму Марфу за ее суетливость.

10:42 Наш Господь ставит нашу любовь к Нему намного выше нашего служения, которое нередко может быть окрашено гордостью, собственной значимостью. “Одно только нужно” нам – общение с Ним. Это та “благая часть, которая не отнимется”. Как сказал С.А. Коутс, “Господь желает обратить нас из «Марф» в «Марий», подобно тому, как желает обратить нас из «законников» в «ближних».”¹ А Чарльз. Р. Эрдман пишет по этому поводу следующее:

*Хотя Господь ценит все, что мы для Него делаем, Он все же знает, что больше всего мы нуждаемся в том, чтобы сидеть у Его ног и постигать Его волю – только тогда мы обретем мир в своих трудах, станем спокойными и добрыми, и наше служение сможет, наконец, достигнуть совершенства. Недаром Мария перед распятием Иисуса пролила на Его ноги елей, аромат которого все еще наполняет мир.*⁵⁷

Ж. Молитва для учеников (11:1-4)

Между главами 10 и 11 есть интервал, который описан в Ин. 9:1 – 10:21.

11:1 Перед нами еще одно из многочисленных упоминаний Луки о молитвенной жизни нашего Господа, что соответствует цели этого евангелиста представить Христа как Сына Человеческого, всегда зависящего от Бога, Своего Отца. Ученики видели, что в жизни их Учителя молитва является реальной, жизненно важной силой. Однажды, услышав, как Он молится, они загорелись желанием научиться такой молитве, и один из учеников прямо попросил Его об этом. Он, однако, не сказал “научи нас, как молиться”

(метод), но “научи нас молиться” вообще. По-видимому, ученики до этого не молились, и теперь возжелали практиковать молитву – причем, правильную молитву.

11:2 Пример молитвы, которую Господь Иисус дал им на пути в Иерусалим, несколько отличается от так называемой “Господней молитвы”, записанной в Евангелии от Матфея. Эти различия неслучайны. У них есть обоснованные причины – разница в целях и применении.

Прежде всего, Господь научил учеников обращаться к Богу словами “Отче наш!” Такой семейный оттенок во взаимоотношениях с Богом был неизвестен верующим ВЗ. Подобное обращение показывает, что отныне верующие должны общаться с Богом как с любящим Отцом. Далее, мы должны молиться о том, чтобы Божье имя “святилось”. В этих словах выражено жгучее желание верующего сердца, чтобы всякая тварь поклонялась Богу, почитала Его и прославляла. Прося “да придет царствие Твое”, мы молимся о скорейшем наступлении того дня, когда Бог низведет враждебные силы и воцарится в Личности Христа, поставив Свой престол выше всех царей и явит, наконец, полноту Своей воли “и на земле, как на небе”.

11:3 Ища прежде Царства Божьего и Его праведности, молящийся теперь может изложить Богу свои собственные нужда и желания. Здесь отражена постоянная нужда в пище как физической, так и духовной. Мы должны жить в ежедневной зависимости от Него, признавая Его источником всех благ.

11:4 Далее следует молитва о прощении грехов, которое, однако, обусловлено способностью молящегося самому являть дух прощения. Очевидно, что эти слова не относятся к тому прощению (от наказания за грех), которое мы получаем в момент покаяния – это прощение обретается лишь верою в искупление, совершенное Христом на Голгофе. Здесь идет речь о “родительском” прощении. Если мы прощаем других, Бог обращается с нами как с детьми. Если же обнаруживает в наших сердцах дух черствости и непросщения, то подвергает наказанию, пока не смиримся и не вернемся в общение с Ним. Такое прощение больше касается нашего ежедневного хождения с Богом, а не тех отношений, которые мы имеем с Ним во Христе.

Мольба “и не введи нас во искушение” для некоторых людей представляет трудность. Мы знаем, что Бог никогда никого не искушает грехом. Однако Он допускает, чтобы мы испытали в своей жизни трудности и прошли через испытания, предназначенные для нашего же блага. Также в этом тексте ярко прослеживается мысль, что нам постоянно нужно быть бдительными, поскольку мы склонны сбиваться с пути и впадать в грех. Очень важно просить Господа удерживать нас от тех грехов, к которым у нас есть предрасположенность. Нам следует молить Христа, чтобы уводил нас от таких ситуаций, когда у нас есть и желание сделать грех, и возможность. Эта просьба выражает здоровое признание своих слабостей.

Молитва заканчивается просьбой избавить нас от лукавого.⁵⁸

3. Две притчи о молитве (11:5-13)

11:5-8 Продолжая тему молитвы, Господь привел пример, цель которого – показать, что Бог желает слышать прошения Своих детей и давать на них ответы. В этой истории речь идет о человеке, к которому в полночь пришел гость. К сожалению, у него дома на тот момент не оказалось достаточно пищи. Поэтому он отправился к соседу, постучал в дверь и попросил займы три хлеба. Сначала сосед лишь выказал свое раздражение – мол, прервали его сон – и не потрудился встать с постели. Однако, слыша продолжительный стук и громкие призывы настойчивого соседа, он, в конце концов, встал и дал тому просимое.

Мы должны быть осторожны в применении этой притчи, чтобы избежать некоторых неправильных выводов. Этот пример не означает, что Бог досадует на наши настойчивые

просьбы. И отсюда вовсе не следует, что настойчивость – единственное, что нам нужно для получения ответов на наши молитвы.

Данный отрывок учит следующему: если *даже* люди способны помогать другим “по неотступности”, то *тем более* Бог желает отвечать на слезные, настойчивые молитвы Своих детей.

11:9 Иисус здесь убеждает нас не разочаровываться в своей молитвенной жизни, проявлять настойчивость и терпение: “Не переставайте просить... не переставайте искать... не переставайте стучать...”.⁵⁹ Иногда Бог отвечает на молитвы после первой же нашей просьбы. Но чаще мы получаем ответ лишь после продолжительных молитв.

Бог отвечает на молитвы,
И нам дает то, что просили,
Когда еще в начале битвы
Мы веру в Нем не укрепили.
Но высший уровень для веры,
Полезный для души урок –
Познать Его молчанья меру,
Когда ответов сдвинут срок.
Любовь – святое Имя Бога,
О благе нашем Он печется,
Скорей погаснуть звезды могут,
И в порошок скала сотрется,
Чем Бог забудет Свое Слово,
Чем Его верность истощится;
На обещания Христовы
Спокойно можно положиться. — М.Г.П.

Очевидно, что эта притча учит нас проявлять все большую настойчивость – просите, ищите, стучите.

11:10 Данный стих продолжает тему “неотступности” – “всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят дверь”. Здесь нам дано чудесное обетование: когда мы молимся, Бог всегда дает нам просимое или даже нечто лучшее. Ответ “нет” означает, что ответ на нашу молитву принесет больше вреда, чем блага (и Ему это прекрасно известно), поэтому отказ в данном случае предпочтительней удовлетворения просьбы.

11:11, 12 Здесь говорится о том, что Бог никогда не обманет нас – не подаст камень, если попросим хлеба (в те дни хлеб делали в форме круглой плоской лепешки, напоминающей камень). Он никогда зло не подшутит над нами, дав что-нибудь несъедобное в ответ на просьбу о пище. Если попросим рыбы, не подаст змею – то, что может нас уничтожить. И если попросим яиц, не подаст скорпиона – то, что способно причинить мучительную боль.

11:13 Земной отец не дает “издевательских” подарков; хотя у него и грешная природа, он “умеет даяния благие давать детям своим”. Тем более “Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него”. Дж. Г. Беллет говорит: “Показательно, что дар, отмеченный Им как наибольшая наша нужда, и который Он больше всего желает дать нам, – это Святой Дух”. В то время Святой Дух еще не был дан людям (Ин. 7:39). Теперь же (после Пятидесятницы) нет нужды молиться, чтобы Святой Дух входил в нас как Личность, поскольку наше тело становится Его храмом в момент нашего обращения (Рим. 8:9; Еф. 1:13, 14).

В несколько иной форме, однако, будет вполне уместно и даже необходимо молиться о Святом Духе – чтобы научал нас и направлял, чтобы Его сила изливалась на нас и на наше служение для Христа.

Вполне возможно, что когда Иисус увещевал учеников просить о Святом Духе, то имел в виду именно *силу* Святого Духа, позволяющую им жить жизнью ученичества,

принципы которого Он излагал в предыдущих главах. К этому времени ученики, вероятно, уже остро осознавали, насколько слабы они перед лицом тех испытаний, которые всегда выпадают на долю верных последователей Христа. И действительно, Дух Святой – великая сила, дающая человеку способность жить христианской жизнью. Таким образом, Иисус рисует картину любящего Отца, жаждущего дать всем просящим силу Святого Духа.

В греческом оригинале в ст. 13 перед словами ”Святой Дух” нет определенного артикля. Профессор Х. Б. Свит отмечает, что наличие артикля указывает на Саму Личность, а его отсутствие – на дары Духа и Его действие в нас. Следовательно, в данном отрывке Господь призывает нас молиться не столько о *Личности* Святого Духа, сколько о Его служении в нашей жизни. Эта мысль яснее раскрывается в параллельном тексте: “...тем более Отец ваш небесный даст *блага* просящим у Него” (Мф. 7:11).

И. Иисус отвечает Своим обвинителям (11:14-26)

11:14-16 Изгнание Христом “немого” беса вызвало среди людей целый переполох. Некоторые просто дивились, другие же открыто выступили против Господа. Эта оппозиция как бы разделилась на две группы. В первой утверждали, что Иисус “изгоняет бесов силой вельзевула, князя бесовского”. Другая же требовала от Христа знамения с неба – возможно, для того, чтобы Он доказал ложность выдвинутого против Него обвинения (в одержимости).

11:17, 18 В ст. 17-26 Иисус отвечает тем, кто считал, что в Него вселился Вельзевул. Его же реакция на требования знамений записана в ст. 29. Прежде всего, Господь Иисус заявил Своим обвинителям, что “всякое царство, разделившееся само в себе, разрушится и дом, разделившийся сам в себе, падет”. Если Он – орудие сатаны в изгнании бесов, то выходит, что сатана сражается против своих же слуг. Смешно даже предположить, чтобы дьявол сам себе противился, мешал самому себе достигать собственных целей.

11:19 Затем Господь напомнил Своим недоброжелателям, что некоторые из их соотечественников делают то же самое – изгоняют бесов. Если Он совершает это силой сатаны, отсюда следует, что и они подчинены той же силе (разумеется, противники Иисуса никогда бы с этим не согласились). Аргумент нашего Господа поставил их в тупик. Дилемма проста: либо сила для изгнания бесов исходит от Бога, либо от сатаны. Одно исключает другое. Если предположить, что Иисус действовал силой сатаны, тогда выходит, что “сыновья их” были во власти той же силы. Осудить Его – значит осудить и их.

11:20 В действительности же Иисус изгонял бесов “перстом Божиим”. Что Он имел в виду под фразой “Божий перст”? В Мф. 12:28 мы читаем следующее: “Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло вас Царство Божье”. Из этого можно сделать вывод, что “перст Божий” – это и есть Дух Божий. То, что Иисус изгонял бесов Святым Духом, однозначно свидетельствовало о приближении Царства Божьего – оно “достигло” людей того времени в Личности Царя. Сам факт, что Господь Иисус находился среди них, совершая подобные чудеса, служил неоспоримым доказательством, что на исторической арене появился помазанный Богом Правитель.

11:21, 22 До этого момента сатана был “сильным с оружием”, неоспоримым владыкой своего “имения”. Одержимые бесами накрепко были им связаны; никто не оспаривал его власти. Имение дьявола было в безопасности – на него никто не покушался. Но Иисус сильнее сатаны; Он напал на него, победил, взял все его оружие и разделил похищенное.

Даже противники Иисуса не отрицали, что Он действительно изгонял злых духов. Его действия могли означать лишь одно: сатана побежден, а его жертвы отпущены на свободу. Вот о чем повествуют эти стихи.

11:23 Далее Иисус добавил, что “всякий, кто не с Ним, тот против Него, и кто не собирает с Ним, тот расточает”. Кто-то сказал: “В дороге каждый человек либо твой попутчик, либо встречный”. Мы уже упоминали о кажущемся противоречии между этим стихом и Лк. 9:50. Когда вопрос ставится о Личности и деле Христа, то нейтралитет, конечно же, невозможен – если человек не *за* Христа, то, разумеется, *против*. Что же касается форм христианского служения, то люди, которые *не против* дела Христова, те *за* Него. Итак, в первом случае затронут вопрос спасения, а во втором – служения.

11:24-26 Отразив удар, Господь, похоже, переходит в нападение. Показав абсурдность обвинений (что Он одержим бесом), Иисус сравнивает израильский народ с человеком, который был временно освобожден от власти демонов. История подтверждает эту аналогию. До вавилонского пленения евреи были одержимы духом идолопоклонства. Плен избавил их от этого духа – они никогда больше не предавались идолопоклонству. Однако хотя их дом стал “выметен и убран”, евреи отказались пригласить в него в качестве хозяина Господа Иисуса. Вот почему в день грядущий нечистый дух “возьмет с собой семь других духов, злейших себя”, и снова захватит некогда освобожденный дом. Речь идет об ужасной форме идолопоклонства, в которую впадет еврейский народ в период Великой скорби – признание богом антихриста (Ин. 5:43). Разумеется, наказание за этот грех будет самым суровым за всю историю евреев.

Хотя этот пример касается в первую очередь израильского народа, он также указывает на недостаточность искреннего сожаления о прожитой жизни и каких-то внешних преобразований, попыток просто перевернуть страницу и начать, как говорится, с чистого листка. Крайне необходимо принять в сердце Господа Иисуса, вручив Ему право на свою жизнь. В противном случае “исправившийся” рискует стать жертвой еще худших форм греха, так что “последнее” станет “хуже первого”.

К. Более благословенные, чем мать Господа (11:27, 28)

Некая женщина решила возвеличить Иисуса. Выйдя из собравшейся толпы, она произнесла: “Блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!” Ответ нашего Господа имеет огромное значение. Он не отвергал, что Мария (Его мать) благословенна, но заявил, однако, что есть нечто больше этого: слышать Божье Слово и соблюдать его. Иными словами, Мария более благословенна, уверовав во Христа и последовав за Ним, чем просто потому, что она – Его мать. Кровные узы не столь важны, как духовные. Одного этого текста достаточно, чтобы умолкли все, кто делает из Марии объект поклонения.

Л. Знамение Ионы (11:29-32)

11:29 В стихе 16 упоминается, что некоторые искушали Господа Иисуса, требуя от Него знамения с неба. Теперь, отвечая на эту просьбу, Он заявляет, что она исходит от “рода лукавого”. Эти слова в первую очередь касаются современников Иисуса. Сын Божий почтил израильский народ Своим присутствием. Они слышали Его учение и были свидетелями Его чудес. Однако им этого было недостаточно. Сейчас они заявляли, что если бы увидели на небесах нечто великое, сверхъестественное, то поверили бы в Него. Ответ Господа был прост: никакого знамения не дастся им, “кроме знамения Ионы пророка”.

11:30 Проводя аналогию с Ионой, Иисус указывал на Свое воскресение – как этот пророк спасен был из морской пучины, пробыв три дня и три ночи в чреве кита, так и Христос восстанет из мертвых, пробыв в могиле трое суток. Иными словами, последним и завершающим чудом в земном служении Господа Иисуса станет Его воскресение. Иона был знамением для жителей Ниневии. Он отправился проповедовать в этот языческий город после того, как, образно говоря, восстал из мертвых.

11:31, 32 “Царица южная” (Савская) преодолела огромное расстояние, чтобы послушать мудрости Соломоновой. Впрочем, великий царь не сотворил перед нею ни единого чуда. Можно только представить, с какой готовностью она приняла бы Господа, если бы получила привилегию жить в Его дни! Поэтому она “восстанет на суд” с этими негодными людьми, которым посчастливилось видеть сверхъестественные дела Господа Иисуса, и которые, тем не менее, отвергли Его. На арену человеческой истории выступил тот, кто несравненно больше Ионы и Соломона. Ниневитяне покаяться от проповеди Иониной – израильтяне же отказались покаяться от проповеди Того, Кто больше Ионы.

Сегодня неверие насмехается над историей об Ионе, считая ее лишь красивой еврейской легендой. Однако Иисус говорил об Ионе как о реальной исторической личности (как и о Соломоне).

Ошибаются те, кто заявляют, что уверуют, если увидят чудо. Вера основывается не на “видимом”, “слышимом” и “осязаемом”, но на живом Слове Бога. Если человек не верит Слову Божьему, то не поверит, даже если кто-то воскреснет из мертвых. Требование знамений не угодно Богу. Это не вера, а “видение”. Неверие говорит: “Покажите – я поверю”. Бог же говорит: “Уверуйте – и увидите”.

М. Притча о зажженной свече (11:33-36)

11:33 На первый взгляд кажется, что между этими и предыдущими стихами нет логической связи. Но при более тщательном изучении мы обнаружим, что такая связь – причем, весьма существенная – существует. Иисус напомнил Своим слушателям, что никто, зажегши свечу, не ставит ее в потаенном месте или под каким-нибудь сосудом – но на подсвечнике, чтобы все “входящие” видели свет.

Смысл этой иллюстрации таков: Бог зажег светильник через Личность и деяния Господа Иисуса Христа, чтобы весь мир увидел Свет. И если кто-то не видит Свет, то не по вине Бога. В главе 8 Иисус говорил о возложенной на учеников ответственности распространять истинную веру, а не прятать ее под сосудом. Здесь же Он разоблачает неверие Своих противников, ищущих от Него знамения из-за элементарной зависти и желания избежать посрамления в глазах народа.

11:34 Результатом таких нечистых побуждений и стало неверие. В физическом смысле око дает свет всему телу. Если глаз здоров, то человек способен видеть свет. Если же “болен” (т.е. слеп), свет для человека становится недоступным.

Так и в духовном мире: если человек искренен в своем желании выяснить, является ли Иисус Мессией, Бог откроет ему это. Если же его мотивы порочны, если им руководит алчность и страх перед мнением других, таковой никогда не узрит истинного величия Спасителя.

11:35 Люди, к которым сейчас обращался Иисус, считали себя очень мудрыми и были уверены, что в них много света. Но Господь предупредил их, что тот “свет”, который в них, вполне может оказаться тьмой. Воображая себя мудрыми, они не понимали, что такая земная мудрость и чувство собственного превосходства мешают им прийти к Свету.

11:36 Человек с чистыми побуждениями, открывающий перед Иисусом (Светом мира) все свое существо, наполнится духовным озарением. Его внутренняя жизнь будет освещена Христом точно так же, как освещается тело человека, сидящего под прямыми лучами светильника.

Н. Внешняя и внутренняя чистота (11:37-41)

11:37-40 Иисус принял приглашение одного фарисея прийти к нему на обед. Хозяин, однако, был неприятно удивлен тем, что Господь не умыл перед трапезой рук. Иисус прочел его мысли и укорил за лицемерие и формализм. Он напомнил ему, что подлинное значение имеет внутренняя чистота чаши, а не внешняя. Внешне фарисеи казались вполне

праведными, внутри же были “исполнены хищения и лукавства”. Тот же Бог, Который сотворил внешнее, сотворил и внутреннее. Ему угодно, чтобы наша внутренняя жизнь была чистой – “человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце” (1 Цар. 16:7).

11:41 Господь знал, насколько алчными и себялюбивыми были фарисеи, поэтому велел хозяину дома начать с элементарного: подавать милостыню из того, что у него есть. Если бы он прошел этот главнейший тест на любовь к ближнему, тогда можно было бы говорить о какой-то внутренней чистоте. Г. А. Айронсайд комментирует этот стих следующим образом:

Когда Божья любовь наполняет сердце настолько, что человек заботится о нуждах ближнего, только тогда его внешнее религиозное поведение приобретает подлинную ценность. Кто же непрестанно копит для себя и с крайним безразличием относится к бедным, нуждающимся людям, в том не обитает любовь Божья – об этом свидетельствуют его дела.⁶⁰

А один неизвестный автор подводит следующий итог:

Записанные в стихах 39-52 строгие слова, направленные против фарисеев и законников, были произнесены за трапезой у фарисея (ст. 37). То, что мы называем “этикетом”, зачастую подменяет верность истине – мы улыбаемся, когда следует хмуриться, и храним молчание, когда надлежит говорить. Лучшие “испортить вечер”, чем нарушить верность Богу.

О. Осуждение фарисеев (11:42-44)

11:42 Фарисеи были большими приверженцами всего внешнего, наружного. Они проявляли щепетильность в мельчайших деталях обрядовых законов (например, давали десятину с трав и овощей), но не строили искренних взаимоотношений с Богом и людьми – бедных угнетали, Творца не любили. Господь не укорял фарисеев за десятины; Он лишь указал, что в корне неправильно проявлять крайнюю педантичность в мелочах, пренебрегая при этом важнейшими жизненными вопросами – судом и любовью Бога. Зациклившись на второстепенном, фарисеи упустили главное. В плане внешней религиозности они достигли впечатляющих успехов, но запустили свою внутреннюю, духовную жизнь, которую видит лишь Бог – не люди.

11:43 Фарисеи были виновны не только в крайнем формализме, но и в гордыне – любили выставлять себя напоказ, занимать важное положение в синагогах и демонстрировать свою набожность на рыночных площадях, где больше всего народа.

11:44 Наконец, наш Господь сравнил фарисеев с “гробами скрытыми”. По закону Моисея всякий, кто прикасался к могиле, семь дней был нечист (Чис. 19:16) – даже если он не знал, к чему прикасается. Внешне фарисеи производили впечатление преданных Богу религиозных вождей. Однако им надлежало носить на себе предупреждающую надпись, что “прикосновение к ним” грозит осквернением. Они были как гробы скрытые, полные морального разложения и нечистоты, заражающей других инфекцией показухи и гордости.

П. Осуждение законников (11:45-52)

11:45 Законники (или книжники) были экспертами в толковании Моисеева закона. Однако они умели только наставлять других “как правильно жить” – сами же этого не практиковали. Один из таких законников, почувствовав обличительную остроту слов Иисуса, обиженно дал Ему понять, что, критикуя фарисеев, Он задевает и их, книжников.

11:46 Господь воспользовался его упреком, чтобы указать на некоторые грехи законников. Прежде всего, они угнетали людей бременем всевозможных предписаний и ничего не делали для того, чтобы помочь им нести это бремя. Келли отмечает: “Они были известны своим презрением к людям, на спинах которых же созидали свое

благополучие”⁶¹ Большинство их правил имело человеческое происхождение и касалось вопросов, лишенных реальной важности.

11:47, 48 Законники были исполнены не только духа лицемерия, но и духа убийства. Они делали вид, что восхищаются пророками Ветхого Завета – даже воздвигали им памятники на гробницах, производя впечатление великих почитателей героев веры прошлого. Но Господь Иисус знал их истинную натуру. Хотя внешне они отмежевывались от своих предков, избивавших пророков, на самом же деле шли по их следам. Сооружая гробницы для мучеников, они замыслили убить величайшего Пророка – Самого Господа. Впрочем, даже на этом они не остановились; от их рук также пострадали верные ученики, Божьи апостолы.

11:49 Сравнив этот стих с Мф. 23:34, мы увидим, что “премудрость Божья” – это Сам Иисус. Здесь премудрость Божья персонифицирована; она сказала: “Пошлю к ним пророков”. В Евангелии от Матфея Иисус эти же слова говорит от первого лица – не как цитату из ВЗ или какого-либо другого источника (см. также 1 Кор. 1:30, где о Христе говорится как о мудрости.) Итак, Господь Иисус пообещал, что пошлет пророков и апостолов к людям Своего поколения, но их будут гнать и даже убивать.

11:50, 51 Христос “взыщет от рода сего” кровь всех убиенных за свидетельство о Боге, начиная с Авеля (первое записанное в ВЗ убийство праведника) и заканчивая Захарией, “убитого между жертвенником и храмом” (2 Пар. 24:21). Вторая книга Паралипоменон была последней в еврейском списке ветхозаветных книг, поэтому упоминание Авеля и Захарии включало всех мучеников прошлых веков. Произнося эти слова, Иисус прекрасно понимал, что Его поколение, предав Мессию на крестную смерть, доведет до жуткой кульминации вереницу своих преступлений. Именно по этой причине “от них взыщется кровь” всех умерщвленных в прошлом Божьих мужей.

11:52 И наконец, Господь Иисус обличил законников в том, что они “взяли ключ разумения”, т. е. отобрали у народа Божье Слово. Хотя внешне они исповедовали верность Священному Писанию, тем не менее, упрямо отказывались принимать Того, о Ком это Писание свидетельствует. Таким образом, учителя Закона “воспрепятствовали” народу прийти к Христу. Сами не захотели – и другим не дали.

Р. Реакция книжников и фарисеев (11:53, 54)

Не удивительно, что такие прямые обвинения из уст нашего Господа привели книжников и фарисеев в ярость. Они начали “сильно приступать к Нему”, стараясь поймать на слове. Всевозможными ухищрениями они пытались “спровоцировать” Господа сказать что-нибудь такое, за что можно было бы обвинить Его и предать смерти. Поступая так, они лишь доказывали, с какой точностью Он описал их гнилое нутро.

VIII. НАСТАВЛЕНИЯ И ИСЦЕЛЕНИЕ НА ПУТИ В ИЕРУСАЛИМ (Гл. 12-16)

А. Предупреждения и ободрения (12:1-12)

12:1 Пока Иисус обличал фарисеев и законников, собралась огромная толпа. Споры и конфликты всегда привлекают множество зевак, но этой толпе, по-видимому, импонировало, что Иисус бесстрашно осуждает лицемерных религиозных вождей. Хотя бескомпромиссное отношение к греху не всегда популярно, оно, тем не менее, вызывает сочувствие у тех, которым не чужда справедливость. Истина всегда очевидна – ее не нужно “доказывать”.

Обращаясь прежде всего к ученикам, Иисус сказал: “Берегитесь закваски фарисейской”. Затем объяснил, что закваска символизирует лицемерие. Лицемер носит маску; такой человек – далеко не тот, за кого себя выдает. Фарисеи выставляли себя образцом добродетели; в действительности же были “актерами”, мастерски играющими свою роль.

12:2, 3 Но настанет день разоблачения всех “лицедеев”. Все сокрытое откроется; все, что делалось в темноте, будет выведено на свет.

Как неизбежно разоблачение лицемерия, так неминуема и победа истины. В определенный период Бог открывал истину лишь частично, в неясных очертаниях и не для всех. Но после сошествия Святого Духа и отвержения израильским народом Мессии ученики Христовы бесстрашно пойдут вперед во имя Господа Иисуса, повсеместно проповедуя Евангелие. Именно тогда, образно говоря, Слово будет “провозглашено на кровлях”. Годет отмечает: “Те, чей голос никто не хотел слушать (кроме узкого круга избранных) будут учить весь мир”

62

12:4, 5 Ободряющими и сердечными словами “говорю же вам, друзья Мои” Иисус предупреждает Своих учеников, чтобы ни при каких испытаниях не стыдились бесценной дружбы с Ним. Провозглашение вести о Христе по всему миру повлечет за собой гонения и смерть верных учеников. Однако есть предел тому, что могут сделать им люди (такие как фарисеи). Этот предел – физическая смерть. Ее не следует бояться. Бог “посетит” гонителей бедствиями намного худшими – их ждет осуждение на вечную смерть в геенне. Таким образом, нужно бояться в первую очередь Бога, а не человека.

12:6, 7 Чтобы подчеркнуть заботу Бога, Его искреннее желание защищать Своих учеников, Господь Иисус привел в пример “малых птиц”. Из Мф. 10:29 мы узнаем, что две такие птички стоили одну медную монету (ассарий). Здесь же написано, что пять птиц продаются за два ассария. Очевидно, одну птичку давали в придачу, если куплено четыре. Однако даже этот “бесплатный воробышек” не забыт в глазах Бога. И если Отец небесный заботится о таком ничтожном существе, то насколько же больше Он печется о тех, кто шагает по планете с Благой Вестью Его Сына! У них даже все волосы на голове сочтены.

12:8 Спаситель предупредил учеников, что всякого, кто исповедает Его перед людьми, Он исповедает перед ангелами Божьими. Речь идет только об истинных верующих. Исповедать Его – значит принять Его как единого Господа и Спасителя.

12:9 Кто же отвергнет Его перед человеками, тот отвержен будет перед ангелами Божьими. По-видимому, Иисус в первую очередь подразумевал фарисеев; разумеется, не только их – но всех, кто отворачивается от Него, не признает своим Господом и Спасителем. В тот день Он скажет таковым: “Я никогда не знал вас”.

12:10 Далее Спаситель объясняет ученикам, что есть существенная разница между нападениями на Сына человеческого и хулой на Святого Духа. Злословящие Христа могут получить прощение, если покаются и уверуют; хула же на Святого Духа – грех непростительный. Именно в этом грехе повинны были фарисеи (см. Мф. 12:22–32). Что это за грех? – приписывать чудеса Господа дьяволу. В этом случае хулится Дух Святой, потому что Его силой Иисус совершает все Свои сверхъестественные деяния. Из этого следует, что фарисеи, по сути, называли Святого Духа дьяволом. Такому греху нет прощения ни в этом веке, ни в грядущем.

Непростительный грех не может быть совершен истинным верующим, хотя некоторых мучает тревога, что они совершили его в период отступничества. Временное отпадение ни в коем случае не является непростительным грехом. Отпавший может восстановить свои взаимоотношения с Господом. Сам факт, что человек мучается из-за своего падения, свидетельствует о том, что непростительного греха он не совершал.

Нельзя считать непростительным грехом и отвержение Христа неверующим человеком. Самый отъявленный грешник может многократно причинять боль Спасителю и все же прийти к Нему, чтобы получить прощение и вечную жизнь. Разумеется, если он умрет в неверии, то спастись уже не сможет – его грех “станет” непростительным.

Возвращаясь к нашему случаю, еще раз отметим: фарисеи деяния Святого Духа приписывали Вельзевулу, князю бесовскому, поэтому их грех действительно является непростительным.

12:11, 12 Ученикам не миновать судебных разбирательств перед “начальствами и властями”. Однако им не стоит переживать по поводу продуманной защитительной речи – если нужно будет, Святой Дух вложит в их уста нужные слова. Это обетование не означает, что служители Господа могут не утруждать себя подготовкой к проповеди (молитва, изучение Божьего Слова). Его нельзя использовать как повод для лени! В данном контексте Господь конкретно говорит о тех, кого будут таскать по судам за их свидетельство о Христе; им обещана особая помощь от Святого Духа. В широком применении это обетование касается всех Божьих детей, ходящих в Духе; в тяжелейшие моменты жизни Дух Божий научит их что и когда говорить.

Б. Предостережение от алчности (12:13-21)

12:13 В этот момент какой-то человек, выйдя из толпы, попросил Господа уладить спор о наследстве, возникший между ним и его братом. Существует поговорка: где завещание – там куча родственников. Похоже, это был именно тот случай. Точно не известно, действительно ли его несправедливо лишили причитавшейся ему по праву доли, или же из-за жадности своей он хотел “урвать кусок” побольше.

12:14 Спаситель сразу дал ему понять, что Он пришел в этот мир не для улаживания подобных житейских вопросов. Цель Его прихода – спасти грешных мужчин и женщин. Он не собирался отвлекаться от Своей великой и славной миссии ради выяснений, кому принадлежит их жалкое наследство. Кроме того, у Него не было полномочий разрешать спорные вопросы, касающиеся имущества. Все Его решения не имели бы юридической силы.

12:15 Впрочем, наш Господь использовал этот случай, чтобы предостеречь Своих слушателей от одного из самых коварных зол в сердце человека – любостяжания. Ненасытная жажда накопления материальных благ является в жизни одной из мощнейших движущих сил, однако она диаметрально противоположна цели нашего пребывания на этой земле – “Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения”. Дж. Р. Миллер по этому поводу говорит:

Это один из предупредительных флажков нашего Господа, который большинство людей в наше время, похоже, не очень замечает. Христос много говорил об опасности богатства, но мало кто его боится. Любостяжание теперь практически не считается грехом. Если человек нарушает шестую или восьмую заповедь, его называют преступником и клеймят позором; однако нарушение десятой заповеди считают “всего лишь” предпринимательством. Библия провозглашает, что корень всех зол – сребролюбие; но все, цитирующие эти слова, почему-то смещают акцент, объясняя, что не деньги, а лишь любовь к ним производит указанный “корень”.

Оглянувшись вокруг, можно легко прийти к выводу, что смысл жизни – в изобилии имущества. Люди уверены, что их величие пропорционально нажитому богатству. Это является истиной для этого мира, который, похоже, оценивает людей величиной их банковского счета. Такое мнение, однако, – роковое заблуждение; в действительности человек оценивается тем, что он из себя представляет, а не тем, чем обладает.⁶³

12:16-18 Притча о безумном богаче иллюстрирует важную истину, что имущество – это далеко не главное в жизни. Один богатый фермер собрал необычайно щедрый урожай. У него, однако, возникла проблема, из-за которой он расстроился – не знал, куда девать зерно; все его житницы были забиты до отказа. В конце концов, он нашел выход: сломать старые житницы и построить новые, более вместительные. Конечно же, он мог бы избавиться себя от этой стройки, требующей многих расходов и нервов, если бы внимательней посмотрел на людей вокруг и употребил бы излишек своего урожая для

удовлетворения духовных и физических потребностей тысяч нуждающихся. “Нагота бедняков, дома вдов и рты голодных детей – это те “житницы”, в которые всегда можно сложить свой урожай”, – говорил Эмброуз.

12:19 По окончании строительства новых житниц богач планировал “отойти от дел”. Обратите внимание на присущий ему дух независимости: мои житницы, мои плоды, мое добро, моя душа. Он спланировал все свое будущее, собираясь пожить в свое удовольствие – “покойся, ешь, пей, веселись”.

12:20, 21 Однако когда богач в самонадеянности своей решил, что имеет власть над временем, вмешался Бог с приговором вечной гибели – ему было сказано, что “в эту ночь” он распрощается с жизнью, поэтому уже не сможет владеть своим имуществом (оно достанется кому-то другому). Кто-то назвал глупцом того, чьи планы заканчиваются у могилы. Этот богач действительно был безумцем.

“Кому же достанется то, что ты заготовил?” – спрашивает его Бог. Этот же вопрос мы можем задать и себе: “Если в эту ночь придет Христос, кому достанется все наше богатство?” Насколько было бы лучше употребить его для Бога сегодня, чем позволить ему попасть в руки дьявола завтра! С помощью своих финансов мы уже сейчас можем собирать сокровища на небесах и, таким образом, “в Бога богатеть”. Если же расточим богатство на плотские удовольствия, то от плоти пожнем тление.

В. Вера и житейские заботы (12:22-34)

12:22, 23 Одна из величайших опасностей в христианской жизни – сделать погоню за пищей и одеждой главной целью своего существования. Пытаясь заработать на все это деньги, мы бываем настолько заняты, что дело Христово отодвигается на второй план. Однако НЗ особенно подчеркивает, что труд на “ниве Господней” должен занимать в нашей жизни первое место. Пище же и одежде следует отводить лишь второе. Разумеется, мы должны, не покладая рук, трудиться для обеспечения своих насущных потребностей, но остальное время нужно посвятить служению Богу, доверив Ему свое будущее – вот что значит жить по вере.

Когда Господь Иисус сказал, что нам не нужно заботиться о пище и одежде, Он не имел в виду, что мы должны сидеть, сложа руки, ожидая, что нам все принесено будет “на блюдечке”. Христианство ни в коем случае не призывает к лени! Однако, зарабатывая деньги для насущных потребностей, мы не должны допустить, чтобы они приобретали для нас чрезмерное значение. Ведь в жизни существуют более важные вещи, чем еда, пища и одежда. На этой земле мы – посланники Царя; все наши стремления к удобству и заботы о внешнем виде должны уступить место самому главному: возвещению грешным людям о Нем.

12:24 На примере воронов Иисус показал Божью заботу о Своем творении. Эти птицы не проводят жизнь в бешеной погоне за едой и в заботах о завтрашнем дне, но живут в ежечасной зависимости от Бога. Слова Господа “они не сеют, не жнут” не следует низводить до ошибочного учения, что верующим нужно воздерживаться от мирских занятий. Истинное значение этих слов таково: Бог знает о нуждах тех, кого Он создал, и восполнит их, если мы постоянно полагаемся на Него, а не на себя. Если Отец небесный питает воронов, то тем более позаботится о хлебе насущном для тех, кого сотворил, кого по благодати Своей спас и кого призвал на служение Себе. У воронов нет ни хранилищ, ни житниц, и все же Бог обеспечивает их изо дня в день. Стоит ли проводить свою жизнь в сооружении больших амбаров и складов?

12:25, 26 “Кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хоть на один локоть?” – спрашивает Иисус. Он говорит о наших тщетных попытках контролировать то, что нам неподвластно (например, будущее). Никто, проводя жизнь в заботах, не сможет прибавить себе роста – т.е. продлить свою жизнь (оригинальный текст допускает подобный перевод).

А если так, то какой смысл переживать о будущем? Лучше употребить все свои силы и время на служение Христу, предоставив будущее Ему.

12:27, 28 Далее Иисус упоминает лилии. Эта иллюстрация показывает, что глупо тратить все свои таланты на приобретение одежды. Под “лилиями”, вероятно, подразумеваются дикие красные анемоны. Они не трудятся, не прядут и все же обладают природной красотой, которой может позавидовать даже Соломон. Если Бог наряжает такой красотой цветы, которые сегодня есть, а завтра брошены в огонь, то разве выпустит из внимания нужды Своих детей? Мы ведем себя как маловеры, когда переживаем, заботимся и мечемся в бесконечной погоне за материальными ценностями. Мы попусту растрачиваем свою жизнь на то, что Бог мог бы и так нам дать, если бы без остатка посвятили Ему свое время и таланты.

12:29-31 В действительности же нам совсем немного нужно для жизни. Просто удивительно, как некоторые люди способны обходиться самым элементарным. Какой смысл беспокоиться о пище и одежде? Зачем копить “на черный день”? Так живут неспасенные люди. Они не познали Бога как своего Отца, поэтому заиклены на земном – пище, одежде, удовольствиях и т.д. Вся их жизнь вращается вокруг одной цели: копить как можно больше. Однако Бог никогда не предусматривал, чтобы Его дети проводили свое время в сумасшедшей погоне за комфортом. Он поручил нам совершать на земле важный труд и пообещал, что позаботится о каждом, кто всем сердцем предан Ему. Если ищем Его Царства, Он никогда не допустит, чтобы мы были голодны или наги. Как горько нам будет, когда, придя к концу жизни, мы обнаружим, что большая часть нашего времени была потрачена на каторжный труд ради того, что *уже* входит в “небесный билет”!

12:32 Господь сравнил Своих учеников с небольшим стадом беззащитных овец, посланных во враждебный мир. И действительно, у них не было никаких видимых средств обеспечения или защиты. Однако этой крохотной группе молодых людей было предназначено унаследовать Царство с Христом; придет день, когда они будут царствовать с Ним на земле. В свете этого Господь призывает их ничего не бояться; если Отец уготовил для них такую славу в конце пути, то наверняка позаботится о них и “в дороге”.

12:33, 34 Вместо того, чтобы планировать время и копить богатство, ученики Христовы могут употребить свое имущество на дело Господне – это будет их вклад для неба и вечности. Духовным сокровищам не страшно разрушительное действие времени. Они полностью застрахованы от кражи и порчи. Проблема богатства в том, что человек, как правило, не может обладать им, не полагаясь на него. Вот почему Господь Иисус сказал: “Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет”. Если мы инвестировали свои деньги в загробный мир, то не будем привязаны к этому бrenному миру.

Г. Притча о бодрствующем слуге (12:35-40)

12:35 Ученики не только должны доверять Господу во всем, что касается их нужд, но им также предстоит жить в постоянном ожидании Его второго пришествия. “Да будут чресла ваши препоясаны, а светильники горящи” – в странах Востока люди подвязывали свою длинную свисающую одежду, когда им предстояло быстро идти или бежать. Упоминание о поясе указывает на ту важную миссию, которую ученикам нужно совершать; светильник – символ проповеди Евангелия.

12:36 Ученики должны жить в ежеминутном ожидании Господа, подобно тому, как слуги ждут “господина своего с брака”. Келли комментирует:

*Они должны быть свободными от всякой земной обузы, чтобы, когда Господь постучит в дверь, тотчас открыть Ему без помех и отвлечений на приготовления. Сердца их ожидают своего Господина; они любят Его и в любой момент готовы встретить. Когда Он стучит, они немедленно открывают Ему.*⁶⁴

Не следует детально толковать эту маленькую притчу, вкладывая в нее пророческие элементы и хронологию событий Второго Пришествия. Речь не идет о брачной вечере Агнца, а “возвращение человека” – не восхищение Церкви. Рассказ Господа содержит одну простую истину: ученики должны бодрствовать в ожидании Его возвращения.

12:37 Если господин, возвратившись с брака, видит, что слуги не спят, но ревностно его ожидают, готовые в любой момент выполнить его повеления, он так доволен их верностью, что готов сам служить им – наденет передник, посадит их к столу и подаст им пищу. В этом мы усматриваем трогательное напоминание о Том, Кто однажды пришел в этот мир в виде Раба и Кто в будущем милостиво снизойдет к Своему народу, чтобы снова служить ему в небесном доме. Богобоязненный немецкий библиист Бенгель усматривает в ст. 37 величайшее обетование.

12:38 Вторая стража ночи длилась от девяти часов вечера до полуночи. Третья стража – от полуночи до трех часов утра. Независимо от того, в какую стражу вернется господин, верные рабы будут бодрствовать.

12:39, 40 Господь изменяет картину, приведя в пример хозяина дома, в который неожиданно проник вор. Его появление стало для него полной неожиданностью. Если бы хозяин дома был предупрежден, то не позволил бы подкопать свое жилище. Господь преподает нам простой урок: время второго пришествия Христа неизвестно – никто не знает ни дня, ни часа. Когда же Он явится, те верующие, которые собирали сокровища на земле, потеряют их. Некто удачно подметил: “Христианин либо оставляет свое богатство, либо идет к нему”. Если мы действительно бодрствуем, ожидая возвращения Христа, то продадим все, что имеем, и “переведем” свои сокровища на небо, где никакой вор не сможет их похитить.

Д. Верные и неверные рабы (12:41-48)

12:41, 42 Услышав притчу о “бодрствующем хозяине”, Петр спросил у Христа, кому она адресована – только им (ученикам) или всем людям? Господь ответил, что она предназначена для всех, кто считает себя Божьим домоправителем. Верный и благоразумный домоправитель (которого господин поставил над всем домом своим) вовремя “раздает хлеб” слугам и служанкам. Главная ответственность домоправителя – забота о людях, а не материальных ценностях. Эта мысль хорошо вписывается в общий контекст, главная идея которого – опасайтесь вещизма и любостыжания. Люди важнее денег.

12:43, 44 Если Господь, придя, обнаружит, что Его раб искренне заботится о духовном благосостоянии других, то щедро вознаградит его. Это вознаграждение, вероятно, имеет отношение к правлению с Христом во время Тысячелетнего Царства (1 Пет. 5:1-4).

12:45 Речь идет о рабе, который лишь “на словах” служит Христу; в действительности же он неверующий. Вместо того чтобы питать народ Божий, он бьет его, грабит и живет в свое удовольствие (возможно, подразумеваются фарисеи.)

12:46 Приход Господа изобличит его греховную натуру; негодный раб будет наказан вместе с другими неверными. Выражение “рассечет его” можно также перевести как “сурово покарает”.

12:47, 48 В этих стихах Христос устанавливает основополагающий принцип всего служения: чем больше привилегий, тем больше ответственности. Это означает, что на небесах будут различные степени вознаграждения, а в аду – различные степени наказания. На тех, кто познал Божью волю, явленную в Св. Писании, лежит огромная ответственность быть послушным ей. Кому много дано, с того и много взыщется. Кто был лишен многих привилегий, тот также понесет наказание за свою нерадивость, но не столь строгое.

Е. Результат первого пришествия Христа (12:49-53)

12:49 Господь Иисус знал, что на первых порах Его приход на землю не принесет мира – сначала будут разделения, раздоры, гонения и кровопролития. Хотя Господь не ставил за цель “низвести на землю” этот вид огня, но именно таким стал результат Его первого пришествия. Факты разделения и страданий имели место уже во время земного служения Иисуса, но по-настоящему “огонь разгорелся” на кресте, где греховная натура людей была явлена во всей полноте. Господь знал, что все это должно произойти, и хотел, чтобы огонь преследований и мучений “опалил” Его как можно скорее.

12:50 Иисусу предстояло “креститься крещением”. Речь идет о Его смерти на Голгофе. Он переживал ужасное томление в ожидании креста, на котором должно было совершиться искупление погибающего человечества. Позор, страдания и смерть – такова была воля Отца для Него, и Он стремился поскорее пройти это испытание, проявив полное послушание.

12:51-53 Иисус прекрасно понимал, что в этот раз Он пришел не для того, чтобы дать людям мир. Поэтому предупредил учеников, что всякого, приходящего к Нему, подвергнут гонениям в собственных семьях. Господь приводит в пример типичную семью, состоящую из пяти человек – отца, матери, сына, дочери и невестки. Если кто-то из членов семьи примет христианство, это приведет к расколу семьи. Любопытно отметить один из признаков глубокой извращенности человеческой природы: нечестивые родители предпочли бы, чтобы их сын был пьяницей или развратником, нежели открыто исповедовал веру в Господа Иисуса Христа! Этот отрывок опровергает теорию, что Иисус пришел объединить все человечество (благочестивых и нечестивых) в единое “всеобщее братство людей”. Напротив, Он разделил людей на два таких непримиримых лагеря, каких еще не было в истории человечества.

Ж. Знамения времен (12:54-59)

12:54, 55 Если предыдущие стихи были адресованы ученикам, то здесь Спаситель обращается к народу. Он указывает им, что они хорошо научились предсказывать погоду; если с запада (от Средиземного моря) движется облако – жди дождя; если появился южный ветер – готовься к зною и засухе. Итак, если они хотели что-то знать, у них хватало для этого сообразительности. Проблема была не в их интеллекте, но в желании.

12:56 В отличие от “прогнозов погоды”, в духовных вопросах современники Христа показали редкую близорукость. Обладая здравым человеческим умом, они, к сожалению, не уразумели, в какой важный исторический момент живут. На эту землю пришел и стоял среди них Сам Бог. Никогда прежде небеса не приближались к людям столь близко! Но они не узнали “времени посещения”. У них была способность понять, Кто есть Иисус, но не было желания, результатом чего стал роковой самообман.

12:57-59 Если бы они распознали всю важность исторического момента, то поспешили бы примириться со всеми своими недругами. В этих стихах используется четыре юридических термина: соперник, начальство, судья, истязатель – все они могут указывать на Бога. Творец в лице Иисуса Христа ходил среди них, призывая прийти к Нему и получить спасение. Это была чудесная возможность! Все, что им нужно было сделать, – покаяться и возложить свое упование на Него. Если же откажутся, им придется предстать перед Богом уже как перед Судьей, Который, без сомнения, будет вести против них дело. Их признают виновными и осудят за неверие, после чего “ввергнут в темницу” (вечное осуждение). Они “не выйдут оттуда, пока не отдадут и последней полушки” – т.е. *никогда* не выйдут, потому что никогда не смогут выплатить такого огромного долга.

Итак, Иисус призывал Своих современников научиться “различению времен”. Им следовало понять, в какое время они живут, и восстановить свои взаимоотношения с Богом – покаяться в грехах и посвятить Ему свою жизнь, проявляя полное послушание.

3. О важности покаяния (13:1-5)

13:1-3 Глава 12 завершилась тем, что Господь призвал покаяться еврейский народ, который оказался неспособным понять, в какое время живет, и шел навстречу своей гибели. Глава 13 продолжает эту тему. В ней Христос обращается к нации в целом, хотя Его слова применимы и к отдельным ее представителям. В основу Его речи положены две трагедии национального масштаба. Первая – расправа с галилеянами, пришедшими в Иерусалим на поклонение. Пилат, правитель Иудеи, повелел убить их, когда те приносили жертвоприношения. Об этом зверстве из светских источников нам ничего не известно. Скорее всего, жертвами резни стали жившие в Галилее евреи. Евреи из Иерусалима, должно быть, ошибочно предполагали, что эти галилеяне совершили какие-то ужасные грехи, и что их смерть – свидетельство Божьей немилости. Однако Господь Иисус “внес поправку”. “Если не покаетесь, все так же погибнете”, – предупредил Он иудейский народ.

13:4, 5 Вторая трагедия – падение башни Силоамской, из-за чего погибло восемнадцать человек. Об этом происшествии другие источники также умалчивают. Впрочем, нам и не нужны подробности этого печального события. Достаточно понять основную мысль, которую до нас желает донести Господь: эта катастрофа – не особое осуждение за какие-то тяжкие прегрешения; ее нужно рассматривать как предупреждение всему израильскому народу, которому грозил такой же суровый суд, если не покается (что и случилось в 70 году, когда Тит вторгся в Иудею).

И. Притча о бесплодной смоковнице (13:6-9)

Продолжая тему покаяния, Господь Иисус поведал притчу о смоковнице. Нетрудно отождествить смоковницу с Израилем, “посаженным” в Божьем винограднике – т.е. в мире. Бог искал плода, но не нашел. Поэтому сказал Виноградарю (Господу Иисусу), что уже три года напрасно ждет от этой смоковницы плода. Самое простое толкование этого отрывка – увидеть в нем первые три года земного служения нашего Господа. Смоковнице (Израилю) было дано достаточно времени для плодоношения. Так как в течение трех лет плод так и не появился, напрашивался логичный вывод, что его вообще не будет. Дерево оказалось бесплодным, и Бог повелел срубить его – оно лишь занимало землю, которую можно было использовать с большей пользой. Виноградарь, однако, заступился за смоковницу и упросил Хозяина дать ей последний шанс – еще один год. Если и после этого не даст плода, тогда можно будет срубить ее. И что же произошло? На четвертом году Израиль отверг и распял Господа Иисуса. В результате его столица была разрушена, а жители рассеяны. Г. Х. Ланг выразил это так:

Сын Божий знал о намерениях Своего Отца, Хозяина виноградника, срубить бесплодную смоковницу. Уже отдан был ужасный приказ. Израиль исчерпал Божье долготерпение. Ни весь народ, ни отдельный человек не может бесконечно наслаждаться Божьим расположением, если не приносит плода праведности для Его славы. Человек живет для того, чтобы прославлять и радовать Бога. Если его жизнь не служит этой святой цели, как сможет он избежать греховного падения, после которого последуют смертный приговор и потеря всех привилегий.⁶⁵

К. Исцеление скорченной женщины (13:10-17)

13:10-13 Подлинное отношение Израиля к Господу Иисусу Христу легко увидеть на примере начальника синагоги, о котором повествует данный отрывок. Этот служитель горячо протестовал, чтобы Христос исцелял в субботу. Он был равнодушен к тому, что женщина восемнадцать лет страдала от сильного искривления позвоночника, настолько тяжелого, что не могла выпрямиться. Не дожидаясь с ее стороны просьб о помощи,

Господь Иисус произнес слово исцеления и, возложив на нее руки, выровнял позвоночник.

13:14 Начальник синагоги, негодуя, заявил всем присутствующим, что за исцелением следует приходить в другие шесть дней недели, а не в седьмой. Этот “профессиональный религиозный деятель” был далек от проблем людей. Он не смог бы помочь, даже если бы они пришли не в субботу, а в другой день. Он педантично соблюдал букву закона, но в его сердце не было ни любви, ни милосердия. Если бы он в течение восемнадцати лет страдал от искривления позвоночника, то был бы счастлив выровнять его в любой день недели!

13:15, 16 Господь обвинил этого начальника синагоги (и других “служителей”) в лицемерии. Он напомнил им, что они, не раздумывая, отвязывают в субботу от яслей и вола своего, и осла, чтобы напоить их. Если они в субботу проявляют такую заботу о безгласных животных, разве грех исцелить в субботу “дочь Аврамову”? – этот титул свидетельствует о том, что она была не только еврейкой, но и глубоко верующей женщиной. Искривление позвоночника причинил ей сатана. Из других мест Библии мы узнаем, что некоторые заболевания – его рук дело. Проказа Иова – один из таких примеров. “Жало” в теле Павла также было послано сатаной, чтобы мучить его. И все же дьявол не может прикасаться к верующему, если не будет на то воли Божьей. Сам Бог исцеляет подобные заболевания для Своей славы.

13:17 Слова нашего Господа чрезвычайно устыдили Его критиков. Простой же народ радовался явленному чуду.

Л. Притчи Царства (13:18-21)

13:18, 19 При виде такого поразительного чуда исцеления народ мог склониться к мысли, что уже пришло время для установления Божьего Царства. Господь Иисус разрушил эти иллюзии, рассказав две притчи о Царстве Божьем в его промежуточной форме (между временем отвержения Царя и Его возвращением на землю для воцарения). Эти притчи изображают рост христианства, которое включает как внешнее исповедание, так и реальную сущность Царства (см. комментарии к Лк. 8:1-3).

В первой притче Иисус уподобил Царство Божье горчичному зерну – наименьшему из всех семян. Брошенное в землю, оно вырастает в куст, не дерево. Однако, согласно притче, из этого семени выросло большое ветвистое дерево. Этими словами Иисус дал понять, что такой рост ненормален, патологичен. Дерево оказалось настолько огромным, что в его ветвях укрывались птицы небесные. Здесь заключена следующая мысль: христианство имело скромное начало – маленькое, словно горчичное зерно; однако по мере роста оно становилось все более популярным и достигло громадных размеров, что мы и видим сегодня. Официальное христианство включает всех – и тех, кто действительно пережил рождение свыше, и тех, кто исповедует приверженность Царю лишь формально. “Птицы небесные” (грифы или хищные птицы) символизируют зло и отражают тот грустный факт, что под “христианским деревом” нашли пристанище различные формы ересей, коррупции, извращений.

13:20, 21 Во второй притче Царство Божье уподоблено закваске, которую женщина положила в “три меры муки”. Мы считаем, что закваска в Священном Писании всегда является символом зла. Смысл этой притчи таков: чистая духовная пища народа Божьего будет отравлена нечестивыми учениями. Лжеучения обладают коварной способностью быстро распространяться – они не “статичны” по своей природе.

М. Тесные врата, ведущие в Царство (13:22-30)

13:22, 23 Когда Иисус направлялся к Иерусалиму, кто-то из народа задал Ему вопрос: “Неужели мало спасающихся?” Это мог быть праздный вопрос, вызванный чистым любопытством.

13:24 Господь ответил на этот достаточно абстрактный вопрос прямым повелением сделать все возможное, чтобы войти “тесными вратами”. Вопросавший должен был в первую очередь позаботиться о своей душе, а не “философствовать”. Слова Иисуса “подвизайтесь войти сквозь тесные врата” не означают, что спасение требует каких-то усилий. В данном случае “тесные врата” – символ возрождения, спасения благодатью по вере. Иисус призывал вопрошавшего не откладывать на потом решение этого важного вопроса. “Многие поищут войти, и не возмогут”, – сказал Он. Когда “закроется дверь”, будет уже поздно. Речь идет не о том, что люди искренне захотят обратиться к Богу, но не смогут (потому что “пропустили благоприятное время”), а о том, что уже поздно будет что-то предпринимать, когда явится Христос в силе и славе. Захотят войти – но... увы! День благодати, в который мы сейчас живем, придет к концу.

13:25-27 “Хозяин дома встанет и затворит двери” – еврейский народ изображен здесь стучащим в двери и просящим Господа отворить. Он откажет им на том основании, что “никогда не знал их”. Отверженные евреи будут протестовать и утверждать, что находились с Ним в очень близких взаимоотношениях. Однако эти аргументы Его не тронут. Все они – “делатели неправды”; вход в Царство им воспрещен.

13:28-30 Отвергнутые Господом неверующие евреи окажутся в том месте, где “плач и скрежет зубов”. Плач указывает на горькое сожаление, а скрежет зубов – на сильную ненависть к Богу. Как видим, адские муки не являются “очистительными”, не изменяют сердце человека. Погибшие израильтяне увидят в Царстве Божьем Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков. Они и сами надеялись быть там – только потому, что являлись прямыми потомками Авраама, Исаака и Иакова. Однако их, “чистокровных” евреев, изгонят вон, а язычники соберутся со всех уголков земли, чтобы наслаждаться удивительными благословениями в ослепительной славе Христова Царства. Таким образом, многие евреи, для которых первоначально предназначались эти благословения, будут отвержены, в то время как язычники, которых эти евреи называли “псами”, получат все благословения Тысячелетнего Царства Христа.

Н. Иерусалим, избивающий пророков (13:31-35)

13:31 Очевидно, Господь Иисус находился на территории Ирода, когда “некоторые из фарисеев” пришли предупредить Его, что этот нечестивый царь хочет Его убить, и предложили Ему удалиться. Такое проявление заботы о благополучии и безопасности Иисуса со стороны фарисеев было подозрительно странным. Возможно, они боялись, что в Иерусалиме Ему могут оказать хороший прием, поэтому, “скооперировавшись” с Иродом, решили запугать нашего Господа.

13:32 Однако эти угрозы физической расправы не поколебали Иисуса. Он сразу понял, что Ирод строит Ему козни, поэтому повелел фарисеям возвратиться к царю с посланием от Него. Некоторых смущает, что Господь Иисус назвал Ирода лисицей. Им кажется, что Он нарушил Священное Писание, запрещающее злословить начальствующих (Исх. 22:28). Однако это не было злословием; Иисус просто констатировал факты. Он передал Ироду, что совершает тяжелый труд, и у Него есть еще “в запасе” некоторое время, в течение которого Он будет изгонять бесов и исцелять. Затем труд будет завершен, и Его земное служение подойдет к концу. Но в этот короткий, оставшийся срок ничто и никто не сможет воспрепятствовать Ему совершать Свою миссию. До назначенного Отцом времени никакая сила во вселенной не сможет причинить Ему вреда.

13:33 Далее, Иисус иронично заметил, что вряд ли Его убьют в Галилее, так как “не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима”. Именно этот город прославился тем, что проливал кровь служителей Бога Всевышнего. В каком-то смысле Иерусалим обладал “монополией” на казнь Божьих глашатаев. Только ему принадлежала эта страшная прерогатива.

13:34, 35 Поведав скорбную истину об этом нечестивом городе, Иисус стал оплакивать его скорую гибель. Этот город, избивающий пророков и камнями побивающий Божьих вестников, был объектом Его нежной любви. Сколько раз Он хотел “собрать” жителей Иерусалима, как птица собирает под свои крылья птенцов, но они не захотели. Непреодолимым препятствием стало их крайнее нежелание и упорство. Поэтому их город будет разрушен, храм сожжен, а земля опустошена. Многие века они будут в изгнании и не увидят Господа, пока не изменят своего отношения к Нему. Окончание стиха 35 относится ко второму пришествию Христа. В этот период остаток израильского народа покается и скажет: “Благословен грядущий во имя Господне!” Тогда, в день владычества Мессии, народ возжелает, наконец, собраться под Его крыльями.

О. Исцеление страдающего водянкой (14:1-6)

14:1-3 В субботу один из фарисейских начальников пригласил Господа в свой дом на трапезу. Это не было искренним проявлением гостеприимства, а скорее попыткой найти повод обвинить Его. Там Иисус увидел человека, страдающего водяной болезнью – т.е. имеющего опухоль, вызванную накоплением воды в тканях. Спаситель знал, о чем помышляют Его недруги, поэтому задал им вопрос: “Позволительно ли врачевать в субботу?”

14:4-6 Им очень хотелось ответить “не позволительно”, но они промолчали, так как не смогли придумать достойных аргументов. Тогда Иисус исцелил человека и отпустил его. Это чудо было для Него делом милосердия, а Божественная любовь никогда не прекращает изливаться на людей, даже в субботу (Ин. 5:17). Затем, обратившись к присутствующим, Господь заметил, что если бы у кого из них животное упало в колодезь, он тотчас бы вытащил его даже в субботу. Это и не удивительно – животное стоит денег! Что же касается страдающего ближнего, то его исцеление не сулило им никакой выгоды, поэтому они проявили полное безразличие к его участи и были готовы осудить Господа Иисуса за оказанную ему помощь. Хотя они не смогли ответить на доводы Спасителя, можно не сомневаться, что их душил гнев.

П. Притча о госте с завышенными амбициями (14:7-11)

По-видимому, когда Господь Иисус находился в доме фарисея, то обратил внимание, что некоторые гости совершали “целые маневры”, чтобы занять за столом самые почетные места. Хотя Иисус Сам был гостем, Он не посчитал неприличным честно высказать Свое мнение об этом. Господь осудил такое тщеславие и предупредил о его неприятных последствиях. Он посоветовал всем приглашенным занимать скромные места. Если мы занимаем почетное место, всегда есть опасность оказаться пристыженным, когда хозяин попросит нас уступить это место более достойному человеку. Если мы действительно смиренны перед Богом и ведем себя скромно, остается только один “вариант”: возвышение. Иисус учил, что лучше быть *приглашенным* на почетное место, чем самовольно его занять, а затем с позором освободить для другого. Он Сам – живой пример самоуничтожения (Флп. 2:5-8), поэтому Бог и превознес Его. Всякий, возвышающий себя, унижен будет Богом.

Р. Угодный Богу список гостей (14:12-14)

Можно не сомневаться, что фарисейский начальник пригласил на эту трапезу местных знаменитостей, и наш Господь не оставил это без внимания. Он увидел, что обездоленные люди из этого селения не были включены в список гостей. Воспользовавшись случаем, Иисус провозгласил один из величайших принципов христианства: мы должны любить тех, кто особенно в этом нуждается и не может нас

отблагодарить. Обычно люди приглашают своих друзей, братьев, родственников и богатых соседей в надежде, что те “не останутся в долгу”. Такое отношение к людям не имеет ничего общего с богоугодной жизнью. А вот если бы мы оказали щедрое гостеприимство нищим, увечным, хромым и слепым, это стало бы настоящей сенсацией. Бог приготовил особое вознаграждение каждому, кто проявляет милосердие к несчастным. Хотя такие гости не смогут воздать нам тем же, Сам Бог обещает вознаградить нас за это в воскресение праведных, которое Священное Писание также называет “первым воскресением” (когда воскреснут все истинно верующие). Это воскресение – не одноразовое событие. Оно будет происходить поэтапно: во время восхождения Церкви и (на наш взгляд) в конце периода Великой скорби.

С. Притча о недостойных званых (14:15-24)

14:15-18 Один из гостей, возлежащих с Иисусом на ужине, заметил, что было бы чудесно насладиться благословениями Божьего Царства. Возможно, он был под впечатлением тех принципов поведения, о которых только что учил Господь Иисус. А может, это было просто легкомысленное восклицание, которое он выпалил, не особо о нем задумываясь. Как бы то ни было, Господь возразил ему, что, несмотря на всю радость “вкушения хлеба” в Царстве Бога, многие из приглашенных, к сожалению, найдут всевозможные (часто нелепые) причины, чтобы не попасть туда. Эту грустную истину Иисус проиллюстрировал притчей: один человек (т.е. Бог) сделал большой ужин и пригласил многих гостей. Когда ужин был готов, он послал раба своего сообщить званым гостям, что уже все готово и можно приходить. Этот момент в притче напоминает о великом деле искупления, которое на Голгофе совершил Иисус. Бог все “приготовил” для спасения; придите и получите его – звучит евангельская весть. Первый из приглашенных, извиняясь, отказался прийти, объясняя это тем, что купил землю и хочет “пойти посмотреть ее”. Разумнее было бы осмотреть ее до приобретения, но суть в том, что материальные вещи он поставил выше милостивого приглашения Бога.

14:19, 20 Другой купил пять пар волов и шел “испытать” их. Он символизирует тех, для которых работа и бизнес важнее Божьего призыва. Третий же сказал, что женился и потому не может прийти. Семейные узы и “связи” часто препятствуют людям ответить на евангельский призыв.

14:21-23 Когда раб сообщил своему господину, что все званые отвергли приглашение, тот послал его по улицам и переулкам города пригласить на ужин нищих, увечных, хромых и слепых. “Природе и благодати чужд вакуум”, – сказал Бенгель. И действительно, Царство Божье обязательно наполнится “возлежащими”. Но кем именно? По-видимому, первые приглашенные символизируют вождей еврейского народа. Когда они отвергли евангелие, Бог стал призывать простых жителей Иерусалима. Многие простолюдины откликнулись на призыв, однако “дом господина” не наполнился. Вот почему хозяин повелел рабу отправиться “по дорогам и изгородям” убедить всех прийти. Здесь, несомненно, показана проповедь евангелия языческим народам. Правда, приводить их к Христу нужно было не *силой оружия* (как это часто делалось в истории христианства), но *силой убеждения*. Чтобы “наполнился дом господина”, нередко нужно приложить усилия, с любовью убеждая людей покаяться.

14:24 Итак, когда начался ужин, первоначальный список гостей оказался ненужным – те, для кого с самого начала планировался этот пир, не пришли.

Т. Цена истинного ученичества (14:25-35)

14:25 За Господом Иисусом следовало множество народа. Большинство современных лидеров были бы в восторге от такого интереса к своей персоне. Однако Господа не радовали толпы любопытных зевак, лишенных глубоких стремлений к духовным вещам.

Он искал тех, кто посвятил бы Ему всю свою жизнь и был бы верен даже до смерти. Вот почему Господь начал “отсеивать” людей, излагая строжайшие условия ученичества. Временами Иисус *призывал* людей к Себе, однако по мере увеличения количества последователей нередко “просеивал” толпу. Именно об этом и повествует данный отрывок.

14:26 Во-первых, Иисус заявил всем идущим за Ним, что им нужно научиться любить Его больше всех и всего, если они хотят стать истинными учениками. Он никогда не учил ненависти к отцу, матери, жене, детям, братьям и сестрам. Однако подчеркивал, что любовь к Нему должна быть столь великой, чтобы *в сравнении* с ней всякая другая любовь казалась ненавистью (ср. Мф. 10:37). Настоящий ученик никогда не должен позволять семейным узам и родственным связям отвлекать его от пути полного послушания Господу.

Вероятно, самая трудная часть первого условия ученичества содержится в словах “притом и самой жизни своей”. Нам нужно не только остерегаться “чрезмерной любви” к своим близким, но мы также должны “возненавидеть” собственную жизнь! Ее следует посвятить Христу, а не растрчивать на себя. Нас должно интересовать не то, какую пользу принесет нам наш следующий шаг, но какую пользу принесет он Царству Божьему. Прославит ли он Господа Христа? Вот почему следует тщательно взвешивать все свои решения. Естественное стремление к комфорту и безопасности должно уступить место великой задаче прославления Христа и свидетельства о Нем. Слова Спасителя категоричны и радикальны. Он четко дал понять, что если не возлюбим Его превыше всего (больше своей семьи и даже собственной жизни), то не сможем быть Его учениками. Здесь нет места половинчатости.

14:27 Во-вторых, Иисус учил, что истинный ученик должен нести свой крест и следовать за Ним. Крест – это не физическая немощь или эмоциональное расстройство (типа депрессии), но путь отвержения, страданий, одиночества и даже смерти, который человек добровольно избирает ради Христа. Далеко не все верующие несут крест. Многие живут номинальной христианской жизнью – пытаются следовать за Иисусом без креста. Если же примем решение полностью посвятить себя Ему, то испытаем такое же сатанинское противление, как и Сын Божий, когда был на земле. *Это и есть крест.* Ученик должен идти за Учителем, т.е. жить так, как жил Христос – жизнью самоотвержения, уничижения, отвержения, испытаний и преследований со стороны грешников.

14:28-30 Желая показать, что важно “подсчитать цену”, прежде чем следовать за Ним, Господь Иисус привел два примера – уподобил жизнь христианина строительству и войне. Чтобы построить башню, вначале следует “сесть и вычислить издержки”. Не стоит даже начинать строительство, если нет достаточно средств, так как рано или поздно придется остановить работы и выслушивать насмешки других: “Этот человек начал строить и не мог окончить”. Ученичество требует такого же подхода. Прежде чем решиться следовать за Христом, следует спросить себя, действительно ли я готов предоставить свою жизнь в полное распоряжение Господа. Иначе, начав в сиянии славы, превратимся в угасшую звезду. И тогда нам не избежать насмешек других: “Глядите-ка, таким был ревностным верующим, а теперь...”. К “несостоявшимся” христианам мир испытывает лишь презрение.

14:31, 32 Царь, прежде чем идти на войну, должен тщательно взвесить, есть ли у него шансы одолеть врага, у которого двойное численное превосходство. Возможно, ему придется выбирать между выгодным для противника миром и собственной гибелью. Следование за Христом – это радикальное решение без всяких “полумер”.

14:33 Стих 33, вероятно, является одним из самых непопулярных во всей Библии. Иисус жестко и недвусмысленно заявляет, что всякий, “кто не отрешится от всего, что имеет”, не может быть Его учеником”. Обходных путей нет. Не существует “более мягкого” ученичества. Причем, Христос не имеет в виду, что достаточно *быть готовым*

отрешиться от всего. Нет, ученик *реально должен* отказаться от всего, во всем доверившись Господу Иисусу. Христос знал, что говорит! Он прекрасно понимал, что Его дело никогда не будет совершено без таких мужчин и женщин, для которых Он станет наивысшей в мире ценностью.

Райл по этому поводу отмечает:

Кто желает себе наилучшего, тот ради Христа отказывается от всего. Таковой выбирает лучшую долю: несколько десятков лет нести в этой жизни крест – и затем в грядущем веке наслаждаться вечной жизнью. У него лучшее имущество – его можно “пронести” в загробную жизнь. Он богат благодатью в этом мире и славой в мире ином. И самое главное, по вере во Христа он приобретает то, что никогда не сможет потерять. Это та “добрая часть”, которая никогда у него не отнимется.⁶⁶

14:34, 35 “Соль” в данном случае символизирует ученика. Есть нечто прекрасное и похвальное в человеке, который проводит посвященную, жертвенную жизнь во Имя Господа. Однако мы читаем, что соль может “потерять силу”. Современная столовая соль – очищенная, поэтому не может утратить своих свойств. Однако в библейские времена соль часто содержала различные примеси, и по мере ее расходования в сосуде мог оставаться “непригодный остаток”, который нельзя было использовать даже для удобрения почвы. Его просто выбрасывали.

“Потерявшая силу” соль символизирует ученика, который начинает блестяще, но затем забывает данные Господу обеты. Ученик имеет лишь одну основную цель своего существования, и если его жизнь не соответствует ей, он – жалок. Мы читаем, что такую соль “вон выбрасывают”. Не сказано, что ее выбрасывает *Бог* – Он никогда так не поступит со Своим дитем. Ее “выбрасывают вон” люди; они, образно говоря, топчут ногами свидетельство человека, который начал строить, но не смог окончить. Келли отмечает:

Здесь показана опасность хорошего начала и плохого конца. Что может быть столь бесполезным, как соль, потерявшая то единственное свойство, за которое ее ценят? Плохо, когда ты бесполезен для многого, но гораздо хуже, когда ты бесполезен для всего. Человек, переставший быть учеником Христа, не годится ни для мирских целей, ни для Божьих, от которых отвернулся. У него слишком много света и духовных знаний, чтобы войти в суету и грехи этого мира; с другой стороны, он утратил благодать и истину, чтобы продолжать идти по пути Христа... Соль без вкуса становится объектом презрения и осуждения.⁶⁷

Господь Иисус завершил этот отрывок об ученичестве следующими словами: “Кто имеет уши слышать, да слышит!” Эта фраза означает, что не всякий будет расположен выслушивать такие строгие условия ученичества. Но если кто действительно желает следовать за Господом Иисусом, тот, невзирая ни на какую цену, должен “услышать” и пойти за Ним.

Джон Кальвин однажды сказал: “Ради Христа я отказался от всего. И что же я приобрел? Во Христе я обрел все”. А Генри Друммонд заметил: “Вход в Царство Небесное бесплатный, но «ежегодный взнос» будет стоить нам всего”.

У. Притча о потерянной овце (15:1-7)

15:1, 2 Очевидно, наставления нашего Господа, описанные в предыдущей главе, привлекли немалое количество “явных” грешников и презираемых мытарей. Хотя Иисус укорял их за грехи, многие из них признавали Его правоту. Они заняли сторону Христа, обвинив, таким образом, самих себя. Искренне покаявшись, они принимали Его как Господа. Везде, где Иисус встречал людей, готовых исповедать свой грех, Он делал шаг им навстречу, оказывал духовную помощь, благословлял.

Фарисеи же и книжники были глубоко возмущены тем, что Иисус общается с людьми, которых все общество отвергло как нечестивцев. У них не было и капли жалости к

этим морально прокаженным изгоям, и они открыто осуждали Иисуса за Его милостивое отношение к ним. Они старались повесить на Него клеймо: “Он принимает грешников и ест с ними”. Господь же не отрицал такого “обвинения”, которое фактически указывало на Его миссию, ради которой Он и пришел в этот мир! То, что фарисеи считали предосудительным, полностью отвечало целям нашего Господа.

В ответ на эти обвинения Иисус поведал три притчи: о потерянной овце, о потерянной драхме и о блудном сыне. Эти истории были сказаны специально для книжников и фарисеев, которые никогда по-настоящему не сокрушались перед Богом, исповедуя свое погибающее состояние, хотя были такими же грешными в Его глазах, как блудницы и мытари – но упрямо отказывались признать это. Главная мысль этих трех притч сводится к тому, что Бог искренне радуется, видя кающихся грешников, тогда как самоправедность лицемеров – которые слишком горды, чтобы признать свою греховную испорченность – вызывает у Него отвращение.

15:3, 4 В этой истории Господь Иисус предстает в образе пастуха. Девяносто девять овец символизируют книжников и фарисеев, а пропавшая овца – мытаря или какого-нибудь другого заклеянного обществом грешника. Когда пастырь заметил, что одна из его овец потерялась, он оставил девяносто девять в пустыне (не в загоне) и отправился искать ее, пока не нашел. Для нашего Господа эти “поиски” означали сошествие на землю, годы общественного служения, отвержение, страдания и смерть.

Никогда постичь не смогут все спасенные сердца

Что Спаситель претерпел наш, чтоб спаслась одна овца;

Чрез какие бури, воды, шел Он гибнущей помочь,

И какой была ужасной злополучная та ночь. — Элизабет С. Клефан

15:5 Найдя овцу, пастырь положил ее на свои плечи и отнес домой. Вряд ли она когда-нибудь была у него дома, находясь в отаре вместе со всеми. Теперь же наслаждалась особыми привилегиями и близостью, ранее для нее недоступными.

15:6 Пастырь созвал своих друзей и соседей, чтобы те порадовались с ним спасению пропавшей овцы. Это радость Спасителя при виде покаявшегося грешника.

15:7 Истина сей притчи проста: небеса радуются об одном кающемся грешнике и не испытывают никакой радости по поводу девяноста девяти грешников, никогда не осознававших своего губительного состояния. Стих 7 вовсе не означает, что есть люди, которым не нужно каяться. Все мы грешны, и всем нам должно покаяться, чтобы спастись. Но много есть тех, кто возомнили, что не нуждаются в этом.

Ф. Притча о потерянной драхме (15:8-10)

“Женщина” из этой притчи может быть прообразом Святого Духа, Который ищет погибших грешников со свечой Слова Божьего. “Девять драхм” – нераскаянные сердца, в то время как “потерянная драхма” – это человек, осознавший, что ушел далеко от Бога. В предыдущем рассказе овца заблудилась по собственной воле. Монета же – неодушевленный предмет, что может указывать на безжизненное состояние грешника, мертвого по своим грехам.

Женщина продолжает тщательные поиски до тех пор, пока не находит монету. После чего созывает подруг и соседок порадоваться с нею. Потерянная и найденная монета принесла ей больше радости, чем те девять драхм, которые никогда не терялись. То же можно сказать и о Боге. Грешник, который смиряется и признает свое погибшее состояние, радуется сердце Бога. Но Ему неуютны те, кто никогда не испытывал нужды в покаянии.

Х. Притча о блудном сыне (15:11-32)

15:11-16 Здесь Бог-Отец представлен в образе “некоторого человека”, имеющего двух сыновей. Младший олицетворяет собой кающегося грешника, а старший – книжников и фарисеев. Они – сыны Божьи по творению, но не по искуплению. Младший сын известен еще как “блудный сын” – такой себе пижон, швыряющий деньги на ветер. Этому сыну надоел отцовский дом, и он решил, что пора “сменить обстановку”. Ему показалось слишком долго дожидаться смерти отца, поэтому он потребовал “авансом” выдать ему причитающуюся часть наследства. Отец разделил между ними имение, и вскоре младший сын отправился в дальнюю страну, где растратил на греховные удовольствия все свои деньги. Как только его средства закончились, в той стране настал великий голод, и он оказался в страшной нужде. В итоге, он вынужден был наняться пасти свиней – работа весьма неприятная для еврея, но единственная, которую он смог найти. У него текли слюнки при виде того, как свиньи едят рожки. Даже у них было больше еды, чем у него; никто, казалось, не собирался прийти ему на помощь. Исчезли все “друзья”, которые роились вокруг него, когда он сорил деньгами.

15:17-19 Впрочем, острый голод оказал на блудного сына благотворное воздействие. Он заставил его думать. Юноша вспомнил, что наемники его отца живут намного лучше, чем он – у них вдоволь пищи, а он буквально умирает от голода. Подумав об этом, он решил пойти к отцу, признать свою вину и попросить прощения. Он понял, что уже недостойн называться его сыном, и намеревался проситься в наемные рабочие.

15:20 Когда он был еще далеко от дома, отец увидел его и сжалился – побежал, “пал ему на шею, и целовал его”. Это, вероятно, единственное место в Библии, где показана Божья поспешность (в хорошем смысле, разумеется). Стюарт с проникательностью отмечает:

*Бог не ожидает, пока Его дитя придет домой, раздавленное виною и стыдом; не стоит надменно, с удовлетворением наблюдая, как тот приближается, но бежит навстречу, чтобы принять в Свои объятия такого, какой он есть – пристыженного, оборванного и грязного. Одно только слово “Отче” сразу же стерло мрачные краски греха и зажгло сияющую славу отцовского прощения.*⁶⁸

15:21-24 Сын успел произнести свою речь лишь до того момента, где предлагал свои услуги наемника. Отец же, прервав его, приказал рабам одеть своего сына в лучшую одежду, принести обувь и дать “перстень на руку его”. Он также повелел устроить большое угощение, чтобы отпраздновать возвращение младшего сына, который “пропадал и нашелся”. В глазах отца он “был мертв и ожил”. Некто сказал: “Юноша искал веселого времяпрепровождения, но не нашел его в далекой стране. Подлинную радость он обрел лишь тогда, когда в нем победил здравый смысл, и он вернулся в дом отца”. Написано, что все в доме “начали веселиться”. Нигде, однако, не указано, что их веселье когда-нибудь закончилось. Спасение грешника – это вечная радость на небесах.

15:25-27 Когда старший сын, вернувшись с поля, услышал пение и ликование, то осведомился у одного из слуг, что происходит. Тот рассказал ему, что домой вернулся его младший брат, и что отец вне себя от счастья.

15:28-30 Старший сын не на шутку разгневался. Острая зависть кольнула его сердце, и он не захотел разделить радость своего отца. Хорошо сказал об этом Дж. Н. Дарби: “Туда, где царит Божья радость, не могут прийти самоправедные люди. Если Бог добр к грешнику, какой смысл в их праведности?” Отец приглашал старшего сына войти в дом и принять участие в празднике, но тот наотрез отказался. С обидой упрекнул он отца за то, что его верное служение и послушание никогда не вознаграждалось – ему никогда не давали даже козленка, не говоря уже об откормленном теленке. Он был глубоко возмущен тем, что отец, не раздумывая, устроил пир для того, кто растратил все его (отца) деньги на блудниц. Обратите внимание на фразу “этот сын твой” – не “мой брат”.

15:31, 32 Ответ отца указывает на принцип, что для праздника должна быть причина. Младший сын подарил эту причину: “был мертв и ожил, пропадал и нашелся”. А вот

упрямый, неблагодарный, непримиримый сын стал для отца источником огорчения, а не радости.

Образ старшего сына красноречиво описывает книжников и фарисеев, которые громко возмущались, видя, что Иисус (т.е. Бог) проявляет милосердие к несчастным грешникам. Они не могли поверить, что Бог вознаграждает тех, кто когда-то утопал в грехах, а не тех, кто (как они считали) верно служит Ему и никогда не преступал Его заповедей. Истина же состояла в том, что они – такие же погибшие грешники, плюс религиозные лицемеры. Гордость мешала им увидеть, что они ушли от Бога еще дальше, чем блудный сын. Если бы только они пожелали раскаяться, исповедав свои грехи, и для них Отец устроил бы праздник, и за них возрадовался бы всем сердцем!

Ц. Притча о неверном управителе (16:1-13)

16:1, 2 Если в предыдущей главе Иисус обращался к фарисеям и книжникам, то теперь Он преподает Своим ученикам урок по “управлению финансами”. Общеизвестно, что это один из самых трудных отрывков в Евангелии от Луки. Почему? Потому что складывается впечатление, что проделки нечестного управителя представлены в похвальном свете. Разбирая эту притчу, мы увидим, что это не совсем так. “Богатый человек” символизирует Бога, а “управитель” – того, кому доверено распоряжаться собственностью Хозяина. Главная идея этой истории заключается в том, что каждый ученик Господа также является “управителем”. Иисус поведал об управителе, которого господин заподозрил в “расточении имения”. Хозяин объявил ему о скором увольнении и приказал подготовить отчет.

16:3-6 Управитель начал лихорадочно соображать. Он понимал, что ему нужно позаботиться о своем будущем. Для физического труда он был уже слишком стар, а для попрошайничества – слишком горд (хотя и не настолько, чтобы красть). На какие же средства он будет существовать? Наконец, он придумал план, как приобрести друзей, которые помогли бы ему в нужде. Вот что он сделал: отправился к одному из клиентов хозяина и спросил, сколько тот должен. Узнав, что сто мер масла, управитель сказал, что долг будет уплачен, если тот вернет только пятьдесят.

16:7 Другой клиент был должен сто мер пшеницы. Управитель уменьшил его долг на 20%, быстро сфабриковав новую расписку.

16:8 Больше всего в этой притче поражает то, что господин похвалил неверного управителя за “догадливость”. Как можно оправдывать подобную бесчестность?! Как можно хвалить человека за проделки и аферы?! В следующих стихах мы увидим, что управителя похвалили не за его бесчестный поступок, но за предусмотрительность. Он действительно поступил благоразумно – позаботился о своем будущем, пожертвовал выгодой сейчас, чтобы получить вознаграждение потом. Применить это принцип к своей жизни можно следующим образом: Божьих детей подлинное будущее ожидает не в этом мире, но в мире ином. Подобно этому управителю, который предпринял определенные действия, чтобы после увольнения приобрести друзей здесь, на земле, христиане должны так употребить блага своего Господина, чтобы обеспечить себе радушный прием в небесах.

Господь сказал: “Сыны века сего догадливее сынов света в своем роде”. Это означает, что нечестивые, невозрожденные люди проявляют больше мудрости в обеспечении своего будущего в этом мире, чем истинные верующие в собирании сокровищ на небесах.

16:9 Мы должны приобретать себе друзей “богатством неправедным” – т. е. таким образом использовать деньги и другие материальные ценности, чтобы приобретать души для Христа, создавая тем самым дружбу, которая пребудет и в вечности. Об этом ясно говорит Пирсон:

Деньги можно употребить на покупку Библий, книг, брошюр, чтобы через них приобрести души людей. Таким образом, то, что было материальным и временным,

становится бессмертным, нематериальным, духовным и вечным. Вот человек, у которого есть сто долларов. Он может потратить их на банкет или вечеринку – и на следующий день от этих денег ничего не останется. С другой стороны, он может потратить их на покупку Библий – скажем, по доллару за экземпляр. Приобретя сто экземпляров Слова Божьего, он благоразумно сеет семена Божьего Царства, из которых произрастет урожай в виде спасенных душ – не Библий. Таким образом, используя “неправедное”, он приобрел “бессмертных” друзей, которые “примут его в вечной обители”, куда он рано или поздно попадет.⁶⁹

Таково учение нашего Господа. Путем мудрого вложения материальных средств мы можем принимать участие в вечном благословении мужчин и женщин, создавая, таким образом, “комитет по организации встречи” (состоящий из людей, спасенных благодаря нашим пожертвованиям и молитвам), который будет ждать нас у небесных врат. Эти люди будут горячо нас благодарить: “Если бы не вы, меня бы здесь не было”.

Дарби комментирует это следующим образом:

Вообще, каждый человек является Божьим управителем. Когда-то таким управителем был Израиль (в другом смысле и другим образом), который поставлен был в Божьем винограднике и которому вверены были закон, обетования, заветы и служение. Однако Израиль “расточал” Божьи блага. Тот, на кого смотрели как на управителя, оказался неверным во всем. Как же теперь быть? Приходит Бог и Своей благодатью делает следующее: то, чем люди злоупотребляли на земле, Он могущественною рукою превращает в средство достижения духовного плода. Человек, в руках которого находятся материальные ценности, должен тратить их не на преходящие мирские удовольствия, которые только уводят от Бога, но на обеспечение своего вечного будущего. Нам не следует гоняться за материальными благами; лучше правильно использовать их ради своего будущего в мире ином. Целесообразнее будет на эти средства “приобретать друзей” для дня грядущего, чем копить их для себя “на черный день”. Притча Христа показывает, что человечество в своей массе идет к гибели. Оно не оправдало своего предназначения быть честным правителем, и его “лишили должности.”⁷⁰

16:10 Если мы верны в управлении “малым” (деньгами), то будем верны и в управлении “многим” (духовными сокровищами). И наоборот, человек, который неправильно использует Божьи деньги, окажется ненадежным и в более важных вещах. Относительная незначительность денег подчеркивается словом “в малом”.

16:11 Тот, кто не использует “неправедное богатство” для Господа, едва ли может ожидать, что Он доверит ему истинное богатство. Хотя в самих деньгах нет зла, они названы “неправедным богатством”. Они были бы не нужны, если бы в мир не вошел грех. Деньги “неправедны”, потому что обычно их используют в целях, которые не служат прославлению Бога. Здесь они противопоставляются истинному богатству. Ценность денег – временная и ненадежная; ценность же духовных вещей – незыблемая и вечная.

16:12 Стих 12 проводит различие между “чужим” и “нашим”. Все, чем мы обладаем (наши деньги, время, таланты), принадлежит Господу – оно “чужое”, а значит, его надлежит употреблять для Божьих целей. “Нашим” же будет вознаграждение, которое мы пожинаем уже в этой жизни и получим в загробном мире за верное служение Христу. Но если мы не верны в том, что принадлежит Ему, как Он может дать нам “наше”?

16:13 Абсолютно невозможно жить одновременно для вещей и для Бога. Если нами владеют деньги, мы не сможем по-настоящему служить Господу. Чтобы скопить богатство, нужно посвятить этой задаче все свои силы, способности, которые, однако, принадлежат Богу, а не нам. Вот почему процесс обогащения является обворовыванием Господа. При этом мы как бы раздваиваемся, пытаясь быть верными и Богу, и мамоне. Нами начинают двигать противоречивые мотивы, побуждения. Свои решения мы начинаем принимать, руководствуясь выгодой. Действительно, где наше сокровище, там и наше сердце. Силясь собрать богатство, мы служим мамоне, что исключает реальную

возможность служить и Богу. Мамона требует от нас всего, чем мы владеем и кем мы есть – наши вечера, выходные дни, все то время, которое надлежит посвящать Господу.

Ч. Сребролюбивые фарисеи (16:14-18)

16:14 Фарисеи были не только гордыми и лицемерными, но также и сребролюбивыми. Они думали, что благочестие – это способ заработать. Они избрали религию, как выбирают доходную профессию. Поэтому их служение было ориентировано не на прославление Бога и помощь ближним, но на собственное обогащение. Они смеялись над Господом Иисусом, слыша Его учение о том, что нужно отказаться от богатств этого мира и собирать сокровище на небесах. Для них деньги казались более реальными, чем все Божьи обетования. Ничто не могло заставить их отказаться от страстного желания увеличивать свой капитал.

16:15 Внешне фарисеи казались набожными и духовными. Они выставляли себя праведными перед людьми. Однако под обманчивой личиной наружного благочестия Бог видел алчные сердца. Его не могла ввести в заблуждение их лицемерная игра. Жизнь, которую они вели, и которую одобряли многие другие (Пс. 48: 19), была мерзостью перед Ним. Сочетая религиозную деятельность с материальным обогащением, фарисеи считали себя очень успешными, но в Божьих глазах они были духовными прелюбодеями. Исповедуя устами любовь к Иегове, они на самом деле служили другому богу: мамоне.

16:16 Очень трудно проследить мысль Иисуса в стихах 16-18, которые, на первый взгляд, кажутся здесь совершенно неуместными. Однако мы полагаем, что их следует толковать в контексте главной темы этой главы: сребролюбие и неверность фарисеев. Те, кто так гордились тщательным соблюдением закона, разоблачены как алчные лицемеры. Подлинный дух закона находился в остром противоречии с фарисейским духом.

“Закон и пророки до Иоанна” – этими словами Господь описал диспенсацію Закона, начавшуюся со времен Моисея и закончившуюся с приходом Иоанна Крестителя. Теперь наступала новая диспенсация. “Со дней Иоанна Царство Божье благовестуется” – Креститель провозглашал приход истинного Царя Израиля. Он учил людей, что, если покаются, Господь Иисус будет царствовать над ними. В результате его проповеди и служения Самого Господа (и Его учеников) многие с готовностью откликнулись на благовестие Царства.

“Всякий усилием входит в него” – откликнувшиеся на эту весть люди буквально “врывались” в Царство. Мытарям и грешникам, например, пришлось преодолеть множество препятствий, которые им ставили фарисеи. От других требовалось беспощадно осудить в своем сердце пристрастие к деньгам. Третьим же нужно было бороться с предрассудками.

16:17, 18 Однако, наступление новой диспенсации вовсе не означало, что нужно отбросить моральные принципы. “Скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет”. Выражение “черта из закона” указывает на непреложность Божьих постановлений.

Фарисеи были уверены, что находятся в Царстве Божьем, однако Господь сказал им, по сути, следующее: “Вы не можете претендовать на место в Царстве, попирая Божий нравственный Закон”. Фарисеи, по-видимому, спрашивали, в чем именно они погрешили против нравственности, и Господь указал им на закон о супружестве, который никогда не отменялся и не будет отменен: “Всякий, разводящийся с женой своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует”. В духовном смысле, фарисеи как раз и нарушали эту заповедь. Еврейский народ был в завете с Богом, но эти религиозные лидеры, одержимые жадной наживой, предпочли мамону, став духовными прелюбодеями. Впрочем, не исключено, что они были виновны и в буквальном адюльтере.

Ш. Богач и Лазарь (16:19-31)

16:19-21 Господь завершает тему денег и управления финансами рассказом о двух жизнях, двух смертях и двух “загробных участках”. Следует обратить внимание, что это не притча. Мы подчеркиваем это, потому что некоторые критики, аргументируя тем, что Иисус рассказал всего лишь притчу, пытаются свести на нет страшную действительность ада.

С самого начала нужно четко указать, что упомянутый богач не был осужден на адские муки за свое богатство. Основание спасения – это вера в Господа, и люди будут осуждены только за неверие. В данном случае есть все основания полагать, что богач не имел истинной, спасающей веры – об этом свидетельствовало его равнодушное и презрительное отношение к нищему, лежавшему возле его ворот в струпьях. Если бы в нем была любовь Божья, он не смог бы жить в роскоши, спокойно наблюдая за тем, как единоплеменник лежит перед его домом, умоляя о крошках хлеба. Он мог бы “с усилием” войти в Божье Царство, если бы отказался от любви к деньгам.

Также истинно и то, что Лазарь был спасен не из-за своей бедности, но потому что в деле спасения своей души доверился Господу.

А теперь обратите внимание на портрет богача – он одевался только в самые дорогие и модные одежды, а стол его постоянно был уставлен изысканными блюдами. Он жил для себя, потакая желанием плоти и не отказывая себе ни в каком удовольствии. У него не было искренней любви к Богу, его не заботили проблемы других людей.

Лазарь был полной ему противоположностью. Этот несчастный нищий каждый день лежал перед его домом, покрытый струпьями, истощенный от голода. К тому же, ему не давали покоя грязные псы, лизавшие его струпья.

16:22 Когда нищий умер, то отнесен был ангелами “на лоно Авраамово”. Многие сомневаются, действительно ли ангелы участвуют в перенесении душ верующих на небеса. Мы же не видим причины не доверять силе этих простых слов. Если ангелы служат верующим при жизни, почему бы им не послужить христианам и в смертный час? “Лона Авраамово” – образное выражение, означающее место блаженства. Для любого еврея мысль о пребывании в общении с Авраамом всегда была связана с невыразимым блаженством. Мы придерживаемся мнения, что лона Авраамово – это то же самое, что и небеса.

Когда умер богач, его похоронили; похоронили то тело, которое он так ублажал и на которое истратил так много средств.

16:23, 24 Но это еще не конец истории. Душа богача – или обладающая самосознанием субстанция – попала в ад. Ад (евр. “шеол”) – это место обитания духов умерших. В ветхозаветные времена считалось, что там пребывают как спасенные, так и неспасенные. Здесь же четко указано, что в шеоле был только богач (без Лазаря), который ужасно там мучался.

Учеников, вероятно, изумили слова Иисуса, что богач попал в ад. На основании ВЗ их всегда учили, что богатство – это признак Божьих благословений и милости. Израильянину, который повинился Господу, было обещано материальное процветание. Как же тогда богатый еврей мог попасть в ад? Господь Иисус только что провозгласил, что проповедь Иоанна ознаменовала новый порядок вещей. Следовательно, богатство – это уже не знак благословения. Теперь оно стало испытанием нашей верности в управлении Божьими ресурсами. Кому много дано, с того много и спросится.

Стих 23 развенчивает теорию о “сне души”, согласно которой в период между смертью и воскресением душа находится в бессознательном состоянии. Без сомнения, по ту сторону могилы есть “сознательное” существование. Более того, нас поражает активность и глубина мыслительного процесса богача, который, увидев вдали Авраама и Лазаря на лоне его, мог даже общаться с патриархом. Назвав его “отче Аврааме”, он умолял о милосердии и просил, чтобы Лазарь принес хоть каплю воды прохладить его

язык. Возникает, конечно же, вопрос, как бесплотная душа может испытывать жажду и мучения в пламени огня. Мы можем лишь заключить, что здесь используется образное выражение, однако это вовсе не означает, что страдания были ненастоящими.

16:25 Авраам назвал богача “чадом”, подтверждая тем самым, что тот был его физическим потомком (но очевидно, что не духовным). Патриарх напомнил ему о жизни, проведенной в роскоши, удовольствиях и утехах. Он также вспомнил о нищете и мучениях Лазаря. Теперь, по ту сторону могилы, они поменялись местами: кто страдал – теперь наслаждается; кто наслаждался – теперь страдает.

16:26 Из этого стиха мы узнаем, что выбор, сделанный нами в этой жизни, определяет нашу вечную участь, и что после смерти ничего уже изменить нельзя. Невозможно перейти из шеола на лоно Авраамово и наоборот.

16:27-31 После смерти богач вдруг становится евангелистом. Он умоляет, чтобы Авраам отправил кого-нибудь к его пяти братьям предупредить об этом страшном месте мучения. Авраам ответил, что у его братьев есть ветхозаветные Писания, и что их вполне достаточно для предупреждения. Богач, однако, стал доказывать, что явление души “с того света” окажет намного большее воздействие и наверняка приведет братьев к покаянию. Но Авраам окончил дискуссии заявлением, что вера в Божье Слово – основа для спасения; кто не верит Писаниям, тот не уверует, даже если кто-то воскреснет из мертвых. Убедительным доказательством этому служит пример Самого Господа Иисуса: Он воскрес из мертвых, но многие люди все равно пребывают в неверии.

Из НЗ мы узнаем, что после смерти тело верующего разлагается в могиле, а душа идет на небеса, чтобы пребывать с Христом (2 Кор. 5:8; Фил. 1:23). Когда же умирает неверующий, его тело точно так же гниет в земле, однако душа оказывается в аду, в месте страданий и угрызений совести.

Во время восхищения Церкви тела верующих, восстав из могил, воссоединятся с их духом и душой (1 Фес. 4:13-18), после чего воскресшие христиане будут вечно обитать с Христом на небесах. На Суде у великого белого престола тело, дух и душа неверующих также будут воссоединены (Откр. 20:12, 13), а затем брошены в огненное озеро – место вечного наказания.

Таким образом, 16-я глава завершается чрезвычайно серьезным предупреждением фарисеям и всем тем, кто живет ради денег: гонясь за наживой, они рискуют потерять свои души. Лучше просить хлеба на земле, чем умолять в аду о воде.

IX. СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ НАСТАВЛЯЕТ СВОИХ УЧЕНИКОВ (17:1 – 19:27)

А. О соблазнах (17:1, 2)

Последовательность мыслей в этой главе прослеживается неясно. Складывается впечатление, что Лука излагает различные темы без какой-либо логической связи. Однако замечание Христа об опасности соблазнов (в начале этой главы) вполне можно связать с рассказом о богаче и Лазаре (конец предыдущей главы). Жизнь в роскоши и самодовольстве легко может стать камнем преткновения для новообращенных. Если человек с репутацией христианина стремится к богатству, он непременно повлияет негативно на людей с неокрепшей верой. Как опасно вести последователей Господа Иисуса к жизни, в которой господствуют вещизм и поклонение мамоне!

Конечно же, соблазны бывают разные. “Один из малых сих” может преткнуться, когда его поощряют к мирскому образу жизни, когда вовлекают в сексуальный грех или из-за какого-нибудь учения, искажающего ясный смысл Священного Писания. Другими словами, все, что уводит людей с пути искренней веры, посвящения и святости, является камнем преткновения.

Зная человеческую природу и глубокую развращенность этого мира, Господь сказал, что “невозможно не прийти соблазнам”. Однако это не уменьшает вину того, через кого эти соблазны “приходят”. Было бы лучше, если бы такому человеку повесили на шею мельничный жернов и утопили в море. Вполне возможно, что такие сильные обороты речи указывают на вечное наказание – не только на физическую смерть.

Когда Господь Иисус говорит о соблазнении “малых сих”, то вряд ли имеет в виду только детей. По-видимому, речь идет и о людях с неокрепшей верой.

Б. О прощении (17:3, 4)

В христианской жизни есть риск не только соблазнить других. Существует также опасность затаить злобу и не простить брата, просящего у вас прощения. Именно об этом и говорит здесь Господь. НЗ предлагает простые шаги разрешения конфликтных ситуаций между верующими.

1. Если христианин согрешил против другого христианина, последний должен, прежде всего, простить своего обидчика (Еф. 4:32). Важно, чтобы его собственное сердце было свободным от обиды и злобы.

2. Затем пострадавший должен лично пойти к обидчику и “выговорить” ему (ст. 3; см. также Мф. 18:15). Если тот покается, следует сказать ему о своем прощении. Даже если брат часто причиняет зло, а затем просит прощения, он должен это прощение получить (ст. 4).

3. Если разговор тет-а-тет не привел к желаемому результату, пострадавший должен прийти к своему обидчику еще раз, но уже с одним или несколькими свидетелями (Мф. 18:16). Если брат не признает вину и в этот раз, дело нужно вынести перед церковью. Отказ прислушаться к мнению церкви должен повлечь за собой отлучение (Мф. 18:17). Цель таких бесед и других дисциплинарных воздействий – не сведение счетов или унижение обидчика, но восстановление его общения с Господом и братьями. Все такие беседы должны проходить в духе любви. И не нам судить, было ли покаяние обидчика истинным или нет; если заявляет, что покаялся, мы должны верить ему на слово. Вот почему Иисус говорит: “И если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится, и скажет: каюсь, – прости ему”. В этом и заключается то милосердие, которое проявляет к нам ежедневно наш Отец. Сколько бы раз мы ни разочаровывали Его своими падениями, всегда имеем уверенность, что “если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи (наши) и очистит нас от всякой неправды” (1 Ин. 1:9).

В. О вере (17:5, 6)

17:5 Заповедь о прощении своего брата семь раз в день показалась апостолам слишком трудной для выполнения (а то и вообще невозможной). Они подумали, что у них не хватит моральных сил для проявления такого милосердия, поэтому попросили Господа “умножить в них веру”.

17:6 Ответ Господа показал, что сила веры зависит не от ее величины, но от ее качества. Проблема учеников также была не в том, чтобы приобрести больше веры, но в том, чтобы употребить ту веру, которой они *уже* обладали. От прощения своих братьев нас удерживает собственная гордость и ранимое самолюбие. Эту гордость нужно искоренить, изгнать. Если даже вера размером с горчичное зерно способна вырвать с корнем смоковницу и “пересадить ее в море”, она тем более может дать нам победу над нашим жестокосердием и упорным нежеланием постоянно прощать брату.

Г. О хорошем рабе (17:7-10)

17:7-9 У истинного раба Христова нет повода для гордости. Любое тщеславное чувство нужно вырывать с корнем, заменив его глубоким сознанием собственной ничемности. Этот урок Иисус преподавал в притче о рабе. Один слуга целый день пахал или пас овец. Однако когда в конце тяжелого трудового дня он вернулся с поля, хозяин не пригласил его отужинать – напротив, повелел “подпоясаться” и обслуживать его за столом. Только потом ему позволено было есть и пить самому. Более того, хозяин даже не поблагодарил его – тот лишь выполнял свои обязанности. Раб принадлежит своему хозяину, и его первейший долг – быть послушным.

17:10 Ученики также являются рабами Господа Иисуса Христа. Они принадлежат Ему духом, душой и телом. Все, что они когда-либо сделали и сделают для Спасителя, не будет достаточным, чтобы воздать Ему за все, что Он совершил на Голгофе. Вот почему ученик, исполняя порученное, должен всегда помнить, что он “раб ничего не стоящий”, который сделал лишь то, что должен был сделать.

Рой Хешен предлагает пять признаков хорошего раба:

1. Он должен с желанием выполнять одну работу за другой, не получая за это никакого вознаграждения.
2. Выполняя все это, он не должен ожидать благодарности.
3. Утомленный выполненной работой, он не должен обвинять своего хозяина в эгоизме.
4. Он должен считать себя рабом, ничего не стоящим.
5. Он должен с кротостью и смирением принимать свое положение, четко понимая, что не сделал ничего особенного – лишь выполнил свои обязанности.⁷¹

Д. Исцеление десяти прокаженных (17:11-19)

17:11 Грех неблагодарности – еще одна опасность, подстерегающая ученика в его жизни. Данный отрывок приводит пример черной неблагодарности человеческого сердца. Произошло это, когда Господь Иисус, направляясь в Иерусалим, проходил “между Самарией и Галилеей”.

17:12-14 В одном селении Его увидели десять прокаженных. Из-за своей отвратительной болезни они не подошли близко, но громко взывали к Нему на расстоянии, умоляя об исцелении. Иисус вознаграждал их веру, повелев пойти показаться священникам. Прокаженные поняли, что в этом повелении кроется ответ на их просьбу. У священников не было силы исцелять людей, однако в их функции входило объявлять их чистыми (или нечистыми). Послушные слову Господа, прокаженные отправились в путь, но когда шли, чудесным образом очистились от проказы.

17:15-18 У всех десятерых была вера для исцеления, однако лишь один вернулся поблагодарить Господа. Весьма показательным, что это был самарянин, представитель презренного (в глазах евреев) соседнего народа, с которым иудеи не хотели иметь ничего общего. В порыве благодарности этот самарянин пал ниц (самое правильное положение человека, в смирении поклоняющегося Богу) к ногам Иисуса. Господь же спросил, не десять ли очистились? Почему же никто, кроме этого иноплеменника, не вернулся поблагодарить за исцеление и воздать славу Богу? Где же остальные девять?

17:19 Обратившись к самарянину, Господь Иисус сказал: “Встань, иди; вера твоя спасла тебя”. Можно сказать, что лишь десятая часть людей действительно благодарна Богу, и лишь она наследует истинные богатства Христовы. Иисус ждет нашего “возвращения” (ст. 15), охотно принимает наше благодарение (ст. 16) и с радостью дарует новые благословения. Слова “вера твоя спасла тебя” означают, что только один из десяти обрел спасение от греха, а не только получил исцеление от проказы!

Е. О приходе Божьего Царства (17:20-37)

17:20, 21 Трудно понять, был ли вопрос фарисеев о Царстве Божьем искренним или же в нем сквозила насмешка. Однако точно известно, что они, как и все евреи, лелеяли надежду на приход этого Царства в великой силе и славе. Они ожидали внешних признаков – великих политических перемен. Но Спаситель сказал им: “Не придет Царство Божье приметным образом”, т.е. не стоит ждать каких-то явных событий, знаменующих его приближение. Бог не собирается в “промежуточный период” устанавливать земное временное царство, о котором можно было бы сказать, что оно “здесь или там”. Напротив, Царство Божье “внутри вас есть”, т.е. *посреди* вас. Разумеется, Господь Иисус не имел в виду, что Царство действительно пребывало в сердцах фарисеев – в сердцах этих ожесточившихся религиозных лицемеров не было места Царю Христу. Речь идет лишь о том, что Царство Божье было в их среде. Иисус был истинный Царь Израиля, Он творил чудеса, что было своего рода “верительной грамотой” от небесного Отца. Эту “грамоту” наш Господь демонстрировал всем, но фарисеи все равно отказывались верить. Царство Божье было явлено им со всеми доказательствами, однако они его “не заметили”.

17:22 В разговоре с фарисеями Господь описал Царство как нечто уже наступившее. В беседе же с учениками Он говорил о Царстве как о грядущем событии, которое произойдет во время Его второго пришествия. Но сначала Господь указал на “промежуточный период” (между первым и вторым Его приходами), когда ученики пожелают увидеть “хоть один из дней Сына Человеческого, и не увидят”. Другими словами, они до боли захотят вернуть хотя бы один из тех дней, когда Он был с ними на земле, и они наслаждались сладостным общением с Господом. Эти счастливые дни были в какой-то мере предвкушением того времени, когда Он вернется в великой славе и силе.

17:23, 24 Иисус предупреждает, что появится много лжехристов, что правители провозгласят о приходе Мессии. Однако Его последователи не должны попасться на крючок этой лжи. Второе пришествие Христа будет столь же зримым и очевидным, как молния, рассекающая небо от края до края.

17:25 И снова Господь Иисус напоминает ученикам, что “надлежит Ему много пострадать и быть отверженным этим родом”, прежде чем произойдут вышеуказанные события.

17:26, 27 Возвращаясь к теме Второго пришествия и Своего воцарения, Господь отметил, что время перед самим Его приходом будет напоминать “дни Ноя”, когда люди “ели, пили, женились и выходили замуж”. В этом нет ничего плохого – для этого Бог и создал человечество. Их проблема, однако, заключалась в том, что они жили ТОЛЬКО ради этого, позабыв о Боге, не уделяя Ему вообще внимания. Поэтому, когда Ной с семьей вошел в ковчег, “пришел потоп и погубил всех”. Таким образом, для тех, кто отвергает Божье милосердие, второе пришествие Христа будет означать внезапный страшный суд.

17:28-30 Также Господь сравнил время перед Его приходом с “днями Лота”, когда цивилизация достигла значительных успехов – люди не только ели и пили, но также покупали, продавали, садили и строили. Это была попытка создать золотой век, достичь мира и процветания без Бога. Но в тот день, когда Лот с женой и дочерьми вышел из Содома, с неба пролился дождь огненный и серный и истребил этот грешный город. Так будет и в тот день, когда явится Сын Человеческий – все, кто погрязли в земных удовольствиях и мирских делах, будут истреблены.

17:31 Время перед приходом Царя характерно еще и тем, что в те дни привязанность к земным вещам может стоить людям жизни. Поэтому, кто будет на крыше, тому лучше не спускаться в дом за пожитками. И кто будет на поле, не должен возвращаться домой (по этой же причине) – чтобы спастись, ему нужно как можно быстрее бежать с тех мест, на которые падет суд.

17:32 Хотя жену Лота увели (почти насильно) из Содома, ее сердце принадлежало этому городу. Об этом свидетельствует тот факт, что она оглянулась. Она вышла из Содома, но Содом “не вышел” из нее. В результате Бог погубил ее, превратив в соляной столб.

17:33 Кто решит сберечь жизнь свою, беспокоясь лишь о физической безопасности и не заботясь о своей душе, тот погубит ее. И наоборот, кто ради Господа “погубит” свою жизнь в этот период великой скорби, тот на самом деле сохранит ее для вечности.

17:34-36⁷² Возвращение Господа станет временем разделения. Двое будут спать на одной постели; один возьмется для суда – другой останется для спасения, чтобы войти в Царство Христово. Две будут молоть вместе; одна (неверующая) “возьмется” в буре Божьего гнева – другая (Божье дитя) “оставится”, чтобы наслаждалась с Христом благословениями Тысячелетнего Царства.

Стоит отметить, что стихи 34 и 35 указывают на шарообразную форму земли – написано, что “в ту ночь... двое будут молоть вместе” (т.е. для них это будет день). То, что наука открыла лишь много лет спустя, уже содержалось в библейском тексте.

17:37 Выслушав Спасителя, ученики правильно поняли, что Его второе пришествие станет катастрофой для всего отступнического мира, небесным судом над землей. Однако их интересовало, где именно произойдет суд. Господь ответил: “Где труп, там соберутся и орлы”. Орлы или грифы символизируют грядущие суды. В ответе, следовательно, указывается, что суд падет на всякую форму неверия и противления Богу, где бы оно ни наблюдалось.

В главе 17 Господь Иисус предупредил учеников, что их ожидают бедствия и гонения. Им придется пройти через великие испытания, прежде чем настанет славный день Его прихода. Чтобы приготовить их к грядущим искушениям, Спаситель в следующей главе дает наставления о молитве. Мы узнаем, как молились вдова, фарисей, мытарь и нищий.

Ж. Притча о настойчивой вдове (18:1-8)

18:1 Притча о настойчивой вдове учит тому, что “должно всегда молиться и не унывать”. Этот принцип применим для всех верующих и для всех видов молитв, но в данном контексте он в первую очередь касается просьб о Божьем избавлении во времена испытаний. Такие молитвы следует возносить с неослабевающей верой в этот долгий, утомительный период между первым и вторым пришествиями Христа.

18:2, 3 В притче показан неправедный судья, который потерял Божий страх и совесть. Второй персонаж – вдова, которую кто-то несправедливо притеснял, и которая регулярно приходила к этому судье, настойчиво прося защиты от бесчеловечного отношения недруга.

18:4, 5 Судью не трогали доводы вдовы; он был равнодушен к ее проблеме и не собирався действовать в ее интересах. Однако она до такой степени надоела ему постоянными жалобами, что он, все-таки, решил удовлетворить ее иск. Таким образом, настойчивость или, даже, назойливость вдовы решили дело в ее пользу.

18:6, 7 Затем Господь объяснил ученикам, что если даже судья неправедный защитил вдову (лишь потому, что “докучала” ему), то тем более справедливый Бог вступится за Своих избранных. Слово “избранные” может относиться конкретно к остатку еврейского народа в период Великой скорби, но оно также включает всех угнетаемых верующих во все времена. Бог медлит заступаться за них по той причине, что “долготерпит (нечестивых), не желая, чтобы кто погиб”.

18:8 Однако грядет день, когда Божий Дух уже не будет призывать людей к спасению и покарает тех, кто подвергал преследованиям Его последователей. Господь Иисус завершил эту притчу вопросом: “Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?” Здесь, вероятно, имеется в виду *такая* вера, какую проявила бедная вдова. Однако Иисус мог подразумевать и то, что ко времени Его возвращения верным останется лишь крохотный остаток. В этот промежуточный период мы должны взращивать в себе сильную веру, которая день и ночь взывает к Богу.

3. Притча о фарисее и мытаре (18:9-14)

18:9-12 Следующая притча была адресована людям, которые кичились своей праведностью и с презрением относились к другим, считая их ниже себя. Фраза “один фарисей” сразу же показала, кого Иисус имел в виду. Хотя этот фарисей делал вид, что молится, в действительности же он не общался с Богом – скорее, хвастался перед самим собою своими нравственными и религиозными достижениями. Вместо того чтобы сравнить себя с Божьим совершенным стандартом и увидеть свое подлинное греховное состояние, он сравнивал себя с другими людьми и тешился иллюзией собственного превосходства. Частое повторение личного местоимения “я” раскрывает истинное состояние его сердца: самовлюбленность и самодовольство.

18:13 Мытарь же являл ему полную противоположность. Стоя перед Богом, он ощущал свою крайнюю ничтожность. Смирившись в прах, он не смел даже поднять глаза к небу, но, ударяя себя в грудь, взывал к Богу о милосердии: “Боже! Будь милостив ко мне грешнику!” Он не просто говорил “все мы грешны”, но считал себя наихудшим грешником, недостойным получить что-либо от Бога.

18:14 Господь Иисус напомнил Своим слушателям, что, вопреки тенденции людей оценивать человека внешне, именно такой дух самоуничижения и раскаяния приятен Богу. Поэтому именно мытарь (а не фарисей) “пошел оправданным в дом свой”. Бог возносит смиренных и смиряет превозносящихся.

И. Иисус и маленькие дети (18:15-17)

Это событие подтверждает упомянутый выше принцип смирения: чтобы войти в Царство Божье, мы должны смириться как дети. Вокруг Господа Иисуса собрались матери с младенцами, желая получить от Него благословение, но учеников расстроило то, что их Учителя “отвлекают” от важных дел. Иисус же, упрекнув учеников, ласково поощрил родителей приводить к Нему детей. Стих 16 дает четкий ответ на вопрос, что происходит с младенцами, когда они умирают. Ответ таков: они идут на небеса. Господь ясно указал, что “таковых есть Царство Божье”.

Дети могут быть спасены в очень раннем возрасте. Разумеется, способность ребенка к покаянию – это вопрос индивидуальный. Но каким бы юным ни было дитя, если оно желает прийти к Иисусу, мы должны позволить ему сделать это и поощрить его веру.

Чтобы обрести спасение, детям не нужно становиться взрослыми, а вот взрослым нужно “стать детьми”, чтобы войти в Божье Царство – обрести детскую простоту и смирение.

К. Молодой и богатый начальник (18:18-30)

18:18, 19 В этом отрывке речь пойдет о человеке, который не принял Царство Божье “как дитя”. Случилось, что “некто из начальствующих” пришел к Господу Иисусу и, назвав Его “Учителем благим”, спросил, что ему делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Спаситель, прежде всего, обратил внимание юноши на употребленный им титул «*Благой Учитель*». Он напомнил ему, что благим является только Бог. Наш Господь не отрицал Своей божественности, но хотел, чтобы молодой начальник также увидел в Нем Бога – если он назвал Его благим, значит, по сути, назвал Богом, так как один Бог благ.

18:20 Затем Иисус ответил на поставленный вопрос. Мы знаем, что вечная жизнь не дается по наследству и не приобретается с помощью добрых дел. Она – дар Божий по вере в Иисуса Христа. Поэтому, указав на Десять Заповедей, Господь Иисус не имел в виду, что человек может спастись через соблюдение Закона. Наоборот, Он использовал Закон, чтобы обличить юного начальника в грехе. Точнее, Христос процитировал пять заповедей,

касающихся наших обязанностей по отношению к ближнему – т.е. вторую скрижаль закона.

18:21-23 Очевидно, что Закон не произвел обличающего воздействия на этого юношу; он хвастливо заявил, что “сохранил эти заповеди от юности своей”. Тогда Иисус сказал, что “еще одного не достает” ему. Если бы он действительно жил по этим заповедям, то продал бы свое имущество и раздал деньги нищим. Но дело в том, что в действительности он не любил ближнего, как самого себя. Он был эгоистом, подтверждением чему является тот факт, что, услышав слова Христа, он опечалился – он слишком любил богатство, чтобы от него отказываться.

18:24 Видя, как расстроился юный начальник, Иисус заметил, что очень трудно имеющим богатство войти в Царство Божье. Проблема в том, что практически невозможно обладать большим капиталом и не быть к нему привязанным, не полагаться на него.

Этот отрывок поднимает вопросы, беспокоящие как христиан, так и неверующих. Действительно ли мы любим своих ближних, если живем в достатке и комфорте, в то время как другие погибают, так и не услышав о Христе?

18:25 Иисус сказал, что “удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье”. Предлагалось много версий, что означают эти слова. Некоторые полагают, что речь идет о маленьких воротах (которые якобы назывались “игольными ушами”) внутри городской стены, через которые верблюд мог проползти только “на коленях”. Однако врач Лука использует греческий термин, который означает именно иглу хирурга. Похоже, этот стих следует толковать буквально. Другими словами, как верблюд *не может* пройти сквозь игольные уши, так *невозможно* и богатому войти в Царство Божье. Недостаточно объяснить значение этих слов тем, что богатый человек не может *собственными усилиями* войти в Царство – это касается всех людей; нет смысла выделять именно богатых. Все предельно просто: если у человека есть богатство, теоретически он может спастись, но практически – нет. Пока он полагается на свое богатство (а это неизбежно для всякого, кто его имеет), оно будет непреодолимым препятствием, мешающим спастись. Богатый человек неспособен следовать за Христом. Вот почему история знает крайне мало спасенных богачей. А те, кто спасаются, настолько сокрушаются перед Богом, что практически отказываются от богатства, расточают его на Божье дело.

18:26, 27 Когда ученики слышали о такой участи богачей, их стал мучить вопрос: “Кто же тогда может спастись?” Они всегда верили, что богатство является знаком Божьего благословения (Втор. 28:1-8). Если богатые евреи не спасены, кто вообще тогда спасен? Иисус ответил, что Бог может сделать невозможное: удалить из жадного, грубого собственника дух сребролюбия, заменив его истинной любовью к Господу. Это чудо Божественной благодати.

Действительно, этот раздел поднимает достаточно сложные вопросы, но важно помнить, что “слуга не выше своего господина”. Если Господь Иисус оставил Свои небесные богатства, чтобы спасти наши порочные души, уместно ли нам будет копить сокровища в мире, где Спаситель жил в нищете? Спасение гибнущих людей, близость прихода Христа и сила Божьей любви – все это должно побуждать нас не собирать богатства, но использовать материальные ценности для Божьего дела.

18:28-30 Когда Петр напомнил Господу, что они, последовав за Ним, оставили свои дома и семьи, Иисус заверил его, что такая жертвенность щедро вознаградится и в нынешней жизни, и (в еще больше мере) в вечности. Последняя часть стиха 30 (“и в веке будущем – жизнь вечную”) не означает, что вечное спасение получают те, кто отказываются от всего. Скорее, речь идет о том, что наиболее жертвенные христиане будут больше других наслаждаться славой небес и могут рассчитывать на особую награду в Божьем Царстве. Таковые действительно познают “жизнь с избытком”. Эта жизнь, которую они познали в момент обращения, достигнет своего апогея в вечности.

Л. Иисус снова предсказывает Свою смерть и воскресение (18:31-34)

18:31-33 Уже в третий раз Господь предупреждает Своих учеников наедине обо всем, что Его ждет в Иерусалиме (см. 9:22, 44). Свои страдания Он представил как исполнение “написанного через пророков”. С Божественным предвидением Он хладнокровно рассказал двенадцати, что Его предадут язычникам. “Это не было очевидным. Больше было вероятности, что Его побьют камнями в толпе народа, или Он станет жертвой наемных убийц”.⁷³ Однако пророки предсказали, что Его “предадут язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его” – значит, так и должно было произойти. “Будут бить и убьют Его, и в третий день Он воскреснет”.

В оставшихся главах разворачивается драма, которую наш Господь столь удивительным образом предугадал и предсказал:

“Вот, мы восходим в Иерусалим” (18:35 – 19:45).

“Предадут Его (Иисуса) язычникам” (19:47 – 23:1).

“И поругаются над Ним, и оскорбят Его” (23:1-32).

“И убьют Его” (23:33-56).

“И в третий день Он воскреснет” (24:1-12).

18:34 Поражает, что ученики из сказанного ничего не поняли. Смысл слов Христа оставался для них закрытым. Трудно понять, почему они были столь бестолковыми, но причина, вероятно, крылась в следующем: умы учеников настолько были заполнены мыслями об избавителе (который освободит их от римского ига и немедленно установит царство), что “фильтровали” все, что не соответствовало их чаяниям. Мы часто верим в то, во что *желаем* верить, и противимся истине, если она противоречит нашим предубеждениям.

М. Исцеление слепого нищего (18:35-43)

18:35-37 Перейдя Иордан, Господь Иисус вышел из Переи. Лука сообщает, что исцеление слепого (о котором повествует данный отрывок) произошло, когда Он *подходил* к Иерихону. Матфей же и Марк указывают, что это случилось, когда Он *покидал* Иерихон (Мф. 20:29; Мк. 10:46). Матфей также отмечает, что было двое слепых, в то время как Марк с Лукой упоминают лишь об одном. Возможно, Лука пишет о новом городе, а Матфей и Марк – о старом. Возможно также, что в Иерихоне Иисус несколько раз даровал слепым зрение. Каким бы ни было правильное объяснение, мы верим, что эти кажущиеся противоречия исчезли бы, будь у нас больше информации.

18:38 Каким-то образом слепой нищий понял, что проходящий мимо Иисус есть Мессия, поэтому обратился к Нему, используя титул “Сын Давида”. Он просил “помиловать его”, т.е. восстановить зрение.

18:39 Невзирая на попытки некоторых заткнуть ему рот, нищий настойчиво взывал к Господу Иисусу. Люди были равнодушны к его проблеме – только не Иисус.

18:40, 41 Итак, Христос остановился. Дарби по этому поводу пронизательно замечает: “Однажды Иисус Навин просил, чтобы солнце остановилось на небе; здесь же *Господин* солнца, луны и небес останавливается по мольбе слепого нищего”. Иисус велел привести беднягу и спросил, чего тот хочет. Без колебаний нищий четко сказал, что желает прозреть. Его просьба была краткой, конкретной и исполненной веры.

18:42, 43 Иисус ответил на его просьбу, и слепец тотчас прозрел. Более того, он пошел за Господом, славя Бога. Это событие показывает, что можно смело доверять Богу, даже когда нам что-то кажется невозможным. Большая вера приносит Богу великую честь.

Ты к Царю небесному с верою приходишь,
Множество прошений Господу приносишь;
Нет предела силы, милости у Бога,

Попросить не сможешь, друг мой, “слишком много”. — Джон Ньютон

Н. Обращение Закхея (19:1-10)

Обращение Закхея иллюстрирует истину, что “невозможное человекам возможно Богу” (Лк. 18:27). Закхей был очень зажиточным человеком, а это означает, что ему, как и другим богачам, “невозможно” было войти в Царство Божье. Однако Закхей смирил себя, и не позволил, чтобы богатство стало между ним и Богом.

19:1-5 Это случилось, когда Господь, в третий и последний раз направляясь в Иерусалим, проходил через Иерихон. Один из его жителей – Закхей – очень хотел увидеть Иисуса. По-видимому, именно любопытство стало причиной его настойчивых поисков. Хотя Закхей был начальником мытарей, он, ради того, чтобы увидеть Спасителя, не постеснялся нарушить “правила этикета”. Он был мал ростом и прекрасно понимал, что спины других помешают ему хорошо рассмотреть Иисуса. Поэтому, “забежав вперед, влез на смоковницу, растущую на пути следования Господа”. Это проявление веры не осталось незамеченным. Когда Иисус приблизился к тому месту, то, увидев Закхея, велел ему скорее слезть с дерева и пригласить Его в свой дом. Это единственный записанный случай, когда Спаситель как бы “напросился” в гости.

19:6 Закхей поступил так, как сказал Ему Иисус. Он принял Господа с радостью. Вряд ли мы ошибемся, если будем считать этот день датой его обращения.

19:7 Недруги Спасителя начали роптать на Него, потому что Он зашел в гости к человеку весьма грешному в глазах общества. Они так и не “заметили”, что, придя в этот мир, наш Господь отдавал предпочтение именно таким домам!

19:8 Обращение произвело полную перемену в жизни сборщика налогов. Он заявил Спасителю, что намерен сразу же отдать половину своего имущества нищим (до этого момента он выжимал из бедных все, что мог.) Он также собирался компенсировать вчетверо потери тех, у кого забрал лишнее; теперь ему не нужны были деньги, приобретенные нечестным путем. Таким образом, Закхей сделал больше, чем того требовал закон (Исх. 22:4, 7; Лев. 6:5; Чис. 5:7). Этот поступок показал, что отныне Закхеем руководила любовь, а не алчность (как в былые времена).

Хотя в стихе 8 стоит слово “если”, нет ни малейшего сомнения, что Закхей незаконно приобретал свое богатство. Уэст так переводит это предложение: “И так как я неправильно взимал плату...”.

Может сложиться впечатление, что Закхей хвалится своей щедростью и пытается заработать спасение добрыми делами. Но это не так. Он просто засвидетельствовал, что новая жизнь во Христе вызвала в нем неведомое доселе желание исправить прошлые ошибки. Его настолько переполняла благодарность к Богу, что он как можно скорее желал употребить свои деньги для славы Божьей и для помощи ближним.

Стих 8 – один из сильнейших библейский текстов, указывающий на принцип возмещения. Спасение не освобождает нас от обязанности исправить (насколько это возможно) то, что мы натворили в прошлом. Долги, в которые мы влезли до покаяния, не аннулируются рождением свыше. Если мы действительно покаялись, то должны вернуть все ворованное – таков подлинный смысл Божьей благодати. Кто стал Божьим чадом, тот должен отдать все несправедливо нажитое – до последней копейки.

19:9 Иисус во всеуслышание провозгласил, что пришло спасение дому Закхея, так как “и он сын Авраама”. Это спасение Закхей получил не потому, что был евреем. Выражение “сын Авраама” здесь указывает на нечто большее, чем просто принадлежность к потомкам великого патриарха; оно означает, что у Закхея была такая же вера, как у Авраама. Также следует отметить, что спасение “пришло в дом” Закхея не в результате его милосердия и возмещения долгов (ст. 8) – все это лишь следствие обращения, а не его причина.

19:10 Отвечая тем, кто осуждал Его за посещение дома грешника, Иисус сказал: “Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее”. Иными словами, обращение Закхея – это один из примеров, зачем, собственно, Христос и пришел в этот мир.

О. Притча о десяти минах (19:11-27)

19:11 Когда, покинув Иерихон, наш Спаситель приближался к Иерусалиму, многие из Его последователей были уверены, что вот-вот должно наступить Божье Царство. В притче о десяти минах Иисус разрушил их иллюзии. Он показал, что между Его первым и вторым пришествиями будет долгий промежуток времени, в продолжение которого ученикам предстоит много для Него потрудиться.

19:12, 13 Притча о “человеке высокого рода” имеет параллели с историей Архелая, которого Ирод избрал своим преемником. Народ, однако, отверг его. Тогда Архелай отправился в Рим, чтобы подтвердить свое назначение; вернувшись же, слуг своих вознаграждал, а врагов истребил.

“Некоторый человек высокого рода” – это Сам Господь Иисус, Который отправился на небеса. Однажды Он вернется и установит на земле Свое Царство. “Десять рабов” – Его ученики. Каждому из них Он дал по одной мине и велел пустить в оборот, чтобы по возвращении получить прибыль. Хотя таланты и способности служителей Господа различаются (см. притчу о талантах в Мф. 25: 14-30), у всех есть “одна мина” – общая задача и привилегия благовествовать Христа всему миру.

19:14 “Граждане” являются прообразом большей части евреев, которые не только отвергли Иисуса, но после Его ухода даже “отправили вслед за Ним посольство, сказав: «Не хотим, чтобы Он царствовал над нами»” – речь идет о преследовании служителей Христа (таких как Стефан, например).

19:15 Здесь мы видим образное описание того, как Господь возвращается для установления Своего Царства и как призывает к отчету тех, кому вручил серебро. Верующие “промежуточного периода” предстанут пред Судилищем Христовым, чтобы отчитаться в своем служении, сразу же после восхищения. В данном же отрывке речь идет, по-видимому, об остатке евреев, который станет свидетельствовать о Христе в период Великой скорби и будет призван к отчету во время Второго пришествия.

19:16 Первый раб с доверенной ему мины заработал еще десять. Он прекрасно понимал, что это не его деньги (“мина твоя”), поэтому употребил их наилучшим образом, заботясь об интересах своего хозяина.

19:17 Господин похвалил его за то, что он “в малом был верен”. Почему “в малом”? Потому что все мы “рабы ничего не стоящие”, даже если трудились изо всех сил. Глупо считать, что мы сделали “много”. В качестве вознаграждения первый раб получил в управление десять городов. Совершенно очевидно, что награда за верное служение имеет прямое отношение к правлению в Христовом Царстве. Величина территории, которой ученик будет управлять, определится мерой его посвящения и самоотдачи.

19:18, 19 Второй раб, пустив в оборот мину, заработал еще пять мин. Его вознаграждение – управление над пятью городами.

19:20, 21 Третий же не предложил Господину ничего, кроме глупых оправданий. Он ничего не приобрел – просто вернул назад мину, которую бережно хранил, завернув в платок. Он даже обвинил хозяина, сказав, что он – человек жестокий, стремящийся присвоить то, что ему не принадлежит. Однако злой раб был осужден собственными же словами – если хозяин действительно таков, почему бы не принести ему “честную прибыль”, пустив мину в оборот?

19:22 Ответ Господина не означает, что он согласился с “характеристикой”, которую Ему дал раб, так как это обвинение исходило из грешного сердца раба. Но даже если бы этот слуга и был прав, его действия все равно никак нельзя оправдать.

19:23 Стих 23, похоже, содержит совет, чтобы мы либо сами вкладывали в Божье дело то, что Он нам доверил, либо отдали тем, кто может это сделать.

19:24-26 Приговор третьему рабу таков: отнять у него мину и отдать первому рабу, заработавшему десять мин. Если мы не употребим для Господа свои способности и умения, то в конечном итоге их лишимся. С другой стороны, если мы верны даже в чем-то незначительном, Господь позаботится, чтобы мы никогда не испытывали недостатка в средствах и могли послужить Ему еще больше. Некоторым может показаться несправедливым, что мина была отдана человеку, у которого уже было десять, однако в духовной жизни есть незыблемый принцип, согласно которому всем, кто любит Господа и ревностно служит Ему, предоставляются широкие возможности, а те, кто не служит Ему, теряют и то малое, что имели.

Хотя третий раб лишился вознаграждения, не сказано, что он понес еще какое-нибудь наказание. По-видимому, вопрос о спасении в этой притче не рассматривается.

19:27 Граждане, которые не хотели, чтобы Господь ими правил, разоблачены как враги и осуждены на смерть. В этом мы усматриваем предсказание о печальной судьбе народа, отвергшего Мессию.

Х. СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ В ИЕРУСАЛИМЕ (19:28 – 21:38)

А. Торжественный въезд в Иерусалим (19:28-40)

19:28-34 Наступило последнее перед распятием воскресенье. В этот день Иисус уже дошел до склона горы Елеонской, что близ Иерусалима. Когда же приблизился к Вифагии и Вифании, то послал двух учеников Своих в селение, в котором они должны были найти молодого осла (на нем Он собирался въезжать в Иерусалим). Господь четко объяснил им, где именно найти животное и что говорить, если их остановят хозяева. Когда хозяева поняли, для чего понадобился осленок, то охотно отдали его. Возможно, они когда-то получали от Господа благословения и предложили Ему свою помощь – в любое время, как только она Ему понадобится.

19:35-38 Ученики с помощью своих одежд соорудили для Господа что-то типа седла. Когда же Он ехал на осленке от западного подножия Елеонской горы к Иерусалиму, многие люди постлали перед Ним свои одежды. Затем последователи Иисуса начали единогласно славить Бога за все те чудеса, какие они видели в служении нашего Господа. Они приветствовали Его как Божьего Царя и пели, что благодаря Его приходу, будет “мир на небесах”. Следует отметить, что они восклицали о мире в небесах, а не на земле. Какой на земле мог быть мир, если отвергнут Сам Князь мира и через несколько дней будет распят! Смерть же Спасителя на Голгофском кресте, Его воскресение и вознесение принесут примирение – “мир на небесах”.

19:39, 40 Фарисеи были возмущены тем, что Иисусу выказывали такое открытое почитание. Они требовали, чтобы Он запретил Своим ученикам славить Его. Но Господь ответил им, что это торжество неизбежно и его нельзя остановить. “Если они умолкнут, то камни возопиют”, – сказал Иисус, укорив, тем самым, фарисеев за то, что они оказались черствее и бездушнее камней.

Б. Сын Человеческий плачет об Иерусалиме (19:41-44)

19:41, 42 Когда Иисус приблизился к Иерусалиму, то заплакал об этом городе, упустившем свою золотую возможность. Если бы только его жители приняли Мессию! – это “послужило бы к миру”. Однако они не узрели в Нем источника мира и благословений. И уже поздно было что-то менять – они уже решили, как поступят с Сыном Божьим. Поскольку они отвергли Господа, их глаза были ослеплены. Они *не*

захотели увидеть Его, поэтому уже *не могли* Его узреть; их сердца были ожесточены, а очи ослеплены.

Давайте сделаем паузу и поразмыслим о дивных слезах Спасителя. Как сказал У. Х. Гриффит Томас, “нам всем нужно посидеть у ног Христа, пока не постигнем тайны Его слез, чтобы, взирая на грехи и страдания нашего города и нашей местности, мы также могли прослезиться”⁷⁴.

19:43, 44 Иисус предвидел те грозные грядущие события, когда римский полководец Тит осадит Иерусалим, когда, захватив город, полностью разорит его, поразив старых и малых, когда от некогда великих стен и сооружений храма не останется даже камня на камне. И все это лишь потому, что Иерусалим “не узнал времени посещения своего”. Наш Господь “посетил” этот город с милостивым царским предложением спасти его, но жители отвергли этот благодостный дар. Они были слишком заняты; Мессия оказался им не нужен.

В. Вторичное очищение храма (19:45, 46)

Иисус уже очищал храм в самом начале Своего публичного служения (Ин. 2:14-17). Теперь, когда Его служение стремительно приближалось к завершению, Он вошел в святой храм и снова начал выгонять тех, кто “дом молитвы” превратил в “вертеп разбойников”. Всегда есть опасность привнесения элементов коммерции в то, что принадлежит Богу. Сегодняшнее христианство заражено этим злом: церковные магазины, общественные мероприятия с привлечением финансовых потоков, проповедь ради денег – и все это “во имя Христа”.

Обосновывая Свои действия, Христос сослался на Священное Писание (Ис. 56:7 и Иер. 7:11). Всякая церковная реформа должна основываться на Божьем Слове.

Г. Иисус каждый день учит в храме (19:47, 48)

Иисус учил каждый день в храме – не в святилище, а на внешнем дворе, куда допускались все люди. Религиозные лидеры постоянно искали какого-нибудь повода, чтобы обвинить Его и погубить, однако простой народ все еще был пленен Назарянином, совершающим великие чудеса. Его время еще не настало. Но очень скоро первосвященники, книжники и фарисеи смогут, наконец, воплотить в жизнь свои коварные планы.

Это был понедельник. Вторник же стал последним днем, когда Иисус открыто учил народ. Он описан в 20:1 – 22:6.

Д. Вопрос о власти Сына Человеческого (20:1-8)

20:1, 2 Вот это картина! Великий Учитель без усталости провозглашает Благоую Весть в тени храма, а религиозные лидеры Израиля подвергают сомнению Его право учить. Для них Иисус был всего лишь плотником из Назарета, Который не имел требуемого образования, необходимой академической подготовки, “лицензии” церковных властей и т.д. Есть ли у Назарянина “сертификат”? Кто дал Ему власть учить, проповедовать и выгонять из храма продающих? Фарисеи, книжники и старейшины желали это знать!

20:3-8 Иисус задал встречный вопрос (если бы они правильно на него ответили, то получили бы ответ и на свой вопрос): был ли Иоанн Креститель послан Богом или крестил людей, руководствуясь лишь своей человеческой волей? Ситуация для недругов Христа оказалась тупиковой. Если они признают, что Иоанн был послан на проповедь Богом, то возникнет следующий вопрос: почему они не послушались его слов, не покались и не

приняли Мессию, о Котором он провозглашал? Если же скажут, что Иоанн был всего лишь самозванным проповедником, то могут спровоцировать гнев простого народа, который считал Иоанна Божьим пророком. Поэтому они сказали: “Не знаем, откуда Иоанн получил свою власть”. На что Иисус заявил: “В таком случае и Я не скажу вам, какую властью это делаю (учу)”. И действительно, если они не посмели ничего худого сказать об Иоанне, то какое имели право подвергать сомнению власть Того, Кто был больше Иоанна? Этот отрывок показывает, что сила проповеди Слова Божьего – в исполнении Святым Духом. Исполненный Духом всегда преодолевает тех, кто щеголяет своими званиями, степенями и дипломами, кто надеется на свой мирской авторитет.

Где вы получили свой диплом? Кто вас рукополагал? – эти “заплесневевшие” вопросы и сейчас задают, хотя в них часто кроется элементарная зависть. Если какой-нибудь успешный евангельский проповедник не изучал богословие в знаменитом университете, его пригодность к служению и действительность его рукоположения часто ставятся под сомнение.

Е. Притча о злых виноградарях (20:9-18)

20:9-12 В данной притче еще раз повествуется о беспрестанной скорби Бога по поводу ужасного духовного состояния Его народа. Здесь Бог представлен хозяином виноградника, который отдал свой виноградник (т.е. Израиль) в пользование виноградарям (начальникам народа – см. Ис. 5:1-7). Бог регулярно посылал к виноградарям Своих рабов (пророков, таких как Исаия, Иоанн Креститель и др.), чтобы получить долгожданный плод (покаяние и веру), но правители Израиля неизменно их преследовали.

20:13 Наконец Бог послал Сына Своего возлюбленного в надежде, что “постыдятся Его” (хотя Бог, конечно же, знал, что Христос будет отвержен). Заметьте, Иисус отличается от всех остальных: они – рабы, а Он – Сын.

20:14 Верные своим “кровожадным привычкам”, виноградары решили разделаться и с наследником. Как начальствующие и учителя народа, они хотели обладать полнотой власти над Божьим наследием, поэтому сказали друг другу: “Пойдем, убьем его, и наследство его будет наше”. Держась за свои должности, они ни за что не хотели отдавать Иисусу бразды правления. Поэтому решили, что убийство Сына будет оптимальным способом “предотвратить угрозу”.

20:15-17 “И выведя его вон из виноградника, убили, – продолжает рассказ Иисус и задает Своим слушателям кульминационный вопрос: “Что же сделает с ними господин виноградника?” В Евангелии от Матфея написано, что на этот вопрос ответили первосвященники и старейшины, осудив, таким образом, самих себя (Мф. 21:41). Здесь же Господь Сам дает ответ: “Придет и погубит виноградарей тех и отдаст виноградник другим”. Другими словами, отвергнувшие Христа евреи будут истреблены, а их привилегированные места Бог отдаст или язычникам, или возрожденному Израилю последних дней. Евреи отшатнулись, услышав эти страшные слова. “Да не будет!” – вырвалось у них. Но Господь подтвердил это предсказание, процитировав Пс. 117:22. Отвергнув Христа, “строители” (т.е. лидеры израильского народа) отвергли самый важный Камень. В их чертежах для Него не нашлось места. Они посчитали Его ненужным. Однако Бог решил поставить Христа превыше всех и даровать Ему величайшую честь, соделав Его главою угла, Камнем, без Которого невозможно обойтись.

20:18 В этом стихе речь идет о двух пришествиях Христа.⁷⁵ Когда Иисус пришел в первый раз, то был “камнем на земле”, через который многие претыкались (из-за Его унижения и смирения) и, падая, разбивались (из-за того, что отвергли Его). Когда же Господь придет во второй раз, то уже будет “падающим Камнем”, беспощадно раздавливающим всех неверующих.

Ж. Что принадлежит кесарю, а что – Богу (20:19-26)

20:19, 20 Первосвященники и книжники поняли, что притча “о злых виноградарях” была направлена против них, поэтому с еще большим рвением стали искать возможности “наложить на Иисуса руки”. Они подослали “лукавых людей”, чтобы те спровоцировали Иисуса сказать что-нибудь такое, за что Его можно было бы арестовать и передать в руки римского суда. “Лукавые люди” сначала похвалили Господа за непреклонную верность Богу и мужественное нелицеприятие, а затем задали вопрос, с помощью которого надеялись уловить Его в словах.

20:21, 22 Они спросили Иисуса, допустимо ли давать подать кесарю. Если бы ответ был отрицательным, Господа обвинили бы в измене и отдали в руки римского правосудия. Если бы ответ был положительным, от Него отвернулся бы простой народ, угнетенный римским игом.

20:23, 24 Иисус, однако, разгадал их замысел и попросил показать Ему динарий (возможно, Своих денег у Него не было). Очевидно, недругам Христа неприятно было показывать монету, которая свидетельствовала об их позорном, унижительном положении поработанного народа. Взглянув на этот символ языческой власти, Иисус спросил: “Чье на нем изображение и надпись?” Ему ответили: “Кесаревы”.

20:25, 26 Тогда Иисус заставил умолкнуть всех Своих противников удивительным повелением: “Отдавайте кесарево кесарю, а Божье – Богу”. По всей видимости, их так занимало “кесарево”, что они напрочь забыли о “Божьем”. Наш Господь как бы сказал: “Деньги принадлежат кесарю, а вы принадлежите Богу. Пусть мир обладает тем, что принадлежит ему – деньгами, а Богу пусть принадлежат те, кого Он сотворил – люди”. Так легко в суете размениваться на мелочи, не замечая в жизни самого главного. Мы так часто стремимся отдать все долги людям, что забываем о своем долге Богу, Которого “обворовываем”, не отдавая того, что принадлежит Ему по праву.

3. Саддукеи и их “загадка” о воскресении (20:27-44)

20:27 Поскольку попытка уловить Иисуса в политической сфере провалилась, пришли к Нему “некоторые из саддукеев”, которые полностью отрицали идею воскресения. Они решили поставить нашего Господа в тупик и высмеять учение о воскресении мертвых с помощью “богословской головоломки” – такого себе фантастического рассказа.

20:28-33 Вначале они напомнили Иисусу, что по закону Моисея для продолжения рода и сохранения имущества на вдове должен жениться брат ее покойного мужа (Втор. 25:5). Согласно их истории, некая женщина семь раз выходила замуж (за братьев) и семь раз оставалась бездетной вдовой. “Итак, в воскресение которого из них будет она женою?” – с торжествующей ноткой спросили у Христа саддукеи. Они казались себе очень умными, придумавшими “аргумент”, который делает абсурдной идею воскресения.

20:34 Иисус сказал в ответ, что брачные отношения установлены лишь для этой жизни – в небесах они не продолжатся. Он не имел в виду, что мы не будем узнавать на небе своих мужей или жен. Но наши взаимоотношения с ними приобретут совершенно иной характер.

20:35 Выражение “сподобившиеся достигнуть того века” не предполагает, что кто-то может “удостоиться небес”. У грешников (каковыми являются все люди) есть только единственная заслуга – заслуга Господа Иисуса Христа. “Лишь те почитаются достойными, кто осуждает себя, кто принимает Христа и кто признает, что все заслуги принадлежат только Ему”.⁷⁶ Фраза “воскресение из мертвых” касается лишь верующих. Она буквально означает “воскресение ИЗ (по-гречески “эк”) среды тех, кто мертв”. Идея о всеобщем (верующих и неверующих) одновременном воскресении Библией не подтверждается.

20:36 Далее отмечается превосходство небесного состояния над земным. Смерти больше не будет (в этом отношении верующие уподобятся ангелам), потому что она не имеет власти над “Божьими сынами”. Возрожденные христиане уже сейчас являются Божьими детьми, но внешне этого пока не видно. На небесах же это сыновство станет видимым для всех. Оно будет подтверждено самим фактом Первого воскресения: “Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть” (1 Ин. 3:2). “Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе” (Кол. 3:4).

20:37, 38 Для обоснования идеи воскресения Иисус ссылается на Исх. 3:6, где Господь, явившись Моисею, назвал Себя “Богом Авраама, и Богом Исаака, и Богом Иакова”.

Если бы саддукеи пошевелили мозгами, то поняли бы две вещи: (1) Бог “не есть Бог мертвых, но живых”; (2) Если Авраам, Исаак и Иаков были мертвы, а Бог не есть Бог мертвых, но живых, отсюда непременно следует вывод, что они должны воскреснуть. Господь не сказал “Я БЫЛ Богом Авраама...”, но – “Я ЕСМЬ”. Таким образом, воскресение патриархов обусловлено самим характером Бога, Его бессмертием. Он не может быть “Богом мертвых”.

20:39-44 Некоторым из книжников пришлось признать силу услышанных аргументов. Они даже не удержались от похвалы в адрес Иисуса. Однако наш Господь “еще не все сказал”. Он снова обратился к Божьему Слову и процитировал Пс. 109:1, где Давид называет Мессию своим Господом. Все евреи соглашались с тем, что Мессия будет Сыном Давида. Но как же Он мог быть одновременно и сыном Давида, и его Господом? Книжники и фарисеи были духовно слепы и не понимали, что ответ на этот вопрос следует искать в Личности Иисуса Христа, Который произошел от Давида как Сын Человеческий, но как Бог был его Творцом.

И. Повеление остерегаться книжников (20:45-47)

Тогда Иисус открыто предостерег народ, чтобы он не доверял книжникам, которые любили ходить “в длинных одеждах”, чтобы производить впечатление набожных людей, которые любили, чтобы их на многолюдных базарных площадях величали звучными титулами, и ухищрялись занимать в синагогах и “на пиршествах” лучшие места. В то же время они отнимали у беззащитных вдов “последнее”, маскируя свою гнилую сущность длинными молитвами, за “что примут тем большее осуждение”.

К. Две лепты вдовы (21:1-4)

Когда Иисус наблюдал за богатыми, клавшими свои дары в сокровищницу храма, Его поразил контраст между богачами и бедной вдовой: они отдавали “что-то” – она же отдала все. В Божьих глазах эта вдова положила больше всех остальных. Они давали “от избытка своего”, а она – “от скудости своей”. Они отдали то, что стоило им очень мало (или вообще не стоило ничего); она же “положила все пропитание свое, какое имела”. “Золото изобилия, которое жертвуется лишь потому, что его слишком много, Бог бросает в бездонную яму; а медную монету, орошенную кровью, Он поднимает и прикосновением Своих уст обращает в золото вечности”.⁷⁷

Л. Хронология будущих событий (21:5-11)

В стихах 5-33 изложена великая пророческая речь нашего Господа. Хотя она напоминает речь на горе Елеонской (см. Мф. 24, 25), их не следует отождествлять. Не забывайте, что различия в евангелиях имеют глубокое значение.

В этой речи мы видим, что Господь говорит “попеременно” то о разрушении Иерусалима в 70 г, то о тех признаках, которые ознаменуют Его второе пришествие. Это пример “двойного исполнения” пророчества. Записанные здесь предсказания Иисуса частично исполнятся в недалеком будущем, когда войска Тита осадят Иерусалим, но их полное исполнение ожидается лишь в конце Великой скорби.

План этой речи выглядит следующим образом:

1. Иисус предсказал разрушение Иерусалима (ст. 5, 6).
2. Ученики спросили, когда это произойдет (ст. 7).
3. Иисус вначале раскрыл панораму событий, предшествующих Его второму пришествию (ст. 8-11).
4. Затем Он описал падение Иерусалима и что за этим последует (ст. 12-24).
5. И, наконец, Он рассказал о знаменьях перед Его вторым пришествием и призвал Своих последователей жить в ожидании Его возвращения (ст. 25, 26).

21:5, 6 Когда “некоторые” восторгались великолепием Иродова храма, Иисус предостерег их от увлечения материальным и преходящим. Придут дни, – сказал Он, – когда храм этот будет полностью разрушен.

21:7 Ученикам сразу же стало интересно, когда это произойдет, и каковы будут признаки, указывающие на приближение столь грозных событий. Несомненно, их вопрос касался исключительно разрушения Иерусалима.

21:8-11 Похоже, Спаситель сначала “забежал наперед”, поведав о тех событиях, которые произойдут незадолго до установления Царства, когда храм будет вторично разрушен. Иисус предупредил, что это будет время лжемессий, лживых слухов, войн и смятений. Время не только мировых конфликтов, но и глобальных катаклизмов: землетрясений, голодов, моров, “ужасных явлений”, “великих знамений с неба” и т.д.

М. “Промежуточный период” (21:12-19)

21:12-15 В предыдущих стихах Иисус описал события, которые непосредственно предшествуют Его возвращению. Стих 12 начинается со слов “прежде же всего того...”, поэтому мы считаем, что отрывок 12-24 описывает “промежуточный период” – от момента произнесения этой речи до Великой скорби. Учеников Иисуса будут арестовывать, преследовать, влачить в религиозные и гражданские суды, бросать в темницы. Им может показаться, что дело Христово терпит неудачу; в действительности же Бог трагедию обратит в свидетельство Своей славы. Ученикам нет нужды заранее готовить защитительные или оправдательные речи. В критический момент Бог даст им особую премудрость сказать то, что поставит их противников в тупик.

21:16-18 Даже члены семьи станут предателями и доносчиками. Неспасенные родственники будут выдавать христиан властям – “и некоторых из них умертвят” за верность Христу. Есть кажущееся противоречие между стихом 16 и стихом 18, где написано: “Но и волос с головы вашей не пропадет”. Это может означать только одно: хотя некоторые умрут как мученики за Христа, духовно они будут полностью сохранены. Их казнят, но душу погубить не смогут.

21:19 Этот стих говорит о том, что всякий, кто ради Христа мужественно вынесет все испытания и не отступит, тот докажет этим истинность своей веры. Подлинно спасенные устоят в истине и верности, через что бы ни пришлось им пройти.

Н. Разрушение Иерусалима (21:20-24)

Очевидно, что в этих стихах Господь переходит к теме разрушения Иерусалима, которое произошло в 70 г. Главным признаком этого события станет окружение города римскими войсками.

Христианам первого века (70 г. н.э.) было дано конкретное знамение, указывающее на приближение тех грозных дней, когда Иерусалим разрушат, а прекрасный мраморный храм сотрут с лица земли: «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его». Это, безусловно, было надежным знаком, что пришло время бежать из города. Неверие могло, однако, возразить, что побег будет невозможен, если Иерусалим со всех сторон окружают войска, но Слово Божье никогда не ошибается. Известно, что римский полководец на короткое время отвел свою армию, дав, тем самым, верующим евреям возможность бежать. Так они и поступили, уйдя в место под названием Пелла, где и спаслись.⁷⁸

Любая же попытка снова вернуться в Иерусалим окажется роковой, так как этот город неминуемо понесет наказание за отвержение Божьего Сына. Беременным женщинам и кормящим грудью матерям в те дни придется особенно нелегко. По объективным причинам им тяжелее будет бежать от Божьего суда, который разразится над землей Израиля и всем народом. В те дни многие евреи будут убиты, оставшиеся же в живых окажутся в плену и будут рассеяны по всем народам.

Последняя часть стиха 24 – примечательное пророчество о судьбе древнего города Иерусалима, которым после разрушения будут управлять язычники, “доколе не окончатся времена язычников”. Это не означает, что евреи даже на короткий срок не смогут им владеть, но город постоянно будет страдать от вторжений языческих народов, пока Христос не положит этому конец.

НЗ проводит различие между такими терминами как “богатство язычникам”, “полнота язычников” и “времена язычников”.

1. Под “богатством язычникам” в Рим. 11:12 подразумевается то привилегированное положение, которое язычники занимают в настоящее время, пока Бог временно отступил от Израиля как нации.

2. “Полнота язычников” (Рим. 11:25) – это время восхищения Невесты Христовой, когда “языческая” Церковь достигнет количественной полноты и будет взята на небеса, после чего Бог снова восстановит Свои взаимоотношения с Израилем.

3. “Времена язычников” (Лк. 21:24) начались еще с вавилонского пленения (521 г. до Р.Х.) и окончатся лишь тогда, когда Иерусалим не будет контролировать ни одна языческая нация.

В течение многих столетий – начиная с того момента, как Спаситель произнес эту речь – Иерусалим в основном находился под властью языческих государств. Император Юлиан Отступник (331–363 гг. по Р.Х.) вознамерился дискредитировать христианство и развенчать пророчество Господа о “времени язычников”. Поэтому он призвал евреев восстановить Иерусалимский храм. Те ревностно приступили к работе, используя в своей экстравагантности серебряные лопаты и перенося мусор пурпурными занавесками. Однако их работу прервало землетрясение и огненные шары, выходящие из-под земли. Этот проект так и не был осуществлен.⁷⁹

О. Второе пришествие (21:25-28)

Эти стихи описывают агонию природы и катаклизмы на земле в преддверии второго пришествия Христа. Жители земли ясно увидят странные явления, связанные с солнцем, луною и звездами. Небесные тела сойдут со своих орбит, что может привести к смещению земной оси. По этой причине сушу будут затапливать чудовищные приливы. Все человечество охватит паника из-за угрозы столкновения Земли с другими небесными телами, отклонившимися от своего курса. Однако для благочестивых людей есть надежда: “И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою.

Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше”.

П. Знамение смоковницы и других деревьев (21:29-33)

21:29-31 Еще один признак, указывающий на близость Второго пришествия, – это “распустившаяся смоковница”, которая является удачным символом израильского народа. Под “всеми деревьями” подразумеваются другие (языческие) нации. В последние десятилетия мы видим, что “смоковница распускается”, т.е. являет поразительные признаки жизни, которых не было на протяжении многих веков, когда евреи жили в рассеянии и безвестности. Важную роль в этом сыграло образование в 1948 году израильского государства, которое смогло упрочить свое место среди “семьи народов”.

Упоминание других “деревьев” (которые тоже распустятся) может указывать на рост национализма и возникновение многих новых государств “третьего мира”. Все эти признаки свидетельствуют о приближении славного Царства Христа.

21:32 Иисус сказал, что “не пройдет род сей, как все это будет”. Кого Он подразумевал под “родом сим”?

1. Некоторые полагают, что Господь говорил о Своих современниках, которые были свидетелями разрушения Иерусалима. Хотя это событие стало исполнением Его пророчества, такое объяснение представляется неверным, поскольку Христос “не вернулся на облаке с силой и славой великой”.

2. Другие считают, что “род сей” имеет отношение к поколению евреев времен “распустившейся смоковницы”. Те, кто увидят признаки скорого прихода Христа (возникновение государства Израиль, например), станут свидетелями и самого Его пришествия. Другими словами, все события “последних времен” произойдут при жизни одного поколения. Это вполне возможное объяснение.

3. Есть, однако, еще одно толкование: “род сей” – это еврейский народ, враждебно настроенный по отношению к Христу. Согласно этой точке зрения, Господь имел в виду, что еврейская нация, хотя и рассеянная, не будет уничтожена, но выживет, и что ее негативное отношение к Нему не изменится в продолжение столетий. В этом случае фраза “род сей” указывает не на поколение, но на характер нации. Впрочем, эта версия не исключает вторую.

21:33 “Прейдут” атмосферное небо и звездное (не “третье небо”, где пребывает Бог). Также перестанет существовать и земля в ее нынешнем виде. Эти предсказания Господа не останутся неисполненными.

Р. Напоминание о бдительности и молитве (21:34-38)

21:34, 35 В ожидании событий последних времен ученики Христовы должны наблюдать за тем, чтобы не увлекаться чрезмерно удовлетворением насущных нужд и мирскими делами, так чтобы “день тот” застал их врасплох – именно это грозит тем, кто считает Землю постоянным местом своего пребывания.

21:36 Истинные ученики должны бодрствовать и молиться во всякое время, если хотят быть в числе тех, кто с радостью “предстанет перед Сыном Человеческим”, а не тех, кому предстоит испытать на себе Его гнев.

21:37, 38 Каждый день Господь учил в храме, а ночи Он проводил на горе Елеонской. В этом мире, который Он Сам же сотворил, Ему негде было приклонить голову.

Утром же народ снова приходил в храм “слушать Его”.

XI. СТРАДАНИЯ И СМЕРТЬ СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО (Гл. 22, 23)

А. Заговор убить Иисуса (22:1, 2)

22:1 Праздник Опресноков включал Пасху и еще семь дней, в течение которых нельзя было употреблять в пищу квасное. Сама Пасха праздновалась 14-го числа месяца Нисан (первого по религиозному еврейскому календарю). Таким образом, “опресноки” длились с 15-го по 21-ое Нисана. Но в первом стихе Лука объединяет оба праздника, чтобы показать язычникам связь между ними (чего не нужно было бы делать, если бы он писал преимущественно евреям).

22:2 Первосвященники и книжники постоянно искали случая погубить Господа Иисуса, но понимали, что сделать это нужно “тихо” – так, чтобы не вызвать волнений в народе. Они знали, что многие с большим уважением относятся к Иисусу, и боялись гнева толпы.

Б. Предательство Иуды (22:3-6)

22:3 В Иуду (одного из двенадцати учеников), прозванного Искаротом, “вошел сатана”. Иоанн отмечает (13:27), что это произошло после того, как во время пасхальной вечери Иисус подал ему кусок хлеба. Мы приходим к выводу, что либо воздействие сатаны на Иуду носило “поэтапный характер”, либо Лука просто отмечает этот факт вне хронологии.

22:4-6 Как бы то ни было, Иуда сторговался с первосвященниками и “начальниками” (офицерами еврейской храмовой стражи). Он предложил им план, как схватить Иисуса, не вызвав волнений в народе. План был воспринят с энтузиазмом и предателю “согласились” дать денег – как мы знаем, тридцать серебряных монет. После чего Иуда ушел, чтобы еще раз все хорошенько обдумать.

В. Приготовления к Пасхе (22:7-13)

22:7 В этих стихах не совсем ясна датировка пасхальных событий. Праздник опресноков обычно начинался 13-го Нисана – именно в этот день евреи должны были удалять из своих домов все квасное. Однако здесь говорится, что “надлежало закалывать пасхального агнца”, что относится уже к 14-му Нисана. Леон Моррис и некоторые другие ученые считают, что на Пасху пользовались двумя календарями: официальным и “галилейским”, которого, по-видимому, и придерживался Иисус с учениками.⁸⁰ Мы считаем, что события “чистого четверга” описаны в этой главе до стиха 53 включительно.

22:8-10 Господь послал Петра и Иоанна в Иерусалим приготовить все необходимое для празднования Пасхи. Полученные учениками “инструкции” раскрывают всезнание нашего Господа. Иисус предупредил, что, как только они войдут в город, то увидят мужчину, несущего кувшин воды. На востоке, где кувшины с водой обычно носили женщины, такой человек легко привлекал к себе внимание. Этот незнакомец является хорошей иллюстрацией Святого Духа, Который ведет жаждущие души туда, где они могут насладиться общением с Господом.

22:11-13 Господь не только предузнал местонахождение и маршрут “человека с кувшином”, но и то, что “некий хозяин” с удовольствием предоставит Ему (и Его ученикам) помещение для празднования Пасхи. Возможно, этот гостеприимный человек был знаком с Иисусом; возможно, даже, полностью посвятил Ему самого себя и свое имущество. “Большая устланная горница” – это не просто комната для гостей. Великодушный хозяин предложил лучшее из того, что у него было. Когда Иисус родился в Вифлееме, для Него не нашлось гостиничной комнаты (греч. “каталума”). В данном же случае Иисус рассчитывал лишь на “каталуму”, а Ему предоставили самое комфортное помещение.

Все произошло так, как Он предсказал – “и приготовили Пасху”.

Г. Последняя Пасха (22:14-18)

22:14 В течение многих веков евреи праздновали Пасху, вспоминая славный исход из Египта и спасение от смерти посредством крови невинного агнца. Как ярко эти картины, должно быть, встали перед глазами Спасителя, когда Он возлег с двенадцатью в последний раз отметить этот великий праздник! Иисус Сам был истинным Пасхальным Агнцем, Кровь Которого очень скоро пролилась для спасения всех, кто уверует в Него.

22:15, 16 Не передать словами, какое значение эта последняя Пасха имела для Христа! Он страстно желал “вкусить ее” накануне страданий и смерти – Он уже не будет есть ее вплоть до Своего возвращения на землю и установления славного Царства. Выражение “очень желал Я” указывает на пламенное, страстное стремление. Этими словами Иисус открыл Свое сердце для верующих всех веков; в них – приглашение и жгучее желание “трапезничать” со всеми нами в сладком общении.

22:17, 18 Когда наш Господь взял чашу с вином (один из важнейших элементов пасхального обряда), то после благодарственной молитвы передал ее ученикам, сказав при этом, что уже “не будет пить от плода виноградного”, доколе не наступит Тысячелетнее Царство. Описание пасхальной вечери заканчивается стихом 18.

Д. Вечеря Господня (22:19-23)

22:19, 20 За пасхальной трапезой последовала Вечеря Господня. Господь Иисус установил это священнодействие в память о Своей смерти. Вначале Он дал ученикам хлеб – символ Своего тела, которое “предается” за них. Затем последовала чаша с вином – красноречивое свидетельство о Его бесценной крови, проливаемой на Голгофском кресте. Иисус называет ее “чашей нового завета в Моей крови”, так как кровью Своею Он утверждал новый завет, первоначально заключенный с израильским народом. Полнота этого завета наступит во время царствования нашего Господа на земле, однако мы, как верующие, уже сейчас получаем его благословения.

Само собой разумеется, что хлеб и вино – это лишь образы или *символы*. Во время вечери тело Господа еще не было “предано”, и кровь Его еще не была пролита, поэтому абсурдно предполагать, что имело место превращение вина и хлеба в тело и кровь Христа. К тому же, еврейскому народу было запрещено употреблять в пищу кровь, поэтому нет сомнения, что ученики восприняли слова Иисуса не в буквальном смысле – вино было лишь *символом* Его крови.

22:21 Из этого стиха ясно видно, что Иуда присутствовал на последней вечере. Однако в Ин. 13 столь же ясно сказано, что предатель вышел из комнаты сразу же после того, как получил от Иисуса кусок хлеба, обмакнутый в соус; поскольку это произошло до того, как Христос раздал хлеб и вино, многие считают, что в момент установления Вечери Господней Иуды уже не было.

22:22 Хотя страдания и смерть нашего Господа были в Божьих планах, Иуду никто не принуждал предавать Спасителя. Вот почему Иисус сказал: “Горе тому человеку, которым Он предается”. Иуда входил в число двенадцати, но возрожденным он не был.

22:23 Здесь показан шок учеников, их недоверие к самим себе – казалось невероятным, что кто-то из них способен на такую низость.

Е. Истинное величие – в служении (22:24-30)

22:24, 25 Тот факт, что сразу же после Вечери Господней среди учеников завязался спор о том, “кто из них должен почитаться большим”, раскрывает ужасную сущность человеческой природы. Однако Господь Иисус терпеливо напомнил им, что в Его Царстве истинное величие прямо противоположно человеческим представлениям. Царей,

“господствующих над народами”, всегда почитали великими; даже называли их “благодетелями”. Но за этими титулами стояла жестокая реальность тирании и диктата. Личные качества “кормильцев” и “отцов народов” не соответствовали тем дифирамбам, которые им пели.

22:26 Разумеется, у последователей Спасителя такого не должно быть. Наоборот, кто хочет быть великим, тот должен унизиться. И кто хочет быть начальником, должен научиться быть слугой. Эти революционные заявления Христа полностью перевернули традиционные представления о том, что старший брат имеет превосходство над младшим, а начальствующий – над подчиненными.

22:27 В представлении людей гость на пиршестве всегда был выше слуги, его обслуживающего. Однако Господь Иисус пришел, чтобы послужить людям, поэтому все, кто следует за Ним, должны и в этом брать с Него пример.

22:28-30 В свете того, что ученики только что между собой ссорились, а через несколько часов покинут Его и разбегутся, похвала Господа (за то, что они разделили с Ним “Его напасти”) звучит как благодное снисхождение. Он знал, что в своих сердцах они любят Его, что придет время, и они ради Него смогут устоять во всех испытаниях, за что получают великую награду: “сядут на престолах судить двенадцать колен Израилевых”, когда Он вернется, чтобы занять престол Давида и править на земле. Как Отец обещал Царство Христу, так Христос обещал Своим ученикам, что будут царствовать с Ним над обновленным Израилем.

Ж. Иисус предсказывает отречение Петра (22:31-34)

В этих стихах описан последний из трех самых мрачных примеров человеческой порочности. Первый – предательство Иуды; второй – эгоистические амбиции учеников; и третий – трусость Петра.

22:31, 32 Повторение имени “Симон” указывает на любовь Христа к этому слабому духом ученику, на сердечное отношение к нему. Сатана “просил” заполучить всех учеников, чтобы “рассеять их, как пшеницу”. Поэтому Иисус молился о Симоне, как о представителе всех одиннадцати, чтобы не оскудела вера его (и их). “Я молился о тебе” – какие потрясающие слова!

Когда Петр обновит свою веру, он должен будет утвердить в вере и “братьев своих”. Под “обращением” подразумевается не спасение, а восстановление после отступничества.

22:33, 34 Петр с самоуверенностью, которая отнюдь его не красила, выразил готовность идти с Иисусом “и в темницу, и на смерть”. Однако в ответ услышал очень неприятное предсказание: прежде чем забрезжит рассвет, он трижды отречется от Господа, заявив, что не знает Его!

По версии Марка Господь сказал Петру, что тот трижды отречется от Него, прежде чем петух пропоет дважды (Мк. 14:30). Согласно же другим евангелистам (Мф. 26:34; Лк. 22:34; Ин. 13:38), Господь предупредил, что прежде чем один раз пропоет петух, Петр отречется от Него трижды. Следует признать, что нелегко примирить эти кажущиеся противоречия. Вероятно, пело два петуха – один ночью, другой на рассвете. Следует также заметить, что в евангелиях мы находим как минимум шесть различных отречений Петра. Он отрекся от Христа перед:

- 1) молодой женщиной (Мф. 26:69, 70; Мк. 14:66-68);
- 2) еще одной женщиной (Мф. 26:71, 72);
- 3) толпой во дворе первосвященника (Мф. 26:73, 74; Мк. 14:70, 71);
- 4) неким мужчиной (Лк. 22:58);
- 5) еще одним незнакомцем (Лк. 22:59, 60);
- 6) слугой первосвященника (Ин. 18:26, 27). Вряд ли его следует отождествлять с кем-нибудь из вышеперечисленных, так как только он сказал: “Не я ли видел тебя с Ним в саду? (ст. 26)”.

3. Последние указания (22:35-38)

22:35 В начале Своего служения Господь посылал учеников без “мешка, сумы и обуви”, пообещав, что минимума вещей им будем вполне достаточно. Так оно и было. Ученики признали, что ни в чем не нуждались.

22:36 Теперь же Ему предстояло покинуть их; для учеников наступала новая фаза служения, когда они будут страдать от нищеты и голода и подвергаться опасностям, когда вынуждены будут сами заботиться о своих повседневных нуждах. Пришла пора взять с собой мешок с деньгами, “суму” с продуктами и меч (ради него стоило даже продать одежду). Что имел в виду Спаситель, повелевая ученикам приобрести меч? Разумеется, Он не призывал использовать меч как средство нападения, так как это противоречило бы Его учению. Обратите внимание на следующие отрывки:

“Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня” (Ин. 18:36).

“Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут” (Мф. 26:52).

“Любите врагов ваших” (Мф. 5:44).

“Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую” (Мф. 5:39; см. также 2 Кор. 10:4).

Что же хотел сказать Иисус, упомянув меч?

1. Некоторые считают, что Он говорил о мече духовном, который есть Слово Божье (Еф. 6:17). Это возможно, но тогда придется искать духовную символику для мешка с деньгами и сумы с продуктами.

2. Вильямс, ссылаясь на Рим. 13:4, утверждает, что меч в данном случае символизирует защиту установленного Богом правительства.

3. Ленг говорит, что меч нужен человеку для защиты от врагов, но не для нападения. Однако, согласно Мф. 5:39, сомнительным представляется даже такое использование меча.

4. Есть еще мнение, что упоминаемый Христом меч был нужен для защиты от диких животных. Это вполне возможно.

22:37 Стих 37 объясняет, почему отныне ученикам необходимо брать с собой денежный мешок, суму с продуктами и меч. До этого момента с ними был Господь, обеспечивавший все их насущные потребности. Но очень скоро, согласно пророчеству Ис. 53:12, Ему предстояло покинуть их.

“То, что о Мне, приходит к концу” – т.е. земная жизнь и служение Христа приближались к завершению. И завершатся они тем, что Его “причтут к злодеям”.

22:38 Ученики, превратно поняв слова Господа, притащили два меча, полагая, что этого будет вполне достаточно для решения всех предстоящих проблем. Увидев это, Господь Иисус резко закончил беседу словом “довольно”. Насколько же далеки были мысли учеников от Его намерений, если они рассчитывали с помощью этих мечей воспрепятствовать аресту Учителя и Его смерти!

И. Борение в Гефсимании (22:39-46)

22:39 Гефсиманский сад раскинулся на западном склоне горы Елеонской. Иисус часто ходил туда молиться – об этом знали ученики (включая и Иуду).

22:40 После Вечери Господней Иисус с учениками покинул горницу и пошел в этот сад. Когда они пришли туда, Спаситель призвал их молиться, “чтобы не впасть в искушение”. По-видимому, Он имел в виду то ужасное испытание, когда, увидев вокруг себя множество врагов, они позабудут о Боге и Его Сыне.

22:41, 42 Затем Иисус, оставив учеников одних, отошел вглубь сада и там молился в одиночестве. В Своей молитве Он просил Отца “пронести чашу мимо Него”, если на это

есть Его воля. Впрочем, Иисус больше хотел исполнить Божью волю, а не Свою. Мы так понимаем смысл Его молитвы: если есть какой-нибудь другой способ спасти грешников (кроме как смерть на кресте), то пусть Отец укажет его. Но небеса хранили молчание, потому что иного пути не было.

Мы не считаем, что борение Христа в саду было частью Его искупительного дела. Избавление было совершено на кресте в течение трех часов тьмы, однако Гефсимания была преддверием Голгофы – именно там было принято окончательное решение претерпеть крестную смерть, хотя сама мысль о “соприкосновении” с нашими грехами вызывала у Христа невероятное страдание.

22:43, 44 Человеческая природа Иисуса ярче всего проявилась именно в этом Гефсиманском борении, когда каждый следующий шаг на пути к кресту давался Ему с большим трудом. Не удивительно, что явился ангел с небес “и укреплял Его”. Только Лука упоминает это – а также и то, что “был пот Его, как капли крови” (его, как заботливого врача, привлекла эта подробность).

22:45, 46 Когда Иисус пришел к ученикам, они, к сожалению, спали – не из-за безразличия, конечно, но от морального истощения (слова Иисуса о предательстве повергли их в скорбь). Он, разбудив их, снова призвал молиться, потому что приближался страшный час искушения, когда им придется делать выбор между Иисусом и собственной безопасностью.

К. Предательство и арест (22:47–53)

22:47, 48 В этот момент появился Иуда с толпой “первосвященников, старейшин и храмовых начальников”, пришедших арестовать Господа. Согласно уговору, предатель должен был поцелуем показать воинам, кто Иисус. Стюарт комментирует это так:

Какое ужасное прикосновение! – предел низости, на какую только способны люди. Там, в саду, Иуда предал своего Господа не криком, не ударом кинжала, а поцелуем.⁸¹

С бесконечной грустью в сердце Иисус сказал: “Иуда! целованием ли предаешь Сына Человеческого?”

22:49-51 Поняв, “к чему идет дело”, ученики были готовы дать отпор. Один из них (это был Петр) даже перешел от слов к действиям: отсек мечем правое ухо рабу первосвященника. Однако Иисус не одобрил использования плотских средств в духовной войне (тем более, что пришло время совершиться предвечным Божьим планам). Коснувшись пострадавшего раба, Иисус великодушно исцелил его.

22:52, 53 Затем, обратившись к начальникам и старейшинам, Иисус спросил их, почему они устроили на Него охоту как на беглого раба. Разве не учил Он каждый день в храме? Они могли в любой момент его арестовать – почему же не воспользовались этим? Иисус знал ответ: тогда еще не пробил час, а теперь – “их время и власть тьмы”.

Это было около полуночи в четверг.

Религиозный суд над нашим Господом проходил в три этапа. Вначале Его привели к Анне, затем Он предстал перед Каиафой и, наконец, перед синедрионом. По-видимому, все события, описанные в стихах 54-65, произошли в течение одной ночи с четверга на пятницу (приблизительно с часу ночи до пяти утра).

Л. Петр отрекается от Иисуса и горько плачет (22:54-62)

22:54-57 Когда Господа повели в дом первосвященника, Петр следовал издали. Придя, он занял место возле тех, кто грелся посреди двора у огня. Одна служанка, увидев его, громко сказала, что он – один из последователей Иисуса. Петр в панике отрекся, заявив, что “не знает” этого Человека.

22:58-62 Спустя некоторое время кто-то еще указал обвиняющим перстом на Петра, как на ученика Иисуса. И снова испуганный Петр постарался отмежеваться от Своего

Господа. Через час среди стоящих возле костра людей нашелся еще один человек, признавший в Петре галилеянина и ученика Христа. Петр решительно отрекся от Спасителя, сказав, что понятия не имеет, о чем тот говорит. Однако на этот раз его отречение было отмечено пением петуха. В этот мрачный момент Господь, “обернувшись, взглянул на Петра” – бедный ученик вспомнил Его предсказание, что “прежде нежели пропоет петух, он отречется от Него трижды”. Взгляд Сына Божьего сокрушил Петра. Выйдя в ночь, он горько заплакал.

М. Солдаты издеваются над Сыном Человеческим (22:63-65)

Иисуса арестовали воины, которые несли службу в храме. Теперь же эти “стражи” святого Божьего дома издевались над Иисусом и били Его. Завязав Господу глаза, они отвешивали Ему пощечины и требовали отгадать, кто ударил. Иисус терпеливо сносил эти издевательства (и не только эти) от разъяренных грешников.

Н. Утренний суд перед синедрионом (22:66-71)

22:66-69 “Когда настал день” (5-6 часов утра), старейшины привели Иисуса в синедрион. Члены этого судилища прямо спросили Его, не Мессия ли Он. Иисус, отвечая, дал понять, что с ними бесполезно вести дискуссию – их не интересовала истина. Однако Он предупредил их, что Тот, Кто сейчас стоит перед ними униженный, однажды “воссядет одесную силы Божьей” (см. Пс. 109:1).

22:70-71 Но члены синедриона упорно добивались ответа: Он Сын Божий или нет? Нет сомнения, что они прекрасно понимали, о чем спрашивают; если признает Себя Божьим Сыном, значит, претендует на равенство Богу. Господь ответил: “Вы говорите, что Я” (см. Мк. 14:62). Именно этого они и добивались! – “Все вы свидетели этого возмутительного богохульства! Назарянин возомнил себя равным Богу. Какое еще нужно свидетельство?”

Однако здесь возникала досадная проблема. По закону, богохульство наказывалось смертью, но евреи, находясь под властью римлян, были лишены права выносить смертный приговор. Враги Христа вынуждены были отвести Его к Пилату, на которого, однако, такое религиозное обвинение, как богохульство, не произвело бы никакого впечатления. Поэтому они предпочли выдвинуть другое обвинение: “политическое”.

О. Иисус перед Пилатом (23:1-7)

23:1, 2 После судебного разбирательства в синедрионе Иисуса поспешно повели (целой толпой) на гражданский суд к Пилату, римскому правителю. Здесь религиозные лидеры выдвинули против Него три политических обвинения. Во-первых, обвинили Иисуса в “развращении” народа – Он, якобы, “отвращает” народ от верности Риму. Во-вторых, заявили, что Он запрещает евреям давать подать кесарю. И третье обвинение – Он провозглашает Себя Царем.

23:3-7 Когда Пилат спросил у Иисуса, действительно ли Он Царь Иудейский, то получил утвердительный ответ. Пилат, однако, не истолковал Его слова как угрозу римскому императору. После уединенной беседы с Иисусом (Ин. 18:33-38) он обратился к первосвященникам и народу со словами: “Я не нахожу никакой вины в этом человеке”.

Но толпа все агрессивней и настойчивей обвиняла Иисуса в том, что Он подстрекает народ против Рима – начиная от презираемой всеми Галилеи до самого Иерусалима. Пилат, услышав о Галилее, подумал, что нашел способ достойно выйти из неприятной ситуации. Галилея в то время находилась под властью Ирода, поэтому Пилат отправил Иисуса к нему, надеясь, таким образом, уйти от ответственности (тем более, что Ирод как раз находился в Иерусалиме).

Ирод Антипа был сыном того самого Ирода (Великого), который приказал убить всех младенцев в Вифлееме. Сам же Антипа казнил Иоанна Крестителя, обличавшего его за сожительство с женой брата. Именно его Иисус назвал “лисой” (Лк. 13:32).

П. Ирод унижает Сына Человеческого (23:8-12)

23:8 Ирод очень обрадовался, увидев перед собой Иисуса. Он много слышал о Нем и давно хотел увидеть от Него какое-нибудь чудо.

23:9-11 Ирод задавал Спасителю много вопросов, но как ни старался царь, чудес он не увидел и даже единого слова из уст Христа не услышал (хотя евреи из кожи вон лезли, обвиняя Его). Ироду ничего не оставалось делать, как отправить Его обратно к Пилату. Однако перед этим он вместе с воинами насмеялся над Ним и одел в светлые одежды.

23:12 Прежде Пилат и Ирод враждовали друг с другом, но сейчас вражда сменилась дружбой. Оба оказались в лагере врагов Господа Иисуса, и это их объединило. Теофилакт по этому поводу со скорбью замечает: “Христианам должно быть стыдно за свою неспособность сохранять мир, делая добро, в то время как дьяволу удается примирить нечестивцев, чтобы те могли творить зло”.

Р. Решение Пилата: Невинный осужден (23:13-25)

23:13-17 Поскольку Пилат смалодушничал в деле царственного Узника и не пошел путем правосудия, он сам себя загнал в тупик. Быстро созвав еврейских лидеров, он объявил им, что ни Ирод, ни он сам не смогли найти доказательств вины Иисуса: “Ничего не найдено в Нем достойного смерти”. Поэтому прокуратор предложил наказать Иисуса и отпустить. Стюарт пишет:

Этот жалкий компромисс был, конечно же, совершенно неоправданным и нелогичным. Робкая, вызванная страхом попытка выполнить свой долг в отношении Иисуса и одновременно угодить толпе никуда не годилась, и неудивительно, что разгневанные священники категорично отвергли такое предложение.⁸²

23:18-23 Первосвященники и старейшины пришли в ярость. Они требовали смерти Иисусу и свободу Варавве (известному преступнику, брошенному в темницу “за произведенное в городе возмущение и убийство”). Снова Пилат робко попытался оправдать Господа, однако крики нечестивой черни заглушили его. Что бы он ни говорил, они с еще большим упорством требовали смерти Сыну Божьему.

23:24, 25 Таким образом, Пилат, который открыто объявил Иисуса невинным, теперь приговорил Его к смерти, чтобы угодить народу. А Варавву, “которого они просили”, отпустил на свободу.

С. Сына Человеческого ведут на Голгофу (23:26-32)

23:26 Было приблизительно девять часов утра пятницы, когда Иисуса повели к месту распятия. По дороге воины велели “некоему Симону киринянину” нести Его крест. Об этом человеке нам ничего не известно, кроме того, что двое его сыновей впоследствии стали известными христианами (Мк. 15:21).

23:27-30 Немало людей со скорбью наблюдало, как Иисуса ведут на казнь. Услышав рыдания женщин, Господь, назвав их “дщерями иерусалимскими”, сказал, что не о Нем им следует лить слезы, а о самих себе. Он имел в виду ужасное разрушение, которое ожидало Иерусалим в 70 г. По словам Иисуса, в те дни будет такая скорбь, что блаженными назовут бесплодных – тех, кого обычно презирали и уничижали. Осада войсками Тита окажется такой ужасной, что люди сочли бы за счастье, если бы на них “упали” горы и “покрыли” их.

23:31 Затем Иисус добавил: “Ибо, если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?” Другими словами, если римляне подвергли такому позору и мучениям безгрешного, невинного Спасителя (“зеленеющее дерево”), то какое ужасное наказание ждет убийц (“сухое дерево”), виновных в смерти возлюбленного Божьего Сына!

23:32 Вместе с Иисусом вели к месту казни и двух злодеев.

Т. Распятие (23:33-38)

23:33 Место казни называлось “Лобное” (букв. “череп”). Возможно, очертания холма напоминали череп, а может, это название возвышенность получила потому, что череп часто используется как символ смерти. Заслуживает внимания та лаконичность, с которой Священное Писание описывает распятие. Автор, не “смакуя” ужасных подробностей, ограничился простой фразой “там распяли Его”. И снова уместными будут слова Стюарта:

*Непостижим тот факт, что Мессии надлежало умереть. И тем более не укладывается в голове, что Он должен был умереть именно такой смертью. Однако это произошло. Все, чего когда-либо касался Христос (включая и крест), Он преображал, окружая ореолом славы и сиянием красоты. Но давайте никогда будем не забывать, из какой ужасной бездны Господь воздвигнул Свой крест.*⁸³

Открой мне истину креста,
Который к небу вознесен
Из самой бездны. Там страдает,
Пречистой кровью истекает
Иисус, унижен и презрен,
На смерть за нас приговорен. — Люси Беннет

В тот день на Голгофе стояло три креста – два разбойника были пригвождены по обе стороны от Иисуса, что стало исполнением пророчества “и к злодеям причтен был” (Ис. 53:12).

23:34 Исполненный бесконечной любви и милосердия, Иисус воскликнул с креста: “Отче! прости им, ибо не знают, что делают”. Кто знает, какой ураган Божьей ярости обрушился бы на людей, если бы не эта молитва! Морган говорит о любви Спасителя следующее:

*В сердце Иисуса не было обиды, гнева или тайного желания наказать тех, кто причинил Ему столько зла. Люди с восхищением говорят о “железном кулаке”. Но когда я слышу эту молитву Иисуса, то понимаю, что единственное место для “железного кулака” – в аду.*⁸⁴

Сделав свое ужасное дело, солдаты, бросив жребий, разделили между собою одежды Господа.

23:35-38 Возле креста стояли “начальники”. Насмехаясь над Спасителем, они призывали Его спасти себя, если Он действительно Христос, “избранный Божий”. Также и воины глумились над Иисусом, поднося Ему уксус и предлагая сойти с креста.

Над Его головой поместили надпись “СЕЙ ЕСТЬ ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ”. Стоит привести еще одну цитату Стюарта:

Мы не можем пройти мимо того важного факта, что надпись была сделана на трех языках – греческом, латинском и еврейском. Разумеется, писавшие преследовали цель просто донести смысл написанного до каждого, кто там был, но Церковь Христова всегда усматривала в этом (и вполне обосновано) символ вселенского господства Иисуса Христа. Дело в том, что каждый из этих трех великих мировых языков имел превалирующее значение в одной из трех глобальных сфер человеческой деятельности. Греческий был языком культуры и знания; значит, в этой области Иисус – Царь! Латынь была языком юриспруденции и управления – Иисус и здесь Царь! Еврейский же был языком религии и Божьего откровения; и в этой сфере Иисус – Царь! Воистину “на

голове Его много диадим” (Откр. 19:12)” – даже тогда, когда Он умирал, пригвожденный на кресте.⁸⁵

У. Два разбойника (23:39-43)

23:39-41 Из других евангельских повествований мы знаем, что оба преступника насмеялись над Иисусом – если Он Христос, то почему не спасет Себя (и их заодно)? Но затем в сердце одного из них произошла перемена, и он стал укорять другого разбойника за непочтительность. В то время как оба они заслужили такую страшную смерть (их осудили за преступления), Он – Человек на среднем кресте – ничего худого не сделал.

23:42 Затем, обратившись Иисусу, этот разбойник попросил, чтобы Господь “помянул его”, когда вернется и установит на земле Свое Царство. Какая поразительная вера! Умиравший преступник верил, что Иисус восстанет из мертвых и в будущем воцарится над всем миром.

23:43 Иисус вознаградил его веру обещанием, что в тот же самый день они вместе будут в раю. Рай – это место обитания Бога (как и “третье небо”, см. 2 Кор. 12:2, 4). “Ныне” – какая скорость! “Со Мною” – какое общество! “В раю” – какое счастье! Чарльз Р. Эрдман пишет:

Эта история иллюстрирует центральную богословскую истину: спасение обусловлено лишь покаянием и верой. Однако она содержит и другие важные моменты. Во-первых, спасение не зависит от таинств. Этот разбойник никогда не был крещен и не принимал участия в Вечере Господней, однако смело исповедал свою веру в присутствии враждебно настроенной толпы среди насмешек начальников и воинов – поэтому был спасен без каких-либо обрядов и “формальностей”. Пример разбойника – главнейшее доказательство, что спасение не зависит от добрых дел. Во-вторых, очевидно, что не существует никакого “сна души”. Тело может “уснуть”, но душа продолжает осознавать себя и после смерти. В-третьих, нет никакого “чистилища”. Из греховной и постыдной жизни обратившийся разбойник сразу же перешел в состояние блаженства. Также следует обратить внимание на ложность учения о всеобщем спасении – из двух разбойников спасся лишь один. И последнее, сущность радости, превосходящей смерть, состоит в личном общении с Христом. Умиравший разбойник получил обетование: “Будешь со Мною”. В этом и заключается наше блаженное упование: умереть – значит быть с Христом, что дороже всех земных благ.⁸⁶

Если ты “рядом” с Иисусом, это еще не гарантия спасения. Важно “по какую сторону” ты от Него. От этого зависит твое вечное будущее – ад или рай. Ты уже знаешь, где ты?

Ф. Три часа тьмы (23:44-49)

23:44 “С шестого часа до часа девятого” – т. е. от полудня до трех часов дня – всю землю покрывала тьма. Это было знамением для израильского народа. Они отвергли свет, и теперь Бог справедливо лишил их возможности видеть.

23:45 Завеса в храме разодралась посередине сверху донизу – символ того, что через смерть Господа Иисуса Христа был открыт доступ к Богу для всех, кто приходит к Нему с верой (Евр. 10:20-22).

23:46, 47 Именно в эти три часа тьмы Иисус телом Своим вознес на древо наши грехи, после чего предал дух Свой в руки Бога-Отца. Не было агонии, когда тело борется за жизнь – Иисус испустил дух решением Своей воли. Это сцена настолько поразила римского сотника, что тот прославил Бога и сказал: “Истинно Человек Этот был праведник”.

23:48, 49 Весь народ внезапно охватила тревога, предчувствие чего-то недоброго. Некоторые из верных последователей Иисуса оставались с Ним до конца, созерцая событие, величайшее в истории мира.

Х. Погребение в гробе Иосифа (23:50-56)

23:50-54 До этого момента Иосиф был тайным учеником Господа Иисуса. Членство в синаедрионе не помешало ему выступить против приговора, вынесенному Христу. Более того, он смело отправился к Пилату и попросил, чтобы ему позволили снять тело Иисуса с креста и совершить подобающее погребение (это происходило между тремя и шестью часами дня.) Разрешение было дано, и Иосиф, не теряя времени, положил тело в гробе (предварительно обвив плащаницей), высеченном в скале, “где еще никто не был положен”. Это была пятница – день приготовления к субботе (не забывайте, что еврейский шаббат начинается в пятницу при заходе солнца).

23:55, 56 Верные женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, видели, как Иосиф отнес тело к месту погребения и как положил его в гроб. Запомнив то место, они приготовили благовония и масти, чтобы умастить тело Того, Кого так любили. Погребение Иисуса стало в некотором смысле “погребением” самого Иосифа. Этим действием он навсегда отделил себя от тех, кто распял Господа жизни и славы. Это был полный разрыв с официальным иудаизмом, внутреннее неприятие его, протест против законничества и фарисейства.

Послушные заповеди о шаббате женщины в субботы отдыхали.

ХII. ТРИУМФ СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО (Гл. 24)

А. Женщины у пустого гроба (24:1-12)

24:1 Рано утром в воскресенье ко гробу, где лежал Иисус, пришли женщины, неся “ароматы” с целью помазать тело любимого Учителя. Интересно, каким образом они рассчитывали попасть в пещеру? Разве не понимали, что вход в гробницу завален огромным камнем? Мы не знаем ответа на этот вопрос. Ясно одно: настоящая любовь не думает о преградах на пути к объекту своей любви – а эти женщины очень любили Господа.

“Любовь подняла их на ноги рано утром (ст. 1) и была обильно вознаграждена (ст. 6). И до сих пор воскресший Господь открывается тем, кто “рано” ищет Его (Притч. 8:17)”.

24:2-10 Придя к гробу, мироносицы увидели, что камень отвален. Можно только представить их замешательство, когда, войдя в пещеру, они не обнаружили там тела Господа Иисуса. Когда женщины в недоумении пытались понять, что произошло, предстали перед ними два ангела (см. Ин. 20:12) “в одеждах блистающих” и заверили их, что Иисус жив – они напрасно ищут Его в могиле; Он воскрес, как и обещал им еще в Галилее. Разве не предсказал Он, что Сыну Человеческому “надлежит быть преданному в руки человеков грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть?” (Лк. 9:22; 18:33) Женщины, вспомнив все эти слова Учителя, поспешили в город сообщить одиннадцати ученикам потрясающую новость. Среди этих первых вестников воскресения были Мария Магдалина, Иоанна, и Мария, мать Иакова.

24:11, 12 Их словам никто не поверил. “Бабы басни! Чушь какая-то! Глупости!” – так думали ученики, пока Петр лично не сбегал к гробу и не увидел, что там остались лежать только пелены. При погребении тело Иисуса было туго обмотано этими тканями. Не написано, были они теперь размотаны или нет, но вполне возможно, что пелены сохраняли форму тела, словно пустой кокон, в котором уже не было умершего Господа.

Оставленные пелены свидетельствуют о том, что тело не было украдено – зачем ворами понадобилось тратить время на их разматывание в пещере?

Петр вернулся домой, пытаясь разрешить загадку таинственного исчезновения Господа.

Б. По дороге в Эммаус (24:13-35)

24:13 Кто были те двое, шедшие в Эммаус? Одного звали Клеопа, о другом же ничего не известно – это могла быть его жена. Согласно одному преданию, это был сам Лука. Во всяком случае, напарник Клеопы не был из числа одиннадцати (см. ст. 33). Оба путника с грустью размышляли о смерти и погребении Господа. Их путь лежал из Иерусалима в Эммаус – расстояние около двенадцати километров.

24:14-18 Когда они шли, к ним присоединился незнакомец; это был воскресший Господь, но они не узнали Его. Он спросил, о чем они беседовали. На этот вопрос они ответили не сразу. Их горе было так велико, что вопрос незнакомца вызвал удивление. Клеопа даже упрекнул Его за то, что Он, побывав в Иерусалиме, не слышал о таком резонансном происшествии!

24:19-24 Иисус продолжил беседу, задав вопрос: “Так что же произошло?” Рассказывая о произошедших событиях, оба вначале упомянули позитивные моменты из жизни Учителя, но завершили рассказ тем, что Иисус не оправдал их чаяний – надежды разбиты и даже тело Его исчезло. Последним поразительным событием стало явление ангелов, которые уверяли пришедших ко гробу женщин, что Иисус жив.

24:25-27 Выслушав, Господь с любовью пожурил их за неспособность уразуметь, что, согласно ветхозаветным пророчествам, именно таким путем и должен был пройти Мессия: вначале страдания – затем слава. И Христос сделал полный обзор всех пророчеств о Нем, начиная с книги Бытие и заканчивая писаниями пророков. Это был удивительный библейский урок, на который всем нам ужасно хотелось бы попасть! Однако у нас есть тот же Ветхий Завет – и Святой Дух, открывающий “все сказанное о Нем во всем Писании”.

24:28, 29 Когда ученики подошли к своему дому, то пригласили Незнакомца переночевать у них. Сначала Иисус вежливо сделал вид, “что хочет идти дальше”. Он не спешил войти. Но они настояли и были обильно вознаграждены!

24:30, 31 Когда сели ужинать, Гость занял место хозяина. “Скромная трапеза стала таинством, а обыкновенный дом – храмом; так происходит со всяким местом, куда входит Христос. Кто принимает Господа, тот становится Его желанным гостем. Эти двое открыли Ему свой дом, и сейчас Он открывает им духовные очи” (Ежедневные заметки Библейского общества).

Когда Иисус преломил хлеб и подал им, они, наконец, узнали Его. Может, увидели раны от гвоздей на Его ладонях – мы не знаем точно. Главное, что у них чудесным образом “открылись глаза”. Как только это произошло, Он стал невидим.

24:32 Они вспомнили весь путь в Эммаус – все до мельчайших подробностей. Неудивительно, что их сердце взволнованно билось, когда Он, беседуя с ними, разъяснял Писание. Их наставником и попутчиком был воскресший Господь Иисус Христос!

24:33 Вместо того чтобы ночевать в Эммаусе, оба помчались в Иерусалим, чтобы обо всем рассказать другим ученикам. Те как раз собрались вместе. В данном случае “одиннадцать” – это обобщающий термин, указывающий на первоначальную группу учеников без Иуды. В действительности же присутствовало только десять (см. Ин. 20:24).

24:34 Не успели ученики из Эммауса и рта открыть, как иерусалимские ученики с ликованием возвестили им, что Господь “истинно воскрес и явился Симону Петру”.

24:35 Затем настал черед и “двум из Эммауса” поделиться своей чудесной новостью: “Да, мы знаем это, потому что Он шел с нами, вошел в наш дом и открыл Себя в преломлении хлеба”.

В. Иисус является одиннадцати (24:36-43)

24:36-41 Тело воскресшего Господа Иисуса было “настоящим” – осязаемым, из плоти и костей. Это было то же тело, которое два дня назад положили во гроб, с той лишь разницей, что смерть больше не имела над ним власти. В этом прославленном теле Иисус мог войти в комнату, даже когда двери были закрыты (Ин. 20:19).

Этим его чудесным свойством (проходить сквозь стены) Иисус воспользовался в первый же воскресный вечер: внезапно появился в комнате, где находились ученики, и поприветствовал их словами “мир вам”. Те решили, что видят духа, и не на шутку переполошились. И только когда Он показал им следы от гвоздей на руках и ногах, ученики стали приходить в себя. Они, однако, с трудом верили своему счастью – Господь живой!

24:42, 43 Чтобы полностью рассеять все сомнения, Иисус поел немного печеной рыбы и сотового меда.

Г. Просвещенный разум (24:44-49)

24:44-47 Эти стихи в общих чертах показывают, чему Спаситель учил Своих учеников в промежутке между воскресением и вознесением. Он объяснял, что Его воскресение является исполнением Его собственных слов (чему они свидетели). Разве Он не предупреждал их, что надлежит исполниться всем ветхозаветным пророчествам о Нем? “Закон Моисея, пророки и псалмы” – три основные раздела еврейских писаний. Вместе они составляли Ветхий Завет. О каких же пророчествах говорил Иисус? Их три основных:

1. Ему надлежит пострадать (Пс. 21:1, 21; Ис. 53:1-9).
2. Ему надлежит воскреснуть из мертвых на третий день (Пс. 15:10; Ионы 1:17; Ос. 6:2).
3. Надлежит проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима.

Иисус “отверз им ум к уразумению всего Священного Писания”. Фактически, слово “открыть” в этой главе является ключевым: открытая *гробница* (ст. 12), открытые *двери* (ст. 29), открытые *глаза* (ст. 31), открытое *Писание* (ст. 32), открытые *уста* (ст. 35), открытый *ум* (ст. 45) и открытое *небо* (ст. 51).

24:48, 49 Ученики были свидетелями воскресения, поэтому должны стать глашатаями этой славной вести. Но прежде им следует дождаться обетования Отца: сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы, когда они облечутся Божественной силой для свидетельства о воскресшем Христе. Об обещанном Святом Духе также написано в Ис. 44:3; Иез. 36:27; Иоил. 2:28.

Д. Вознесение Сына Человеческого (24:50-53)

24:50, 51 Вознесение Христа произошло через сорок дней после Его воскресения. Он привел Своих учеников в Вифанию, расположенную на восточном склоне Елеонской горы, и там, подняв руки, благословил их. Благословляя, Он вознесся на небо.

24:52, 53 Ученики поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью. Следующие десять дней они большую часть времени проводили в храме, прославляя и благословляя Бога.

Евангелие от Луки начинается с молитвы в храме благочестивых верующих о долгожданном Мессии. Заканчивается же тем, что благочестивые верующие, пребывая в храме, уже прославляют и благословляют Бога за ответ на ту молитву, за совершенное

искупление. В этом – несравненная красота и величие этой книги, которую Ренан назвал самой прекрасной из существующих. Аминь.

Библиография

- Coates, C. A.
An Outline of Luke's Gospel.
Kingston on Thames: Stow Hill Bible and Tract Depot, n.d.
- Darby, J. N.
The Gospel of Luke.
London: James Carter, n.d.
- Darby, J. N. The Man of Sorrows. Glasgow: Pickering and Inglis, n.d.
- Darby, J. N.
Notes of Addresses on the Gospel of Luke.
London: C. A. Hammond, n.d.
- Erdman, Charles.
R. The Gospel of Luke. Philadelphia: The Westminster Press, 1921.
- Geldenhuis, Norval.
Commentary on the Gospel of Luke,
2 vols. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1977.
- Ironside, H. A.
Addresses on the Gospel of Luke.
New York: Loizeaux Brothers, 1947.
- Kelly, William.
An Exposition of the Gospel of Luke.
London: Pickering and Inglis, n.d.
- Luck, G. Coleman.
Luke.
Chicago: Moody Press, 1960.
- Morgan, G. Campbell.
The Gospel According to Luke.
New York: Fleming H. Revell Co., 1931.
- Morris, Leon.
The Gospel According to St. Luke, TBC.
Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1974.
- Thomas, W. H. Griffith.
Outline Studies in the Gospel of Luke.
Grand Rapids: Kregel Publications, 1984.

¹ Следует отметить, что в Евангелии от Марка есть несколько “уникальных” событий, которые другие евангелисты опускают.

² Хотя в тексте NU стоит “у пророка Исаии”, очевидно, что первая цитата принадлежит пророку Малахии. Поэтому, традиционный перевод “у пророков”, подтверждаемый большинством манускриптов, представляется более точным.

³ (1:14, 15) Текст NU опускает “Царства”.

-
- ⁴ (1:31) J. R. Miller, *Come Ye Apart*, Reading for March 28.
- ⁵ (3:13-18) James E. Stewart, *The Life and Teaching of Jesus Christ*, pp. 55–56.
- ⁶ (3:20, 21) Miller, *Come*, Reading for June 6.
- ⁷ (4:30-32) Quoted by J. Oswald Sanders in *Spiritual Maturity*, p. 110.
- ⁸ (6:4-6) J. G. Miller (другой информации нет).
- ⁹ (6:31, 32) William Kelly, *An Exposition of the Gospel of Mark*, p.85.
- ¹⁰ (7:2-4) E. Stanley Jones, *Growing Spiritually*, p. 109.
- ¹¹ (7:11-13) Kelly, *Mark*, p. 105.
- ¹² (8:1-9) Charles R. Erdman, *The Gospel of Mark*, p. 116.
- ¹³ (8:22-26) Вероятно, он прозрел сразу же, но, подобно новорожденному младенцу, не мог фокусировать свой взгляд на предметах.
- ¹⁴ (8:32, 33) Kelly, *Mark*, p. 136.
- ¹⁵ (9:44-48) Трижды (ст. 44, 46, 48) Господь цитирует Ис. 66:24, чтобы предостеречь людей от вечных мучений в аду.
- ¹⁶ (10:31) Harry A. Ironside, *Expository Notes on the Gospel of Mark*, p. 157.
- ¹⁷ (10:32) Erdman, *Mark*, p. 147.
- ¹⁸ (13:29) В греческом оригинале подлежащего как такового нет; оно подразумевается формой предиката “есть” (*estin*) и в данном контексте может означать “Он Христос” (близко) или “оно лето” (предсказанные события близко). Фактически оба прочтения говорят об одном и том же.
- ¹⁹ (13:32) James H. Brookes, “*I Am Coming*”, p. 40.
- ²⁰ (14:63, 64) Считается, что на этом незаконном совещании не присутствовали Иосиф из Аримафеи и Никодим.
- ²¹ (15:32) В большинстве рукописей стоит “и поверим Ему”, что делает обещание (скорей всего, ложное) религиозных вождей личным и конкретным.
- ²² (15:42) В современном греческом языке слово “пятница” означает “приготовление”.
- ²³ (16:8) См. также George Salmon’s *Historical Introduction to the Study of the Books of the New Testament*, pp. 144–151.
- ²⁴ (1:2) James S. Stewart, *The Life and Teaching of Jesus Christ*, p. 9.
- ²⁵ (1:4) Это же слово (анотхэн) встречается в Ин. 3:7 – “Должно вам родиться свыше”.
- ²⁶ (1:16, 17) G. Coleman Luck, *Luke*, p. 17.
- ²⁷ (1:28) В греческом языке это слово является причастием страдательного залога. Это означает, что Мария – *объект* Божьей благодати, а не ее источник; она *обрела* благодать, а не *раздает* ее. Следует признать, что латинское выражение “*gratia plena*” (“исполнена благодати”) было истолковано неверно.
- ²⁸ (1:72-75) G. Campbell Morgan, *The Gospel According to Luke*, pp. 30–31.
- ²⁹ (2:7) J. N. Darby, *Synopsis of the Books of the Bible*, III:293.
- ³⁰ (2:8) Stewart, *Life and Teaching*, p. 24.
- ³¹ (2:40) В NU пропущено слово “духом”.
- ³² (4:13) Stewart, *Life and Teaching*, p. 45.
- ³³ (4:28) John Charles Ryle, *Expository Thoughts on the Gospels*, St. Luke, I:121.
- ³⁴ (5:30) В NU стоит “фарисеи со своими книжниками” – т. е. речь идет о тех книжниках, которые создавали для фарисеев богословскую базу.
- ³⁵ (6:17-19) Многие богословы, однако, считают, что под “ровным местом” подразумевается “ровная площадка” на склоне горы (таким образом, они отождествляют Нагорную проповедь с речью Иисуса в этой главе). Несоответствия они объясняют различием в стиле и авторской редакцией, вдохновленной Богом, которая допускает сокращения, выборочность материала, смещение акцентов и т.д.
- ³⁶ В греч. оригинале нет слова “духом” в отличие от Мф. 5:3 (прим. редактора).

-
- ³⁷ (6:26) В большинстве манускриптов пропущено “все”. Это означает, что далеко не все безбожники будут похвально отзываться о христианах, живущих вразрез с библейскими принципами.
- ³⁸ (6:27-29а) F. V. Meyer, *The Heaven-lies*, p. 26.
- ³⁹ (6:47-49) В последних современных переводах стоит “потому что хорошо построен”. Такое “критическое прочтение” затушевывает основную мысль текста: важно не *как*, а на *Ком* (Христе) построен дом (жизнь).
- ⁴⁰ (7:21-23) C. G. Moore, quoted by W. H. Griffith Thomas, *Outline Studies in the Gospel of Luke*, p. 129.
- ⁴¹ (7:27) F. L. Godet, *Commentary on the Gospel of Luke*, I:350.
- ⁴² В греч. оригинале “признали Божью праведность или справедливость” (прим. редактора)
- ⁴³ (7:30-34) Ryle, *St. Luke*, I:230.
- ⁴⁴ (7:49, 50) *Ibid.*, p. 239.
- ⁴⁵ (8:11-15) J. N. Darby, *The Gospel of Luke*, p. 61.
- ⁴⁶ (8:18) G. H. Lang, *The Parabolic Teaching of the Scripture*, p. 60.
- ⁴⁷ (8:34-39) Darby, *Synopsis*, III:340.
- ⁴⁸ (8:51-53) Sir Robert Anderson, *Misunderstood Texts of the New Testament*, p. 51.
- ⁴⁹ (9:19, 20) Stewart, *Life and Teaching*, pp. 109–110.
- ⁵⁰ (9:28, 29) W. H. Rogers (другой информации нет)
- ⁵¹ (9:32, 33) Ryle, *Gospels, St. Luke*, I:320.
- ⁵² (9:50) A. L. Williams, более полных данных нет.
- ⁵³ (9:62) Вероятно, имеется в виду не быстрый и одиночный взгляд в прошлое, а образ мышления израильтян в пустыне, которых постоянно тянуло “назад в Египет”.
- ⁵⁴ Здесь и в стихе 17 в некоторых оригинальных текстах стоит “семьдесят два”.
- ⁵⁵ (10:16) Ryle, *St. Luke*, I:357–358.
- ⁵⁶ (10:36, 37) F. Davidson, ed., *The New Bible Commentary*, p. 851.
- ⁵⁷ (10:42) Charles R. Erdman, *The Gospel of Luke*, p. 112.
- ⁵⁸ (11:4) Лука приводит самый сжатый вариант молитвы “Отче наш”. Вероятно, она не пересказана слово в слово.
- ⁵⁹ (11:9) В греческом языке глагол настоящего времени повелительного наклонения указывает на “продолжающееся” действие.
- ⁶⁰ (11:41) Harry A. Ironside, *Addresses on the Gospel of Luke*, p. 390.
- ⁶¹ (11:46) William Kelly, *An Exposition of the Gospel of Luke*, p. 199.
- ⁶² (12:2, 3) Godet, *Luke*, II:89.
- ⁶³ (12:15) J. R. Miller, *Come Ye Apart*, reading for June 10.
- ⁶⁴ (12:36) Kelly, *Luke*, p. 214.
- ⁶⁵ (13:6-9) Lang, *Parabolic Teaching*, p. 230.
- ⁶⁶ (14:33) Ryle, *Gospels, St. Luke*, II:86.
- ⁶⁷ (14:34, 35) Kelly, *Luke*, p. 249.
- ⁶⁸ (15:20) Stewart, *Life and Teaching*, pp. 77, 78.
- ⁶⁹ (16:9) *Our Lord’s Teaching About Money* (tract), pp. 10, 11.
- ⁷⁰ (16:9) J. N. Darby, *The Man of Sorrows*, p. 178.
- ⁷¹ (17:10) Roy Hession, *The Calvary Road*, p. 49.
- ⁷² (17:34-36) В большинстве манускриптов (и в самых древних) отсутствует ст. 36, так что его аутентичность сомнительна.
- ⁷³ (18:31-33) Ryle, *Gospels, St. Luke*, II:282.
- ⁷⁴ 50 (19:41, 42) Griffith Thomas, *Luke*, p. 303.
- ⁷⁵ (20:18) Некоторые полагают, что под “падающими на Камень” подразумеваются кающиеся грешники, которые, “сокрушившись”, обретают спасение. Кто же отвергает Христа, в день грядущего суда будет раздавлен тяжестью “падающего Камня”.

-
- ⁷⁶ (20:35) Coates, Luke's Gospel, p. 252.
- ⁷⁷ (21:1-4) Dr. Joseph Parker,
- ⁷⁸ (21:20-24) Christian Truth Magazine, November 1962, p. 303.
- ⁷⁹ (21:20-24) Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, II:95–101.
- ⁸⁰ (22:7) Leon Morris, The Gospel According to Luke, pp. 302–304.
- ⁸¹ (22:47, 48) Stewart, Life and Teaching, p. 154.
- ⁸² (23:13-17) Ibid., p. 161.
- ⁸³ (23:33) Stewart, Life and Teaching, 166.
- ⁸⁴ (23:34) Morgan, Luke, p. 269.
- ⁸⁵ (23:35-38) Stewart, Life and Teaching, 168.
- ⁸⁶ (23:43) Erdman, Luke, pp. 217–218.

Уильям Макдональд
БИБЛЕЙСКИЕ КОММЕНТАРИИ ДЛЯ ХРИСТИАН
НОВЫЙ ЗАВЕТ

© оригинала 1989 by William MacDonald
Название оригинала: BBC – Believer’s Bible Commentary – New Testament
© русского издания 2000
by CLV · Christliche Literatur-Verbreitung
Postfach 110135 · 33661 Bielefeld, Germany
www.clv.de
Email: Bestellungen@clv.de
ISBN 3-89397-621-3

Distributor in Germany:
Bild & Medien Vertriebs GmbH, Münsterstr. 17, 33428 Harsewinkel, Germany
Tel.: 0049-5247/10259, Fax: 0049-5247/408760, E-Mail: info@bild-medien.com

Distributor in Russia:
The Bible for Every One
Lebedeva Str 31 9h St Petersburg 195099 Russia
Email: bfe@mail.wplus.net

ОТ ИОАННА СВЯТОЕ БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ

По глубине изложенных в ней истин эта книга не имеет равных в мире.
— А. Т. Робертсон

Введение

I. Уникальное место в каноне

По словам самого Иоанна, его книга написана специально для неверующих – “дабы вы уверовали” (Ин. 20:31). Можно сказать, что прецедент глобальной евангелизации, подтверждающий эту цель апостола, имел место еще в девятнадцатом веке, когда были распространены миллионы экземпляров карманных Евангелий от Иоанна.

Евангелие от Иоанна является также одной из самых любимых книг Библии (если не *самой* любимой) для многих зрелых и ревностных христиан. Иоанн не просто перечисляет некоторые факты из жизни нашего Господа; в его книге мы находим много рассуждений, размышлений апостола, пребывавшего с Христом от дней своей юности в Галилее до весьма преклонных годов в Азии. В Евангелии от Иоанна мы находим тот знаменитый стих, который Мартин Лютер назвал “Благой Вестью в миниатюре” – Ин. 3:16.

Даже если бы весь Новый Завет состоял только из этой книги, для всякого, изучающего Божье Слово, достаточно было бы духовной пищи, чтобы “переваривать” ее всю свою жизнь.

II. Авторство

Вопрос авторства четвертого евангелия обсуждался в последние 150 лет очень широко и активно. Несомненно, причина такого повышенного интереса к этой книге объясняется тем великим рвением, с которым евангелист свидетельствует о

Божественности Иисуса Христа. Были предприняты попытки доказать, что это евангелие вышло не из-под пера очевидца, но является произведением неизвестного, хотя и гениального, богослова, жившего пятьдесят или сто лет после описываемых им событий. Таким образом, сторонники этой теории считают, что Евангелие от Иоанна отражает позднее учение Церкви о Христе, а не то, кем Иисус был в действительности, что на самом деле говорил и делал.

Хотя имя автора данного евангелия не указано, существует немало весомых аргументов в пользу того, что это был именно апостол Иоанн, один из двенадцати избранных учеников.

Климент Александрийский, например, писал о том, что близкие друзья Иоанна, найдя его в Эфесе, предложили ему написать собственное евангелие в дополнение к уже имеющимся синоптическим евангелиям. И вот, по наитию Святого Духа, апостол пишет свое *духовное* евангелие. Это вовсе не означает, что остальные евангелия *недуховные*. Однако то особое ударение, которое Иоанн делает на словах Христа и на более глубоком значении поразительных знамений, явленных Им, дает нам право выделить данное евангелие как “наиболее духовное”.

Внешние свидетельства

Первые письменные свидетельства о том, что автором данного евангелия является Иоанн, содержатся в трудах Феофила Антиохийского (ок. 170 г. по Р.Х.). Однако имеются и другие, более ранние, ссылки на четвертое евангелие у Игнатия, Иустина Мученика (предположительно), Тациана, в Мураториевом каноне и у еретиков Василидия и Валентина.

Иринея является последним звеном цепи “Иисус, Иоанн, Поликарп, Иринея”, которая охватывает период от времени зарождения христианства до конца второго столетия. Иринея часто цитирует четвертое евангелие, считая его творением Иоанна и воспринимая как признанное Церковью богодухновенное писание. Начиная с Иринея, Евангелие от Иоанна получило всеобщее признание – в том числе Климента Александрийского и Тертуллиана.

Вплоть до начала девятнадцатого века авторство Иоанна никем не оспаривалось. Исключение составляла лишь малоизвестная секта Алоги, отвергавшая традиционное мнение.

Существует предположение, что последние стихи главы 21 были добавлены в конце первого столетия старейшинами ефесской церкви с целью поощрить верующих принять Евангелие от Иоанна как богодухновенное писание. Однако стих 24 указывает на “ученика, которого любил Иисус” (см. ст. 20 и главу 13). Это мог быть только апостол Иоанн.

Что же касается либералов, то они традиционно учили, что четвертое евангелие было написано в *конце* второго столетия. Но в 1920 г. в Египте был обнаружен фрагмент восемнадцатой главы Евангелия от Иоанна – папирус 52, датируемый (объективными методами) *первой* половиной второго века, т.е. приблизительно 125 г. по Р.Х. Тот факт, что он был найден в провинциальном городке (а не в Александрии, например), подтверждает исторически признанную дату его написания (конец первого века), поскольку требовалось определенное время, чтобы рукопись достигла южного Египта. Подобный же фрагмент пятой главы – так называемый Папирус Егертона 2 – также датируют началом второго столетия; это служит еще одним подтверждением традиционного мнения, что данное евангелие было написано еще при жизни апостола Иоанна.

Внутренние свидетельства

В конце девятнадцатого века известный англиканский ученый-богослов, епископ Весткотт, очень убедительно доказывал авторство Иоанна. Цепочка его аргументаций такова: 1) Автор этого евангелия, несомненно, является *иудеем* – об этом свидетельствуют стиль написания, словарный запас, хорошее знание еврейской культуры, обычаев, а также явно проступающий ветхозаветный фон. 2) Этот *иудей очевидно проживал в Палестине* (Ин. 1:28; 2:1,11; 4:46; 11:18, 54; 21:1–2). Он хорошо знает Иерусалим и храм (Ин. 5,2; 9,7; 18,1; 19:13,17,20,41; см. также Ин. 2:14-16; 8:20; 10:22). 3) Он пишет как *очевидец* – в тексте встречается множество мелких деталей, касающихся мест, лиц, дат и т.д. (Ин. 4:46; 5:14; 6:59; 12:21; 13:1; 14:5,8; 18:6; 19:31). 4) Он – *один из апостолов*, так как хорошо осведомлен о жизни узкого круга учеников и Самого Господа (Ин. 6:19, 60, 61; 12:16; 13:22, 28; 16:19). 5) Тот факт, что автор называет по имени всех учеников, кроме Иоанна, наталкивает на мысль, что этим “безымянным” учеником как раз и является Иоанн (Ин. 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20). Также обратите внимание на другие три важных стиха, подтверждающие, что автор данного евангелия является очевидцем описываемых в нем событий: Ин. 1:14; 19:35 и 21:24.

III. Время написания

Ириной с уверенностью заявляет, что Иоанн написал свое евангелие в Эфесе. Если он прав, то самой ранней из возможных датировок будут 69-70 годы по Р.Х. – время прибытия Иоанна в Эфес. Так как Иоанн нигде не упоминает о разрушении Иерусалима, можно предположить, что он писал свое евангелие еще *до* этого ужасного события.

Ряд весьма либерально настроенных ученых, прослеживая некую связь со свитками, найденными у Мертвого моря, выдвинули версию, что Евангелие от Иоанна было написано в 45-66 гг. – случай-таки уникальный, так как обычно либералы, в отличие от консервативных ученых, настаивают на более поздних датировках. Однако в данном случае традиция ранней Церкви указывает на последние годы первого столетия. Доводы в пользу такой датировки достаточно весомы. Большинство ученых согласно с мнением Ириной, Климента Александрийского и Иеронима, что данное евангелие было написано последним из четырех и частично опирается на синоптические евангелия. Тот факт, что в Евангелии от Иоанна ничего не говорится о разрушении Иерусалима, возможно, объясняется тем, что книга написана пятнадцать-двадцать лет *спустя*, когда первое потрясение уже прошло. Ириной пишет, что Иоанн дожил до правления императора Траяна, который вззошел на престол в 98 году – вполне вероятно, что четвертое евангелие было написано незадолго до этого. Следует также отметить, что автор как бы противопоставляет Иисуса иудеям, что, по всей видимости, указывает на более позднее время, когда противодействие христианству со стороны евреев переросло в настоящие гонения.

Хотя точную дату написания Евангелия от Иоанна установить не представляется возможным, наиболее вероятная датировка – 85-95 гг. по Р.Х.

IV. Исторический фон и тема

Евангелие от Иоанна строится вокруг семи чудес (знамений), совершенных Иисусом публично. Каждое из этих знамений служило доказательством, что Иисус есть Бог: (1) превращение воды в вино на свадебном пиру в Кане Галилейской (2:9); (2) исцеление сына царедворца (4:46-54); (3) исцеление больного в купальне Вифезда (5:2-9); (4) насыщение пяти тысяч (6:1-14); (5) хождение Иисуса по морю Галилейскому и спасение учеников во время бури (6:16-21); (6) исцеление слепорожденного (9:1-7); (7) воскрешение Лазаря (11:1-44). В дополнение к этим семи “публичным” чудесам, есть еще одно, восьмое

чудо, которое Христос совершил в присутствии только учеников после Своего воскресения – чудесный улов рыбы (21:1-14).

Чарльз Р. Эрдман писал, что четвертое евангелие “подвигло больше людей следовать за Христом, вдохновило больше верующих на верное служение и поставило перед исследователями больше сложных задач, чем любая другая книга”.

Именно по Евангелию от Иоанна восстанавливается *хронология* евангельских событий. Если следовать трем другим евангелиям, может показаться, что служение Иисуса продолжалось только год. Упоминание же ежегодных всенародных праздников у Иоанна очерчивает период примерно в три года. Обратите внимание на следующие ссылки: первый праздник Пасхи иудейской (Ин. 2:12, 13); “праздник иудейский” (Ин. 5:1) – это могла быть Пасха или Пурим; второй (или третий) праздник Пасхи (Ин. 6:4); праздник кушей (Ин. 7:2); праздник обновления (Ин. 10:22); последняя Пасха (Ин. 12:1).

Иоанн точно определяет время. Если трех других евангелистов вполне устраивает приблизительное время событий, то Иоанн в этом плане более аккуратен – “седьмой час” (Ин. 4:52), “третий день” (Ин. 2:1), два дня (Ин. 11:6), шесть дней (Ин. 12:1).

Стиль и словарный состав этого евангелия уникальны и сопоставимы только со стилем *посланий* Иоанна. Предложения в нем коротки и просты. Автор явно мыслит по-еврейски, хотя пишет по-гречески. Зачастую предложения тем короче, чем важнее заключенная в них мысль. Словарный состав более ограничен по сравнению с остальными евангелиями, но глубже по смыслу. Обратите внимание, как часто в данном евангелии встречаются следующие важные термины: Отец (118), веровать (100), мир (78), любить (45), свидетельствовать (47), жизнь (37), свет (24).

Отличительной чертой Евангелия от Иоанна является частое использование числа “семь” и чисел кратных семи. Если проследить, как это число используется во всем Священном Писании, то можно увидеть, что оно всегда символизирует полноту и совершенство (см. Быт. 2:1-3). В данном евангелии Дух Божий дал людям через Иисуса Христа полное и совершенное откровение – вот почему в нем довольно часто встречаются примеры и различные образы, связанные с числом “семь”.

Например, Иоанн использует “Я есмь” в семи различных смыслах: (1) “Я есмь хлеб жизни” (Ин. 6:35, 41, 48, 51); (2) “Я есмь свет миру” (Ин. 8:12; 9:5); (3) “Я есмь дверь” (Ин. 10:7-9); (4) “Я есмь пастырь добрый” (Ин. 10:11, 14); (5) “Я есмь воскресение и жизнь” (Ин. 11:25); (6) “Я есмь путь и истина и жизнь” (Ин. 14:6); (7) “Я есмь Лоза” (Ин. 15:1, 5). Менее известны другие семь “Я есмь” или “это Я” без определительных слов: Ин. 4:26; 6:20; 8:24, 28, 58; 13:19; 18:5, 8.

В шестой главе, где речь идет о “Хлебе жизни”, греческое слово “хлеб” (или “хлебы”) встречается двадцать один раз – число кратное семи. А словосочетание “хлеб с неба” в этой же главе записано ровно семь раз – столько же, сколько и выражение “сшедший с небес”.

Можно сделать следующий вывод: Иоанн написал это евангелие, чтобы все прочитавшие его “уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его” (Ин. 20:31).

План

- I. ПРОЛОГ: ПЕРВОЕ ПРИШЕСТВИЕ СЫНА БОЖЬЕГО (1:1-18)
- II. ПЕРВЫЙ ГОД СЛУЖЕНИЯ СЫНА БОЖЬЕГО (1:19 – 4:51)
- III. ВТОРОЙ ГОД СЛУЖЕНИЯ СЫНА БОЖЬЕГО (Гл. 5)
- IV. ТРЕТИЙ ГОД СЛУЖЕНИЯ СЫНА БОЖЬЕГО: ГАЛИЛЕЯ (Гл. 6)
- V. ТРЕТИЙ ГОД СЛУЖЕНИЯ СЫНА БОЖЬЕГО: ИЕРУСАЛИМ (7:1 – 10:39)
- VI. ТРЕТИЙ ГОД СЛУЖЕНИЯ СЫНА БОЖЬЕГО: ПЕРЕЯ (10:40 – 11:57)
- VII. СЛУЖЕНИЕ СЫНА БОЖЬЕГО ИЗБРАННЫМ (Гл. 12-17)
- VIII. СТРАДАНИЯ И СМЕРТЬ СЫНА БОЖЬЕГО (Гл. 18-19)

- IX. ТРИМУФ СЫНА БОЖЬЕГО (Гл. 20)
X. ЭПИЛОГ: ВОСКРЕСШИЙ СЫН БОЖИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ИЗБРАННЫМ (Гл. 21)

Комментарии

I. ПРОЛОГ: ПЕРВОЕ ПРИШЕСТВИЕ СЫНА БОЖЬЕГО (1:1-18)

Иоанн начинает свое евангелие с изречений о Слове, не объясняя сразу, что означает этот термин. Слово – это языковая единица, с помощью которой мы выражаем себя, и благодаря которой нас понимают другие. Но очевидно, что Иоанн имеет в виду Личность, а не буквальное слово. И Личностью этой является Господь Иисус, Сын Божий, в Котором Бог явил Себя человечеству. Придя в мир, Христос в совершенстве открыл нам, каков Бог. Его смерть на кресте показала, как сильно Бог любит нас. Таким образом, Христос – это обращенное к человеку живое Слово Бога, явившее Его характер и мысли.

А. Слово в контексте вечности и времени (1:1-5)

1:1 “В начале было Слово”. Иисус не имел начала; Он существовал всегда, от вечности. Сколько бы человеческий разум ни устремлялся в прошлое, не будет такого момента, когда Слова “еще не было”. Иисус никогда не был создан и не имеет начала (вот почему в Евангелии от Иоанна нет родословной; в ней нет нужды).

“И Слово было у Бога”. Иисус был самостоятельной полноценной Личностью – не просто идеей, мыслью, некой туманной абстракцией, но реальной Личностью, вечно пребывающей с Богом-Отцом.

“И Слово было Бог”. Иисус не только находился рядом с Богом – Он Сам был Богом. Библия учит, что есть один Бог, Который, однако, проявляет Себя в трех Лицах – Отце, Сыне и Духе Святом. Все три Личности – суть один Бог. В этом стихе упомянуты две Личности: Бог-Отец и Бог-Сын. Это первое из многих ясных в этом евангелии утверждений, что *Иисус Христос есть Бог*. Недостаточно сказать, что Он подобен Богу или является Божеством. Библия учит, что Он *есть* Бог.

1:2 Стих 2 на первый взгляд кажется простым повторением второй фразы предыдущего стиха, однако это не так. Он учит, что Личность и Божественность Христа не имели начала. Он не стал Личностью, воплотившись в младенца из Вифлеема, и тем более не стал Богом после воскресения из мертвых (как некоторые учат сегодня). Он является Богом от вечности – т.е. всегда Им был, есть и будет.

1:3 “Все через Него начало быть”. Иисус не был сотворен; наоборот, Он был Создателем всего. Он сотворил людей, животных, планеты, ангелов – все видимое и невидимое.

“Без Него ничто не начало быть, что начало быть”. Эти слова не допускают никакого возможного исключения. Все, что сотворено, – *Им* сотворено. Разумеется, Он, как Создатель, повелевает всем, что сотворил. Все три Божественные Личности участвовали в процессе творения: “В начале сотворил Бог небо и землю” (Быт. 1:1). “И Дух Божий носился над водою” (Быт. 1:2). “Все Им и для Него (Христа) создано” (Кол. 1:16).

1:4 “В Нем была жизнь”. Речь идет не просто о том, что Иисус был живым, но о том, что Он был и есть *источником* жизни. Используемый здесь греческий термин означает и физическую, и духовную жизнь. Родившись, мы получили физическую жизнь. В момент рождения свыше мы обретаем духовную жизнь. Оба вида жизни исходят от Него.

“И жизнь была свет человеков”. Иисус – не только источник жизни, но и Свет, явленный людям. Он – Тот, Кто придает нашей жизни направленность и смысл. Одно дело – существовать, и совершенно другое – по-настоящему жить, понять свое предназначение

и узнать путь на небеса. Таким образом, Иисус дает нам жизнь и освещает путь, которым мы идем.

Первая глава содержит семь замечательных имен нашего Господа Иисуса Христа: 1) Слово – ст. 1, 14; 2) Свет – ст. 5, 7; 3) Агнец Божий – ст. 29, 36; 4) Божий Сын – ст. 34, 49; 5) Христос (Мессия) – ст. 41; 6) Царь Израилев – ст. 49; 7) Сын Человеческий – ст. 51. Первые четыре имени (каждое из них упоминается как минимум дважды) являются, по всей видимости, универсальными. Последние же три используются только раз, так как имеют отношение в первую очередь к Израилю, древнему народу Божьему.

1:5 “И свет во тьме светит”. Появление греха помрачило умы людей. Грех погрузил мир во тьму в том смысле, что люди не только не знают Бога, но и *не хотят* Его знать. В эту тьму и пришел Господь Иисус – Свет, сияющий во тьме.

“И тьма не объяла его”. Это может означать, что тьма не способна была вместить явленное Господом Иисусом откровение. Люди не понимали, Кто Он в действительности и с какой целью пришел. Есть и другое объяснение этой фразы (оно указано на полях Новой версии короля Иакова): тьма не *преодолела* его. Такое толкование вполне возможно в том смысле, что враждебное отношение людей, их отвержение истинного откровения о Боге, не помешали Свету сиять.

Б. Служение Иоанна Крестителя (1:6-8)

1:6 Речь идет об Иоанне Крестителе, а не авторе данного евангелия. Иоанн Креститель был послан Богом в качестве предтечи Господа Иисуса. Его миссия состояла в том, чтобы провозглашать пришествие Христа и приготовить людей к принятию Его.

1:7 Креститель пришел свидетельствовать о том, что Иисус действительно есть Свет миру, благодаря Которому каждый может уверовать.

1:8 Если бы Иоанн попытался привлечь внимание к себе, то провалил бы свою миссию. Он указывал на Иисуса – не на себя.

В. Первое пришествие Сына Божьего (1:9-18)

1:9 “Был Свет истинный”. На протяжении многих веков разные люди претендовали на роль спасителя и поводыря. Но Тот, о Ком свидетельствовал Иоанн, был истинным Светом, наилучшим и самым подлинным. Другой перевод этого стиха звучит так: “Истинный Свет, который, войдя в мир, дает свет каждому человеку”. Другими словами, словосочетание “приходящего в мир” относится, скорее, к “истинному Свету”, а не “каждому человеку”. Именно благодаря приходу в мир истинного Света, каждый человек получил свет. Это не означает, что все люди обрели некое внутреннее знание о Христе. Это также не означает, что все люди во все времена слышали о Господе Иисусе. Скорее всего, речь идет о том, что Свет сияет для *всех* людей, независимо от национальности, расы и цвета кожи. Освещая светом каждого человека, Господь Иисус показал человечество в истинном свете, т.е. выявил истинную натуру людей. Он пришел в этот мир как совершенный Человек, и на Его фоне открылось все несовершенство этого мира. Когда комната погружена во мрак, вы не видите пыли на мебели. Но стоит в комнату проникнуть свету – вы увидите, какая она есть на самом деле. Подобно этому, сияние истинного Света выявляет истинную натуру человека.

1:10 Со времени Своего рождения в Вифлееме вплоть до Своего возвращения на небеса Иисус жил и учил в том же самом мире, в котором теперь живем мы. Он сотворил этот мир и был его законным Властелином. Но люди, вместо того чтобы признать Его как Создателя, полагали, что видят всего лишь подобного им человека, поэтому относились к Нему как к чужаку и изгою.

1:11 “Он пришел к своим” (в др. переводах “к Себе”). Иисус не покушался на чью-либо собственность. Он жил на планете, которую Сам же создал, но “свои” (люди) не

приняли Его. В широком смысле речь может идти обо всем человечестве – действительно, большинство людей отвергли и отвергают Христа. Но в более узком смысле под “своими” следует подразумевать иудеев. Придя в мир, Иисус явился евреям как их Мессия, но они не приняли Его.

1:12 Однако Господь продолжает призывать к Себе всех людей, и всем принимающим Его дает право (или власть) быть “чадами Божьими”. Этот стих ясно учит тому, как можно стать Божьим дитем. Ни благие дела, ни членство в церкви, ни наши “максималистские” усилия не помогут нам обрести этот статус. Нужно только одно: принять Его, уверовать “во имя Его”.

1:13 Чтобы буквально стать ребенком, необходимо физическое рождение. Чтобы стать Божьим дитем, также необходимо рождение – но духовное. Речь идет о “рождении свыше” или обращении, спасении. Данный стих перечисляет три ошибочных “способа рождения”, не ведущих к спасению, и предлагает лишь один истинный способ, как это спасение получить. Три ложных пути – следующие: 1) “Не от крови” – т.е. невозможно стать христианином “по наследству”, будучи дитем христиан; спасение не передается от родителей к ребенку через кровь. 2) “Не от хотения плоти” – т.е. человек не способен получить рождение свыше усилиями собственной плоти; даже если он и желает получить спасение, одного его желания недостаточно. 3) “Не от хотения мужа” – ни один человек не может дать спасение другому человеку; например, проповедник может страстно желать, чтобы тот или иной человек родился свыше, но не в его власти свершать это чудесное духовное возрождение.

Тогда как же это рождение происходит? Ответ находим в словах “но от Бога родились”. Они указывают на простую истину: сила, способная возродить человека к новой жизни, находится не в чем-нибудь и не в ком-нибудь, а только в Боге.

1:14 “Слово стало плотью” в тот момент, когда Иисус родился в Вифлееме. Сын Божий, всегда пребывавший с Отцом на небесах, пришел в этот мир в человеческом теле – теле младенца.

“Он обитал с нами”. Его приход не был кратковременным – это могло бы внести путаницу, стать источником сомнений и кривотолков. Бог действительно пришел на эту землю и жил среди людей как Человек в течение трех лет. Слово “обитал” буквально означает “жил в шатре” или “разбил палатку”. Его тело стало как бы “скинией”, в которой обитал доступный людям Бог.

“И мы видели славу Его”. В Библии под “славой” часто подразумевается присутствие Божье, сопровождающееся ярким светом. Этот термин также означает совершенство и святость Бога. Живя на земле, Господь Иисус скрывал Свою славу в человеческом теле. Однако она все же *была* явлена – причем, двумя способами. Во-первых, в Нем была *моральная* слава. Мы имеем в виду сияние Его безгрешной жизни и совершенного характера. В Нем не было никакого изъяна, ни малейшего недостатка. Он был само совершенство. Все Его достоинства проявлялись в абсолютной гармонии, без внутреннего конфликта. Затем на горе Преображения Иисус приоткрыл Свою подлинную славу. То было видимое ее явление (Мф. 17:1, 2). Петр, Иаков и Иоанн были ослеплены блеском Его лица, сияющего подобно солнцу. Написано, что одежды Его сделались белыми, как свет. Этим троим ученикам была дана уникальная возможность увидеть отблески той славы, которую Господь Иисус будет иметь, когда снова возвратится на землю, чтобы править тысячу лет.

“Мы видели славу Его” – очевидно, этими словами Иоанн указывал, прежде всего, на *моральную* славу Господа Иисуса. Он и другие ученики созерцали чудо абсолютно совершенной жизни – самой прекрасной, которая когда-либо была прожита на этой земле. Но вполне возможно, что Иоанн также имел в виду событие на горе Преображения, где явленная ученикам слава подтвердила, что Иисус действительно есть Сын Божий.

“Как едиnorodного от Отца” – т.е. Иисус является единственным Сыном Божьим. У Бога не было, нет и не будет “других сынов” – только Христос! В определенном смысле,

все истинные верующие являются Божьими сыновьями. Но Иисус занимает уникальное положение. Он – единственный в своем роде (“единородный”). Будучи Сыном Божиим, Он равен Богу.

Спаситель был “полон благодати и истины”. С одной стороны, Он был исполнен доброты к людям, ее не заслуживающим; с другой стороны, Он был абсолютно честен и прямолинеен; никогда не извинял грех и не одобрял зло. Быть одновременно абсолютно милостивым и абсолютно справедливым – на это способен только Бог!

1:15 Иоанн Креститель свидетельствовал, что Иисус был Сыном Божиим. Он провозглашал эту истину еще до того, как Христос начал Свое публичное служение. Поэтому, увидев Иисуса, Иоанн заметил: “Это был Тот, о Котором я сказал...” Что касается рождения и служения Иисуса, то Он действительно “был идущим за ним” (Иоанном Крестителем). Христос родился через шесть месяцев после рождения Иоанна и предстал перед народом Израиля лишь после того, как Иоанн совершил большую часть своего служения. Но Иисус “стал впереди” него. Он превосходил Иоанна во всем и достоин был большей чести хотя бы потому, что “был прежде” него – как Сын Божий, Он существовал вечно.

1:16 Всякий, кто верит в Господа Иисуса, получает духовную силу “от полноты Его”. Его “полнота” настолько велика, что Он может обеспечить ею всех христиан во всех странах. Выражение “благодать на благодать”, возможно, означает “благодать за благодатью” или “избыточная благодать”. В данном случае оно указывает на расположение Бога, на великую Его милость, которую Он изливает на Своих возлюбленных чад.

1:17 Здесь Иоанн противопоставляет период Ветхого Завета эпохе Нового Завета. Закон, данный через Моисея, не был проявлением благодати. Он требовал от людей повиновения и приговаривал к смерти в случае его нарушения. Он указывал людям на правильный путь, но *не* давал им силы идти по нему. Главное назначение Закона – показать людям, что они грешники; освободить их от власти греха он неспособен.

“Благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа”. Он пришел не судить мир, но спасти недостойных – тех, кто был Его врагом и не мог спасти себя сам. Благодать – это когда Бог готовит наилучшее на небесах для наихудшего на земле.

Не только благодать “пришла” чрез Иисуса Христа, но и истина. Он сказал о Себе: “Я есть... Истина”. Иисус был абсолютно честен; во всех Своих словах и поступках Он никогда не шел на компромисс с грехом. Другими словами, Господь никогда не являл благодати в ущерб истине. Он любил *грешников* – но не их грехи. Он понимал, что возмездие за грех – смерть. Именно поэтому Он Сам принял то наказание (умер на кресте), которого заслуживали мы, явив, таким образом, Свою безграничную любовь, которой мы недостойны, и Свое желание спасти наши души, даровать нам вечную жизнь на небесах.

1:18 “Бога не видел никто никогда”. Бог есть Дух – поэтому невидим. У Него нет тела. Хотя Он являлся людям в ВЗ в образе ангела или человека, не следует делать вывод, что у Бога буквально есть руки, ноги и т.д. Бог мог временно принимать любое обличие, чтобы люди могли общаться с Ним, но Библия ясно учит, что Бога видеть нельзя.

Господь Иисус назван “единородным Сыном”.

ⁱ Он – единственный Сын Бога; Его сыновство уникально; нет никого подобного Ему. Он всегда близок к Богу-Отцу. Настолько близок, что даже когда был здесь, на земле, все равно пребывал “в недрах Отца”. Он равен Богу, Сын и Отец – “одно”. Наш благословенный Господь в полной мере показал людям, каков на самом деле Бог. Видя Иисуса, люди видели Бога. Слыша Иисуса, люди слышали Бога. Общась с Иисусом, они чувствовали любовь и милость Бога. Во Христе людям были в полноте явлены мысли, характер и сердце Бога.

II. ПЕРВЫЙ ГОД СЛУЖЕНИЯ СЫНА БОЖЬЕГО (1:19 – 4:54)

А. Свидетельство Иоанна Крестителя (1:19-34)

1:19 Когда Иерусалима достигла новость, что какой-то человек, именующий себя Иоанном, призывает народ раскаяться и подготовиться к приходу Мессии, иудеи послали “следственную комиссию” – группу священников и левитов – выяснить, что это за новоявленный глашатай. Священники осуществляли в храме основное служение; левиты же помогали им, выполняя различные обязанности. “Кто ты? – спросили они Иоанна. – Ты ли долгожданный Мессия?”

1:20 Кто-то другой мог бы воспользоваться возможностью прославиться и назвал бы себя Христом, но Иоанн был верным свидетелем, поэтому прямо сказал, что он не Христос (не Мессия).

1:21, 22 Иудеи верили, что перед явлением Мессии на землю возвратится Илия (Мал. 4:5). Поэтому вопрошавшие Иоанна предположили, что если он – не Мессия, то, возможно, Илия. Но Креститель заверил их, что он не является также и Илией. Во Втор. 18:5 записаны известные слова Моисея: “Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, – Его слушайте”. По-видимому, “члены комиссии” вспомнили это предсказание и подумали, что Иоанн мог быть тем самым пророком, упомянутым Моисеем. И снова Иоанн сказал им, что они ошибаются. Однако делегация не хотела возвращаться в Иерусалим без определенного ответа, поэтому Иоанну был поставлен прямой вопрос: “Кто же ты?”

1:23 “Он сказал: я глас вопиющего в пустыне”. Отвечая на вопрос, Креститель процитировал Ис. 40:3, где записано пророчество о приходе предтечи, который провозгласит пришествие Христа. Иными словами, Иоанн подтвердил, что является предсказанным предвестником. Он был “голосом”, а Израиль – “пустыней”. Отступив от Господа и погрязши в грехах, еврейский народ настолько очерствел сердцем, что стал подобен бесплодной пустыне.

Иоанн не строил из себя великого человека, достойного хвалы и восхищения. Он скромно назвал себя “голосом”; голос нужно слышать – не видеть. Чтобы Слово достигло людей, нужен был голос. Но без Слова сам голос не представляет никакой ценности. Слово несравненно важнее голоса. Но быть голосом – великая привилегия; наша привилегия.

Иоанн провозглашал простую весть: “Исправьте путь ГОСПОДУ”. Он сказал, по сути, следующее: “Мессия грядет. Удалите из своей жизни все, что может вам помешать встретить Его. Покайтесь в своих грехах, если хотите, чтобы Он, придя, правил вами как Царь Израиля”.

1:24, 25 Фарисеи, представляя собой строгую иудейскую секту, гордились своим знанием закона и способностью исполнять мельчайшие детали ветхозаветных постановлений. В действительности же многие из них были лицемерами, которые, прикрываясь показной религиозностью, вели очень греховную жизнь. И вот эти люди усомнились в том, что Иоанн имеет право крестить – ведь он не был ни Мессией, ни Илией, ни пророком.

1:26, 27 “Я крещу в воде”, – ответил им Иоанн. Он снова перевел разговор от своей личности к сути своего служения. Кто он – несущественно. Важнее – его миссия, которая заключалась в том, чтобы подготовить людей к приходу Христа. Когда кто-то из слушавшей его толпы раскаивался в своих грехах, он тут же крестил таковых в воде. Этот обряд символизировал полную внутреннюю перемену.

“Но стоит среди вас Некто, Которого вы не знаете”, – продолжал говорить Иоанн, имея в виду, конечно же, Иисуса. Фарисеи не распознали долгожданного Мессию. Фактически,

Креститель сказал им следующее: “Не считайте меня кем-то великим. Вас должна интересовать не столько моя персона, сколько личность иного Человека – ибо Он есть Господь Иисус. Однако вы не знаете, кто Он в действительности”. Фарисеи не понимали, что именно Иисус заслуживает их пристальнейшего внимания, всякой похвалы и почитания (хотя Он пришел *после* Иоанна Крестителя). В те времена рабам вменялось в обязанность развязывать своим господам сандалии. Но Иоанн считал себя недостойным выполнить для Христа даже такую унижительную работу.

1:28 Точное расположение Вифавары (в др. переводах “Вифании”) неизвестно. Известно только, что она находилась на восточном берегу реки Иордан. Даже если это была *Вифания*, ее не следует путать с известным селением возле Иерусалима.

1:29 На следующий день (после беседы с пришедшими из Иерусалима фарисеями) Иоанн увидел идущего к нему Иисуса. Возмущенный этой встречей, он воскликнул: “Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира!” У евреев агнец считался жертвенным животным. Бог повелел Своему избранному народу приносить в жертву ягнят и окроплять их кровью жертвенник. Это была заместительная жертва; кровь ягненка проливалась для очищения, для прощения грехов.

Однако кровь принесенных в жертву животных не уничтожала грех. Такие жертвоприношения служили лишь прообразом заместительной жертвы Христа. Они символически указывали на то, что однажды Бог пошлет Агнца, Который действительно *искупит* все грехи. Многие века набожные евреи ожидали явления обещанного Агнца. И вот, наконец, этот час пробил: Иоанн Креститель торжественно объявил о приходе истинного Агнца Божьего.

Когда он сказал, что Иисус “понесет на Себе грех мира”, то не имел в виду, что автоматически будут прощены грехи всех людей. Хотя смерть Христа – достаточная плата для спасения всякой души на земле, получают прощение только те грешники, которые примут Господа Иисуса как своего личного Спасителя.

Дж. С. Джонс отмечает, что в этом стихе показана вся исключительность христианского искупления:

1. Оно превосходит ветхозаветные жертвы по КАЧЕСТВУ. Если в иудаизме в жертву приносились неразумные ягнята, то в христианстве жертвой стал Агнец Божий.

2. Оно превосходит ветхозаветные жертвы по ЭФФЕКТИВНОСТИ. Если в иудаизме жертвы каждый год лишь *напоминали* о грехе, то в христианстве грех вырывается с корнем. “Он (Иисус)... явился, чтобы жертвою Своею уничтожить грех”.

3. Оно превосходит ветхозаветные жертвы по МАСШТАБУ. Если в иудаизме пользу от жертвоприношений получал только один народ, то в христианстве жертва Агнца принесла спасение всем народам – “вот Агнец, Божий, Который берет на Себя грех мира”.ⁱⁱ

1:30, 31 Иоанн без усталости напоминал людям, что он *всего лишь* подготавливает путь Тому, Кто превосходит его во всем. Иисус был больше Иоанна в той же мере, в какой Бог больше любого человека. Иоанн родился несколькими месяцами раньше Иисуса, но Иисус существовал вечно.

Фраза “я не знал Его” не обязательно означает, что Иоанн не был знаком с Иисусом до дня Его появления на Иордане. Иоанн и Иисус были двоюродными братьями и, вполне возможно, хорошо знали друг друга. Но Иоанн не распознал в своем божественном кузене Мессию. Это открылось ему лишь в момент крещения Господа.

Задачей Иоанна было – приготовить путь Господу; а когда Он придет – указать на Него народу израильскому. Именно по этой причине Иоанн крестил людей – не для того, чтобы привлечь к себе как можно больше учеников, но чтобы приготовить народ к приходу Христа.

1:32 Речь идет о самом моменте крещения Иисуса. Когда наш Господь выходил из воды, Дух Божий сошел в виде голубя и пребывал на Нем (ср. Мф. 3:16). Далее Иоанн кратко объясняет предысторию этого события.

1:33 Бог предупредил Крестителя, что вот-вот должен прийти Мессия, и что он сможет узнать Его по следующему признаку: на Него сойдет Дух Божий в виде голубя. Увидев это знамение, Иоанн понял, что перед ним Тот, Кто будет крестить людей Духом Святым.

Святой Дух – Личность, одно из трех лиц Троицы. Дух Святой равен Богу-Отцу и Богу-Сыну. Иоанн крестил водой, Иисус же будет крестить Духом Святым. Это крещение произошло в день Пятидесятницы (Деян. 1:5; 2:4, 38), когда Дух Святой, сойдя с небес, “почил” на каждом верующем. А в ком пребывает Божий Дух, тот становится членом Церкви, Тела Христова (1 Кор. 12:13).

1:34 Убеденный явленным ему знамением (в момент крещения Иисуса), Иоанн уверенно засвидетельствовал, что Иисус из Назарета есть Сын Божий, о приходе Которого предсказывали ветхозаветные пророки. Провозглашая Христа Божьим Сыном, Креститель подразумевал, что Он и есть Бог.

Б. Призвание Андрея, Иоанна и Петра (1:35-42)

1:35, 36 “На другой день” – это уже третий день после прихода делегации из Иерусалима – Иоанн был с двумя своими учениками. Эти двое уже слышали проповедь Иоанна и верили всему тому, что он говорил, но Господа Иисуса они до этого момента еще не видели. Теперь же они стали свидетелями того, как Иоанн, указывая на Иисуса, во всеуслышание заявил, что Он есть Агнец Божий. Если раньше Иоанн лишь предсказывал приход Христа, приоткрывая тайну Его личности (Агнец Божий) и объясняя Его миссию (возьмет на Себя грех мира), то теперь он просто указал на Него рукой: “Вот Тот, о Котором я вам говорил” – короткая и простая проповедь, в которой Иоанн возвышал Спасителя, а не себя.

1:37 Открытость и честность Крестителя стоила ему двух учеников, но он был искренне доволен тем, что они последовали за Иисусом. В этом для нас урок: мы должны больше беспокоиться не о своей репутации, но о том, чтобы наши друзья следовали за Господом.

1:38 Спаситель никогда не остается равнодушным к тем, кто следует за Ним. Эти двое идущих за ним учеников привлекли Его внимание. “Что вам надобно?” – спросил Он. Господь все знал и все прекрасно понимал, но Ему хотелось, чтобы они озвучили свои желания и намерения. Ученики ответили вопросом: “Равви, где живешь?” – они хотели подружиться с Ним, поближе с Ним познакомиться. Им было мало “просто встретиться с Иисусом”; их интересовало общение с Ним.

“Равви” – еврейское слово, означающее “учитель” (букв. “мой повелитель”).

1:39 Иисус предложил им: “Пойдите, и увидите”. Так как оба ученика искренне хотели поближе с Ним познакомиться, то не отказались от приглашения. Иисус пригласил их к Себе в гости – по всей вероятности, в Назарет. Можно предположить, что жилье у Него было очень бедное, если сравнивать его с современными домами.

Ученики “пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот. Было около десятого часа”. Никто за всю историю человечества не был удостоен такой чести, как эти двое – они заночевали у Того, Кто является Творцом всей вселенной; они одни из первых распознали Мессию.

“Десятый час” – это либо 10 часов утра, либо 4 часа дня. Предпочтительным представляется первый вариант (римский).

1:40 Одним из этих двух учеников был Андрей. Он не так широко известен, как его брат Симон, но прославился тем, что привел его к Иисусу.

Имя другого ученика не названо, но почти все исследователи Библии полагают, что им был Иоанн – автор этого евангелия. Легко предположить, что скромность не позволила ему упомянуть здесь свое имя.

1:41 Когда кто-то “находит” Иисуса, он обычно хочет, чтобы и родственники его встретились с Ним. Спасение – слишком ценная вещь, чтобы удерживать его при себе. Поэтому Андрей сразу же направился к своему брату (Симону) сообщить поразительную новость: “Мы нашли Мессию!” Просто невероятно! По меньшей мере, четыре тысячи лет люди ожидали

обещанного Христа, помазанника Божьего – и тут, вдруг, Симон слышит из уст родного брата, что Мессия пришел! Действительно, они жили в период, когда творилась новая история.

Простым и незамысловатым было свидетельство Андрея – всего лишь три слова: “Мы нашли Мессию”; но Бог через них смог завоевать сердце Петра. Этот стих учит нас, что не обязательно быть великим проповедником или умным оратором, чтобы приводить людей ко Христу. Наше дело – просто сообщить людям о Господе Иисусе, а Бог позаботится обо всем остальном.

1:42 Андрей привел своего брата в *нужное* место и к *нужному* Человеку. Он не привел его в церковь или к священнослужителю, не стал излагать вероучение. Он привел его к Иисусу. Как это важно! Благодаря заботе Андрея, Симон в конечном итоге стал великим “ловцом человеков”, первым среди апостолов Господа. Петр приобрел большую, чем его брат, известность, но Андрей, без сомнения, получит не меньшую награду, потому что именно он привел Петра к Иисусу.

Господь знал, как зовут Симона, хотя никто Ему его не представлял. Знал он, также, что у Симона непредсказуемый характер. И, наконец, Он знал, что в будущем характер Симона изменится настолько, что он станет твердым как камень. Откуда Иисусу все это было известно? Ответ один: Он был и есть Бог. Наш Господь дал Симону новое имя: Кифа, что по-арамейски означает “камень”. И действительно, некогда слабый Симон стал сильным духом Петром (это произошло после вознесения Господа и сошествия Духа Святого).

В. Призвание Филиппа и Нафанаила (1:43-51)

1:43 Это четвертый из дней, упоминаемых в этой главе. Бош отмечает, что в первый день мы видим *только Иоанна* (ст. 15-28); во второй – *Иоанна* и Иисуса (ст. 29-34); в третий – *Иисуса* и Иоанна (ст. 35-42); и в четвертый – *только Иисуса* (ст. 43-51).

Наш Господь отправился на север в область, известную как Галилея. Там Он нашел Филиппа и призвал его следовать за Ним: “Иди за Мною!” Это – великие слова; во-первых, потому что их произнес Христос, а во-вторых, потому что услышать их – великая привилегия для каждого! Спаситель и сейчас адресует это простое и в то же время величественное приглашение каждому живущему на земле.

1:44 Вифсаида – город на берегу Галилейского моря. Не многие города мира удостаивались такой чести, как этот – в нем Господь совершил немало великих чудес (Лк. 10:13). Это был родной город Филиппа, Андрея и Петра. Однако его жители отвергли Спасителя, в результате чего город был настолько разрушен, что по сей день не могут установить точное его местонахождение.

1:45 Филиппу очень хотелось поделиться своею радостью с кем-нибудь еще, поэтому он решил разыскать Нафанаила. И действительно, новообращенные – самые лучшие ловцы душ... Его свидетельство было четким и конкретным. Он сообщил Нафанаилу, что нашел Мессию, о Котором писали Моисей и пророки – Иисуса из Назарета. Свидетельство Филиппа было далеко небезупречным. Он назвал Иисуса сыном Иосифа, хотя наш Господь был рожден девой Марией и не имел биологического отца. Иосифа правильнее было бы назвать отчимом или приемным отцом. Джеймс С. Стюарт комментирует этот момент следующим образом:

*Христос никогда не требовал безоговорочной веры от тех, кто только становился на истинный путь. Не в Его правилах было отталкивать от Себя того, кто еще не мог похвастаться “безошибочной доктриной”. И в наше время Христос не устанавливает таких жестких критериев ученичества. Он рядом со Своими братьями; Его любовь безусловна. Господь находит нас там, где мы есть, и предлагает следовать за Ним, на каком бы уровне мы ни находились. Он принимает нас с той верой, которую на данный момент мы способны ему предложить. Он понимает, что мы только в начале пути, и Он готов вести нас, Своих друзей, по этому пути вперед, как когда-то вел первых учеников шаг за шагом к сокровенной тайне Своей Личности, к великой славе ученичества.*ⁱⁱⁱ

1:46 У Нафанаила возникли сложности с позитивным восприятием той новости, которую ему сообщил Филипп. Назарет был самым презируемым в Галилее городом, и ему казалось невозможным, чтобы Мессия жил в таком ужасном месте. Поэтому он открыто высказал свои сомнения. Филипп не стал спорить. Он интуитивно чувствовал, что в данной ситуации лучший ответ на возражения Нафанаила – просто привести его к Господу Иисусу, чтобы он сам во всем разобрался. Реакция Филиппа – ценный урок для всех, кто хочет завоевывать людей для Христа. Не нужно спорить. Не нужно вступать в длинные дискуссии. Все, что нужно сделать, – просто предложить людям “пойти и посмотреть”.

1:47 Данный стих подтверждает всеведение Иисуса. Без какого-либо предварительного знакомства с Нафанаилом Он объявил, что тот “подлинно израильтянин, в котором нет лукавства”. Патриарх Иаков приобрел репутацию человека, который для достижения своих целей иногда пользовался сомнительными методами. Но у него было второе имя (более позитивное): “Израиль”. Таким образом, Нафанаил был, скорее, потомком “Израиля”, а не “Иакова”.

1:48 Разумеется, Нафанаил удивился, когда совершенно незнакомый человек заговорил с ним так, словно давно его знает. По-видимому, он был уверен, что его никто не видел там, под смоковницей, где он сидел, скрывшись от взоров людей. Но Иисус видел его; от Его очей ничто не укроется.

1:49 Способность Иисуса видеть “сокрытое” произвела на Нафанаила большое впечатление. Он понял, что такое знание сверхъестественно, что его может дать только Бог. Как бы то ни было, Нафанаил признал, что Иисус – “Сын Божий” и “Царь Израилев”.

1:50 Господь предоставил Нафанаилу два доказательства того, что Он – Мессия. Во-первых, Он точно описал его характер; во-вторых, Он видел его в том месте, где его никто не мог видеть. Этих двух доказательств оказалось достаточно, чтобы Нафанаил уверовал. Однако Господь Иисус пообещал, что тот увидит еще большие чудеса.

1:51 Всякий раз, когда Иисус предварял Свое высказывание фразой “истинно, истинно говорю вам” (букв. “аминь, аминь”),^{IV} Он собирался сказать нечто очень важное. Здесь, обращаясь к Нафанаилу, Господь кратко описал то славное будущее, когда Он возвратится, чтобы править над всей землей. Тогда весь мир узнает, что Сын плотника, некогда живший в презируемом Назарете, в действительности был Сыном Божьим и Царем Израиля. В тот день отверзнутся небеса, и благоволение Божье пребудет на Царе, ибо Он воистину Царь, и Иерусалим – столица Его Царства.

Вероятно, под смоковницей Нафанаил размышлял над историей о “лестнице Иакова” (Быт. 28:12). Христос же дал ему понять, что эта лестница с восходящими и нисходящими по ней ангелами символизирует Его Самого; Он – единственный путь в небеса. “Восходящие и нисходящие ангелы” – это слуги Бога, которые, выполняя Его поручения, молниеносно перемещаются подобно языкам пламени. Когда Иисус воцарится, ангелы будут “курсировать” с неба на землю, выполняя Его волю.

Иисус сказал Нафанаилу, что он увидел лишь слабый отблеск Его мессианской силы и славы. В грядущем Царстве Христа он узрит полноту всю Его славы, как помазанного Сына Божьего. Тогда все человечество узнает, что из Назарета действительно “может быть что-то доброе”.

Г. Первое чудо: превращение воды в вино (2:1-11)

2:1 “Третий день”, несомненно, следует отсчитывать от прихода Господа в Галилею (см. Ин. 1:43). Неизвестно точно, где была расположена Кана, но из стиха 12 можно сделать вывод, что она находилась недалеко от Капернаума и располагалась на возвышенности.

В этот день в Кане была свадьба, на которую пригласили и мать Иисуса. Обратите внимание, что Мария не названа по имени; она упоминается лишь *в связи с Иисусом*; она – *мать* Иисуса. Не Спаситель получил известность, потому что был сыном девы Марии, но дева Мария получила известность, потому что была матерью нашего Господа. Священное Писание всегда отводит особое место именно Христу – не Марии.

2:2 Иисус с учениками также был приглашен на брак. Как предусмотрительно было со стороны устроителей свадьбы пригласить Христа! В наши дни также мудро поступают те молодожены, которые приглашают на брачный пир Иисуса. Разумеется, они должны искренне верить в Господа, если хотят, чтобы Он принял их приглашение. А еще им следует отдать свою жизнь в Его руки и от всего сердца принять решение, что Он – всегда желанный гость в их доме.

2:3 На этом браке возникла серьезная проблема: закончилось вино. Узнав об этом, мать Иисуса сразу же поставила в известность своего Сына. Она знала, что Он может каким-нибудь чудесным способом обеспечить пирующих вином; возможно, даже, хотела, чтобы Он, таким образом, явил Себя собравшимся гостям как Сын Божий. Вино в Священном Писании часто символизирует радость. Поэтому слова Марии “вина нет у них” являются очень точным описанием безрадостного существования невозрожденного сердца. Неверующим неведома подлинная, глубокая радость – не временная, но вечная.

2:4 Ответ Господа может кому-то показаться холодным и отчужденным, однако он не был грубым. Использованное Им слово “жено” является уважительным и соответствует современным понятиям “дама” или “госпожа”. Задав риторический вопрос “что Мне и Тебе, Жено?”, Господь тем самым дал понять, что, выполняя Свою божественную миссию, Он не подчиняется советам Своей матери, но полностью повинуется воле Своего Небесного Отца. Мария хотела для Сына славы, но Он вынужден был напомнить ей, что время для этого еще не пришло. Прежде чем явиться миру как всепобеждающий Господь, Христос должен был взойти на жертвенник – умереть на Голгофском кресте.

Вот что по этому поводу пишет Вильямс:

Выражение “что мне и тебе?” повторяется в Библии несколько раз и буквально означает: “Что между нами общего?” На этот риторический вопрос есть один ответ: “Ничего”. Давид использует это выражение дважды, адресуя его своим двоюродным братьям, сыновьям Саруи. Этими словами он хотел сказать, что они неспособны понимать духовные вещи, что в этом смысле они совершенно чужие для него! Елисей, используя это выражение (4 Царств 3:13), дал понять Иораму, сыну Ахава, что их разделяет целая пропасть – настолько они разные! И, наконец, Господь сказал эту фразу Марии, желая показать ей, что целая бездна лежит между Его безгрешным Божеством и ее греховной человеческой сущностью, что только один Голос имеет для Него авторитет.^v

2:5 Мария прекрасно поняла мысль Иисуса, поэтому приказала слугам выполнять все Его повеления. Ее слова содержат ценный урок для всех нас: она не велела слугам выполнять ее распоряжения или кого-либо другого, но указала на Иисуса – Он есть Тот, Кому должно повиноваться. На страницах Нового Завета мы находим множество наставлений нашего Господа. Читая эту бесценную Книгу, следует всегда помнить последние записанные слова Марии: “Что скажет Он вам, то сделайте”.

2:6 В доме, где проходил пир, стояло шесть больших каменных водоносов – сосудов для воды по 70-100 литров каждый. Эту воду иудеи использовали для ритуального омовения. Если еврей, например, коснулся мертвого тела, то считался нечистым до тех пор, пока не проходил церемонию очищения.

2:7 Иисус распорядился наполнить эти сосуды водой. Слуги тотчас выполнили Его повеление. Для совершения чуда Господь использовал доступные средства. Он не делал все Сам, но хотел, чтобы свою часть работы выполнили люди; в данном случае они сделали то, что им вполне было по силам – наполнили сосуды водой. И только затем Иисус совершил то, чего ни один человек не может сделать: превратил воду в вино! Интересно, что именно слуги, а не ученики, наполнили сосуды водой. Это была “превентивная мера”, чтобы никто не обвинил Господа в шарлатанстве – мол, ученики все “подстроили”. Также сказано, что сосуды были наполнены водой до самого верха; была исключена всякая возможность долить в них затем вино.

2:8 И чудо свершилось! Господь приказал слугам “почерпнуть из сосудов и понести к распорядителю пира”. Очевидно, что чудо произошло мгновенно. Вода не превращалась в вино

постепенно; для чуда потребовалось буквально несколько секунд. Кто-то выразил это в поэтической форме: “Воды нечаянно увидели своего Бога и покраснели”.

2:9 Распорядитель пира отвечал за то, чтобы на столах всего было вдоволь. Попробовав вино, он понял, что случилось нечто необычное. Он не знал, откуда взялось вино, но понял, что оно очень высокого качества, поэтому немедленно позвал жениха, чтобы похвалить его.

Как христиане должны относиться к вину сегодня? Иногда оно рекомендуется в лечебных целях, и это не противоречит новозаветной практике (1 Тим. 5:23). Однако в наше время злоупотребление алкоголем приняло такие ужасные размеры, люди стали столь невозддержанными, что многие христиане вообще отказались от спиртного. Теоретически каждый может пристраститься к алкоголю и предотвратить эту опасность можно, если вообще его не употреблять. Также следует учитывать, как наши поступки влияют на других людей. В нашей культуре было бы плохим свидетельством для неверующих, если бы они увидели христианина подвыпившим с рюмкой в руке. Вот почему следует вообще отказаться от алкоголя.

2:10 Распорядитель пира не захотел оставить без внимания тот факт, что на этой свадьбе произошло нечто особенное. Он, фактически, указал на огромную разницу между действиями Господа Иисуса и практикой людей. Обычно на свадьбах лучшее вино подают вначале, чтобы гости могли оценить его вкус, насладиться его разновидностями. Позже, когда люди наедятся и напьются, их “дегустационная” способность притупляется – тогда можно подать вино и худшего качества. Но свадьба в Кане отличалась тем, что наилучшее вино было подано в конце. В этой детали можно усмотреть скрытый духовный смысл. Обычно мир вначале предлагает людям самое лучшее. Мирские перспективы привлекательны в первую очередь для молодых людей. Затем, когда в праздных удовольствиях жизнь потрачена впустую, мир может предложить пожилому человеку лишь жалкие объедки. В христианской жизни мы наблюдаем совершенно иную картину: лучшее оставлено на потом. С каждым годом мы получаем все больше радости. “Вино веселья” не заканчивается; оно изливается “до конца пира”.

Этот текст Священного Писания также можно применить к израильскому народу. В то время иудеи были лишены истинной радости – в соблюдении однообразных ритуалов скучно и бесцветно протекала их жизнь. На пиру Божественной радости они чувствовали себя чужими. Господь Иисус пришел, чтобы научить их вере, чтобы превратить их унылое существование в обилие радости. Он может воду иудейских ритуалов превратить в вино радостной жизни с Ним.

2:11 Утверждение “так положил Иисус начало чудесам” опровергает приписываемые нашему Господу глупые чудеса, которые Он якобы совершил в детстве. В таких апокрифических книгах, как “Евангелие от Петра” можно найти страннейшие “сведения” о детских годах Иисуса, которые граничат с богохульством. Предвидя подобное, Дух Святой поместил это небольшое примечание – оно показывает несостоятельность всех несуразных фантазий касательно детских и юношеских лет нашего Господа.

Превращение воды в вино было знамением – т. е. чудом, в котором заложен определенный урок. Это было сверхъестественное действие с духовным значением. Иисус творил чудеса с целью показать, что Он есть посланный Богом Мессия. Совершая эти знамения, Христос являл Свою славу, свидетельствуя таким образом, что Он действительно Бог, явившийся во плоти. Не случайно написано, что “ученики уверовали в Него”. Разумеется, они верили в Господа и раньше, но после совершенного Им чуда в Кане вера их значительно укрепилась; теперь они полностью Ему доверяли. Синдилан Джонс отмечает:

Первым чудом Моисея было превращение воды в кровь – оно несло разрушение, угрозу. Первым же чудом Христа было превращение воды в вино – оно несло утешение и ободрение.^{vi}

Д. Божий Сын очищает дом Своего Отца (2:12-17)

2:12 Покинув Кану, Спаситель с матерью, братьями и учениками пришел в Капернаум, где пробыл лишь несколько дней. Затем наш Господь направился в Иерусалим.

2:13 Данный стих указывает на начало Его служения жителям Иерусалима. В первый раз Он идет в этот город свидетельствовать об истине – этому посвящен отрывок 2:12 – 3:21. Первый этап Его открытого служения в Иерусалиме ограничился очищением храма в канун Пасхи иудейской (ср. Мф. 21:12, 13; Мк. 11:15-18; Лк. 19:45, 46). Пасха иудейская праздновалась ежегодно как напоминание о великих событиях прошлого, когда сыны Израилевы были чудесным образом освобождены из рабства в Египте, прошли через Красное море и, после странствований по пустыне, вошли в землю обетованную. Первое празднование Пасхи записано в Исх. 12. Как набожный иудей, Господь Иисус пришел в Иерусалим для празднования этого важного в иудейском календаре дня.

2:14 Придя в храм, Иисус увидел, что его превратили в настоящий базар. Там продавали волов, овец и голубей, и меновщики сидели за столами, занимаясь своим делом. Животных и птиц продавали для жертвоприношений – многим людям, желающим поклониться Богу, было проще все купить в храме, чем тащить из дому. Что касается меновщиков, то они обменивали деньги евреев, пришедших из других стран. Был установлен храмовый налог, но платить нужно было только “специальной валютой”. Пользуясь этим, меновщики незаконно меняли деньги по завышенному курсу.

2:15 Сделанный Христом бич был, вероятно, небольшой сплетенной из веревок плетью. Не написано, чтобы Он прошелся им по спине кого-нибудь из присутствующих. Скорее всего, Иисус просто воспользовался бичом как символом власти “в руке Своей”. Размахивая им, Он выгнал из храма торговцев и опрокинул столы меновщиков.

2:16 Закон разрешал беднякам приносить в жертву голубей, так как у них не было средств для покупки более дорогих животных. Однако это не означало, что Божий дом можно было превращать в место торговли голубями. Поэтому Господь приказал “продающим голубей” убраться, забрав с собою “товар”. Во все века Бог предупреждал Свой народ, что нельзя религиозное служение превращать в источник наживы. В действиях Иисуса не было ничего жестокого или несправедливого. Наоборот, в них следует усматривать проявление святости и справедливости.

2:17 Став свидетелем этого инцидента, ученики вспомнили написанное в Пс. 68:10 – предсказание, что Мессия будет “снедаем ревностью по доме” Божьем. Поэтому, увидев, как Иисус решительно выгоняет торгашей и требует чистого, неоскверненного богопоклонения, они поняли, что перед ними Тот, о Ком писал псалмопевец.

Мы не должны забывать, что тело христианина – храм Святого Духа. Как Господь Иисус беспокоился об очищении Иерусалимского храма, так и мы должны беспокоиться о чистоте своего “храма”. Позвольте Господу постоянно очищать ваше сердце!

Е. Иисус предсказывает Свою смерть и воскресение (2:18-22)

2:18 Складывается впечатление, что иудеи всегда искали каких-либо знамений или чудес. Они как бы говорили Христу: “Если сотворишь перед нами что-нибудь великое, неординарное, тогда мы уверуем в Тебя”. Господь Иисус являл им одно чудо за другим, однако сердца их оставались закрытыми для Него. В стихе 18 они высказали сомнение в Его власти очищать храм (таким радикальным способом) и потребовали явить им знамение, которое доказывало бы, что Он – Мессия.

2:19 В ответ на эти требования Господь Иисус произнес удивительное пророчество о Своей смерти и воскресении. Он заявил, что сможет в течение трех дней восстановить храм, если они разрушат его. В этом стихе отражена Божественность Христа. Только Бог мог сказать: “И Я в три дня воздвигну его”.

2:20 Иудеи не уразумели истинного смысла сказанных Христом слов. Материальная сфера была им куда ближе, чем духовная. В их представлении существовал только один храм – тот, который Ирод строил в Иерусалиме сорок шесть лет. Разумеется, им казалось невероятным, что Иисус сможет восстановить его за трое суток.

2:21 Господь Иисус, однако, говорил здесь не о буквальном храме, но о Своем теле; оно стало святилищем, в котором пребывала вся полнота Божественной Троицы. Как иудеи осквернили Иерусалимский храм, так через несколько лет они осквернили и храм тела Иисуса, приговорив Его к позорной смерти на кресте.

2:22 После того, как Господь был предан смерти и воскрес из мертвых, ученики вспомнили Его обещание воскреснуть через три дня. Видя такое чудесное исполнение пророчества, они “поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус”. Поверили Писанию – значит, поверили ветхозаветным предсказаниям о воскресении Мессии.

Мы часто сталкиваемся с истинами, которые сложны для нашего понимания. Но данный текст учит нас ценить Божье Слово, “слагая” его в своем сердце. Настанет время, когда мы уразумеем все, что казалось странным и непонятным.

Ж. Многие уверовали во Христа (2:23–25)

2:23 В результате чудес, совершенных Иисусом на Пасху в Иерусалиме, многие “уверовали во имя Его”. Это не обязательно означает, что они действительно доверили Ему свои жизни; это было лишь *исповедание* веры, не подтвержденное, однако, никакими реальными действиями. Эти люди следовали за Иисусом только на словах – типичная внешняя религиозность. В наше время мы наблюдаем подобную картину: многие называют себя христианами, хотя в действительности никогда не были рождены свыше по вере в Господа Иисуса Христа.

2:24 Иисус с недоверием воспринял это “массовое обращение”. Написано, что Он “не вверял Себя им”. Он понимал, что люди влекомы лишь праздным любопытством, желанием увидеть что-нибудь сенсационное, захватывающее. Господь видел их насквозь – их мысли и побуждения. Он знал, *что* движет людьми, и мог безошибочно отличить подлинную веру от жалкой ее имитации.

2:25 Никто не понимал человеческую натуру лучше, чем Господь. Он не нуждался, чтобы кто-то в этом вопросе Его просвещал или наставлял. Обладая совершенным знанием о людях, Он с легкостью определял причины и мотивы человеческого поведения.

3. Иисус объясняет Никодиму истину о рождении свыше (3:1-21)

3:1 История Никодима являет собой резкий контраст с последними стихами предыдущей главы. Хотя многие иудеи в Иерусалиме “как бы уверовали” в Господа, Он знал, что вера их неглубока. Никодим же был исключением. В нем Иисус увидел серьезное желание познать истину. В оригинале данный стих связан с предыдущим текстом противопоставляющим союзом “дэ”,^{vii} который можно перевести как “же”, “но”, “однако” и т.д. Поэтому эта глава должна начинаться так: “*Но* между фарисеями был некто...”.

Никодим был признанным в народе учителем. Возможно, он пришел к Господу с целью умножить свои знания, которыми затем мог бы поделиться с другими евреями.

3:2 Библия не указывает, почему Никодим пришел к Иисусу *ночью*. Наиболее очевидное объяснение таково: поскольку большинство иудеев категорически не принимало Господа, Никодим не хотел, чтобы кто-нибудь знал о его встрече с Ним. Тем не менее, весьма похвально, что он решился прийти к Иисусу.

Никодим начал беседу с признания, что Иисус – великий Учитель, посланный Богом, что никто не способен творить такие чудеса, если “не будет с ним Бог”. Однако Никодим, несмотря на весь свой багаж знаний, не узрел в Иисусе Бога, явившегося во плоти. В наше время также много есть “никодимов”, которые видят во Христе лишь великого Человека, замечательную, выдающуюся Личность. Такое мнение, однако, не отражает всю полноту той истины, что Иисус был, есть и навеки будет Богом.

3:3 На первый взгляд кажется, что Иисус проигнорировал сказанное Никодимом. Но если вдуматься, наш Господь сказал ему, по сути, следующее: “Никодим, ты пришел ко Мне с

богословскими вопросами, но тебе необходимо совершенно другое – рождение свыше. Вот о чем ты должен в первую очередь побеспокоиться, потому что, кто не родится свыше, тот не может увидеть Царства Божьего”. Чтобы подчеркнуть важность сказанного, Господь использовал “двойное аминь” (“Истинно, истинно говорю тебе...”).

Как и прочие иудеи, Никодим ожидал Мессию, Который придет и освободит Израиль от римского владычества. В то время Римская империя контролировала весь мир, и евреи были подчинены ее законам и правительству. Никодим очень ждал того часа, когда Мессия установит на земле Свое Царство, когда иудеи будут первыми среди других народов, и все их враги будут уничтожены. И вдруг он слышит следующее: чтобы войти в это Царство, ему надобно родиться свыше. Подобно тому, как первое рождение необходимо для получения физической жизни, второе рождение необходимо для получения жизни Божественной. (Выражение “рожденный свыше” может также означать “рожденный снова”.) Другими словами, в Царство Христово могут войти только те, чья жизнь радикально изменилась. Если господство Иисуса праведно, значит и Его подчиненные должны быть праведными. Он не может управлять теми, кто продолжает грешить.

3:4 И снова мы видим, как трудно было людям понимать Господа Иисуса. Никодим все воспринимал буквально, поэтому его озадачила идея, что взрослый человек может “родиться еще раз”. Ведь это невозможно! Неужели ему нужно “вернуться” в утробу своей матери и снова родиться?

Никодим – яркий пример того, как “душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно” (1 Кор. 2:14).

3:5 Объясняя далее, Иисус сообщил Никодиму, что тот должен родиться “от воды и Духа”, иначе не войдет в Царство Божье.

Что имел в виду Иисус? Многие настаивают на *буквальном значении* слова “вода”, полагая, что Господь говорит здесь о крещении, как об условии спасения. Однако такое учение противоречит другим текстам Писания, которые ясно учат, что спасение можно получить только по вере в Господа Иисуса Христа. Крещение должны принимать только те, кто *уже* получил спасение; оно не является средством спасения.

Другие считают, что вода в этом стихе символизирует Слово Божье. В Еф. 5:25, 26 мы видим, что “баня возрождения” имеет прямое отношение к Писанию. Также в 1 Петр. 1:23 и Иак. 1:18 сказано, что рождение свыше происходит через Слово Божье. Вполне возможно, что вода в этом стихе действительно указывает на Библию. Мы знаем, что без Священного Писания спасение невозможно, потому что только в Слове Божьем указан путь спасения.

Но вода может также относиться и к Духу Святому. В Ин. 7:38, 39 Господь Иисус говорит о реках воды живой; причем, прямо сказано, что Он подразумевает Духа Святого. Если вода символизирует Духа в главе 7, почему мы должны отвергать такую же символику в главе 3? На первый взгляд такая интерпретация кажется несколько проблематичной. Иисус говорит: “Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божье”. Если вода *означает* Дух, то выходит, что Дух Святой упомянут в этом стихе дважды. Но слово, переведенное здесь как “и”, вполне может иметь уточняющее значение “это также” или “то есть”. В таком случае данный стих звучал бы так: “Если кто не родится от воды, *то есть* Духа, не может войти в Царство Божье”. Мы полагаем, что это и есть правильный смысл стиха. Физического рождения не достаточно для спасения.^{viii} Чтобы войти в Царство Божье, необходимо духовное рождение. Это духовное рождение Святой Дух производит в тот момент, когда человек верой принимает Господа Иисуса Христа. Такая интерпретация подтверждается и тем фактом, что в последующих стихах (ст. 6, 8) дважды встречается выражение “рожденное от Духа”.

3:6 Даже если бы Никодим каким-то образом смог войти в утробу матери своей и снова родиться, это не изменило бы его греховной природы. Выражение “рожденное от плоти есть плоть” означает, что все, рожденные от земных родителей, пребывают в греховном состоянии; они неспособны исправить себя, спасти. И противоположное утверждение – “рожденное от Духа есть дух”. Духовное рождение происходит тогда, когда человек всю свою надежду

возлагает на Господа Иисуса. Силой Святого Духа родившись свыше, он получает новую природу, благодаря которой может войти в Царство Божье.

3:7 Никодиму не следовало удивляться учению Господа Иисуса. Как учитель, он должен был понять всю важность рождения свыше, осознать полную неспособность людей поправить свое бедственное положение. Христос пытался втолковать ему простую истину: чтобы войти в Царство Божье, человек должен быть свят, чист и духовен.

3:8 Желая проиллюстрировать эту истину, Господь Иисус привел пример из окружающей природы (как Он это часто делал, уча народ). Он объяснил Никодиму, что “дух^{ix} дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит”. Рождение свыше действительно напоминает действие ветра. Как никто из людей не способен контролировать ветер, так никто не может контролировать Божью возрождающую силу. Во-вторых, новое рождение – как и ветер – невидимо. Вы не можете видеть сам процесс возрождения – только его плоды. Когда человек получает спасение, в нем происходят коренные изменения; зло, ранее им любимое, теперь ему ненавистно; все Божье и духовное, ранее им презираемое, становится главным объектом его любви. В-третьих, никто не может полностью объяснить движение ветра – также невозможно понять и новое рождение; эту удивительную работу Духа Божьего никто не способен постигнуть полностью. И последнее: как и ветер, новое рождение “непредсказуемо”. Невозможно заранее определить, когда и где оно произойдет.

3:9 И снова Никодим продемонстрировал свою неспособность понимать духовные вещи. Несомненно, он все еще продолжал думать о новом рождении как о явлении физическом, поэтому спросил у Господа Иисуса: “Как это может быть?”

3:10 Иисус упрекнул Никодима за непонятливость. Ведь он – “учитель Израилев” и должен знать из ветхозаветных писаний, что Мессия (перед тем как установить на земле Свое Царство) произведет суд над Своими врагами и удалит все соблазны. Только те, кто искренне покаются в своих грехах, войдут в это Царство.

3:11 Затем Господь Иисус указал на парадоксальную ситуацию: Его учение непогрешимо, но люди, тем не менее, упорно не хотят его принять. Он – Тот, Кто существует вечно – уж наверняка знает истину; Он говорит лишь то, что “знает и видит”, но Никодим и большинство евреев того времени не желали верить Его свидетельству.

3:12 Что в этом стихе Иисус подразумевает под “земным”? – Свое земное Царство. Никодим знал из Ветхого Завета, что однажды придет Мессия, чтобы установить на земле Свое Царство, столицей которого будет Иерусалим. Никодим, однако, так и не понял, что войти в это Царство можно только родившись свыше. Что же наш Господь подразумевал под “небесным”? – истины, которые Он объясняет в следующих стихах, предлагая замечательный способ, как каждый желающий может получить рождение свыше.

3:13 Господь Иисус был единственным Человеком, имевшим право судить о “небесном”, так как Сам был на небесах. Он – не просто посланный Богом Учитель. Он – Тот, Кто пребывает с Богом-Отцом от вечности и пришел в этот мир с бездонной мудростью. Отметив, что “никто не восходил на небо”, Иисус хотел подчеркнуть, что известные нам ветхозаветные святые Енох и Илия не *вознеслись сами*, но были *взяты*. Он же восходит на небо и нисходит Своей собственной силой.

Другое объяснение этой фразы таково: никто кроме Иисуса не имеет постоянного доступа в Божье присутствие. Христос получил особую привилегию “подниматься на небо” к Отцу, благодаря Своему служению на земле (на которую “сошел”). В то же время Иисус, даже находясь на земле и разговаривая с Никодимом, был “сущим на небесах”. Как это могло быть? Дело в том, что Иисус был не только Человеком, но и Богом – а значит, вездесущим. Каким-то образом, Он одновременно находился и на небе, и на земле. Хотя некоторые современные переводы опускают фразу “сущий на небесах”, она содержится во многих рукописях. Нет никаких оснований “удалять” ее из текста.

3:14 Теперь Господь Иисус подходит к ключевому моменту их беседы – желает открыть Никодиму небесную истину, как происходит рождение свыше. Существует проблема: плата за грехи должна быть уплачена, но люди не в состоянии погасить этот долг; обремененные гре-

хами, они неспособны достигнуть неба. Поэтому, как Моисей “вознес” в пустыне медного змея (когда народ израильский страдал от смертельных укусов змей), “так должно вознесены быть Сыну Человеческому” (см. Чис. 21:4-9.) Потомки Иакова, странствуя многие годы по пустыне, стали проявлять малодушие и нетерпение. В обетованную землю они не вошли, поэтому начали роптать на Господа. В наказание Бог наслал на них ядовитых змей, в результате чего множество евреев умерло. Когда же народ, раскаявшись, воззвал к Господу, Он приказал Моисею сделать медного змея и выставить его на шесте. Всякий ужаленный, взглянув на него, чудесным образом исцелялся. Так Бог явил спасение Своему народу.

Иисус сослался на этот ветхозаветный случай, чтобы проиллюстрировать истину о рождении свыше. Ядовитые змеи символизируют грех, который безжалостно “жалит” людей, обрекая их на вечную гибель. Медный змей является прообразом Господа Иисуса (медь в Библии символизирует суд). Хотя Христос был безгрешен и не заслуживал наказания, Он, заняв наше место, был осужден на смерть, которую заслуживали мы. Шест указывает на Голгофский крест, где умирал Господь Иисус. Кто с верой воззрит на Него, тот получит спасение.

3:15 Абсолютно безгрешный Спаситель взял на Себя наши грехи, чтобы в Нем мы могли обрести Божью праведность – чтобы всякий, кто уверует в Него, не погиб, но получил дар вечной жизни.

3:16 Это, несомненно, один из самых известных во всей Библии стихов, потому что ясно и четко излагает суть Евангелия. Он подводит беседу Иисуса с Никодимом к логическому завершению, отвечая на важнейший вопрос: “Как получить рождение свыше?”.

“Ибо так возлюбил Бог мир”, – читаем мы. Под “миром” подразумевается все человечество. Хотя Бог ненавидит грех и нынешний порядок вещей, Он любит людей и не желает, чтобы кто-нибудь погиб.^x

Безграничность Божьей любви доказана тем, что Он “отдал Сына Своего единородного”. У Бога нет “другого сына”, нет никого подобного Господу Иисусу. И этого Единственного Сына Бог послал на смерть ради искупления грешников, проявив, таким образом, Свою бесконечную любовь. Это вовсе *не* означает, что все будут спасены. Прежде чем получить вечную жизнь, человек должен принять верою то, что Христос совершил для него. Вот почему мы далее читаем: “Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную”. Нет никакой необходимости кому-то погибать. Существует способ получить спасение, которым может воспользоваться любой человек: признать, что Господь Иисус Христос является его личным Спасителем. Кто сделал это, тот с уверенностью может сказать, что *имеет* жизнь вечную. Борэм по этому поводу пишет:

Если Церковь осознает глубину той любви, которой Бог возлюбил мир, она горы свернет и не успокоится, пока все большие империи и все крохотные коралловые островки не будут завоеваны для Христа.

3:17 Бог – не суровый диктатор, стремящийся излить на человечество Свой гнев. Его сердце переполнено нежностью к человеку. Чтобы спасти людей, Он пошел на крайнюю меру: отдал на смерть Своего Сына. Он мог бы послать Его в мир с карающим мечом Божьего суда, но не сделал этого – наоборот, послал Его в мир на страдания, кровь и смерть, чтобы “мир спасен был чрез Него”. Искупительная работа Господа Иисуса имеет первостепенное значение; благодаря Его заместительной смерти на кресте, каждый грешник, где бы он ни жил, может получить спасение (если примет верою Господа).

3:18 После прихода Иисуса все человечество разделилось на два лагеря: верующие и неверующие. Наша вечная участь определяется той позицией, которую мы занимаем по отношению к Сыну Божьему. Верующий в Спасителя “не судится”; кто же не верует в Него – “уже осужден”. Наш Господь совершил дело спасения, и теперь нам решать: принимать это спасение или отвергать. Как ужасно – отклонить этот бесценный дар любви! Если человек не желает верить в Господа Иисуса, Богу, в конечном итоге, не останется ничего другого, как осудить его.

Веровать “во имя Его” – то же самое, что верить “в Него”. В Библии имя указывает на личность, ее характер. Веруя *во имя* Христа, вы веруете в Него Самого.

3:19 Иисус есть Свет, пришедший в мир. Он – безгрешный, непорочный Агнец Божий, Который умер за грехи всего мира. Но ответили ли люди взаимной любовью на Божью любовь? К сожалению, нет. Они отвергают Его, предпочитая святости грех. Они отвергают Его тем, что не желают принять как своего Спасителя. Словно ползучие твари, разбегающиеся от света, злые люди бегут от присутствия Христа.

3:20 Кто любит грех, тот ненавидят свет, потому что при свете отчетливо видна его греховность. Когда Иисус был на земле, грешники в Его присутствии чувствовали себя чрезвычайно неловко; Его святость беспощадно разоблачала их ужасающее состояние. Самый лучший способ продемонстрировать кривизну стержня – поместить рядом с ним прямой. Когда Господь Иисус, как совершенный Человек, пришел в этот мир, само Его присутствие показало всю глубину испорченности человеческих сердец.

3:21 Если человек действительно честен перед Богом, он будет идти к свету – т.е. к Господу Иисусу; он осознает всю свою ничтожность и греховность. Это приведет его к покаянию; доверившись Спасителю, таковой получит рождение свыше по вере в Иисуса Христа.

И. Служение Иоанна Крестителя в Иудее (3:22-36)

3:22 Первая часть этой главы описывает служение Господа Иисуса в Иерусалиме. Вторая ее часть (начиная с этого стиха) посвящена Его служению в Иудее вообще. Несомненно, Христос продолжал провозглашать благовест о возрождении, о спасении через веру. Его проповеди привлекали людей – всякий, просвещенный светом истины, приходил к Нему креститься. В этом стихе сказано, что Иисус “крестил”, но в Ин. 4:2 уточняется, что непосредственно обряд крещения совершали Его ученики.

3:23 Речь идет, разумеется, об Иоанне Крестителе, который в земле Иудейской продолжал призывать к покаянию и крестить тех иудеев, которые желали раскаяться и приготовиться к встрече с Мессией. Иоанн крестил в Еноне, “потому что там было много воды”. Это примечание, хотя и не является бесспорным аргументом в пользу полного погружения, тем не менее, подтверждает эту идею. Не возникло бы надобности в большом количестве воды, если бы Иоанн крестил окроплением или обливанием.

3:24 Этот стих еще раз указывает на постоянство и верность, проявленные Иоанном в его служении. За это верное свидетельство его бросили в темницу и обезглавили. Но это произошло чуть позже; пока же, он старательно выполнял свою миссию.

3:25 Из этого стиха становится ясно, что некоторые из учеников Иоанна вступили в спор с иудеями по поводу очищения. В чем, собственно, был предмет спора? Под очищением здесь, по-видимому, подразумевается крещение. Возможно, яблоком раздора стал вопрос: Чье крещение лучше? Иоанна или Иисуса? Чье крещение обладает большей силой, властью и значимостью? Возможно, также, что некоторые из учеников Иоанна опрометчиво заявили, что крещение их учителя – “самое правильное”, и фарисеи, воспользовавшись этим, пытались вызвать в них ревность, указывая на возрастающую популярность Иисуса.

3:26 Ученики Иоанна Крестителя, задетые за живое, пришли к своему учителю с целью разрешить мучавший их вопрос. Возможно, они сказали ему: “Если твое крещение самое истинное, почему так много людей уходит от тебя к Иисусу?” Ученики Иоанновы вспомнили тот день, когда Креститель засвидетельствовал о Господе Иисусе (“Тот, Который был с тобою при Иордане”), в результате чего многие ученики оставили Иоанна и последовали за Христом.

3:27 Если Иоанн в этом стихе имеет в виду Иисуса, а не себя, то его слова означают следующее: успех Христа свидетельствует о том, что Бог одобряет Его служение – т.е. этот успех “дан с неба”. Если же Креститель говорил о себе, то хотел подчеркнуть, что никогда не стремился к величию или важному положению и никогда не утверждал, что его крещение – выше крещения Иисуса. Его интересовало лишь его предназначение – то, что “дано ему с неба” – больше ничего. Такая позиция очень важна для всех нас; у нас нет никаких причин для

гордости и самовозвеличения. Любой “наш успех” – Божий успех. Не нужно сравнивать себя с кем-то другим.

3:28 Иоанн снова напомнил своим ученикам, что он не Христос, но только “послан перед Ним” приготовить Ему путь. Почему вокруг его персоны должна возникать шумиха? Кому нужны эти глупые споры? Он не был великим – просто свидетельствовал о Господе Иисусе.

3:29 Под “женихом” подразумевается Господь Иисус Христос. “Друг жениха” – сам Иоанн Креститель. Он был всего лишь “шафером” и не претендовал на Невесту; она принадлежит Жениху, а не ему. Вполне естественно, что люди следуют за Иисусом, а не за ним, Иоанном.

Под “невестой” здесь подразумеваются все последователи Господа Иисуса времен Иоанна Крестителя. В Ветхом Завете Израиль часто называется “супругой” Иеговы. В Новом Завете Церковь названа Невестой Христовой. Но в данном стихе не следует усматривать ссылку на Церковь или Израиль. Речь идет лишь о тех, кто оставил Иоанна Крестителя, последовав за Мессией. Иоанн не расстраивался, видя, что теряет последователей. Для него было большой радостью “слышать голос жениха”. Он искренне радовался, что в центре внимания теперь Иисус, а не он. Когда люди стали восхвалять и почитать Христа, “эта радость его исполнилась”.

3:30 В этом стихе Иоанн подытоживает свое служение. Он без устали указывал мужчинам и женщинам на Господа, раскрывая им все Его величие. Иоанн прекрасно понимал, что ему, осуществляя свою миссию, следует держаться в тени. Для слуги Христа привлекать к себе внимание – равносильно вероломству.

Обратите внимание, что в этой главе термин “должно” используется в трех различных контекстах: *грешник* (3:7), *Спаситель* (3:14) и *праведник* (3:30).

3:31 Иоанн, подразумевая Иисуса, сказал: “Приходящий свыше и есть выше всех”. Это утверждение свидетельствует о “небесном происхождении” нашего Господа и полном Его превосходстве над всеми. Указывая на свое подчиненное положение, Иоанн Креститель засвидетельствовал, что он “сущий от земли”, что он “земной” и “говорит, как сущий от земли”. Эти слова означают, что он рожден человеком, что, в отличие от Христа, не может похвастаться “небесным происхождением”. Его происхождение “земное”. Он не имеет небесных чинов и не может говорить с той же властью, что и Сын Божий. Он бесконечно ниже Господа Иисуса, потому что “Приходящий с небес есть выше всех”. Христос – Вседержитель; в Его руке вся Вселенная. Поэтому вполне естественно, что люди следуют за Ним, а не Его предвестником.

3:32 Господь Иисус всегда говорил “как власть имеющий”. У Него было полное право учить людей небесным истинам, потому что Он излагал лишь то, что Сам видел и слышал. Исключалась любая возможность ошибки или обмана. Но, как ни странно, “никто не принимал Его свидетельства”. Слово “никто” является гиперболой; его не следует понимать буквально. Разумеется, нашлись и те, кто приняли учение Христа. Однако их было незначительное количество, и это позволяло Иоанну заявлять, что мир, в целом, отверг пришедшего Мессию. Хотя Он сошел с небес, немногие желали слушать Его.

3:33 Этот стих указывает на тех немногих, кто все-таки принял учение Господа и признал в Нем Самого Бога – “принявшие Его свидетельство этим запечатлели, что Бог истинен”. Таковую же картину мы наблюдаем и сегодня: те, кто приняли евангельскую весть и стали на сторону Бога, автоматически оказались “в оппозиции” всему миру. Таковые верят, что все сказанное Богом есть истина. Обратите внимание, как ясно стих 33 учит о Божественности Христа. Согласно ему, всякий верящий в “свидетельство” Христа, признает тем самым, что “Бог истинен”. Иными словами, свидетельство Христа является свидетельством Бога; принять первое – значит принять и второе.

3:34 Иисус есмь “Тот, Которого послал Бог”. Он “говорит слова Божьи”. Для подтверждения этой истины Иоанн добавляет: “Ибо не мерою дает Бог Духа”. Христос был помазан Духом, но не так, как другие люди. Совершая свой труд, пророки осознавали присутствие Духа Святого, но их служение не было в такой же степени исполнено силы Божьей, как служение Божьего Сына. Они получали от Бога некоторое откровение, но “Дух

через Христа и во Христе явил человечеству саму мудрость, само сердце Бога во всей Его безграничной любви”.

3:35 Этот стих – один из семи в Евангелии от Иоанна, в которых говорится о любви Отца к Сыну. В данном случае эта любовь проявилась в том, что Бог-Отец “все дал в руку Его” – это “все” также включает и судьбы людские, о чем читаем в следующем стихе.

3:36 Бог дал Христу власть даровать вечную жизнь всем, кто верит в Него. Это один из самых ясных стихов во всей Библии, показывающий, как человек может получить спасение. *Нужно просто верить* в Сына. Читая данный стих, мы понимаем, что это – слова Самого Бога. А мы знаем, если Он дает обещание, то никогда его не нарушит. Бог ясно и недвусмысленно говорит, что “всякий верующий в Сына имеет жизнь вечную”. Поверить в это обетование – не значит прыгать в темноту; ведь мы верим в *сказанное Богом*, верим в то, что просто не может быть ложным.

“А не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем”.

Оказывается, наша вечная участь зависит от того, как мы поступим с Сыном Божиим. Если примем Его – Бог даст нам жизнь вечную. Если отвергнем Его – никогда не насладимся вечной жизнью; более того, таковых ожидает гнев Божий; он постоянно “пребывает на таковых”, готовый в любой момент излиться.

Обратите внимание, что в этом стихе ничего не сказано о соблюдении закона и “золотого правила”, о посещении церкви и добрых делах, о возможности своими усилиями попасть на небеса.

К. Обращение самарянки (4:1-30)

4:1, 2 До фарисеев дошел слух, что Иисус приобретает учеников больше, чем Иоанн, и что популярность Крестителя явно падает. Возможно, они попытались, “сыграв на этом”, перессорить учеников Иоанна и Господа Иисуса. Хотя Сам Иисус не крестил (крестили Его ученики), Он, разумеется, приобретал все больше последователей.

4:3 Иисус оставил Иудею и направился в Галилею, чем расстроил замыслы фарисеев – не дал им посеять раздор между учениками Его и Крестителя. Но в этом стихе сокрыта еще одна, не менее важная, истина. Иудея была центром иудаизма того времени, а Галилею считали страной неисправимых язычников. Господь Иисус видел, что иудейские лидеры отвергают Его свидетельство и Его самого, поэтому понес весь о спасении язычникам.

4:4 Самария располагалась на пути из Иудеи в Галилею. Но очень немногие иудеи пользовались этой прямой дорогой. Евреи до такой степени ненавидели самарян, что предпочитали идти в расположенную на севере Галилею в обход через Перею.

Здесь сказано, что Иисусу “надлежало проходить через Самарию”. Ему пришлось пойти этим путем не столько из географических соображений, сколько потому, что там находилась душа, отчаянно нуждавшаяся в Его помощи.

4:5 В Самарии Господь Иисус пришел в небольшой городок, называемый Сихарь. Иоанн отмечает, что недалеко от него находился “участок земли”, который Иаков дал своему сыну Иосифу (Быт. 48:22). Наш Господь проходил теми местами – и перед Его глазами вставали картины седой древности.

4:6 Недалеко от Сихаря находился источник, известный как колодезь Иаковлев. И сейчас паломники могут увидеть этот древний колодезь. Он является одним из немногих библейских мест, которые хорошо сохранились до наших дней.

Было около полудня (иудейское время) или шесть часов вечера (римское время), когда Иисус достиг, наконец, этого колодца. Измученный долгой дорогой Он присел отдохнуть возле этого знаменитого источника. Иисус был не только Богом, но и Человеком. Как Бог, Он никогда не утомлялся, но как человек, мог уставать. Нам трудно это понять. Нашим ограниченным разумом невозможно до конца постичь богочеловечество Иисуса Христа, Его воплощение. Подумать только! – Сам Бог сошел в мир и жил как обычный человек! Эта истина – тайна; она выше нашего понимания.

4:7 Когда Господь Иисус сидел у колодца, из близлежащего городка пришла женщина набрать воды. Если, как утверждают некоторые ученые, был полдень, значит, эта женщина выбрала для этого самое неподходящее время – самое жаркое время дня. Но она была аморальной личностью, грешницей, поэтому предпочитала страдать от палящих лучей солнца – только бы не встретить кого-нибудь по дороге! Ей было стыдно смотреть людям в глаза. Разумеется, Господь Иисус все видел и все понимал. Он знал, что она придет к колодцу в это время, знал жажду ее души, поэтому решил встретиться с ней и освободить от греховной жизни.

В этом отрывке мы видим умелого Завоевателя душ “в действии”, и будет полезно изучить те методы, которые Он использовал, чтобы обнаружить ее проблему и предложить решение этой проблемы. Наш Господь сказал этой женщине всего лишь семь реплик. Она ответила Ему шестью репликами; седьмая реплика адресовалась уже жителям ее селения. Возможно, если бы мы разговаривали с Господом “семь раз” (символ полноты, завершенности), то имели бы такой же успех в своем свидетельстве, как и эта самарянка.

Иисус начал разговор с просьбы. Он действительно устал от путешествия, поэтому сказал ей: “Дай Мне пить”.

4:8 Данный стих объясняет, почему, с человеческой точки зрения, Господу пришлось попросить у самарянки воды – “Ибо ученики Его отлучились в Сихарь купить пищи” и, наверняка, унесли с собой ведра. Господу нечем было достать воду из колодца.

4:9 Женщина, распознав в Иисусе еврея, была поражена, что Он заговорил с ней, самарянкой. Самаряне воображали, что являются прямыми потомками Иакова и считали себя истинными израильтянами. В действительности же они были “полукровками” – смесью евреев и язычников. Официальным местом поклонения у них считалась гора Гаризим, которая находилась в Самарии и была хорошо видна Иисусу и самарянке. Иудеи относились к самарянам с непримиримой враждебностью. Самарянке это было хорошо известно, поэтому она задала вполне предсказуемый вопрос: “Как Ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки?” Она еще не понимала, что разговаривает со своим Создателем, и что Его любовь выше всяких расовых предрассудков.

4:10, 11 Своей просьбой Господь возбудил в самарянке любопытство. Он все больше заинтриговывал ее, постепенно раскрывая Свою божественную и человеческую природу. Прежде всего, Иисус является “даром Божьим” – Бог отдал Своего единственного Сына для спасения этого мира. Но Он был также Человеком, Который устал от долгого пути и теперь просил пить. Другими словами, самарянке трудно было понять, *Кто* перед ней. Если бы она “знала дар Божий и Кто говорит с ней (явленный во плоти Бог), то сама просила бы у Него, и Он дал бы ей воду живую”. Женщина, однако, поняла слово “вода” *буквально* и сразу же подумала о том, что этому “странному незнакомцу” нечем набрать воды. Она совершенно не поняла Его слов, не распознала в Нем Господа.

4:12 Продолжая размышлять вслух, самарянка вспомнила о праотце Иакове, “который дал им этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скот его”. Ей все больше казалось возмутительным, что какой-то странник просит у нее пить и при этом смеет утверждать, что у него есть “лучшая вода” – хотя колодец Иакова простоял много столетий и стал для них святыней. Если у Него есть “какая-то особенная вода”, почему Он тогда просит воды из колодца их великого праотца?

4:13 В ответ Господь указал самарянке на разницу между буквальной водой (из колодца Иакова) и той водой, которую Он может дать. “Всякий, пьющий эту воду, возжаждет опять” – это самарянка прекрасно понимала. День за днем она приходила сюда за водой, но не могла раз и навсегда удовлетворить свою потребность в ней. То же можно сказать и о “колодцах этого мира”. Люди ищут наслаждений, но земные удовольствия неспособны утолить сердечную жажду. Как писал в “*Исповеди*” Августин, Бог “создал нас для Себя, и беспокойно сердце наше, пока не упокоится в Нем”.

4:14 “Живая вода”, которую дает Иисус, действительно утоляет духовную жажду. Кто будет пить из источника Его милости и благословений, тот не будет жаждать вовек.

Благословения нашего Господа не только наполняют сердце верующего – они изливаются чрез него на других, ибо подобны бьющему фонтану неиссякаемому, в котором всегда в досталь воды для этой жизни и вечности. Выражение “текущей в жизнь вечную” означает, что вода, которую дает Христос, не ограничена земными годами; ее поток устремится и в бытие потустороннего мира. Контраст очевиден. Все, что может предложить мир, – это лишь жалкая и безуспешная попытка удовлетворить нашу духовную жажду. Что же касается тех благословений, которые нам дарует Христос, их не просто достаточно для утоления духовной жажды – их даже “слишком много” для одного сердца; они льются через край, принося благо другим.

Треугольник – есть Троицы символ святой,

Эту форму имеют людские сердца,

Не заполнит его этот мир пребольшой,

Будет лить оно слезы, страдать без конца,

Сможет вакуум заполнить лишь близость Отца. — Джордж Герберт

Мирские удовольствия недолговечны, но радость, дарованная Христом, пребудет в сердце вечно.

4:15 Когда женщина услышала об этой чудесной воде, ей тотчас захотелось ее заполучить. Однако она все еще воспринимала слова Иисуса буквально – ей просто надоело каждый день приходиться к колодцу, черпать воду и нести ее на голове в тяжелой кувшине. Она не понимала, что Господь Иисус говорит о духовной воде – т.е. о тех благословениях, которые наполняют всякую уверовавшую душу.

4:16 Здесь Иисус резко сменяет тему разговора. Женщина только что попросила воды, но Господь Иисус предложил ей позвать мужа. Почему? Прежде чем получить спасение, самарянка должна была признать свой грех – прийти к Нему с искренним раскаянием, признав свою вину и позор. Господь Иисус знал все о ее греховной жизни и постепенно, шаг за шагом, вел ее к осознанию своей греховности.

Только те, кто признают себя погибшими, могут быть спасены. Погибшими являются все люди, но не все хотят это признавать. В своем стремлении завоевывать для Христа людей мы ни в коем случае не должны избегать проблемы греха. Людям необходимо посмотреть правде в глаза: они гибнут в разврате и грехах, они не могут спасти себя сами, им нужен Спаситель, имя Ему – Христос. Только Господь Иисус может спасти их, если они раскаются в своих грехах и уверуют в Него.

4:17 Вначале самарянка пыталась скрыть правду, избегнув при этом прямой лжи. Она уклончиво ответила: “У меня нет мужа”. С точки зрения закона она была права; сожитель – это не муж. Но в ее ответе крылась попытка утаить факт греховного сожительства.

“Она беседует о религии, обсуждает богословие, иронизирует, делает вид, что потрясена, – все что угодно, лишь бы не позволить Христу заглянуть в ее смятенную душу, пытающуюся убежать от самой себя”. (Ежедневные заметки Библейского общества)

Господь Иисус – всеведущий Бог – знал всю ее подноготную. Поэтому Он заметил: “Правду ты сказала, что у тебя нет мужа”. Самарянка могла дурачить всех своих любовников, но только не Этого Человека, Который знал о ней все.

4:18 Господь никогда не использовал Свое всеведение с целью “просто” разоблачить или опозорить человека. В данном случае Он прибегнул к сверхъестественному знанию, чтобы освободить несчастную женщину от бремени греха. Как, должно быть, была поражена самарянка, услышав свое собственное прошлое! У нее было пять мужей, и тот, с которым она на тот момент сожительствовала, не был ей мужем.

Об этом стихе высказывались различные мнения. Некоторые считают, что пять ее предыдущих мужей были вполне “законными”, и самарянка не сделала ничего греховного – возможно, они просто умерли или бросили ее. Как бы там ни было, ясно одно: эта женщина жила в прелюбодейной связи, на что четко указывают слова Христа: “Тот, которого ныне имеешь, не муж тебе”. Это важное замечание. Женщина была грешницей, и если она хотела получить “воду живую”, то должна была исповедать свой грех и оставить его.

4:19 Когда пред самарянкой предстала вся картина ее жизни, она поняла, что разговаривающий с ней Незнакомец – не обычный человек. Однако она еще не осознавала, что Он – Бог, поэтому дала Ему самую высокую оценку, на которую была способна: назвала пророком, т.е. Божьим глашатаем.

4:20 Женщина, по всей видимости, почувствовала укоры совести за свою греховную жизнь, поэтому попыталась сменить тему разговора, спросив об истинном месте поклонения. Возможно, произнося слова “отцы наши поклонялись на этой горе”, она указала рукой на возвышающуюся поблизости гору Гаризим. Затем намекнула, что не понимает, почему иудеи выбрали местом поклонения Иерусалим.

4:21 Иисус не проигнорировал ее слова, но использовал их, чтобы сообщить важную духовную истину: наступает время, когда будут поклоняться Богу ни на горе Гаризим, ни в Иерусалиме. В период Ветхого Завета Бог избрал Иерусалим как место поклонения Ему. Там был построен Иерусалимский храм, в котором Он являл Свое присутствие – вот почему все набожные иудеи приходили в этот город со своими жертвоприношениями и десятинами. Естественно, в эпоху Церкви ситуация радикально изменилась; Бог отменил все “святые места” и “центры поклонения”. Эту мысль Иисус более подробно объясняет в последующих стихах.

4:22 Словами “вы не знаете, чему кланяетесь” наш Господь осудил религиозную практику самарян, что являет собой резкий контраст учению некоторых современных религиозных деятелей, которые считают, что все религии хороши и, в конечном счете, приведут в небесный рай. Господь Иисус объяснил самарянке, что их поклонение ни подтверждено Богом, ни одобрено Им – придуманное людьми, оно противоречило Божьему Слову. Иудеи “знали, чему кланялись”. Бог избрал евреев и отделил их от всех других народов. Он дал им Закон и все необходимые указания касательно формы поклонения.

Фраза “спасение от иудеев” означает, что Бог поручил евреям миссию Его глашатаев, вручив им (и только им) Священное Писание. Именно “от иудеев” явился Спаситель мира, родившись от еврейки.

4:23 Далее Иисус сообщил самарянке, что вскоре будут упразднены все “особые” места поклонения. Отныне верующие в Господа Иисуса могут поклоняться Богу в любое время и в любом месте. Истинное поклонение означает, что верующий входит в присутствие Божье верой и *там* восхваляет Его, поклоняется Ему. Человек может находиться в рабочем кабинете, тюрьме или на поле и в то же время духом пребывать в небесной обители с Богом. Иисус объяснил самарянке, что Отцу следует поклоняться “в духе и истине”. Иудеи свели поклонение Богу к внешним формам и церемониям. Они думали, что, неукоснительно придерживаясь буквы закона и выполняя определенные ритуалы, поклоняются Отцу. Но это не было поклонением в духе. Оно было внешним – не внутренним. Их тела могли склоняться низко к земле, но их сердца не занимали правильного положения перед Богом. Ревностное исполнение ритуалов “не мешало им” угнетать бедных или совершать бесчестные торговые сделки.

Самаряне, со своей стороны, тоже разработали форму поклонения, но она была ложной и не имела никакого духовного авторитета. Они создали собственную религию и выполняли ими же придуманные постановления. Таким образом, когда Господь сказал, что поклоняться следует в духе и истине, то обвинил в неправильном поклонении и иудеев, и самарян. Но Иисус не ограничился обвинениями. Он заявил, что с Его приходом у людей появилась возможность приближаться к Богу в искреннем поклонении. Задумайтесь над Его словами: “Ибо таких поклонников Отец ищет Себе”. Бог *ждет* от людей поклонения. Поклоняешься ли ты Ему в духе и истине?

4:24 “Бог есть Дух” – самое простое определение Бога. Он – не человек, который ограничен телом, временем, пространством и способен на ошибки. Он – невидимая Личность, присутствующая во всех местах одновременно, всезнающая и всемогущая. Бог совершенен во всем. Вот почему “поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине” – т.е. без всякого притворства и лицемерия, без внешней религиозности, маскирующей внутреннюю испорченность и развращенность. Вряд ли Богу угодно обилие ритуалов. Даже в тех случаях,

когда Он Сам их устанавливал, Он требовал, чтобы человек приближался к Нему с сердцем сокрушенным.

В этой главе два раза используется слово “должно” (или “надлежит”). В первом случае оно относится к Завоевателю душ (4:4), во втором – к поклоняющимся Богу (4:24).

4:25 Слушая Господа, самарянка постепенно пришла к мысли о приходе Мессии. Святой Дух пробудил в ней желание стать свидетелем Его явления. Она выразила уверенность, что “когда Он придет, то возвестит людям все”. Эти слова указывают на ее четкое понимание одной из великих целей прихода Мессии.

Выражение “то есть Христос” просто указывает на греческий эквивалент еврейского слова “Мессия”, которое означает “Божий помазанник”.

4:26 “Это Я, Который говорю с тобою” – эти слова Господа полны глубокого смысла. Во-первых, Он применил к Себе одно из имен, которым Бог называл Себя в Ветхом Завете. В оригинале написано: “Я ЕСМЬ, разговаривающий с тобою”. Другими словами, Христос заявил самарянке, что с ней беседует Сам Иегова. Он открыл ей потрясающую истину: разговаривающий с ней “пророк” – и есть тот Мессия, Которого она желала видеть, и этот Мессия является также Богом. Иегова Ветхого Завета – это Иисус Нового Завета.

4:27 Возвратившись из Сихаря, ученики увидели, что Иисус разговаривает с женщиной. Это их удивило – ведь она была самарянкой и, по всей видимости, блудницей. Однако никто из них не спросил Господа, о чем они беседуют, или чего Он от нее хочет. Кто-то хорошо заметил: “Ученики удивились, что Он беседует с женщиной, но лучше бы удивлялись тому, что Он однажды заговорил с ними!”

4:28 “Тогда женщина оставила водонос свой” – в этих словах скрыт духовный урок. Она “оставила прошлое”, отказалась от всего того, чем многие годы безуспешно надеялась удовлетворить свои самые потаенные желания. Теперь, когда она нашла Господа Иисуса, для нее утратило всякий смысл то, что прежде имело такое большое значение.

Я воду лил в разбитые сосуды –

Но вытекла и разлилась повсюду.

Напрасно, наклонившись, пить старался,

Поток исчез – он словно издевался,

В отчаянье я горько сокрушался...

Найдя Христа, я жажду утолил,

Нет никого, кто б так меня любил,

Кто б сердцу даровал без меры радость,

Я в Имени нашел Христовом сладость. — Б. Е.

Самарянка не только оставила свой водонос, но поспешила в город рассказать всем об Иисусе. Обретя спасение, человек тотчас же вспоминает о тех, кто погибает без “живой воды”. Д. Хадсон Тейлор сказал: “Некоторые страстно желают быть преемниками апостолов; я же предпочел бы быть “преемником самарянки” – пока апостолы ходили за продуктами, она, забыв о своем водоносе, искала погибшие души”.

4:29, 30 Свидетельство самарянки было простым, но эффективным. Она пригласила всех горожан “пойти и посмотреть Человека, Который сказал ей все, что она сделала”. Она заронила в их сердца надежду, что “Человек у колодца”, возможно, и есть Мессия. Сама она в этом почти не сомневалась, ведь Иисус уже объявил ей, что Он – Христос. Другие пока еще не верили, но самарянка возбудила в них любопытство, в результате чего горожане поспешили к Иисусу, чтобы самим во всем разобраться. Нет сомнения, что эту женщину в селении все знали. Наверное, люди были потрясены тем, что блудница, которая тайком ходила к колодцу, теперь смело и воодушевленно свидетельствует о Господе Иисусе Христе!

И свидетельство это было весьма эффективным – оставив дома и работу, жители городка пошли посмотреть на Христа.

Л. Радость Сына, исполняющего волю Отца (4:31-38)

4:31 Вернувшись с едой, ученики предложили Господу подкрепиться. Очевидно, они не осознавали всей важности происходящего. А ведь это был исторический момент – Господь славы впервые посетил самарянский город. Но учеников больше занимало насыщение тел, а не возвышенные, духовные вещи.

4:32 “Пищей” нашего Господа было находить для Своего Отца истинных поклонников. В сравнении с этой радостью физическое насыщение не имело для Него большого значения. Чего мы ищем, то и получаем. Учеников интересовала пища. Они пошли в город за продуктами, и их усилия не остались тщетными. Усилия нашего Господа также не были тщетными. Его интересовали души. Он жаждал спасти мужчин и женщин от греха, даруя им живую воду вечной жизни – и это дало результат. А что интересует нас?

4:33 Заикленность на земном помешала ученикам осознать все значение сказанных Господом слов. Они так и не поняли, что “духовный успех может принести столько радости, что способен на длительное время заглушить физические потребности в мясе и питье”. Поэтому сделали вывод, что кто-то, должно быть, принес Господу поесть.

4:34 Тогда Иисус прямо сказал ученикам, *что* Его пища – “творить волю Пославшего Его и совершить дело, которое Бог поручил Ему”. Это не означает, что Господь морил Себя голодом; речь идет о главной цели в Его жизни: не телу угождать, но выполнять волю Отца.

4:35 Неизвестно точно, почему Иисус использовал эту иллюстрацию – возможно, ученики завели разговор о будущей жатве или существовала поговорка “Между посевом и жатвой – четыре месяца”. Как бы там ни было, Иисус в очередной раз использовал физическое явление (в данном случае, жатву), чтобы преподать духовный урок: ученики ошибаются, полагая, что жатва наступит еще не скоро. Они не могут позволить себе откладывать на потом Божье дело, занимаясь поисками пищи и одежды. Им следует открыть широко глаза и увидеть, что “нивы побелели”, т.е. поспели к жатве. Под “нивами” здесь, конечно же, подразумеваются люди. Когда Господь произносил эти слова, созрело к жатве “целое поле самарян”, так что, им предстояла большая работа. Урожай нужно было собирать незамедлительно и усердно.

И сегодня Господь, обращаясь к нам, говорит: “Возведите очи ваши и посмотрите на нивы”. Пока мы теряем время, растеряно взирая на необозримое поле людских нужд, Господь обременяет нашу совесть виной – почему не боремся за спасение тех, кто находится рядом с нами? Нам решать, примемся ли мы за работу на ниве Его и будем ли собирать и связывать в снопы собранные колосья человеческих душ.

4:36 В этом стихе Господь объясняет ученикам их призвание. Он избрал их для сбора жатвы, и если будут верны своему призванию, то получат награду не только в этой жизни, “но и соберут плод в жизнь вечную”. Служение Христу даже в земной жизни приносит много радости, но в вечности “жнецы” обретут несравненно большую радость, увидев на небесах множество спасенных душ – результат их самоотверженного труда, ревностного провозглашения Евангелия.

Стих 36 не учит тому, что человек заслуживает вечную жизнь, трудясь на ниве Господней. Речь идет о том, что результаты духовной жатвы не ограничены земной жизнью, но простираются в жизнь вечную.

На небесах “и сеющих, и жнущих” вместе радоваться будут. В фермерской практике землю вначале культивируют и лишь затем засеивают. Позже наступает жатва. Подобное происходит и в духовной жизни. Вначале следует сообщить людям евангельскую весть, затем нужно “поливать” посеянное молитвой. Когда же придет время жатвы, радоваться будут все, кто принимал участие в этом нелегком труде.

4:37 Господь считал, что труд на Божьей ниве вполне соответствует поговорке “Один сеет, а другой жнет”. И действительно, некоторые христиане призваны проповедовать Евангелие в течение многих лет, не видя при этом особого результата. Но после них приходят другие, которые обильно пожинают (приводят души ко Христу) посеянное раньше.

4:38 Иисус посылал Своих учеников туда, где уже хорошо поработали другие. В течение всего ветхозаветного периода пророки предсказывали наступление эры Евангелия, эпохи Мессии. Затем явился предтеча Иоанн Креститель, который подготовил сердца людей к

принятию Господа. Сам Иисус обильно посеял в Самарии Божье Слово и подготовил жатву. Теперь, когда ученики были готовы собирать урожай, Господь хотел открыть им важную истину: видя толпы обращенных и радуясь великому успеху, они должны понимать, что “другие трудились, а они вошли в труд их”.

Очень немногие души получают спасение благодаря служению одного человека. Большинство людей, перед тем как принять Спасителя, слышали Евангелие много раз. Следовательно, всякий, кто приводит человека ко Христу, не должен возвеличивать себя, словно Бог использовал его одного в Своей чудесной работе по спасению человеческих душ.

М. Многие самаряне уверовали в Иисуса (4:39-42)

4:39 Благодаря простому и откровенному свидетельству самарянки, многие уверовали в Господа Иисуса. Она произнесла буквально несколько слов – “Он сказал мне все, что я сделала” – но этого было достаточно, чтобы привести к Спасителю немалое количество душ. Эта маленькая проповедь должна послужить нам примером простого, искреннего и смелого свидетельства.

4:40 Прием, какой самаряне оказали Господу Иисусу, был полной противоположностью тому приему, какой Ему оказали иудеи. Очевидно, что самаряне по достоинству оценили этого замечательного Человека – “просили Его побыть у них”. Приняв приглашение, Господь “пробыл там два дня”. Только подумайте, какой привилегией пользовался город Сихарь – два дня наслаждаться присутствием Господа жизни и славы!

4:41, 42 Не бывает двух одинаковых обращений. Некоторые поверили благодаря свидетельству женщины, но гораздо больше было тех, кто уверовали, лично встретившись с Господом Христом. Бог использует различные способы и методы, чтобы привести к Себе грешников. Необходимо только одно: вера в Господа Иисуса Христа. Сердце радуется, когда читаешь о чудесном обращении самарян, об их ясном свидетельстве. В их словах нет ни тени сомнения. Они получили полную уверенность в спасении на основании слов уже не самарянки, но Самого Господа Иисуса. Слушая Его и верой принимая сказанное Им, самаряне познали, “что Он – истинно Спаситель мира, Христос”.

Такое понимание им мог дать лишь Святой Дух. Иудеи, очевидно, были уверены, что Мессия придет только ради них. Но самаряне узрели глобальные масштабы Христовой миссии.

Н. Второе чудо: исцеление сына царедворца (4:43-54)

4:43, 44 “По прошествии же двух дней”, проведенных у самарян, Господь направился в Галилею. Стих 44 представляет некоторую трудность для толкования. В нем сказано, что причиной ухода Спасителя из Самарии стало то, “что пророк не имеет чести в своем отечестве”. Однако Его “отечеством” была именно Галилея, где находился город Назарет. Возможно, автор хотел подчеркнуть, что Иисус не вернулся в родной Назарет, но предпочел нести служение в других галилейских городах. В любом случае, утверждение, что в городе детства человека обычно не ценят так высоко, как в других местах, безусловно, является истиной. Родственники и друзья помнили Иисуса простым мальчишкой, который ничем не отличался от них. Без сомнения, земляки не оценили Господа по достоинству.

4:45 Когда Иисус вернулся из Иудеи в Галилею, то был принят благосклонно, потому что многие видели “все, что Он сделал в Иерусалиме в праздник”. Упоминаемые здесь галилеяне были, разумеется, иудеями, которые регулярно ходили в Иерусалим для поклонения. Во время своего последнего посещения храма они видели Господа и были свидетелями Его могущественных дел. Теперь они были рады видеть Его у себя, в Галилее – не потому, что признали Его Сыном Божиим, а потому, что им было чрезвычайно любопытно посмотреть на Того, Кто вызывал резонанс везде, где бы ни появлялся.

4:46 Господь снова удостоил Своим посещением Кану, где в прошлый раз превратил воду в вино. Многие были этому свидетелями, и теперь им посчастливилось увидеть еще одно

великое чудо – такое резонансное, что слухи о нем дошли даже до Капернаума. Случилось, что очень серьезно заболел сын “некоторого царедворца”, проживающего в том же Капернауме. По-видимому, речь идет о сановитом иудее, служившем при дворе царя Ирода.

4:47 Царедворец узнал, что Иисус вернулся из Иудеи в Галилею. Должно быть, он глубоко верил в сверхъестественные способности Христа, поскольку лично отправился к Нему с просьбой “прийти и исцелить сына его, который находился при смерти”. Похоже, что он в определенном смысле доверял Господу больше, чем большинство его соотечественников.

4:48 Обращаясь не только к царедворцу, но и ко всем присутствующим иудеям,^{xi} Господь напомнил им об их “национальной особенности” требовать вначале чудес и лишь затем верить. Вообще, следует отметить, что Господь Иисус не очень одобрял веру, основанную на чудесах; Он искал такой веры, которая зиждилась в первую очередь на Его слове. Христу приносит больше славы наша вера в невидимое, чем в видимое. Человеку свойственно жить по принципу “не увижу – не поверю”, но Господь Иисус учил сначала верить Его слову, а уже затем ожидать видимого чуда.

Знамение – это сверхъестественное действие, содержащее глубокий смысл, на что-то указывающее или что-то доказывающее. Чудо – это тоже сверхъестественное действие, но без указанных выше характеристик.

4:49 Царедворец проявил настойчивость истинной веры. Он не сомневался, что Господь Иисус может исцелить его сына и больше всего на свете хотел, чтобы Он пришел к нему. Однако и эта вера имела один недостаток: вельможа полагал, что для успешного исцеления Христос должен стоять возле кровати мальчика. Спаситель не упрекнул царедворца; наоборот, вознаграждал его веру.

4:50 Мы видим, что царедворец применил свою веру на практике, благодаря чему она только укрепилась. Господь велел ему идти домой, сказав: “Сын твой здоров”. Мальчик был исцелен! Без какого-либо видимого доказательства этот человек, поверив слову Господа, вернулся домой. Вот она – вера в действии!

4:51, 52 По дороге царедворца встретили слуги с радостным известием, что сын его здоров. Это сообщение, однако, нисколько его не удивило – он *уже* поверил обещанию Господа Иисуса и теперь видел лишь доказательство своей веры. Тем не менее, он поинтересовался, “в котором часу ему стало легче”. Их ответ показал, что исцеление произошло мгновенно – это не было “естественным улучшением состояния”.

4:53 Теперь не оставалось ни малейшего сомнения в том, что произошло настоящее чудо. Ведь именно “в седьмом часу” (накануне в Кане) Иисус сказал царедворцу: “Сын твой здоров” – в этот же момент “лихорадка оставила его”, мальчик был полностью исцелен. Так царедворец узнал, что Господу Иисусу нет необходимости “физически присутствовать”, чтобы сотворить чудо или ответить на молитву. Этот факт должен поощрить нас ревностней молиться. Мы верим в могущественного Бога, Который слышит все наши просьбы и способен осуществить все Свои намерения в любой части мира, в любое время.

Царедворец “уверовал сам и весь дом его”. Этот стих (и другие ему подобные) показывает, что в очах Божьих очень ценно, когда все семейство объединено одной верой во Христа. Он не желает видеть семьи разделенными, поэтому позаботился о том, чтобы Иоанн отметил единодушную веру семьи царедворца.

4:54 Исцеление сына царедворца не было вторым чудом вообще в жизни Иисуса. Это было второе чудо, которое сотворил Иисус, “возвратившись из Иудеи в Галилею”.

II. ВТОРОЙ ГОД СЛУЖЕНИЯ СЫНА БОЖЬЕГО (Гл. 5)

А. Третье чудо: исцеление больного (5:1-9)

5:1 Эта глава начинается с указания, что описываемое ниже событие имело место в один из иудейских праздников. Многие полагают, что речь идет о Пасхе иудейской, но определить

это точно не представляется возможным. Иудей по рождению, послушный данным Богом законам, Иисус пришел в Иерусалим на праздник. Как Иегова, Господь Иисус был “Господином” Пасхи иудейской – Он Сам установил этот праздник, отдав ему первое место среди других торжеств. Как Человек, послушный Своему Отцу, Он теперь повиновался Им же установленным законам.

5:2 В Иерусалиме была купальня, называемая Вифезда – на евр. “дом милосердия” или “дом сострадания”. Эта купальня находилась возле Овечьих ворот. Точное расположение ее известно благодаря раскопкам возле церкви св. Анны, некогда принадлежавшей ордену крестоносцев. Вокруг купальни “было пять крытых ходов”, т. е. пять больших открытых помещений, способных вместить немалое количество людей. Некоторые исследователи Библии считают, что эти “пять ходов” символизируют Моисеев закон, неспособный помочь человеку решить его духовные проблемы.

5:3 Очевидно, купальня Вифезда была известна как место, где совершаются чудеса исцеления. Происходили эти чудеса в течение всего года или только в праздничные дни – мы не знаем точно. Вокруг купальни лежало великое множество больных, не теряющих надежду на исцеление. Одни были слепыми, другие – хромыми, некоторые – парализованными. Эти различные виды немощи олицетворяют соответственно духовную беспомощность, слепоту, хромоту и непригодность поработанного грехом человека.

Эти люди, страдающие из-за действия греха в их теле, ожидали “движения воды”. Они были исполнены надежды исцелиться, наконец, от своих болезней; они искренне этого желали. Д. Г. Беллетт по этому поводу говорит:

Они томились возле такой изменчивой, обманчивой воды, хотя рядом находился Сын Божий... Несомненно, это для нас урок: переполненная людьми купальня – и никем не замеченный Иисус! Вот она, человеческая религия! – жажда предписаний, сложной обрядовой системы и полное пренебрежение благодатью Божьей.^{xii}

5:4 Излишне любопытные читатели найдут здесь мало информации. Лаконично и просто Иоанн сообщает, что “Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал”. Вообразите только, какое жалкое зрелище представляла собой рвущаяся к воде толпа больных! Каждый отчаянно пробивал себе дорогу в надежде войти в воду первым. Но... получал исцеление только один.

Во многих переводах вторая часть стиха 3 (начиная со слов “ожидающих движения воды”) и весь стих 4 отсутствуют, однако большинство рукописей содержат эти слова. К тому же, без них сложно понять, почему больные лежали возле этой купальни.

5:5, 6 Там был один несчастный, “находившийся в болезни тридцать восемь лет”. Это означает, что он заболел еще до рождения Спасителя. Господь Иисус обладал совершенным знанием. Хотя Он прежде никогда не встречал этого человека, Ему было известно, что тот долгое время болеет.

Исполненный любви и сострадания, Господь сказал ему: “Хочешь ли быть здоров?” Иисус знал, что здоровье – мечта всех безнадежно больных, но Он хотел, чтобы этот человек открыто признал свою беспомощность и отчаянную потребность в исцелении. То же можно сказать и о спасении. Господь знает о нашем желании получить вечную жизнь, но Он ждет от нас признания в том, что мы – погибшие грешники, что нуждаемся в Нем и принимаем Его как нашего Спасителя. Хотя никто не может получить спасение лишь по собственной воле, Бог не спасает людей без участия их воли.

5:7 Ответ больного вызывает сострадание. В течение многих лет он лежал возле купальни и надеялся, что однажды ему “повезет” – когда возмущится вода, кто-то опустит его туда первым. Но некому было помочь ему. Всякий раз он добирался до воды без посторонней помощи, и всякий раз кто-то другой его опережал. Его безысходное положение напоминает нам о том разочаровании, которое ожидает каждого, кто в вопросе спасения полагается на других людей – не на Бога.

5:8 Постелью этому больному служила мягкая подстилка или легкий матрац. Подойдя к нему, Иисус приказал “встать, взять постель свою и ходить”. В этом можно усмотреть

духовный урок: получив спасение, мы должны не только “встать”, но и “ходить”. Господь Иисус исцеляет нас от проказы греха (т.е. “поднимает”) с той целью, чтобы мы достойно ходили Его путями.

5:9 Спаситель никогда не повелевает что-то делать, не дав для этого силы. Еще когда Он говорил, в тело больного влились новая жизнь и сила. Это не было постепенным выздоровлением – “он тотчас выздоровел”. Мышцы, которые в течение многих лет бездействовали и давно атрофировались, теперь наполнились силой. Вот почему больной сразу отреагировал на повеление Иисуса – “взял постель свою и пошел”. Можно представить, с каким трепетом встал он на ноги после тридцати восьми лет болезни!

Это чудо произошло “в день субботний”, когда иудеям запрещалось работать – в том числе и носить свою постель. Хотя этот человек был евреем, он не побоялся нести свою подстилку. Он знал, что нарушает иудейские традиции касательно субботы, но послушался слов Иисуса.

Б. Противление иудеев (5:10-18)

5:10 Когда иудеи увидели человека, несущего в субботу свою подстилку, то начали упрекать его. Эти люди, строго соблюдая букву закона, с большой суровостью и даже жестокостью требовали исполнения религиозных обрядов, но при этом редко проявляли милосердие и сострадание к другим.

5:11 Исцеленный ответил очень просто. Он сказал, что Исцеливший велел ему “взять постель и ходить”. И действительно, стоит послушаться Того, Кто обладает властью исцелять больных “со стажем” в 38 лет, даже если Он повелевает нести постель в субботу! На тот момент, бывший парализованный не знал, *Кто* Его исцелил, поэтому, говоря об Иисусе, использовал “местоимения” – но с искренней благодарностью.

5:12 Иудеи были обеспокоены происшедшим. Им не было никакого дела до исцеления больного, но Закон Моисеев повелевал побивать камнями всякого, кто нарушит субботу. Поэтому они потребовали, чтобы бывший больной назвал имя “нарушителя закона”.

5:13 Исцеленный “не мог им ничем помочь”. Имени Иисуса он не знал, а знакомиться с Ним было поздно – наш Господь уже смешался с толпой.

Это событие является одним из поворотных моментов в публичном служении Господа Иисуса Христа. Совершив в субботу чудо, Он навлек на Себя гнев иудейских лидеров; отныне они стали преследовать Его, искать любой возможности убить.

5:14 Спустя некоторое время Иисус встретил этого исцеленного в храме, где тот, несомненно, благодарил Бога за удивительное чудо, совершившееся в его жизни. Господь напомнил ему, что, поскольку ему оказана такая большая милость, он теперь должен взять на себя некоторые обязательства. Привилегия всегда предполагает ответственность. “Вот, ты выздоровел, – сказал ему Христос, – не грехи больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже”. Можно предположить, что причиной болезни этого человека действительно был какой-то грех. Однако это не означает, что каждый недуг является следствием прегрешения. Многие болезни не связаны напрямую с грехом. Младенцы, например, часто болеют – но, разумеется, не по причине сознательного греха.

“Не грехи больше” – это норма Божьей святости. Иисус не мог сказать: “Грехи как можно меньше” – Он не был бы тогда Богом. Бог не может позволить нам совершать даже малейший грех.

“Чтобы не случилось с тобою чего хуже” – точно неизвестно, *что* Иисус подразумевал под “худшим”. Одно бесспорно: Он хотел донести до сознания бывшего больного, что грех может привести к несравненно худшим последствиям, чем физическая болезнь – умершие в грехах осуждены на вечный гнев и мучения.

Грех против благодати намного серьезнее, чем грех против закона. Иисус проявил удивительную любовь и милосердие к этому человеку – с его стороны было бы черной неблагодарностью продолжать ту же греховную жизнь, которая когда-то привела его к болезни.

5:15 Подобно самарянке, этот человек возжелал публично засвидетельствовать о Своем Спасителе, поэтому “объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус”. Им двигало желание отблагодарить Господа, но иудеев не интересовали благие дела Иисуса. Их интересовало только одно: схватить Его и казнить.

5:16 Здесь нам показана крайняя испорченность человеческого сердца. Спаситель совершил великое чудо исцеления, но иудеев это привело в бешенство. Их до глубины души возмутило, что чудо произошло в субботу. Они были черствыми блюстителями религиозных догм; их больше интересовало строгое соблюдение обрядовой системы, чем духовное и физическое благополучие народа. Они не понимали, что перед ними был Тот, Кто Сам установил субботу, выделив ее из числа других дней недели, и что в этот святой день Он совершил не “работу”, но великое дело милосердия. Господь Иисус не нарушал субботы. Согласно Закону Моисея, запрещен был обычный труд, но не оказание помощи ближнему.

5:17 Завершив в шесть дней сотворение мира, Бог на седьмой день “почил”. Это была суббота. Но когда в мир вошел грех, “покой” был нарушен, и Бог начал Свой “труд спасения”, который непрерывно продолжается до сих пор. Бог хочет вернуть то близкое общение с людьми, которое Он имел когда-то в Эдеме; по этой причине Он совершает искупительную работу, поэтому послал Своего Сына и посылает глашатаев Благой вести для всех народов во всяком поколении. Таким образом, со времени грехопадения Бог непрерывно трудится, реализовывая Свой “план спасения”. Это же истинно и в отношении Иисуса. Он был занят делом Своего Отца. Его любовь и милость невозможно ограничить шестью днями недели.

5:18 Этот стих очень важен. В нем сказано, что иудеи начали с еще большей настойчивостью искать возможности убить Господа Иисуса, потому что Он не только “нарушал субботу, но и делал Себя равным Богу!” Евреи показали поразительную узость мышления, видя в исцелении нарушение субботы. Они никак не могли понять, что Бог не устанавливал субботу с целью усложнить людям жизнь. Он не хочет, чтобы человек страдал на сутки дольше только потому, что в субботу нельзя исцелять.

Когда Иисус называл Бога Своим Отцом, иудеи прекрасно понимали, что Он претендует на равенство Богу. Для них это звучало как ужасное богохульство. Но Иисус говорил правду.

Действительно ли Христос указывал на Свое равенство Богу? Да и еще раз да! Иначе обязательно объяснил бы евреям, что “Его не так поняли”. Однако Иисус не только не пытался исправить “ошибочный вывод”, но делал все, чтобы они в этом мнении утвердились. Он недвусмысленно проповедовал Свое единство с Отцом. Д. Сидлоу Бакстер пишет по этому поводу следующее:

Он притязает на равенство в семи аспектах: 1) равенство в труде: “Что творит Он (Отец), то и Сын творит также” (ст. 19); 2) равенство в знании: “Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам” (ст. 20); 3) равенство в силе: “Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет” (ст. 21, см. также ст. 28, 29); 4) равенство в суде: “Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну” (ст. 22, также ст. 27); 5) равенство в славе: “Дабы все чтити Сына, как чтут Отца” (ст. 23); 6) равенство в праве даровать жизнь вечную: “Слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня... перешел от смерти в жизнь” (ст. 24, 25); 7) экзистенциальное равенство: “Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом Себе” (ст. 26).^{xiii}

В. Иисус защищает Свое притязание на равенство с Богом (5:19-29)

5:19 Спаситель имел такую тесную экзистенциальную связь с Богом-Отцом, что “не мог” действовать независимо. Это не означает, что Он был бессилён сделать что-то Сам; речь идет лишь о Его добровольном полном подчинении Отцу. Вот почему Иисус “ничего не мог творить Сам от Себя” и делал только то, что хотел Отец. Хотя Господь утверждал, что равен Отцу, Он не искал независимости. С другой стороны, Его подчиненность Отцу не противоречила Его равенству с Ним.

Нет сомнения, что Господь Иисус пытался донести до иудеев истину о Его равенстве с Отцом. Иначе как объяснить постоянные “провокационные” фразы Иисуса касательно Его единства с Богом-Отцом? Только сумасшедший может утверждать, что “творит” то же, что и Сам Бог!

Иисус сделал поразительное заявление: Он “видит Отца творящего”. Чтобы утверждать ТАКОЕ, нужно иметь постоянный доступ к Отцу и полное знание всего, что происходит на небесах. Мало того, Он не только “видит Отца творящего”, но и Сам “творит” то же! Другими словами, Иисус – такой же всемогущий, как и Отец! Что это как не прямое притязание на равенство с Богом?!

5:20 Тот факт, что Отец “показывает Ему все, что творит Сам”, свидетельствует об особой любви Отца к Сыну. Это “все” Иисус не только видел – Он обладал силой сделать это.

Затем Спаситель заявил, что Бог “покажет Ему дела больше этих, так что все удивятся”. Иудеи уже видели чудеса нашего Господа. Они только что стали свидетелями чудесного исцеления человека, болевшего тридцать восемь лет. Однако в будущем их ожидают “чудеса большего масштаба”: воскрешение мертвых (ст. 21) и Божий суд (ст. 22).

5:21 Здесь мы видим ясное доказательство, что Иисус провозглашал Свое равенство с Отцом. Когда иудеи обвиняли Его в том, что Он делает Себя равным Богу, Он не отрицал этого. Наоборот, дал понять, что Он и Отец – одно. “Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет”. Мог ли обычный человек при здравом уме такое заявить? Вопрос, как говорится, риторический.

5:22 Новый Завет учит, что Бог-Отец “весь суд отдал Сыну”. Но чтобы творить суд Божий, Господь Иисус должен обладать абсолютным знанием и совершенной праведностью Бога – способностью различать мысли, мотивы и намерения человеческих сердец. Другими словами, Он должен быть Богом!

Какая абсурдная ситуация! Тот, Кто будет судить всю землю, стоит перед иудеями, приводя доказательства Своей власти, а они не верят!

5:23 Здесь указана причина, почему Бог дал Своему Сыну власть воскрешать мертвых и судить мир – “чтобы все чтити Сына, как чтут Отца”. Это одно из самых четких и важных в Библии доказательств Божественности Господа Иисуса Христа. Писание учит, что поклоняться нужно только Иегове. Десять заповедей содержат строгий запрет поклоняться “другим богам” – существует только один истинный Бог! Однако Иисус заявляет, что все должны “чтить Сына, как чтут Отца”. Напрашивается единственный вывод: Иисус Христос есть Бог.

Многие люди утверждают, что поклоняются Богу, но при этом отрицают Божественность Иисуса Христа, считая Его просто великим человеком или тем, кто “уподобился” Богу в большей степени, чем другие. Но этот стих утверждает абсолютное равенство между Иисусом и Богом и требует, чтобы мы чтити Христа *в такой же степени*, как и Бога-Отца. Бесполезно говорить о любви к Богу, если такую же любовь не проявляем к Господу Иисусу Христу. Если вы никогда особо не задумывались о том, кем в действительности является Иисус Христос, тщательно поразмыслите над этим стихом. Не забывайте, записанные здесь слова исходят от Самого Бога! Примите славную истину, что Иисус Христос есть сущий во плоти Бог.

5:24 В предыдущих стихах уже отмечалось, что Господь Иисус имеет силу воскрешать и власть судить. Из этого же стиха мы узнаем, как можно получить от Него духовную жизнь и избежать суда.

Это один из известнейших стихов Библии, провозглашающих Благою Весть. Множество людей обрели через него жизнь вечную. Несомненно, причина такой его огромной популярности – в четком определении пути спасения.

Начинается он словами “истинно, истинно”, что указывает на великую значимость того, что последует далее. Фраза “говорю вам” в оригинале имеет глубокий личностный оттенок. Сын Божий обращается к сердцу каждого из нас.

“Слушающий слово Мое” – речь идет не только о том, чтобы слышать Божьи слова, но чтобы принимать их, верить и повиноваться им. Многие люди, хотя и слышат проповедуемое

Евангелие, не проявляют послушания. Господь же учит, что человеку должно принять Его учение как исходящее от Самого Бога с верою, что Он есть истинный Спаситель мира.

“И верующий в Пославшего Меня” – без веры в Бога невозможно спастись. Но означают ли эти слова, что человек получает спасение просто потому, что “верит в Бога”? Многие называют себя верующими, однако в действительности не обратились. Почему? Потому что нужно верить “не просто” в Бога, но и в то, что Он послал в мир Господа Иисуса Христа, что Христос есть наш Спаситель. Должно верить всему тому, что Бог говорит об Иисусе, а именно: что Он единственный Спаситель, и что грешники могут получить прощение грехов только благодаря Его искупительной жертве на кресте.

“Имеет жизнь вечную” – заметьте, здесь не сказано, что человек *будет* иметь жизнь вечную, но что он *уже* имеет ее. Жизнь вечная – это жизнь Самого Господа Иисуса Христа. Она не просто длится без конца, но проходит на уровне более высоком, чем обычная земная жизнь. Это – жизнь Спасителя, которую Он вложил в каждого верующего в Него. Это – духовная жизнь, которую человек получает при рождении свыше (в отличие от земной жизни, которую он получает в момент физического рождения).

“И на суд не приходит” – истинный верующий не подлежит осуждению теперь и никогда не будет осужден в будущем. Тот, кто верит в Господа Иисуса, не будет даже присутствовать на суде, потому что Христос искупил все его грехи на Голгофе. Бог не потребует дважды платить за одни и те же грехи. Христос однажды искупил наши грехи – этого достаточно. Он завершил дело искупления – к этому нечего добавить, да и нельзя. Возрожденный христианин никогда не будет наказан за свои грехи.^{xiv}

“Но перешел от смерти в жизнь” – кто верит во Христа, тот перешел из состояния духовной смерти в состояние духовной жизни. До этого момента он был “мертвым по преступлениям” (Еф. 2:5), мертв для Господа, Его любви и общения с Ним. Поверив же в Иисуса Христа, он получил Святого Духа и стал обладателем Божественной жизни.

5:25 Третий раз в этой главе и седьмой раз в этом Евангелии Господь использует фразу “истинно, истинно”. Словами “наступает время, и настало уже” Иисус хотел сказать, что с Его приходом в истории человечества открывается совершенно новая страница.

О каких мертвых говорится в этом стихе? Кто те, кто “услышат глас Сына Божьего и, услышав, оживут?” Разумеется, в этих словах можно усматривать ссылку на людей, воскрешенных Иисусом во время Его земного служения. Но данный стих может иметь и более широкое значение: духовно мертвые, “услышав глас Сына Божьего” (проповедь Евангелия), примут в свое сердце Спасителя и перейдут, таким образом, “от смерти в жизнь”. Сравните этот стих со стихами 28, 29 (см. таблицу), в которых говорится только о физическом воскресении.

Стих 25 Духовное воскресение	Стихи 28, 29 Физическое воскресение
“наступает время, и настало уже”	“ибо наступает время”
“мертвые”	“все, находящиеся во гробах”
“услышат глас”	“услышат глас”
“услышав, оживут”	“изыдут... в воскресение жизни”

5:26 Этот стих объясняет, каким образом человек может получить жизнь от Господа Иисуса. Как Отец является источником жизни и ее подателем, так и Сыну Он дал “иметь жизнь в Самом Себе” – т.е. способность даровать ее другим. Это еще одно ясное подтверждение Божества Христа и Его равенства с Отцом. Ни об одном человеке нельзя сказать, что он “имеет жизнь в себе”. Каждому из нас жизнь *была дана*, но она никогда не была дана Богу-Отцу или Господу Иисусу. Они имеют жизнь вечную, пребывающую в Них, и жизнь эта никогда не имела начала, как не имеет и источника вне Их Самих.

5:27 Бог не только “дал Сыну иметь жизнь в Самом Себе”, но также дал Ему власть творить суд. Почему Ему *дарована* власть? Разве Он когда-то ее не имел? Как Бог, Он всегда обладал этой властью, но как Человек – получил от Отца. Титул “Сын Божий” указывает на то, что Господь Иисус – одно из Лиц святой Троицы. Как Бог-Сын, Он равен Отцу и Духу Святому, и Сам дает жизнь. Но Иисус также – Сын Человеческий. Он пришел в этот мир как человек, жил среди людей и умер на кресте как Искушитель всех людей. Как человек, Он был отвергнут и замучен, но однажды придет опять, чтобы судить Своих врагов и принять славу здесь, на этой земле, где с Ним когда-то обошлись столь жестоко. Поскольку Он – и Бог, и Человек, то является совершенным Судьей.

5:28 Слыша, как Христос ясно и убедительно заявляет о Своем равенстве с Богом-Отцом, иудеи, естественно, были поражены. Иисус знал, какие мысли роятся в их головах, поэтому сказал, чтобы “не дивились сему”, после чего сообщил еще более потрясающую истину: “Наступает время, когда все, чьи тела находятся в гробах, услышат Его глас”. Как нелепо звучало бы в устах любого другого (а не Бога) предсказание о том, что в один прекрасный день его услышат лежащие в могилах тела! Только Бог может подтвердить такое заявление “реальными действиями”.

5:29 Все мертвые однажды будут воскрешены. Одни восстанут для вечной жизни, другие – для вечного осуждения. Представьте только! Всякий, кто когда-либо жил, живет или будет жить, принадлежит к одной из этих двух групп!^{xv}

Стих 29 *не* учит, что “хорошие люди” обретут спасение благодаря своим добрым делам, а “плохие люди” будут осуждены за свои плохие дела. Человек не получает спасение потому, что вел добродетельную жизнь; наоборот, он будет вести добродетельную жизнь потому, что получил спасение. Таким образом, добрые дела – не основание спасения, но его плод. Они – не причина, а следствие. Выражение “делавшие зло” относится к тем, кто никогда не верил в Господа Иисуса и никогда не вверял Ему своей жизни. Какими бы “нравственными” ни были неверующие люди, с точки зрения Бога их жизнь является злом. Они восстанут, чтобы предстать перед Ним и услышать ужасные приговор: вечная погибель.

Г. Четыре свидетельства о Божественности Иисуса (5:30-47)

5:30 На первый взгляд выражение “Я ничего не могу творить Сам от Себя” указывает на неспособность Господа Иисуса делать что-либо Самому. Однако это не так. Мысль здесь другая: Иисус так тесно связан с Богом Отцом, что действовать “изолировано” просто не смог бы. Хотя Иисус объективно может делать все, что творит Отец, Он добровольно подчинен Ему, поэтому никогда не проявлял даже намека на своеволие. Он всегда действовал в полном повиновении Своему Отцу, согласно Его воле и в гармонии с Ним.

Лжеучителя часто используют этот стих для подтверждения той идеи, что Иисус Христос не был Богом. Они говорят: поскольку Он не мог что-то делать Сам, значит был всего лишь человеком. Но этот стих утверждает совершенно противоположное. Так как Иисус – Бог, Он по Своей природе не может проявлять самоволие (только люди могут делать то, что им вздумается). Таким образом, причина Его “неспособности” была не *физическая*, а *моральная*. У Него было достаточно сил, чтобы сделать все, чего бы Он ни пожелал. Но, как Бог, Он не мог

поступать неправильно, а “неправильно” – это все, что не соответствует воле Бога. Это и отличало Иисуса от всех когда-либо живших людей.

Таким образом, Господь Иисус думал, учил и действовал только согласно воле Своего Отца, от Которого Он каждый день получал указания. Слово “сужу” здесь – не юридический термин; речь идет, скорее, о способности Иисуса принимать правильные решения, определять, что соответствует воле Отца, а что – нет.

Поскольку у Спасителя не было никаких эгоистичных мотивов, Он мог “судить” о воле Отца объективно, беспристрастно. Его единственным желанием было угодить Своему Отцу, исполнить Его волю – ничто не могло воспрепятствовать Ему в этом. Вот почему на Его “суждения” не влияли соображения личной выгоды. На наши мнения и суждения часто влияют наши подспудные желания и убеждения, но у Сына Божьего все было иначе. Лишенный всех “личных” пристрастий и предпочтений, Он “судил” о Божьей воле без всякой предвзятости.

5:31 В последующих стихах этой главы Господь Иисус Христос приводит четыре свидетельства, подтверждающие Его Божественность. О Нем свидетельствовали: 1) Иоанн Креститель (ст. 32-35), 2) Его дела (ст. 36), 3) Его Отец (ст. 37, 38), 4) ветхозаветные писания (ст. 39-47).

Вначале Иисус делает вступительное заявление, подтверждающее истинность Его слов о Себе: “Если я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть истинно”. Это ни в коем случае не означает, что Господь Иисус был способен на ложь. Он понимал, что Ему не верят, поэтому, снисходя к людям, сослался на юридическую практику представлять нескольких свидетелей – не одного. Согласно Божьим предписаниям, законным мог быть суд лишь при свидетельстве не менее двух-трех человек; Иисус же собирался представить не два или три, но *четыре* “свидетеля”, подтверждающих Его Божественность.

5:32 Существуют три разных мнения о том, к кому относится этот стих. Одни полагают, что под словом “другой” Иисус подразумевал Иоанна Крестителя, и что этот стих, таким образом, связан с тремя последующими. Другие считают, что Господь здесь говорит о свидетельстве Духа Святого. По нашему же мнению, Он ссылается на свидетельство Отца.

5:33 Представив самого великого из всех свидетелей, Своего Отца, Господь обратился к свидетельству Иоанна. Он напомнил неверующим иудеям, что они “посылали” к Иоанну целую делегацию. Какой же ответ они тогда получили от Крестителя? – свидетельство о Нем, Иисусе. Вместо того чтобы говорить о себе, Иоанн указал им на Спасителя, засвидетельствовав о Том, Кто есть Истина.

5:34 Господь Иисус также напомнил Своим слушателям, что Его притязание на равенство с Богом основано не только на свидетельстве людей. Если бы мнение Иоанна было единственным доказательством, то аргументация Иисуса выглядела бы неубедительной. Однако в сочетании с другими свидетельствами слова Крестителя являются весомым аргументом, ведь он был человеком, посланным от Бога – тем, кто свидетельствовал о Господе Иисусе как об истинном Мессии и Агнце Божьем, Который понесет грехи мира.

Затем Иисус добавил: “Говорю это для того, чтобы вы спаслись”. Почему Господь Иисус ввязался в такую длинную дискуссию? Пытался ли Он просто “переспорить” иудеев? Нет, Господь раскрывал эти замечательные истины лишь с той целью, чтобы они могли понять, Кто Он, и принять Его как обещанного Спасителя. Этот стих ясно показывает нам любящее и милосердное сердце Господа Иисуса. Он разговаривал с теми, кто ненавидел Его, кто в ближайшем будущем будет искать любую возможность покончить с Ним. Но в сердце Господа была только любовь – никакой ответной ненависти.

5:35 Господь воздал должное Иоанну Крестителю, сравнив его со “свотельником горящим и светящим”. Иисус хотел сказать, что Иоанн очень ревностно исполнял свое служение, указывая людям путь к Мессии. Он буквально “сгорел”, самоотверженно свершая свою миссию. На первых порах израильский народ стекался к Иоанну Крестителю. Они хотели видеть и слышать эту неординарную личность. Иудеи любили “новинки”, поэтому некоторое время (“малое время”) его воспринимали как популярного религиозного учителя.

Почему, столь тепло относясь к Иоанну, они не приняли Того, о Ком Иоанн проповедовал? Их “радость” была поверхностной и временной, она не произвела подлинного раскаяния, в результате чего они показали себя крайне непоследовательными – приняв вестника Царя, отвергли Самого Царя!

Иисус высоко оценил служение Иоанна. Когда Сам Сын Божий называет кого-то из Своих слуг “свотильником горящим и светящим”, это великая похвала. Пусть же каждый, кто искренне любит Господа, станет ярким факелом, который, сгорев дотла, осветил бы этому миру путь – путь к Иисусу Христу.

5:36 Как мы уже указывали, свидетельство Иоанна не является главнейшим доказательством Божественности Христа. Об Иисусе также свидетельствовали “дела, которые Отец дал Ему совершить”. Сами по себе чудеса не указывают на Божественность. В Библии мы читаем о людях, которым была дана власть совершать чудеса – читаем о злых существах, обладавших силой творить сверхъестественное. Но чудеса Господа Иисуса отличались от всех других. Во-первых, для их сотворения Он имел силу *в Себе Самом*, в то время как другим эта сила была дана. Другие люди, совершая чудеса, не могли передать эту силу другим. Иисус же не только Сам творил чудеса, но дал власть Своим ученикам свершать те же сверхъестественные деяния. Во-вторых, все творимое Спасителем в точности соответствовало ветхозаветным пророчествам о Мессии. И, наконец, чудеса, творимые Господом Иисусом, были уникальны по характеру, масштабам и количеству.

5:37, 38 Господь опять упоминает свидетельство Своего Отца. Возможно, Он имеет в виду момент крещения, когда глас Отца с небес засвидетельствовал, что Иисус есть Его возлюбленный Сын, и что в Нем Его благоволение. Следует, однако, добавить, что Свое Сыновство Иисус подтвердил Своею жизнью, служением и чудесами.

Неверующие иудеи “ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели”. Почему? Потому что “не имели слова Его, пребывающего в них”. Бог говорит с людьми через Свое Слово, Библию. У евреев были ветхозаветные книги, однако они не “позволяли” Богу обращаться к ним посредством Священного Писания. Их сердца были каменными, а уши – закрытыми, неспособными слушать.

Они никогда “не видели лица” Бога, потому что “не верили в Того, Кого Он послал”. У Отца нет физического лица, ибо Он – Дух и, следовательно, невидим. Но Бог явил Себя людям в Человеке – Господе Иисусе Христе. Уверовавшие во Христа видели в Нем лицо Божье. Неверующие же просто видели в Нем обычного человека, подобного им.

5:39 Первую часть этого стиха можно понимать^{xvi} двояко: или Господь Иисус велел иудеям исследовать Писание, или указал на тщетные старания получить жизнь вечную путем механической зубрежки закона. Оба варианта имеют право на существование, но нам представляется, что Господь Иисус, констатируя факт “вы изучаете Писание”, объяснил, что они напрасно надеются получить спасение, так как не понимают главного: все пророки, предсказывая приход Мессии, фактически указывают на Него, Иисуса. Ужасно подумать, что люди со Священным Писанием в руках могли быть настолько слепы! Но еще более неизвинительным было отвергнуть Иисуса после того, как Он (Автор Писания) попытался открыть им очи. Обратите внимание на последнюю часть этого стиха: “А они свидетельствуют о Мне”. Другими словами, основная тема Ветхого Завета – это приход Христа. Поэтому кто, исследуя Писание, упускает это из виду, тот не видит самого главного, и все его “библейские знания” оказываются тщетными.

5:40 Иудеи “не хотели прийти к Нему, чтобы иметь жизнь”. Настоящая причина, почему люди не принимают Спасителя, кроется не в их неспособности понять Евангелие или поверить в чудеса Иисуса. Дело в них самих – не Христе. Наш Господь не сделал ничего такого, что могло бы оттолкнуть от Него. Но человек любит свои грехи больше, чем Спасителя; он не хочет отказаться от своих злых дел.

5:41 Осуждая иудеев за их нежелание принять Его, Господь не хотел, чтобы они думали, будто “обидели” Его, лишив должного почитания. Он не пришел в мир, чтобы “принять славу

от человек”. Ему не нужна была их похвала – Он искал лишь одобрение Своего Отца. Даже если бы Иисуса отвергли все люди, это все равно не уменьшило бы Его славы.

5:42 Здесь указана глубинная причина, почему евреи отказались принять Сына Божьего: “они не имели в себе любви к Богу” – т. е. больше любили себя, чем Бога. Если бы они любили Бога, то приняли бы Того, Кого послал Отец. Своим отвержением Господа Иисуса они продемонстрировали полное отсутствие любви к Отцу.

5:43 Господь Иисус “пришел во имя Отца”. Другими словами, Он пришел совершить дело Отца, прославить Отца и проявить полное послушание Отцу. Если бы люди действительно любили Бога, то любили бы и Того, Кто хотел быть угодным Богу во всем, что говорил и делал.

Затем Иисус предсказал иудеям, что “иной придет во имя свое”, и вот *его-то*, к сожалению, они примут. Возможно, слово “иной” является обобщающим, т.е. указывает на всех лжеучителей, которые появились после Иисуса с жадной добитьея всенародного признания. Возможно, также, что наш Господь указывал на основателей ложных культов, появившихся спустя столетия с претензиями на “мессианство”. Но вероятнее всего, Иисус говорит здесь об антихристе. Наступит день, когда в Иерусалиме воссядет самозванный царь и потребует, чтобы ему поклонялись как Богу (2 Фес. 2:8-10). Большинство иудеев признают правление антихриста, в результате чего предстанут перед суровым судом Бога (1 Ин. 2:18).

5:44 Здесь Господь раскрывает еще одну причину, почему иудеи отказались принять Его: одобрение людей было для них важнее, чем одобрение Бога. Кому хотелось, чтобы от него отвернулись друзья, обвинив в отступничестве от иудаизма? Кому хотелось упреков и страданий, которые неминуемо обрушились бы на них, последуй они за Господом Иисусом? Пока человек боится того, что скажут о нем (или сделают ему) другие, он не сможет получить спасение. Чтобы поверить в Господа Иисуса, нужно желать Божьего одобрения больше, чем одобрения людского. Человек должен “искать славы, которая исходит от единого Бога”.

5:45 Господь не собирался обвинять иудеев перед Отцом, хотя мог представить много обвинений. Впрочем, в этом не было никакой необходимости – вполне достаточно было другого обвинителя: Моисея. Иудеи гордились своими писаниями (особенно Торой). Они испытывали чувство самодовольства от осознания того, что эти священные писания были даны именно Израилю – не какому-нибудь другому народу. Проблема, однако, заключалась в том, что они, читая книги Моисея, не верили его словам о грядущем Мессии (см. стих 46).

5:46 Господь Иисус считал слова Моисея такими же авторитетными, как и Свои. Не будем забывать, что “все Писание богодухновенно” – независимо от того, читаем мы Ветхий или Новый завет. Если бы иудеи верили словам Моисея, то поверили бы и Господу Иисусу, потому что Моисей писал о приходе Мессии. Пример этому мы находим во Втор. 18:15, 18 – “Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, – Его слушайте... Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему”.

Мы видим, что Моисей не только предсказал пришествие Христа, но и повелел иудеям “слушать Его” – т.е. проявить послушание грядущему Мессии. Господь Иисус пришел, и что же мы видим? – нежелание и неспособность принять Его. Вот почему Он сказал, что перед Отцом обвинять неверующих иудеев будет Моисей. Их преданность Моисееву Закону была показною. Они только делали вид, что верят словам Моисея – в действительности же не выполняли того, что он им заповедал.

Слова “он писал о Мне” неопровержимо доказывают, что Иисус видел в ветхозаветных писаниях прямые указания на Свой приход. Августин кратко сформулировал это так: “Новый Завет сокрыт в Ветхом; Ветхий – раскрывается в Новом”.

5:47 Если иудеи не верили писаниям Моисея, то неудивительно, что не поверили и словам Иисуса. Существует тесная связь между Ветхим Заветом и Новым. Если человек сомневается в богодухновенности Ветхого Завета, вряд ли он воспримет слова Господа Иисуса как Божье откровение. Если люди критикуют некоторые части Библии, рано или поздно они начнут подвергать сомнению и остальные ее книги. Кинг по этому поводу пишет:

Господь, естественно, подразумевает Пятикнижие Моисеево – ту часть Библии, которая чаще остальных подвергалась жестоким нападениям. Такие нападки кажутся довольно странными, поскольку Учитель цитировал Пятикнижие чаще других ветхозаветных книг. Он словно оставил Свою положительную рецензию, зная, какая в будущем обрушится на Тору критика.^{xvii}

IV. ТРЕТИЙ ГОД СЛУЖЕНИЯ СЫНА БОЖЬЕГО: ГАЛИЛЕЯ (Гл. 6)

А. Четвертое чудо: насыщение пяти тысяч (6:1-15)

6:1 Выражение “после сего” означает, что после описанных в главе 5 событий прошло некоторое время. Сколько – мы не знаем. Знаем только, что Иисус направился из окрестностей Иерусалима к морю Галилейскому. Под “той стороной”, скорее всего, подразумевается северо-восточный берег, к которому наш Господь добрался пешком от северо-западного. Море Галилейское также известно как море Тивериадское благодаря городу Тивериаде, расположенному на его западном побережье. Этот город – столица Галилейской провинции – был назван в честь римского императора Тиберия.

6:2, 3 “За Ним последовало множество народа” не потому, что уверовали в Него как Сына Божьего, а “потому, что видели чудеса, которые Он творил над больными”. Вера, основанная на чудесах, всегда имела в Божьих очах меньшую ценность, чем вера, основанная только на Его Слове. Слово Божье не нуждается в подтверждении чудесами. Все, что Бог говорит, истинно. Он не может лгать. Человеку должно быть достаточно одного Его слова.

“Иисус взшел на гору” – под “горой” может подразумеваться холм недалеко от морского побережья.

6:4 Не совсем понятно, почему Иоанн упомянул здесь о приближении Пасхи иудейской. Некоторые предполагают, что Господь, провозглашая в этой главе великую истину об “истинном Хлебе”, ссылаясь на пасхальную трапезу.

Иоанн называют Пасху “праздником иудейским”. Разумеется, Бог дал ее Своему народу, и в этом смысле она является “иудейской”. И все же, в контексте отвержения Христа иудеями можно предположить, что Бог больше не признавал Своим этот праздник, лишенный смысла, превращенный в никому не нужный ритуал. Пасха всегда указывала на Агнца Божьего, и так как еврейский народ отверг Агнца, очевидно, что Бог отверг этот праздник.

6:5 Иисуса не раздражало множество народа; Он не считал, что они нарушают Его покой или мешают проводить время с учениками. Его первая реакция – забота о людях. Он обратился к Филиппу с вопросом, где можно купить необходимое количество хлеба, чтобы накормить все множество народа. Задавая этот вопрос, Иисус не надеялся получить ответ, но хотел преподать урок. Он знал ответ, а Филипп – нет.

6:6 Господь хотел не только преподать Филиппу ценный урок, но также испытать его веру. Иисус намеревался совершить великое чудо перед всем множеством народа, но верил ли Филипп, что у Него достаточно силы и власти решить любую проблему? Была его вера сильной? Или слабой?

6:7 Очевидно, вера Филиппа оставляла желать лучшего. Он быстро произвел подсчет и заявил, что даже на двести динариев недостаточно будет хлеба, чтобы “каждому из них досталось хотя бы понемногу”. Мы не знаем точно, сколько хлеба можно было купить в то время на двести динариев, но, по всей видимости, эта сумма была достаточно велика – поденный рабочий зарабатывал один динарий в день.

6:8, 9 Андрей был братом Симона Петра. Оба жили недалеко от Вифсаиды, расположенной на побережье моря Галилейского. Андрей, как и Филипп, сомневался в возможности накормить такую огромную толпу. Он заметил у одного мальчика пять ячменных хлебов и две рыбки, но “прекрасно понимал”, что этим ничтожным количеством еды невозможно уголить голод такого множества людей. Что же касается упомянутого мальчика, то тот, хотя и имел совсем немного, отдал то небольшое в распоряжение Господа Иисуса. Благодаря

его щедрости тысячи людей были накормлены, а сам он – упомянут всеми четырьмя евангелистами. Мальчик сделал немного, но о нем стало известно во всем мире, потому что “немногое становится «многим», если в нем присутствует Бог”.

6:10 Велев людям сесть (буквально: “возлечь”), Господь Иисус позаботился о некоторых удобствах. Обратите внимание, что Он выбрал место, где было “много травы”. В тех районах трава – редкость, но Господь позаботился, чтобы вся эта огромная толпа могла совершить трапезу в более-менее чистом, приятном месте.

Иоанн отмечает, что людей было около пяти тысяч. Однако в оригинале речь идет о мужчинах. Несомненно, там были также и женщины с детьми, так что общее количество людей можно увеличить в несколько раз. Цифра “пять тысяч” упоминается для того, чтобы подчеркнуть величие того чуда, которое Христос намеревался совершить.

6:11 Иисус, взяв хлеба, “воздал за них благодарение”. Если Сам Сын Божий совершал перед едой молитву, мы тем более должны это делать! Затем хлеб и рыбу Иисус “раздал ученикам”. В этом есть большой для нас урок. Господь не делал все Сам. Роль “официанта” Он поручил другим. Кто-то хорошо сказал: “Вы делайте то, что *вы* можете делать; я буду делать то, что *я* могу делать; а Господь сделает то, что не сможем сделать ни вы, ни я”.

Когда Господь раздавал ученикам хлеб, тот чудесным образом умножился. Не известно точно, в какой момент произошло это чудо, известно только, что пяти хлебов и двух рыбок оказалось достаточно (и это поразительно!), чтобы насытить все множество народа. Итак, ученики пошли раздавать хлеб и рыбу “возлежавшим”. Еды было вдоволь; ясно написано, что рыбы брали “сколько кто хотел”.

Гриффит Томас пишет, что в этой истории чудесным образом изображены:

а) погибающий мир, б) беспомощные ученики, в) совершенный Спаситель. Это чудо было демонстрацией акта Божьего творения – практически все обилие пищи было сотворено “из ничего”; человек не способен накормить столько людей “ничем”. Кто-то хорошо сказал: “Молитвой Христа весенний посев и жатва практически слились воедино”. И еще: “Не благословенный хлеб – не приумноженный хлеб.”^{xviii}

6:12 Здесь мы видим проявление Божественной щепетильности. Если бы Иисус был простым человеком, то вряд ли бы стал беспокоиться об оставшихся кусках – поразившему народ “чудотворцу” было бы не до “объедков”! Но Иисус – Бог, а Бог никогда не допустит, чтобы Его щедроты пропадали зря. Действительно, Господу неуютно, если мы теряем то драгоценное, что Он нам дает. Он постоянно напоминает нам “собирать оставшиеся куски”, чтобы ничего не пропало.

Многие люди пытаются найти объяснение этому чуду. Некоторые полагают, что чуда как такового не было – увидев, что мальчик “отдал последнее”, остальные люди, обличаемые совестью, перебороли свою жадность, эгоизм, и, достав из котомок все, что у них было, разделили между собою; таким образом, еды хватило всем. Однако следующий стих полностью опровергает эту гипотезу (и подобные ей).

6:13 По завершении трапезы ученики остатками от пяти хлебов “наполнили двенадцать коробов”. Очевидно, что если бы упомянутая выше теория была верна, никаких остатков не было бы – съели бы все. Человеческие попытки “научно” объяснить Божьи чудеса – просто смешны. Вывод только один: свершилось небывалое чудо.

6:14 Евреи сами признали, что стали свидетелями чуда. Они бы не засвидетельствовали это, если бы просто съели свои завтраки, поделавшись с другими. Все заговорили о великом чуде; даже пришли к мысли, что перед ними “Тот Пророк, Которому должно прийти в мир”. Из Ветхого Завета им было известно, что однажды явится “великий пророк”, и они ожидали его, надеясь на избавление от гнета Римской империи. Они ждали земного монарха, поэтому не признали Иисуса Божьим Сыном, не возжелали исповедать свои грехи, приняв Его как личного Спасителя. Вот почему их “вера в пророка” оказалась поверхностной, неистинной.

6:15 Но в тот момент люди, увидев чудо, захотели сделать Иисуса царем. Опять же, если бы Иисус был обычным человеком, то, конечно же, с радостью бы подчинился их желанию. Люди слишком слабы перед искушением занять высокое положение и наслаждаться величием.

Но Христос был чужд тщеславия, амбиций. Он понимал, что пришел в мир умереть на кресте для искупления грешников, поэтому не собирался нарушать планы Своего Отца, согласно которым Его восхождению на трон должно было предшествовать восхождение на жертвенный алтарь. Бог готовил Сыну великую славу, но прежде Ему нужно было пострадать, пролить кровь и умереть. Ф. Б. Мейер пишет:

Как сказал св. Бернар, Иисус всегда удалялся, когда Его хотели сделать царем, но не стал скрываться, когда Его хотели распять. Постоянно помня это, давайте, не колеблясь, пойдем по стопам нашего Господа, следуя словам Еффея Гефянина: “Жив Господь, и да живет господин мой царь: где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой” (2 Цар. 15:21). И наш Господь, несомненно, ответит нам так же, как Давид ответил этому перебежчику: “Останься у меня, не бойся; ибо, кто будет искать моей души, будет искать и твоей души; ты будешь у меня под охранением.”^{xix}

Б. Пятое чудо: Иисус идет по воде и спасает Своих учеников (6:16-21)

6:16, 17 Настал вечер. Люди, очевидно, разошлись по домам, а Иисус удалился на гору, оставив учеников одних. Тогда ученики решили переправиться на другую сторону Галилейского моря. Спустившись к берегу, стали готовиться к отплытию.

“И, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря в Капернаум”. Становилось темно, а Иисуса все не было. Где же Он был? – молился на горе. Какая точная иллюстрация современного христианства! Многие служители словно пребывают в бурном море. Везде мрак и кажется, что Иисуса нигде нет. Но не думайте, что Он ничего не знает о происходящем. На небесах Он молится за тех, кого возлюбил.

6:18 Море Галилейское известно своими внезапными и сильными штормами. Вдоль долины реки Иордан часто свирепствуют ветры, которые, проносясь над морем, вздымают огромные волны. Малым суденышкам небезопасно находиться в море в такое время.

6:19 Ученики отплыли от берега достаточно далеко – около пяти километров – и с человеческой точки зрения находились в большой опасности. Однако они “увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке”; Он появился как раз вовремя. Здесь мы видим еще одно удивительное чудо: Сын Божий идет по бурным волнам Галилейского моря. Ученики испугались, потому что до конца еще не понимали, Кем на самом деле является Иисус.

Обратите внимание, как просто рассказана эта история. Иоанн сообщает нам весьма удивительные вещи, но не использует высокопарных слов, чтобы произвести на читателя впечатление. Он очень лаконичен в изложении фактов.

6:20 Господь Иисус ободрил учеников замечательными словами утешения: “Это Я, не бойтесь”. Если бы Он был всего лишь человеком, такие слова вряд ли бы успокоили учеников (что может сделать человек против разбушевавшейся стихии!). Но Он – могущественный Создатель и Повелитель Вселенной. Когда Он рядом с нами, нам нечего бояться. Он, сотворивший некогда Галилейское море, обладал силой и властью успокоить свирепые волны и помочь ученикам благополучно добраться до берега. Слова “это Я” буквально означают “Я ЕСМЬ”. Уже вторично в Евангелии от Иоанна Иисус применил к Себе имя Иеговы.

6:21 Поняв, что перед ними Господь Иисус (не призрак), ученики “хотели принять Его в лодку”, но она тотчас “пристала к берегу, куда они плыли”. Здесь мы видим еще одно чудо, которое невозможно “научно” объяснить: во время бури ученики находились далеко от берега и больше не гребли, но когда Иисус приблизился к лодке, она за считанные секунды уткнулась носом в берег. Это сделал Иисус. Какой чудесный наш Господь!

В. Люди ищут знамений (6:22-34)

6:22 В этом отрывке описаны события, произошедшие на следующий день после насыщения пяти тысяч. Народ все еще находился на северо-восточном берегу Галилейского моря. Люди видели, как накануне вечером ученики входили в лодку – единственную лодку. Видели они также, что ученики отправились в море без Иисуса.

6:23 На следующий день недалеко от того места, где Господь Иисус насытил накануне множество людей, из Тивериады прибыли другие лодки. Очевидно, что Господь ими не воспользовался – Он давно уже был на другом берегу. Но ими могла воспользоваться та толпа, которая, как мы увидим из следующего стиха, морем отправилась искать Иисуса в Капернауме.

6:24 Люди постоянно следили за “передвижениями” нашего Господа. Они знали, что накануне вечером Он удалился на гору молиться. Знали, также, что Он не пересекал море в лодке с учениками. Однако на следующий день нигде не могли Его найти. Тогда решили искать Иисуса на другом берегу, в Капернауме, где, как они полагали, находятся Его ученики. Они очень сомневались, что Иисус там, но... больше искать было негде.

6:25, 26 Прибыв в Капернаум, они, к своему великому удивлению, нашли Его там. Не в силах побороть любопытство, они спросили, “когда Он туда пришел”.

Иисус, однако, уклонился от прямого ответа. Он прекрасно понимал, что ищут Его не потому, что признали Мессией, а потому что “если хлеб и насытились”. Накануне они стали свидетелями великого чуда, которое должно было убедить их, что Он – действительно Бог и Творец. Но их интересовала только еда. Хлеб был вкусен, голод – утолен.

6:27 Сразу перейдя к главному вопросу, Иисус посоветовал народу “стараться не о пище тленной”. Господь не имел в виду, что им не нужно работать ради хлеба насущного. Он только предостерег, чтобы пища не стала главной их целью. Удовлетворение естественных потребностей – не самое важное в жизни. Человек состоит не только из тела, но также из духа и души. Мы должны заботиться о пище, “пребывающей в жизнь вечную”. Человеку не следует жить ради удовлетворения только телесных потребностей – не нужно отдавать все свои силы и таланты ради угождения плоти, которую рано или поздно съедят черви. Мудрый человек больше печется о своей душе, ежедневно питая ее Словом Божиим. “Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих”. Мы должны без устали вникать в Божье Слово, чтобы лучше его знать, понимать и применять.

Говоря, что Отец “на Нем положил печать Свою”, Господь Иисус подразумевал, что Его послал Бог, и что Бог одобряет Его служение. Когда мы скрепляем печатью документ, то подтверждаем этим истинность написанного. “Положив печать” на Сына Человеческого, Бог подтвердил истинность Его слов, Его миссии.

6:28 Иудеи, в свою очередь, спросили Господа, “что им делать, чтобы творить дела Божьи”. Человек всегда пытается собственными усилиями “добраться” в небеса. Ему приятно сознавать, что он способен хотя бы отчасти заслужить спасение. Если человек понимает, что каким-то образом “участвует” в своем спасении, это создает почву для хвастовства – он получает огромное удовольствие от того, что считает себя благочестивее других.

6:29 Иисус видел лицемерие этой толпы, которая делала вид, что хочет “что-то делать” для Бога, но не желала признавать Иисуса Божиим Сыном. Подобную ситуацию мы наблюдаем и сегодня. Многие пытаются попасть на небо посредством добрых дел. Однако прежде чем совершать для Бога добрые дела, следует уверовать в Господа Иисуса Христа. Добрые дела не предшествуют спасению – они следуют *за* ним. Единственное доброе дело, которое грешник может совершить, – это признать свои грехи и принять Христа как Господа и Спасителя.

6:30 Этот стих – еще одно доказательство испорченности человеческого сердца. Буквально вчера эти люди видели, как Господь Иисус пятью хлебами и двумя рыбками насытил пять тысяч человек – сегодня же требуют у Него знамения, без которого им якобы “затруднительно” поверить, что Он – Сын Божий. Как и большинство неверующих, они хотели сначала увидеть и лишь потом поверить – “чтобы мы увидели и поверили Тебе”. Но их желание противоречило Божьему порядку: вначале вера – затем результат. Бог говорит грешникам: “Поверьте – и увидите”.

6:31 Ссылаясь на Ветхий Завет, иудеи напомнили Иисусу о чудесной манне^{xx} в пустыне. Вероятно, они хотели подчеркнуть, что Иисус никогда не творил ничего подобного. Прочитав Пс. 77:24, 25, где написано “хлеб небесный дал им”, они, возможно, намекнули, что Христос не столь велик, как Моисей, который дал людям “пищу с небес” – в то время как Иисус умножил *уже имеющуюся* пищу.

6:32 Ответ Господа содержит, по крайней мере, две мысли. Прежде всего, *не* Моисей дал людям манну, а Бог. К тому же, манна не была истинным духовным хлебом с небес – она была естественным продуктом, предназначенным для насыщения плоти, и не имела никакого отношения к духовным вещам, к загробной жизни. Иисус же предлагал людям хлеб истинный, наилучший, идеальный, который Бог дает с неба – хлеб для души, а не для тела.

Слова “Отец Мой” подчеркивают божественность Иисуса Христа.

6:33 Что же это за “хлеб истинный”? – это Сам Господь Иисус, “Который сходит с небес и дает жизнь миру”. Христос показывает здесь превосходство истинного Хлеба Божьего над манной в пустыне. Манна не даровала жизнь – только поддерживала физическое существование. Она предназначалась не для всего мира – только для Израиля. Истинный же Хлеб дает жизнь всем людям – не только одному народу, но всему миру.

6:34 Иудеи все еще не понимали, что Господь Иисус, говоря об истинном Хлебе, подразумевал Себя, поэтому попросили “подавать им всегда такой хлеб”. Они имели в виду буквальный хлеб. К сожалению, в их сердцах не было истинной веры.

Г. Иисус – хлеб жизни (6:35-65)

6:35 Тогда Иисус прямо сказал иудеям, что Он и есть “хлеб жизни”, что всякий “приходящий к Нему” раз и навсегда утолит свой духовный голод. Уверовавшие в Него “не будут жаждать никогда”. Снова обратите внимание на слова “Я есмь”. Несомненно, здесь Господь заявляет о Своем равенстве с Иеговой. Только безумец или Бог может всерьез заявлять то, что записано в данном стихе. Ни один человек не в состоянии удовлетворить даже свой духовный голод, не говоря уже о целом мире!

6:36 В стихе 30 неверующие иудеи просили Господа показать им знамение – чтобы они “уверовали”. Здесь же Иисус утверждает, что они уже видели самое величайшее из всех знамений – Его Самого – однако не уверовали. Если они не узрели Сына Божьего в Том, Кто стоял перед ними, исполненный совершенства, наивно предполагать, что их убедило бы какое-либо “чудо с небес”.

6:37 Неверие иудеев не обескураживало Господа. Он знал: все, что Отец запланировал, будет выполнено. Даже если Его не принимали иудеи, с Ним сейчас дискутирующие, избранные Богом обязательно придут к Нему. Пинк пишет: “Осознание непреложности вечных Божьих планов дает такое спокойствие, равновесие, мужество и настойчивость, которых ничто другое дать не может”.

Этот стих очень важен, потому что в нескольких словах раскрывает две важнейшие библейские доктрины. Первая: Бог предназначил для спасения “определенных людей”, и все, кого “Он дал Христу”, будут спасены. Вторая: на человека также возложена ответственность. Чтобы обрести спасение, человек должен прийти к Господу Иисусу и принять Его верой. Хотя Бог избрал некоторых к спасению, Библия нигде не учит, что Он избирает кого-то для гибели. Если кто-то получает спасение – это дар благодати Божьей. Если кто-то навеки погибает, то делает это по собственной воле. Все люди негодны, испорчены и поэтому осуждены. Даже если бы все человечество оказалось в аду, то получило бы то, что заслужило. Но Бог по Своей милости решил спасти некоторых. Имеет ли Он право делать это? Конечно, имеет! Бог может делать все, что считает нужным, и никто не вправе требовать от Него избрания всех. Мы знаем, что Бог никогда не совершает ошибок. Он всегда справедлив.

Хотя Библия учит, что Бог predetermined некоторых людей к спасению, она также учит, что человек должен принять Господа как своего личного Спасителя – это *его* ответственность.

Божье приглашение обращено ко всем без исключения; всякий, кто уверует в Господа Иисуса Христа, спасется. Бог не спасает людей вопреки их желанию. Человек должен прийти к Нему в раскаянии и вере – только тогда он обретет спасение. Никто из тех, кто приходит к Богу через Иисуса Христа, не будет изгнан.

Человеческий разум неспособен согласовать эти две истины. Они действительно парадоксальны. Но они ясно отражены в Библии, поэтому нужно принять их, даже если мы не можем до конца их понять.

6:38 В стихе 37 Господь Иисус ясно объяснил, что все, кого Бог избрал ко спасению, обязательно будут спасены – Божьи планы не могут нарушиться. Поскольку воля Отца – спасти избранных, Господь Иисус пришел свершить все, что необходимо для ее осуществления. В этом Его миссия – “творить волю” Божью.

“Я сошел с небес” – эта фраза четко показывает, что существование Иисуса не началось с Вифлеемских яслей. Он существовал с Богом-Отцом на небесах от вечности и сошел в мир как послушный Сын Божий. Он добровольно занял положение слуги, чтобы исполнить волю Своего Отца. Это не означает, что у Него нет Своей воли; речь идет о поразительной гармонии между Его волей и волей Отца.

6:39 Воля Отца заключается в том, чтобы каждый, кого Он “дал” Христу, был спасен и сохранен до “воскресения в последний день”, когда все искренние верующие будут приняты в небесную обитель. Слово “ничего (не погубить)” относится только к возрожденным. Речь идет о всем Теле Христовом, а не об отдельных христианах. Господь Иисус ответственен за то, чтобы ни один член Тела Его не погиб, но чтобы все члены Тела Его воскресли в последний день.

Для *христиан* “последний день” станет радостным моментом – они узрят Господа Иисуса, грядущего на облаках. Вначале воскреснут умершие в Господе, затем Бог изменит тела живущих верующих, после чего все будут восхищены для встречи с Иисусом в воздухе. Их ожидает небесная обитель, где они будут вечно пребывать со Христом. Для *иудеев* “последний день” – это пришествие Мессии в славе.

6:40 Господь продолжает объяснять иудеям, каким образом человек становится членом искупленной семьи Божьих детей. Воля Отца в том, “чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную”. “Видеть” Иисуса нужно не телесными глазами, но глазами веры – т.е. признать и уверовать, что Иисус Христос есть Сын Божий и Спаситель мира. Истинная вера неотделима от принятия Господа Иисуса как личного Спасителя. Все верующие имеют жизнь вечную уже здесь, на земле, и обретают полную уверенность, что будут воскрешены в последний день.

6:41 К сожалению, толпа оказалась совершенно неготовой принять Господа Иисуса – она “возроптала” на Него. Иисус утверждал, что является “Хлебом, сшедшим с небес”. Иудеи прекрасно поняли, что Он имеет в виду – именно поэтому возроптали. Кроме Бога никто не способен “сойти с небес” – даже самый великий пророк. Евреи были возмущены тем, что Иисус делает Себя равным Богу.

6:42 Они полагали, что Иисус – “сын Иосифов”, но ошибались. Хотя Иисус рожден от Марии, Иосиф не был Его отцом. Наш Господь был зачат от Духа Святого. Разумеется, евреи не верили в непорочное зачатие Марии, что привело их к духовной слепоте и неверию. Такую же картину мы наблюдаем и сегодня. Кто не желает верить в Господа Иисуса как Сына Божьего, родившегося в мир от непорочной девы, тот рано или поздно отвергнет и другие великие истины касательно Личности Христа.

6:43 Хотя люди не все высказывали Иисусу в глаза, Он знал, о чем они переговариваются, поэтому призвал их “не роптать между собой”. Следующие стихи объясняют, почему их ропот был бесполезным и ненужным. Чем больше иудеи отвергали свидетельство Господа Иисуса, тем сложнее им было понимать Его учение. “Свет отверженный – есть свет отрицаемый”. Чем больше они отвергали Благою Весть, тем тяжелее им становилось ее принять. Если Господь говорил им о сравнительно простых вещах – и они не верили, то тем более не понимали Его, когда Он излагал более глубокие истины.

6:44 Сам по себе человек крайне испорчен, безнадежен и беспомощен. Он даже не в силах самостоятельно прийти к Иисусу. До тех пор, пока Отец не начнет работать в его сердце и жизни, он никогда не поймет всей тяжести своей вины, своей отчаянной нужды в Спасителе. Многим людям трудно принять этот стих. Им кажется, он учит тому, что человек при всем своем желании не сможет спастись, если не избран. Но это не так. В действительности данный стих учит следующему: если у человека есть искреннее желание прийти к Богу, то вполне вероятно, что он избран, так как это желание в нем пробудил Сам Господь. До того, как мы “возжелаем”, Он находит нас, заблудших грешников, действует в наших сердцах и, таким образом, “привлекает” нас. Каждому предоставлен выбор: принять Господа Иисуса или нет. Но если Бог не коснется нашего сердца, у нас никогда не возникнет желания искать Его.

Еще раз Господь подтвердил обещание, что воскресит каждого истинного верующего в “последний день” – как мы уже упоминали, речь идет о Втором Пришествии, когда Христос явится за Своими святыми. В тот день мертвые воскреснут, а живущие преобразятся. Это обетование относится только к верующим.

6:45 Недвусмысленно заявив, что никто не может прийти к Нему до тех пор, пока его не привлечет Отец, Господь продолжает объяснять, каким образом Отец привлекает людей. Вначале Иисус цитирует Ис. 54:13 – “И будут все научены Богом”. Бог не просто избирает людей; Он производит в них определенную работу, обращается к их сердцам через Свое драгоценное Слово.

Но человек должен откликнуться на эту Божью работу в его жизни, проявить свою волю. Принимая учение Слова Божьего (“научившись от Отца”), люди приходят ко Христу. Здесь мы снова видим нераздельность двух великих (хотя и парадоксальных) истин: суверенитет Бога и свобода выбора человека. Важно понять, что спасение имеет как Божественную сторону, так и человеческую.

Говоря “у пророков написано”, Иисус, естественно, подразумевал все ветхозаветные пророческие книги. В данном случае Он сослался на Исаию, но другие пророки также выражали похожие мысли. Только через учение Слова Божьего и действие Святого Духа люди “привлекаются” к Богу.

6:46 Тот факт, что людей учит Бог, не означает, что они видели Его. Отца видел только “Тот, Кто есть от Бога”, то есть Сам Господь Иисус.

Все “наученные Богом” получили откровение о Господе Иисусе Христе, Который является главной темой всего библейского учения.

6:47 Этот стих – одно из самых ясных и кратких во всей Библии изложений пути спасения. Господь Иисус сформулировал эту истину так просто, что ее практически невозможно истолковать превратно: “Верующий в Меня имеет жизнь вечную”. Обратите внимание, что Он предварил эти важные слова решительным “истинно, истинно говорю вам”. Это один из многих новозаветных стихов, учащих той великой доктрине, что спасение дается не по делам (соблюдение Закона или “золотого правила”) и не по принадлежности к Церкви, но лишь по вере в Господа Иисуса Христа.

6:48, 49 Здесь Господь Иисус возвращается к теме “истинного хлеба”. *Он* есть хлеб жизни. Разумеется, хлеб нужен для того, чтобы поддерживать жизнь. Его необходимо “есть”. Хотя евреи восхваляли манну (см. выше) и просили Господа Иисуса дать им нечто подобное, Он указал им на то, что манна не спасла израильтян в пустыне от смерти. Манна предназначалась только для этой, земной жизни и была бессильна дать вечную жизнь евшим его. Выражением “отцы ваши” Господь отделил Себя от погибающего человечества и подчеркнул Свою Божественность.

6:50 Иисус говорил о Себе как о хлебе, сходящем с небес. Этот Хлеб намного лучше манны, потому что дает жизнь вечную всем, кто его ест – “ядущий его не умрет”. Это не означает, что верующий не умрет физически, но он будет иметь вечную жизнь на небесах. Хотя наши тела истлеют, Господь воскресит нас в последний день, и мы пребудем с Ним вечно.

В этом и последующих стихах Господь Иисус неоднократно говорит о *ядущих Его Плоть*. Что Он подразумевает под этим? Означает ли это, что люди должны буквально вкушать Его

тело? Разумеется, это невозможно. Даже сама мысль о таком “каннибализме” отвратительна. Некоторые, однако, полагают, что Иисус здесь провозглашает учение о том, что во время причастия хлеб и вино чудесным образом превращаются в Его Тело и Кровь, и что причастие (вкушение Христа) необходимо для спасения. Но Иисус не это имел в виду. Из контекста ясно, что есть Его Плоть – значит веровать в Него. Когда мы веруем в Господа Иисуса Христа как нашего Спасителя, то верой соединяемся с Ним, получаем привилегию приобщиться к Его Личности, Его делам. Августин сказал: “Верьте – и насытитесь”.

6:51 Иисус – “хлеб живой”. Он не только имеет жизнь в Себе, но и дает жизнь другим.

“Ядущий хлеб сей будет жить вовек”. Как это возможно? Как Господь может дать вечную жизнь виновным грешникам? Ответ мы находим во второй части этого стиха: “Хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира”. Господь Иисус предсказал Свою смерть на кресте. Там Он отдаст Свою жизнь во искупление грешников, там изранено будет Его Тело и пролита будет Его кровь как жертва за грехи мира. Своей смертью Он искупит грех, вездесуде за наши грехи падет на Него.

Этот подвиг Господь совершит “за жизнь мира”. Он умрет не только за иудейский народ или избранных. Его смерть станет достаточной платой для спасения всех людей. Это, естественно, не означает, что спасутся все; но даже если бы все возжелали спастись, жертвы Христа было бы достаточно.

6:52 Иудеи все еще буквально понимали речь Иисуса о хлебе и плоти. Они неспособны были мыслить духовными категориями и никак не могли уразуметь, что Господь использовал материальные образы для изложения духовных истин. Поэтому начали “спорить между собою, говоря: как Он может дать есть Свою Плоть другим?” Как парашют раскрывается только после прыжка из самолета, так и вера предшествует видению, готовя разум для понимания, сердце – для веры и волю – для послушания. На все наши “как это может быть” есть один ответ: нам следует подчиниться власти Христа и задать, подобно Павлу, самый правильный вопрос: “Господи, что Ты повелишь мне делать?”

6:53 Поскольку Иисус был всеведущим, Он прекрасно знал, что думают и о чем судачат иудеи. Поэтому серьезно предупредил их: если не будут “есть Плоти Его и пить Крови Его, то не будут иметь в себе жизни”. Эти слова не имеют никакого отношения к хлебу и вину, которыми мы причащаемся, так как в ночь установления Вечери Господней тело Христа еще не было поругано, и кровь Его еще не была пролита. Поэтому ученики, причащаясь от хлеба и вина, не вкушали буквально Его плоти и крови. Господь Иисус излагал простую (не мистическую) истину: никто не получит спасение, пока не осознает ценности Его жертвы, не примет ее верой. Мы должны верить в Него, принять Его, довериться Ему и принадлежать Ему.

6:54 Сравнив этот стих со стихом 47, мы ясно увидим, что “есть Плоть Его и пить Кровь Его” – значит верить в Него. В стихе 47 написано: “Верующий в Меня имеет жизнь вечную”. В этом стихе мы читаем о том же: “Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную”. Если два утверждения говорят об одном и том же, они тождественны друг другу. Поэтому “вкушение Иисуса” символически указывает на веру в Него.

Все верующие в Господа воскреснут “в последний день”. Разумеется, речь идет о буквальном воскресении тех, кто действительно уверовал в Христа.

6:55 Плоть Господа Иисуса “истинно есть пища”, и Кровь Его “истинно есть питье”. Мы видим здесь резкий контраст с земной пищей, имеющей лишь временное значение – смерть же Господа Иисуса имеет непреходящее значение. Кто верой причащается от Него, тот получает жизнь вечную.

6:56 Между Иисусом и верующими в Него существует очень тесная связь. Ядущий Его Плоть и пьющий Его Кровь пребывает в Нем, и Он – в том человеке. В этих словах мы видим иллюстрацию самого близкого единства. Когда мы принимаем обычную пищу, она, растворившись в крови, становится частью нас самих. Подобно сему, когда мы принимаем Господа Иисуса как нашего Спасителя, Он входит в нашу жизнь, чтобы пребывать в нас, и чтобы мы пребывали (постоянно жили) в Нем.

6:57 Далее Господь приводит еще одну иллюстрацию тесной взаимосвязи между Ним и Божьими детьми. Господь использует аналогию, в которой моделью является Его единство с Богом-Отцом. “Живой Отец” (т.е. Отец, в Котором источник всего сущего) послал Господа Иисуса в мир. Хотя Иисус пришел на эту землю как Человек, Он продолжал “жить с Отцом” (или “жить Отцом”). Речь идет о теснейшем гармоничном взаимодействии между Отцом и Сыном. Бог-Отец был центром жизни Иисуса, ее смыслом. Его целью было выполнение воли Бога-Отца. На земле Иисус имел обычное человеческое тело, поэтому мир не узрел, что Он есть Бог, сущий во плоти. Божий Сын не был признан этим миром, что, однако, не отменяло того факта, что Он – одно целое со Своим Отцом. Связь внутри Троицы является такой тесной, что превосходит наше понимание. Приблизительно такую же тесную связь имеют и верующие с Господом Иисусом. В этом мире их не понимают, ненавидят и часто преследуют. Но благодаря тому, что они уверовали в Сына Божьего и доверились Ему, они *живут Им*. Их жизни тесно переплетены с Его жизнью, и это единство будет длиться вечно.

6:58 Этот стих, по-видимому, подводит итог всему сказанному выше. Итак, Иисус есть “хлеб, спешший с небес”. И Хлеб этот превосходит манну, которую “отцы ели” в пустыне. Манна имела лишь временное значение – только для земной жизни. Но Христос – Хлеб Божий – дает вечную жизнь всем, “ядущим Его плоть и кровь” (т.е. верующим в Него).

6:59 Как уже было отмечено, народ последовал за Иисусом и Его учениками от северо-восточного побережья Галилейского моря в Капернаум. Очевидно, многие из них нашли Иисуса в синагоге.^{xxi} Именно там Господь проповедовал о Хлебе жизни.

6:60 За Господом Иисусом в этот период Его служения следовало уже не двенадцать учеников, а намного больше. Важно понять, что учениками назывались все, кто ходил с Ним и заявлял о приверженности Его учению. Однако не все, называвшие себя Его учениками, были истинными верующими. Из этого стиха становится ясно, что многие так называемые “ученики” стали сомневаться в здравомыслии нашего Господа. “Какие странные слова” – возмущались они. Учение Иисуса им показалось оскорбительным. И не потому, что им было сложно его уразуметь, а потому, что им неприятно было даже слушать его. “Кто может это слушать?” – спрашивали они друг друга. Другими словами: “Как может нормальный человек слушать такую чушь?”

6:61 В этом стихе мы находим очередное доказательство всеведения нашего Господа. Иисус знал все, о чем говорили неверующие иудеи и “ученики”. Знал, что они ропщут по поводу Его слов, что Он сошел с небес, что им неприятно слышать, как Он предлагает есть Плоть Свою и пить Свою Кровь. Иисус попытался им помочь. Он спросил их: “Это ли соблазняет вас?”

6:62 Им не нравятся Его слова о том, что Он сошел с небес? Какова же будет их реакция, когда они увидят Его, восходящим на небо? (Иисус знал, что после Своего воскресения Он вернется к Отцу.)

Им показались оскорбительными для слуха Его слова, что они должны есть Его Плоть? Неужели они действительно полагают, что должны заниматься людоедством? Как можно буквально есть плоть и пить кровь Того, Кто взойдет туда, “где был прежде”?

6:63 Эти люди думали о физической плоти Христа – Он же пытался донести им важную истину: вечную жизнь получают не посредством насыщения плоти, но только через действие Святого Духа Божьего. Плоть не может дать жизнь – только “Дух животворит”. Они приняли слова Господа буквально, а надлежало понимать их духовно. Вот почему Господь Иисус объяснял им, что “слова, которые Он говорит, суть дух и жизнь”. Если в духовном смысле будет есть Его плоть и пить Его кровь (т.е. *уверуют* в Него), то обретут вечную жизнь.

6:64 Господь знал, что даже после этого объяснения многие Его не поймут и не поверят Его словам. Снова-таки, причина была не столько в их неспособности понять, сколько в нежелании понять. Иисус с самого начала знал, что многие из Его “последователей” в действительности невозрожденные, и что один из учеников даже предаст Его. Разумеется, Иисус, как Бог, знал это от вечности, но здесь, возможно, имеется в виду, что отступничество многих и предательство Иуды Он предвидел в начале Своего земного служения.

6:65 Иисус попытался объяснить разочаровавшимся ученикам, что проблема не в Его “странных словах”, но в их неверии. Почему же они не верили? Потому что “никто не может прийти к Нему, если то не дано будет ему от Отца Его”. Эти слова разбивают основу тех, кто в гордыне своей полагает, что может заработать или заслужить спасение. Господь Иисус ясно учит, что без помощи Бога-Отца человек неспособен даже прийти к Нему — тем более ходить с Ним.

Д. Разная реакция на слова Спасителя (6:66-71)

6:66 Как уже было сказано, слова Господа Иисуса показались оскорбительными для многих мнимых Его последователей – “они отошли от Него и уже не ходили с Ним”. Таковые никогда не были истинными верующими. Они следовали за Господом по различным причинам, но без истинной любви к Нему, без понимания того, Кем Он в действительности является.

6:67 После этого Иисус обратился к двенадцати ученикам с вопросом, не хотят ли и они “отойти”.

6:68 Ответ Петра заслуживает особого внимания. Он сказал Иисусу: “Господи! К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни”. Другими словами, “Нам не к кому больше идти. Уйти от Тебя – значит обречь себя на гибель”.

6:69 Говоря от имени двенадцати, Петр добавил, что они “уверовали и познали”, что Он – *Мессия*, Сын Бога живого. Обратите внимание на порядок слов: “уверовали и познали”. Вначале они *уверовали* в Господа Иисуса и только затем на собственном опыте *узнали*, что Он действительно Тот, за Кого Себя выдает.

6:70 Из двух предыдущих стихов становится ясно, что Петр уверенно говорил от имени всех двенадцати. Но Господь Иисус поправил его. Не все двенадцать – истинные верующие. Хотя Господь избрал двенадцать учеников, “один из них был дьявол”. Среди них находился тот, кто не разделял мнение Петра касательно личности Господа Иисуса Христа.

6:71 Господь Иисус знал, что Иуда Искариот предаст Его. Знал он и то, что Иуда никогда по-настоящему не верил в Него как в Господа и Спасителя. Здесь мы снова видим пример всеведения Христа. Очевидно также, что Петр ошибался, “подписываясь” за всех учеников!

Разговор о “хлебе жизни” наш Господь начал с довольно простых слов. Но в ходе беседы иудеи проявляли все больше неверия и упорства. Чем больше они закрывали свои сердца и умы для истины, тем “сложнее” высказывался Иисус. Кульминацией стало Его утверждение, что нужно есть Плоть Его и пить Его Кровь. Это было уже слишком! “Какие странные слова! – возмутились номинальные ученики. – Кто может это слушать?” – и отошли от Него. Отвержение истины приводит к слепоте. Это вполне закономерно. Они не *хотели* видеть и в своем упорстве перешагнули ту черту, за которой уже не *могли* видеть.

V. ТРЕТИЙ ГОД СЛУЖЕНИЯ СЫНА БОЖЬЕГО: ИЕРУСАЛИМ (7:1 – 10:39)

А. Иисус упрекает Своих братьев (7:1-9)

7:1 Эту главу от предыдущей отделяют несколько месяцев. Все это время Иисус оставался в Галилее. Он пока не спешил идти в Иудею – в то “змеиное гнездо”, где Его хотели убить. Общепризнано, что под “иудеями”^{xxii} в этом стихе подразумеваются религиозные лидеры. Они сильно ненавидели Господа Иисуса и искали любой возможности убить Его.

7:2 “Поставление кущей” – одно из важных событий в иудейском календаре. Этот праздник отмечался в период жатвы. Он напоминал о том времени, когда евреи, выйдя из Египта, обитали во временных жилищах, шатрах. Это было торжественное празднество,

пронизанное радостным ожиданием *того дня*, когда воцарится Мессия, когда спасенный израильский народ будет жить на своей земле в мире и процветании.

7:3 “Братьями” Господа были, по всей видимости, сыновья Марии, рожденные после Иисуса, хотя некоторые считают, что речь идет о Его двоюродных братьях или других дальних родственниках. Принципиального значения это не имеет; главное – они не верили в Господа Иисуса и были далеки от спасения. Они посоветовали Иисусу пойти на праздник Кущей в Иерусалим и явить там Свои чудеса, чтобы “ученики Его видели дела, которые Он делает”. Здесь имеются в виду не двенадцать учеников, а те номинальные верующие в Иудее, которые утверждали, что являются последователями Иисуса.

Хотя братья не верили в Него, им хотелось, чтобы Он “явил Себя миру” открыто. Возможно, возжелали прославиться как родственники “знаменитости”. Или – что более вероятно – просто завидовали известности Иисуса и настаивали на Его путешествии в Иудею в надежде, что там Его убьют.

7:4 В записанных здесь словах явно ощущается сарказм. Родственники Иисуса, скорее всего, полагали, что Он лелеет тщеславную мечту стать знаменитым. Они руководствовались простой логикой: для чего *еще* Ему понадобилось творить все эти чудеса, как не для того, чтобы прославиться? Но если Он действительно хочет прославиться, то выбрал не самое лучшее место для демонстрации Своей сверхъестественной силы. Фактически они сказали следующее: “Для Тебя открываются широкие возможности. Если Ты ищешь известности, Тебе следует идти на праздник в Иерусалим. Там соберутся тысячи людей – пусть увидят все Твои чудеса! А Галилея... тихая, отсталая провинция. Здесь Ты не достигнешь того, чего мог бы достичь в Иерусалиме. Уж мы-то знаем, что у Тебя на уме”.

7:5 Однако братья лукавили. У них не было искреннего желания видеть Иисуса прославленным. В действительности они не верили, что Он – Мессия, и не собирались вверять Ему свои жизни. Поэтому все, что они говорили, было исполнено сарказма и цинизма. Их сердца были неправы перед Господом.

Можно только догадываться, как больно было Господу Иисусу видеть, что в Нем сомневаются Его собственные братья. Впрочем, довольно часто случается, что наиболее яростное противодействие верующие встречают со стороны самых близких, самых дорогих им людей.

7:6 Жизнь Господа была “спланирована” Отцом от начала и до конца. Каждый прожитый Им день, каждый сделанный Им шаг были подчинены этому Божественному плану, заранее подготовленному Отцом. И согласно этому плану, Христу еще не пришло время явить Себя миру открыто. Он в точности видел Свой дальнейший путь и знал, что пока еще нет воли Божьей в том, чтобы идти в Иерусалим открыто, как Царь. Именно это наш Господь и объяснил Своим братьям. И добавил с упреком, что для них “всегда время” угождать себе, не повинаясь Божьей воле. В отличие от Него, они могли строить свои планы, как им вздумается, и путешествовать ради своего удовольствия – ведь они жили для себя, а не для Бога.

7:7 Мир не мог ненавидеть братьев Господа, потому что они принадлежали ему, оказавшись, таким образом, во враждебном Иисусу лагере. Они жили в полной гармонии с этим миром – но не с Богом. Под миром здесь подразумевается созданная людьми система ценностей, в которой нет места Богу-Отцу и Христу. Это – мир культуры, искусства, образования и даже религии и все же... безбожный мир. Фактически, чем религиознее были люди (иудеи считались самым набожным народом), тем откровеннее они ненавидели Христа.

Почему же мир так ненавидел Иисуса? Потому что Он избличал его злые дела. Печальная картина развращенной человеческой натуры! – в мир пришел безгрешный, святой Человек, и мир этот искал убить Его. На фоне безупречной жизни Христа до боли явной стала вся порочность других человеческих сердец, подобно тому, как возле прямой линии кривая линия выглядит еще уродливее. Разумеется, такое разоблачительное присутствие Христа было невыносимо для людей. И вместо того чтобы раскаяться и воззвать к милосердию Божьему, злой и порочный мир возжелал уничтожить Того, Кто так беспощадно обнажил его грех. Ф. Б. Мейер комментирует это следующим образом:

Увы! Это один из самых ужасных упреков, который верующие слышали из уст Воплощенной Любви в дни Ее земного служения и слышат сейчас: “Вас мир не может ненавидеть”. Когда ты не чувствуешь, что мир тебя ненавидит, когда ты обласкан им и слышишь его льстивые слова – это худшее, что может случиться с христианином. “Что плохого я сделал, – спросил древний мудрец, – что он так хорошо говорит обо мне?” Если мир к нам доброжелателен, это доказывает лишь одно: мы не обличаем его злые дела. Если мирские люди тепло нас принимают, значит, мы принадлежите этому миру. Но “дружба с миром есть вражда против Бога”! “Кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу (Иак. 4:4; Ин. 7:7; 15:19;).^{xxiii}

7:8 Господь предложил Своим братьям пойти на праздник Кушей без Него. В этом есть нечто очень печальное. Братья нашего Господа считали себя религиозными людьми. Они собирались праздновать праздник Кушей... без Бога. В лице Христа среди них обитал Сам Иегова, но они не любили Иисуса, а значит, не имели подлинной любви и к Богу. Но на праздники они ходили регулярно. Людям по душе религиозные ритуалы, которые можно соблюдать формально, без искреннего, сердечного участия. Но если такой человек встретится с Христом лицом к лицу, то будет чувствовать себя ужасно неловко.

Иисус сказал, что “еще не пойдет на этот праздник, потому что Его время еще не исполнилось”. Господь не имел в виду, что вообще не появится на этом празднике – из следующего стиха мы узнаем, что Он все-таки там был. Скорее всего, Иисус просто не хотел идти туда с братьями, “со всей толпой”, так как это могло взбудоражить народ. Но время для этого еще не наступило, поэтому Он придет тайно, тихо. Не привлекая к Себе внимания.

7:9 Итак, Господь остался в Галилее, а Его братья отправились на праздник. Отправились без Того, Кто мог дать им то веселье, ту радость, ради которых этот праздник и отмечался.

Б. Иисус учит в храме (7:10-31)

7:10 Иисус пришел в Иерусалим следом за Своими братьями. Пришел тихо, никем не замеченный. Как набожный еврей, Он хотел присутствовать на празднике; как Божий Сын, послушный Отцу, не мог сделать это явно – но “как бы тайно”.

7:11 “Иудеи же искали Его на празднике”. Вероятнее всего, это были религиозные лидеры, жаждавшие Его смерти. За вопросом “где Он?” стояло не желание поклониться Ему, но уничтожить Его.

7:12 Не удивительно, что “много толков было о Нем в народе”. Людям не давали покоя Его чудеса. Всех интересовал один и тот же вопрос: Кто же Он на самом деле? На празднике люди тайно дискуссировали о Нем – истинный Он пророк или ложный? “Одни говорили, что Он добр, а другие говорили: нет, но обольщает народ”.

7:13 Иудейские лидеры настолько враждебно были настроены против Иисуса, что никто не смел открыто высказываться в Его пользу. Несомненно, многие простые люди понимали, что Он действительно Мессия Израиля, но не решались исповедовать свою веру, боясь преследований со стороны духовных властей.

7:14 Праздник Кушей длился восемь дней. Когда прошла почти половина праздника, “вошел Иисус в храм (крытую галерею, где позволялось собираться) и учил”.

7:15 “Слушавшие Спасителя дивились”. Очевидно, больше всего их впечатлило Его знание Ветхого Завета. Но не только. Без сомнения, они были поражены Его способностью учить, широтой и радикальностью Его учения. Они знали, что Иисус не принадлежал ни к одной из известных в то время религиозных школ, поэтому не могли понять, где Он получил “такое образование”. Мир и сейчас изумляется, а нередко и негодует, когда находятся верующие, способные без религиозного образования проповедовать и учить Божьему Слову.

7:16 И снова мы видим прекрасное смирение нашего Господа, Который отказался принимать славу, но переадресовал ее Своему Отцу. Иисус дал понять, что Его учение – не Его собственное, но исходит от “Пославшего Его”. Что бы Иисус ни говорил и чему бы ни учил, все было подчинено воле Отца. Наш Господь никогда не действовал независимо.

7:17 Если бы иудеи действительно хотели узнать, истинно Его учение или нет, то легко бы это выяснили. “Кто хочет творить волю Бога”, тому Сам Бог откроет, исходит ли учение Иисуса от Отца, или Иисус говорит от Себя. Здесь дано замечательное обетование всем, кто искренне стремится познать истину. Если человек действительно хочет найти истину, Бог обязательно ему явит ее. “Послушание – инструмент духовного познания”.

7:18 Всякий, “говорящий сам от себя” (т.е. поступающий по своей воле), ищет славы себе. Однако Иисус не Своей искал славы, но “славы Пославшему Его”. Поскольку мотивы нашего Господа были абсолютно чисты, в Его учении не было даже малейшего искажения – “нет неправды в Нем”.

Иисус – единственный, Кому можно дать такую высокую оценку. Любой другой учитель всегда примешивает к своему служению долю эгоизма. Тем не менее, каждый Божий служитель должен стремиться к тому, чтобы прославлять Бога, а не себя.

7:19 Затем Господь прямо обвинил иудеев. Он напомнил им, что Моисей дал им закон. Они очень гордились им, но забыли, что одно лишь обладание законом не приносит пользы. Закон требовал повиновения; его предписания и заповеди должны были выполняться. Однако никто из иудеев в действительности его не соблюдал. Более того, многие из них стоворились убить Господа Иисуса, хотя закон запрещал убийство. Таким образом, отвержение Иисуса привело иудеев к вопиющему нарушению закона.

7:20 Люди чувствовали, насколько проницательным и неоспоримым было это обвинение, но вместо того чтобы признать правоту нашего Господа, опустили до оскорблений в Его адрес – намекнули, что в Нем бес. В грубой форме иудеи не согласились с тем, что кто-то ищет убить Иисуса.

7:21 Тогда Господь напомнил им об исцелении в купальне Вифезда. Напомнил им, что сотворенное тогда чудо вызвало жгучую ненависть к Нему со стороны иудейских лидеров. Именно с того момента они постоянно искали убить Его, плели свои коварные замыслы. Вместо того чтобы возрадоваться исцелению больного, они “дивились” – т.е. были неприятно удивлены, что Господь помиловал несчастного в субботу.

7:22 Закон Моисеев повелевал, чтобы каждого ребенка мужского пола обрезывали на восьмой день после его рождения (хотя не Моисей “придумал” обрезание; его практиковали еще патриархи). Интересно, что субботний день не служил для этого препятствием. И если он оказывался “восьмым”, никому не приходило в голову переносить обрезание на другой день. Все понимали: совершается нечто важное, и Господь не взыщет за нарушение субботы.

7:23 Господь задает логичный вопрос: если младенцу делают обрезание даже в субботу (чтобы не нарушить закон Моисеев), почему их так возмутило, что Он “всего человека исцелил в субботу”? Если Закон позволяет в некоторых случаях работать в субботу, почему к этим “случаям” не относятся дела милосердия?

Обрезание – небольшая хирургическая операция, которую делают младенцам мужского пола. Она болезненна, и для тела польза от нее незначительна. Господь же Иисус полностью исцелил человека в субботу, но... иудеи обвинили Его за это! Почему?

7:24 Потому что “судили по наружности”, а не “судом праведным”. Кто судит поверхностно, не вникая в суть, тот наверняка ошибается. Свои “нарушения суббот” иудеи признавали абсолютно законными, но если Господь “нарушал субботу”, это всегда считалось предосудительным. Люди склонны высказывать суждения, руководствуясь искаженными ценностями. Иудеи не понимали, что Господь Иисус в действительности не нарушал закон Моисея, творя дела милосердия. А вот они нарушали его своей непримиримой ненавистью к Божьему Сыну.

7:25 К этому времени в Иерусалим уже просочились слухи, что иудейские начальники составляют заговор против “какого-то Назарянина”. Некоторые из горожан интересовались: “Не Тот ли это, Которого ищут убить?”

7:26 Если это действительно Он, то почему Ему позволяют открыто учить? Если правители так сильно ненавидят Его, почему не пытаются Его арестовать? Неужели колеблются? Неужели уверовали, “что Он – подлинно Христос?”

7:27 Те, кто не желали признать Иисуса Мессией, полагали, что знают, “откуда Он” – считали, что Он родился в Назарете, что Его мать – Мария, а отец – Иосиф. Иудеи тех времен верили, что Мессия явится внезапно и таинственным образом. Им и в голову не приходило, что Он родится младенцем и вырастет как обычный человек. Казалось бы, они должны были знать, что Мессия родится в Вифлееме (об этом написано в Ветхом Завете), но складывается впечатление, что подробности Его прихода им были неизвестны. Только так можно объяснить их странное заявление: “Христос же когда придет, никто не будет знать, откуда Он”.

7:28 В этом стихе Иисус обращается к тем, кто затеял весь этот разговор. Он согласился с ними – они действительно знают Его и знают, откуда Он пришел. Разумеется, Иисус здесь имеет в виду лишь Свою человеческую природу. Иудеи знали Его как человека по имени Иисус, Который родился и вырос в Назарете. Однако они не знали, что Он также является Богом. Именно об этом Иисус говорит во второй части стиха.

Да, как человек Он жил в Назарете. Но им неведомо другое: Он пришел “не Сам от Себя”, но был послан Богом-Отцом, “Которого они не знают”. В этих словах Господь Иисус открыто заявляет о Своем равенстве с Богом. Он не пришел Сам от Себя – не творит чудеса Своей собственной властью и не осуществляет Свою собственную волю. Он послан в мир истинным Богом, и вот этого Бога они-то и не знают.

7:29 В отличие от неверующих евреев, Иисус знал Отца. Он пребывал с Ним от вечности и во всем Ему равен. Когда Господь сказал, что “Он от Него” (Бога), то имел в виду не просто посланничество, но вечное пребывание с Отцом и полное равенство с Ним. Фразой “Он послал Меня” Господь вполне определенно заявил, что Он – Христос Божий, Помазанник, Которого Бог послал в мир свершить дело искупления.

7:30 Иудеи прекрасно поняли, что Иисус претендует на роль Мессии и утверждает Свое равенство с Богом. Увидев в этом ужасное богохульство, они попытались арестовать Его, но не смогли “наложить на Него руки, потому что еще не пришел час Его”. Сила Божья хранила Господа Иисуса от насильственных действий врагов до тех пор, пока не пришло Его время принести Себя в жертву за грехи людей.

7:31 Написано, что “многие из народа” уверовали в Господа Иисуса. Хотелось бы надеяться, что вера их была истинна. Они рассуждали правильно: если Иисус – не Мессия, то неужели подлинный Мессия совершит больше чудес? Это трудно было представить, поэтому “многие” пришли к выводу, что Иисус из Назарета – действительно Христос. Как видим, основой их веры стали чудеса нашего Господа.

В. Враждебность фарисеев (7:32-36)

7:32 Поскольку фарисеи постоянно находились в толпе, они знали, о чем судачат в народе. Народ толковал о Спасителе, причем, не осуждая, а тайно восторгаясь Им. Не на шутку встревожившись (что народ может стать на сторону Иисуса), фарисеи послали служителей арестовать Его.

7:33 Эти слова наш Господь, очевидно, адресовал служителям, пришедшим схватить Его – также фарисеям и всему народу.

Видя угрозу ареста, Господь Иисус не робел и не стал смягчать Своих мессианских притязаний. Наоборот, подчеркивая Свою неземное происхождение, заявил, что “недолго Ему еще быть с ними”, что скоро Он возвратится к Отцу, пославшему Его. Разумеется, эти слова могли только еще больше разозлить фарисеев.

7:34 Придут дни, когда они – фарисеи, начальники, служители – “будут искать Его, и не найдут”. Наступит время, когда они почувствуют нужду в Спасителе, но будет слишком поздно. Он возвратится на небо, куда им не будет доступа из-за их неверия и злобы, а значит, не смогут там встретиться с Ним. Этот стих представляет особую ценность, потому что напоминает о такой вещи, как упущенная возможность. Нередко люди, упустив шанс спастись, больше не получают такой возможности.

7:35 Иудеи не поняли мысль Господа. Им и в голову не приходило, что Иисус вернется на небо – предположили, что Он, возможно, станет проповедовать еврейским диаспорам в дальних странах или даже самим язычникам.

7:36 Последняя фраза нашего Господа удивила иудеев. Что Он имел в виду, говоря, что они будут искать Его и не смогут найти? Что это за место, куда они не смогут последовать за Ним? Здесь иудеи снова показали свою духовную слепоту. Нет большего мрака, чем когда сердце отказывается принимать Господа Иисуса. Говоря современным языком, нет большей слепоты, чем нежелание видеть. Иудеи не *хотели* принять Господа Иисуса, поэтому и не *могли*.

Г. Обетование Святого Духа (7:37-39)

7:37 У евреев появилась традиция (Ветхий Завет о ней не упоминает) в седьмой день празднования Кущей черпать из купальни Силоам воду и носить ее в большой серебряный сосуд возле жертвенника. В восьмой день этот обряд не совершался, и потому предложение Христа (в последний день) дать воду жизни вечной звучало тем более ошеломляющим. Накануне иудеи уже “получили воду”, но не смогли утолить свою духовную жажду, так как не понимали истинного смысла праздника Кущей. И вот, когда все уже собирались разойтись по домам, Иисус – “в последний же великий день праздника” – встал и громким голосом призвал людей прийти к Нему и испить воды, после которой они уже не будут жаждать никогда. Обратите внимание на Его приглашение. Оно было адресовано всем. Благая Весть – универсальна. Она предназначена для всех людей. Никто из проходящих ко Христу не получит отказ. Каждый обретет спасение, если уверует.

С другой стороны, мы видим здесь важное условие: “кто жаждет”. Под “жаждой” подразумевается духовная потребность – осознание своей нужды в Спасителе. Без признания своей греховности нет спасения. Если человек не чувствует себя грешником, у него не будет жажды спастись. А если у него нет жажды спастись, он не станет вопить о помощи. Таким образом, если человек не осознает своей духовной нищеты, он не придет к Господу утолить жажду души.

Спаситель призывал “жаждущих” прийти именно к Нему – ни в церковь, ни к проповеднику, ни к воде для крещения, ни к чаше и хлебу для участия в вечере Господней. Иисус сказал: “Иди ко Мне”. Никто другой и ничто другое не даст людям “воды живой”.

“Иди ко Мне и пей”. “Пить” – значит принять Христа лично, довериться Ему как Господу и Спасителю, впустить Его в свою жизнь (подобно тому, как мы наливаем в стакан воду).

7:38 Этот стих подтверждает мысль, что принять Христа и пить воду живую – то же самое, что *уверовать* в Него. Всякий уверовавший в Него уже не будет жаждать; таковой получит реки духовных благословений, которые прольются даже на других. Весь Ветхий Завет учит, что принявшие Мессию не только утолят свою духовную жажду, но станут источником благословений для других людей (см. напр. Ис. 55:1).

“Из чрева потекут реки воды живой” – эта фраза означает, что внутренняя, духовная жизнь человека (“чрево”) как раз и станет тем источником благословений, который поможет другим в их духовной жизни. Стотт указывает, что хотя мы по своей немощи лишь “маленькими глотками” уголяем свою духовную жажду, Бог умножает в нас живую воду, превращая ее в могучие потоки чудесных благословений. А Темпл предупреждает: “Никто не может, исполнившись Духа, удерживать Его при себе. Если имеем Духа Святого, Он изливается на других. Если же не изливается, значит Его в нас нет”.

7:39 Здесь прямо сказано, что “вода живая” символизирует Святого Духа. Этот стих очень важен; он учит, что всякий, кто принимает Господа Иисуса Христа, получает и Духа Божьего. Таким образом, ложным является учение, согласно которому Дух Святой входит в человека не сразу после обращения, но после некоторого периода освящения. Данный стих ясно показывает, что не существует возрожденных христиан, которые не имели бы Святого Духа.

Когда Господь Иисус произносил эти слова, Дух Святой еще не был послан на землю. Он сошел на учеников в день Пятидесятницы – после триумфа Христа над смертью, после Его

прославления и возвращения на небо к Отцу. С того момента Дух Святой пребывает в каждом, кто истинно верует в Господа Иисуса.

Д. Мнения об Иисусе разделились (7:40-53)

7:40, 41 Последние слова Господа произвели на слушавших Его большое впечатление. “Многие из народа” уверовали, что Господь Иисус – “точно пророк”, о котором говорил Моисей (Втор. 18:15, 18). Некоторые даже готовы были признать Его Христом (Мессией). Но нашлись и те, кто не соглашался с ними. Они полагали, что Иисус родился в Назарете, и заявляли, что нигде в Писании не сказано, что Христос придет из Галилеи.

7:42 Действительно, Христос, согласно пророчествам, должен быть родом из Вифлеема, “от семени Давидова”. Но если бы эти скептики взяли на себя труд произвести маленькое исследование, то обнаружили бы, что Иисус *родился* в Вифлееме и *является прямым потомком* Давида через Марию.

7:43 Разные толки, мнения и невежество привели к тому, что в народе “произошла о Нем распря”. В наше время мы видим такую же картину – существует много различных мнений о Христе. Некоторые заявляют, что Он – просто человек, ничем не отличающийся от других. Иные допускают, что Он самый великий Человек, когда-либо живший на земле. Но кто верит Божьему Слову, тот знает, что Христос есть “сущий над всем Бог, благословенный во веки” (Рим. 9:5).

7:44 Снова была предпринята попытка арестовать Господа Иисуса, но схватить Его никому не удалось. Пока человек послушен воле Божьей, нет на земле силы, способной ему противостоять. “Мы бессмертны, пока не завершим свою миссию”. Иисусу еще не пришло время умирать, поэтому никто не мог Ему навредить.

7:45 Напрасно фарисеи и первосвященники посылали служителей схватить Иисуса – те вернулись без Него. Увидев, что приказ не выполнен, недовольные религиозные лидеры спросили у посланных, почему они не привели Христа.

7:46 Здесь описан один из тех случаев, когда даже противники Господа, закоренелые грешники, вынуждены были давать Ему положительную оценку. Ответ служителей впечатляет: “Никогда человек не говорил так, как Этот Человек!” Очевидно, они слышали многих знаменитостей тех времен, но речь Иисуса поразила их своей властью, мудростью и благодатью.

7:47, 48 Желая запугать служителей, фарисеи обвинили их в том, что они (как и многие другие) стали жертвой обмана. Они поставили им на вид, что никто из иудейских начальников в Иисуса не уверовал. Какой ужасный, саморазоблачающий аргумент! Иудейские лидеры не понимали, демонстрируя такое единодушное неверие, они лишь показывают свою неспособность распознать пришедшего Мессию и позорят самих себя.

Мало того, что они сами не желали верить в Господа Иисуса, так они и другим препятствовали следовать за Ним. В наше время мы видим такую же картину: многие, отказываясь принять Иисуса, делают все возможное, чтобы их родственники и друзья также повернулись к Нему спиной.

7:49 Фарисеи назвали иудейский народ невежественным и проклятым. Они хотели сказать следующее: если бы чернь хотя бы немного разбиралась в писаниях, ей бы и в голову не пришло, что Иисус может быть Мессией. Фарисеи докатились, что называется, до ручки.

7:50 “Воспитательную работу” фарисеев прервал Никодим – тот самый Никодим, который ночью приходил к Иисусу и слышал истину о рождении свыше. Очевидно, та беседа с Христом привела его к истинной вере, так как он не побоялся открыто заступиться за Господа перед иудейскими начальниками.

7:51 С точки зрения Никодима, иудейские начальники вынесли вердикт, не выслушав “другую сторону”, что было нарушением Закона. Но враги Христа не были заинтересованы в правосудии. Почему? Потому что боялись неоспоримых аргументов Иисуса, боялись неопровержимых фактов.

7:52 Слова Никодима вызвали всеобщее негодование. “Коллеги” с ехидством сказали ему, что он рассуждает как галилеянин. Может, он тоже стал последователем Иисуса? Неужели он не знает, что, согласно Ветхому Завету, из Галилеи не придет ни один пророк? Как видим, начальники показали свое собственное невежество. Неужели они никогда не читали о пророке Ионе, который был родом из Галилеи?

7:53 Праздник Кушей окончился, и все разошлись по домам. Некоторые уверовали в Иисуса, но большинство отвергло Его. Что же касается иудейских начальников, то они еще больше утвердились в своем решении убить Господа, так как видели в Нем угрозу своей религиозной системе, своему укладу жизни.

Е. Уличенная в прелюбодеянии женщина (8:1-11)

8:1 Этот стих тесно связан с последним стихом предыдущей главы. Связь эту легче заметить, если соединить эти два стиха вместе: “И разошлись все по домам, Иисус же пошел на гору Елеонскую”. Господь верно сказал: “Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову”.

8:2 Гора Елеонская находилась недалеко от города. Рано утром Господь Иисус спустился с этой горы, пересек долину Кедрон и, снова поднявшись на возвышенность, вошел в Иерусалим. Увидев Господа в храме, народ стал стекаться к Нему. Он же “сел и учил”.

8:3 Книжники (религиозная каста, занимающаяся переписыванием Священного Писания и обучением народа) и фарисеи попытались спровоцировать Господа Иисуса сказать что-нибудь такое, что можно было бы использовать против Него. Для этой цели они привели женщину, “взятую в прелюбодеянии, и поставили ее посреди” (толпы) – возможно, подвели прямо к Иисусу.

8:4 Эту женщину обвиняли в измене мужу. Вероятно, так оно и было; нет никакой причины в этом сомневаться. Но где был мужчина? Слишком часто за прелюбодеяние наказывают женщин, и слишком часто безнаказанными остаются мужчины.

8:5 Теперь становится понятен коварный замысел книжников и фарисеев. Они хотели, чтобы Господь, проявив милосердие, показал Себя противником Моисеева закона – тогда они легко бы настроили против Него простых людей. Итак, они напомнили Господу, что Моисей заповедовал прелюбодеям до смерти побивать камнями. Преследуя свои коварные цели, фарисеи попросили Иисуса высказать Свое мнение. Они очень надеялись, что Он не позволит им “свершить правосудие”. Они были уверены, что поступят справедливо (согласно Закону), убив грешницу и преподав, таким образом, “урок” другим. Как говорит Дарби, “Развращенное сердце человека утешается и успокаивается, когда находит кого-то хуже себя. Таковой думает, что чей-то больший грех оправдывает его собственный. Обвиняя и неистово осуждая другого, он забывает свои злые деяния и чувствует себя комфортно в своем беззаконии”.^{xxiv}

8:6 Фарисеи никак не могли найти повод арестовать Иисуса, поэтому решили сами сфабриковать обвинение: если Он позволит женщине безнаказанно уйти, можно будет “пришить” Ему нарушение Моисеева закона; если осудит женщину на смерть, можно будет обвинить Его в немилосердии и нарушении римских законов, согласно которым евреям запрещено было применять высшую меру наказания.

“Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле”. Мы не знаем, что Он писал или чертил. Было предложено много “правдоподобных версий”, но подтвердить их Писанием невозможно.

8:7 Иудеи были недовольны такой реакцией нашего Господа. Они настойчиво требовали ответа. Наконец, Иисус просто заявил, что закон следует соблюсти, но бросить в женщину камень могут только те, кто не совершил никакого греха. Таким образом, Господь продемонстрировал послушание Моисееву закону. Он не стал утверждать, что женщина невиновна, или что ее следует пожалеть вопреки правосудию. Однако при этом Он обвинил во грехе всю эту толпу, намеревавшуюся побить грешницу камнями. Кто хочет судить других, тот сам должен ходить в правде.

Этот стих многие используют для оправдания своих грехов. Они рассуждают так: “Раз у других тоже рыльце в пушку, никто не имеет права меня осуждать”. Но этот стих не извиняет грех. Наоборот, он осуждает даже тех, кто с виду праведен.

8:8 Спаситель снова, наклонившись, стал что-то писать на земле. Это – единственное в евангелиях упоминание о том, что Господь Иисус *писал*. Но все написанное Им давно уже стерто с лица земли.

8:9 Обвинители почувствовали укоры совести. Они молчали – им нечего было сказать. Так же молча они стали один за другим уходить. Все – от старших до младших – были виновны. Наконец, “остался один Иисус и женщина, стоящая посреди”.

8:10 Обратившись к женщине с удивительной теплотой, Господь Иисус сказал, что все ее обвинители ушли. Никого не осталось. Никто не посмел осудить ее.

8:11 Слово “Господь” в устах женщины, скорее всего, означало “господин”. Когда она подтвердила сказанное Иисусом фразой “никто, Господи”, то услышала замечательные слова: “И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши”. Господь не даровал ей “амнистию” или “неприкосновенность” перед гражданским судом. Он не обладал такими полномочиями и не стремился их иметь. Он еще не пришел как Судья, поэтому не вмешивался в процесс римского или иудейского судопроизводства. Господь просто предупредил женщину, чтобы она остерегалась рецидива. Да, Он не осудил ее, но в то же время и не оправдал ее грех.

В первой главе этого евангелия написано, что “благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа”. И в случае с грешницей мы видим яркий пример этому. Сказав “Я не осуждаю тебя”, наш Господь явил благодать. Предупредив “иди и впредь не греши”, Он явил истину.

Господь не сказал: “Иди и греши как можно меньше”. Иисус Христос – Бог, и Его эталон – абсолютное совершенство. Он не может позволить даже самый “невинный” грех. Вот почему Иисус предъявил прощенной грешнице Божественное требование совершенства.^{xxv}

Ж. Иисус – свет миру (8:12-20)

8:12 Далее события происходят уже возле сокровищницы храма (см. ст. 20). За Иисусом все еще следовало множество людей. Обращаясь к ним, Он сделал одно из величественных заявлений о Своем мессианстве: “Я свет миру”. Мир находится во тьме греха и невежества; от него сокрыт истинный смысл жизни. Иисус же – единственный свет. Без Него нет избавления от мрака греха, нет ориентиров на жизненном пути. Без Него мы никогда не узнаем, для чего живем, и что нас ждет после смерти. Иисус обещал, что всякий, “кто последует за Ним, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни”.

Следовать за Иисусом – значит верить в Него. Многие люди ошибочно полагают, что могут без рождения свыше жить так, как жил Иисус.

Следовать за Иисусом – значит прийти к Нему в раскаянии, принять Его как Господа и Спасителя и вверить Ему свою жизнь. Кто это сделал, тот не ходит во тьме; Его направляет Сам Господь, даруя чистую, светлую надежду на вечную жизнь после смерти.

8:13 Фарисеи посчитали нескромным заявление Иисуса “Я – свет миру”, и они обвинили Его в том, что Он свидетельствует “Сам о Себе”. Их довод был прост: нельзя считать объективными аргументы человека, который оценивает сам себя. Фарисеи искали любую возможность, любую зацепку, чтобы посеять в людях недоверие к нашему Господу. Они не верили ни единому Его слову.

8:14 Господь не стал с ними спорить – действительно, свидетели нужны. И у Него есть Свидетель, Который надежнее всех других свидетелей, так как лгать не может – это Бог. Иисус знал, что пришел с небес и скоро туда возвратится; иудеи же не знали “откуда Он и куда идет”. Они видели в Нем обыкновенного человека (такого же, как и они) и отказывались верить, что Он – равный Отцу вечный Сын.

8:15 Фарисеи судили о других по внешности, по обычным человеческим меркам. Они смотрели на Иисуса как на плотника из Назарета и отказывались верить, что Он чем-то отличается от них, от любого другого человека. Иисус же сказал, что “не судит никого”.

Возможно, Он хотел подчеркнуть, что не судит о людях так, как фарисеи – по мирским меркам. Но, скорее всего, Он просто напомнил, что цель Его прихода в мир – не *судить* людей, но *спасти* их.

8:16 Но если бы даже Он и судил, суд Его был бы справедлив и истинен. Он – Бог. Все, что Он делает, согласуется с волей Отца, пославшего Его. Много раз Господь Иисус указывал фарисеям на Свое единство с Богом Отцом – именно это вызывало в их сердцах ожесточенное противление.

8:17, 18 Господь подтвердил, что, согласно закону Моисея, свидетельство двух человек истинно. Он не собирался отрицать этот факт ни единым Своим словом. И если они так настаивают на двух свидетелях, Ему нетрудно предоставить их. Во-первых, Он “Сам свидетельствует о Себе” Своей безгрешной жизнью и Своим учением. Во-вторых, о Нем свидетельствует Отец – голосом Своим, прозвучавшим с небес в присутствии многих свидетелей и теми делами (чудесами), которые Он дал Ему свершить; таким образом, Христос исполнил все ветхозаветные пророчества о Мессии. Но даже такие неоспоримые свидетельства не смогли поколебать неверие иудейских начальников.

8:19 Следующий вопрос фарисеев, несомненно, был произнесен в презрительном тоне. Возможно, они даже демонстративно указали пальцем на толпу, когда спросили “Где Твой Отец?”. Иисус ответил, что они не знают ни Его (Кем Он в действительности является), ни Его Отца. Можно только представить реакцию фарисеев; разумеется, они энергично протестовали и утверждали, что *знают* Бога. Тем не менее, это было не так. Если бы они приняли Господа Иисуса, тогда действительно знали бы Его Отца, так как никто не приходит к Отцу, как только через Него. Отвергнув Спасителя, они отвергли Иегову. Поэтому все их заявления о любви к Богу были не более чем лукавством.

8:20 Именно из этого стиха мы узнаем, что весь этот разговор происходил недалеко от сокровищницы храма. И снова иудейским лидерам не удалось арестовать Иисуса. Его час еще не пришел, поэтому Он был окружен Божественной защитой.

“Час Его” – время, когда Он будет распят на Голгофе и умрет за грех мира.

3. Спор иудеев с Иисусом (8:21-59)

8:21 Иисус снова продемонстрировал Свое всеведение. “Я отхожу”, – сказал Он, имея в виду не только Свою смерть и погребение, но также воскресение и вознесение на небеса. Иудеи “будут искать” Мессию – т.е. ожидать Его явления, не понимая, что Он уже приходил, но они отвергли Его. Это отвержение Христа приведет к печальному результату: “Умрете во грехе вашем” – другими словами, им навсегда будет закрыт доступ на небеса, куда вернется Господь. Эти слова заставляют трепетать! Кто отказывается принять Господа Иисуса, тот не имеет никакой надежды попасть на небеса. Как ужасно умирать в грехах, без Бога, без Христа, без надежды на вечность!

8:22 Иудеи не поняли, что Господь говорит о Своем возвращении на небеса. Куда Он собирается “отходить”? Неужели, попытается “опередить” их и совершит самоубийство, чтобы не принять смерть от их рук? Странно, конечно, что им пришла такая мысль. Если бы даже Иисус действительно собирался совершить суицид, они все равно смогли бы “последовать за Ним” – наложить на себя руки. Это еще один пример фарисейского неверия и мракобесия. Такое невежество и неспособность понять нашего Господа кажутся невероятными!

8:23 Их нелепые размышления о возможности самоубийства побудили Господа сказать им, что они “от нижних”. Иисус имел в виду, что у них очень ограниченный взгляд на вещи, что они неспособны подняться выше буквального понимания духовных истин и выйти за рамки трехмерного измерения. Христос же – “от вышних”. Его мысли, слова и дела имеют Божественный источник. Иудеев привлекает все только мирское, в то время как вся жизнь Иисуса свидетельствует о том, что Он пришел из сфер более возвышенных и чистых, чем этот мир.

8:24 Иисус часто использовал прием повторения, если хотел подчеркнуть что-то важное. В данном случае Он еще раз строго предупредил иудеев, что они “умрут во грехах их” если будут упорствовать в неверии. Альтернативы у них нет! Только через Него, Господа Иисуса, они могут получить прощение грехов. А без прощения грехов нет никакой возможности попасть на небеса. “Если не уверуете, что это Я, – сказал им Христос, – то умрете во грехах ваших”. И снова Он использует имя Иеговы “Я Есмь”, очередной раз подтверждая Свою Божественность.

8:25 Слушая нашего Господа, иудеи совершенно запутались. Поэтому прямо спросили Его: “Кто же Ты?” Возможно, они сказали это с сарказмом, мол, “кто Ты такой, что смеешь говорить с нами таким образом?” Но не исключено, что они действительно хотели услышать Его четкое мнение о Себе. Ответ Господа стоит процитировать: “От начала Сущий, как и говорю вам”. Другими словами, Он – воплощенный Бог, обещанный Мессия. Иудеи часто слышали, как Иисус применял к Себе имя Иеговы “Я есмь”, но в своем ожесточении упорно отказывались Ему верить. Впрочем, ответ нашего Господа может иметь и другое значение: Он есть Тот, за кого Себя выдает. Как Иисус проповедовал, так Он и жил. Его слова не расходились с делами. Он был живым воплощением всего того, чему учил. Своим примером Он всегда подтверждал Свое учение.

8:26 Значение этого стиха не совсем ясно. Возможно, Господь здесь имеет в виду следующее: Он мог бы еще многое сказать о них, неверующих иудеях; мог бы перечислить немало их грехов – изобличить их злые мысли, порочные побуждения; но Он, как послушный Сын Бога, говорит только то, что согласно воле Отца. Поэтому, если они считают, что Бог не лжет (“истинен”), то могут без опасения доверять Его словам. Его учение заслуживает того, чтобы к нему прислушаться, чтобы его принять.

8:27 Иудеи не поняли, что Иисус говорил им о Боге-Отце. Такое впечатление, что их умы все более помрачались. Если раньше, когда Иисус говорил о “Пославшем Его”, иудеи хотя бы понимали, что Он претендует на равенство с Богом, то сейчас неспособны были уразуметь даже этого.

8:28 Иисус снова пророчествует о том, что ожидает Его в будущем. Прежде всего, иудеи “вознесут Сына Человеческого” – речь идет о Его распятии и крестной смерти. Затем поймут, что распяли своего же Мессию! – поймут это благодаря землетрясению, жуткой тьме и, самое главное, Его телесному воскресению. Обратите особое внимание на слова Господа: “Тогда узнаете, что *это Я*”. В оригинале это звучит так: “Тогда узнаете, что «Я есмь» (т.е. Я – Сущий, Иегова)“. Именно тогда им откроется, что Иисус не делал ничего “от Себя” – т.е. руководствуясь Своей волей. Наоборот, Он пришел в мир исполнить волю Бога. Как Отец “научил”, так Он и “говорил”.

8:29, 30 У нашего Господа была теснейшая связь с Отцом. Все утверждения в этом стихе указывают на Его равенство с Богом. Отец всегда был рядом с Ним, Отец никогда не оставлял Его одного, потому что Он, Иисус, всегда делал лишь то, что угодно Отцу. Такие слова могла сказать лишь безгрешная Личность. Никто из рожденных смертных не может похвалиться тем, что всегда делал то, что угодно Богу. Слишком часто мы угождаем не столько Отцу, сколько самим себе. Иногда у нас возникает побуждение угождать друзьям. Но только Господь Иисус руководствовался страстным желанием угождать одному лишь Богу.

Когда Иисус произнес эти замечательные слова, “многие уверовали в Него”. Несомненно, некоторые уверовали искренне. Но не все. Большинство были верующими только на словах.

8:31 Тогда Иисус провел различие между истинными учениками и неистинными. Первые отличаются от последних тем, что полностью посвящают себя Господу Иисусу Христу. Истинных верующих характеризует одна особенность: они постоянно пребывают в Его Слове. Таковые не отходят от учения нашего Господа, не сворачивают на ложный путь. Истинной вере присуще постоянство. Но важно понимать: настоящие ученики спасены не потому, что пребывают в Его Слове, но пребывают в Его Слове потому, что спасены.

8:32 Всем истинным ученикам обещано, что они “познают истину, и истина сделает их свободными”. Иудеи не знали истины и потому пребывали в ужасном рабстве – рабстве закона,

невежества, ошибок, грехов и суеверий. Кто действительно познал Господа Иисуса, тот свободен от греха. Таковой ходит во свете и водим святым Духом Божиим.

8:33 Некоторые из иудеев там стоящих, услышав слова Господа, что они станут свободными, с возмущением возразили, что никогда никому не были рабами. Но это была неправда. Несмотря на свою принадлежность к “семени Авраама”, которой они так гордились, евреи на протяжении истории были рабами египтянам, ассирийцам, вавилонянам, персам, грекам и теперь – римлянам. Более того, они находились в несравненно худшем рабстве: были рабами греха и служили дьяволу.

8:34 Господь прямо сказал, что имеет в виду рабство греха. Он хотел донести Своим слушателям важную истину: “Всякий, делающий грех, есть раб греха”. Внешне иудеи казались очень религиозными, но в действительности были бесчестными, дерзкими и непримиримыми. Они были готовы убить Сына Божьего – даже сейчас составляли против Него заговор.

8:35 Затем Иисус показал разницу между статусами сынов и рабов. Рабу не гарантировано “постоянное жительство”. Для сына же дом – родной. Независимо от того, кого Иисус подразумевает под словом “сын” (Себя, как Сына Божьего, или тех, кто станет детьми Божиими, уверовав во Христа), ясно одно: иудеи – не сыновья, а рабы, которые в любой момент могут оказаться выброшенными на улицу.

8:36 В данном стихе “Сын” – это, конечно же, Христос. Кто Им освобожден, тот истинно свободен. Кто, придя к Спасителю, получил от Него вечную жизнь, тот освобожден от рабства греха, проклятия закона, суеверия и демонического влияния.

8:37 Что касается физического происхождения иудеев, то Господь признавал их потомками Авраама (букв. “семенем”). Но очевидно, что *духовным* семенем Авраама они не были. Они не принадлежали к Божьему народу, как Авраам, потому что хотели убить Господа Иисуса. Его учение “не вмещалось в них” – т.е. они не позволяли словам Христа действовать в их жизни; они сопротивлялись Его учению и не приносили Богу добрый плод.

8:38 Иисус учил их только тому, что Отец поручил Ему говорить. Он и Его Отец были настолько едины, что слова, произносимые Иисусом, были словами Бога-Отца. Господь Иисус, живя на земле, в полноте являл Своего Отца. Иудеи же, напротив, делали то, что “видели у отца своего”. Говоря это, Христос имел в виду не их земных отцов, но *дьявола*.

8:39 Иудеи еще раз заявили, что их отец – Авраам. Они очень гордились этим. Однако Господь Иисус не согласился с тем, что они – дети Авраама; хотя перед этим признал, что в физическом смысле они являются его потомками (“семенем” – ст. 37). Обычно дети похожи на своих родителей внешне, походкой, речью или характером. Но были ли иудеи в моральном и духовном смысле похожи на своего великого патриарха? Нет! Они были полной противоположностью Аврааму. Являясь его потомкам по плоти, по духу они были детьми дьявола.

8:40 Здесь наш Господь конкретизирует, чем именно поведение иудеев отличается от поведения их великого праотца. Иисус пришел в мир, чтобы принести истину. Он не сказал ни слова лжи. Но истина ошеломила их, оскорбила и разозлила. Разозлила до такой степени, что они решили Его убить. “Авраам этого не делал”. Он всегда был на стороне истины и справедливости.

8:41 Не сложно догадаться, кто был отцом иудеев – по своим делам они были очень похожи на него; они думали, чувствовали и действовали как он. Их отец – дьявол. Фразой “не от любодеяния рождены” иудеи, возможно, намекнули на “сомнительное” происхождение Иисуса. Но большинство исследователей Библии видят в слове “любодеяние” ссылку на идолопоклонство. Если это так, то иудеи хотели подчеркнуть, что не являются идолопоклонниками – т.е. никогда не совершали духовного прелюбодеяния. Они полагали, что верны Богу, что только Его всегда признавали своим Отцом.

8:42 Господь не согласился с тем, что они искренне считают Бога своим Отцом: если бы они любили Бога, то возлюбили бы и Того, Кого Он послал. Абсурдно клясться в любви к Богу – и в то же время ненавидеть Господа Иисуса. Ведь Христос “от Бога исшел”, т.е. Он – вечный, едиnorodный Сын Бога. Понятие “рожденный” не означает, что Иисус в какой-то

определенный момент “родился”, а до этого не существовал. Тесная связь между Отцом и Сыном существовала от вечности.

Фразой “от Бога исшел” Иисус, по-видимому, указывал также на факт Своего предсуществования. Он пребывал на небесах с Отцом задолго до того, как родился в Вифлееме. Но Отец послал Его спасти мир, и Он пришел на эту землю как послушный Сын.

8:43 В этом стихе мы видим разницу между “речью” и “словом”. Под “словом” следует подразумевать само учение Христа. “Речь” – это уже коммуникация, передача этого учения, сообщение Божественных истин. Иудеи не желали принимать учение нашего Господа, в результате чего им все тяжелее было слушать и понимать Его речь – когда Он говорил о “хлебе” и “воде”, они воспринимали Его слова буквально.

8:44 Наконец, Господь Иисус открыто сказал им, что их отец – дьявол. Не следует проводить аналогию между рождением от Бога и рождением от дьявола. Иудеи, как сказал Августин, были детьми дьявола “в подражании”. Это “сыновство” проявлялось в том, что они жили и поступали как дьявол. Причем, это происходило на уровне сердца – “и вы хотите исполнять похоти отца вашего”. Даже их склонности, намерения и желания исходили из дьявольского источника.

Дьявол “был человекоубийца от начала”. Он принес смерть Адаму и всему человечеству. Он не только убийца, но и лжец – “не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое”. Ложь стала частью его сущности. “Он – лжец и отец лжи”. Иудеи, как “сыны дьявола”, также были убийцами – в сердце своем стали убийцами, решив уничтожить Божьего Сына. Они, также, были лжецами, потому что утверждали, что их Отец – Бог. Они лгали на истину, претендуя, при всей своей порочности, на духовное родство с Авраамом, на принадлежность к Божьему народу.

8:45 Кто находится во власти лжи, тот, как показывает практика, теряет способность воспринимать истину. Перед этими людьми стоял Господь Иисус, Который всегда говорил правду – и они не верили Ему. Это только разоблачало их подлинную, испорченную натуру. Ленски по этому поводу хорошо сказал: “Когда развращенный разум сталкивается с истиной, он ищет только одного: как бы ей возразить. Когда же сталкивается с ложью, ищет только одного: причину с ней согласиться”^{xxvi}.

8:46 Только Христос, безгрешный Сын Божий, мог смело произнести такие слова. Никто в мире не смог бы обвинить Его хотя бы в одном грехе. В Его характере не было ни одного изъяна. Он был совершенен во всем. Он говорил только слова истины – и все же они не верили Ему.

8:47 Кто действительно любит Бога, тот “слушает слова Божьи”, т.е. повинуется им. Иудеи отвергли послание нашего Спасителя, продемонстрировав тем самым, что в действительности не принадлежат Богу. Этот стих четко показывает, что наш Господь провозглашал слова Самого Бога – тут нет никакой двусмысленности, неясности.

8:48 Иудеи, чувствуя, что им нечем возразить, снова прибегли к недостойному методу: оскорблениям. Называя Иисуса самарянином, они бессмысленно возводили на Него этническое клеветническое обвинение. Это все равно, как если бы они сказали, что Он – не чистокровный иудей и враг Израиля. Они также обвинили нашего Господа в одержимости бесом. Скорее всего, это был намек на то, что у Него не все в порядке с головой. По их мнению, только сумасшедший может говорить то, что говорил Иисус.

8:49 Обратите внимание, какой взвешенный ответ дал Иисус Своим врагам. Его учение – слова не бесноватого, а Того, Кто стремится прославить Бога-Отца. Они же оскорбляют Его не потому, что Он действительно безумен, а потому, что горит святым желанием всегда и во всем исполнять волю Своего Небесного Отца.

8:50 Им следовало бы знать, что Он вовсе не ищет Себе славы. Все, что Он делает, служит только одной цели: прославить Его Отца. Наш Господь не искал Себе славы даже тогда, когда опровергал их обвинения и отвечал на их оскорбления. Затем Он добавил: “Есть Ищущий и Судящий”. Эти слова, конечно же, относятся к Богу. Бог-Отец ищет славы Своему любимому Сыну и осудит всех, кто не прославлял Его, но бесчестил.

8:51 Здесь мы снова видим одно из тех величественных высказываний Господа Иисуса, которое мог произнести только Тот, Кто Сам является Богом. Свои слова наш Господь предварил уже знакомым нам “истинно, истинно говорю вам”. Иисус пообещал, что каждый, кто “соблюдет слово Его, не увидит смерти вовек”. Речь идет не о *физической смерти* (ежедневно умирают тысячи верующих), но о *духовной*. Господь провозгласил, что уверовавшие в Него избавлены от вечной смерти и никогда не претерпят страшных мук ада.

8:52 Эти слова еще больше убедили иудеев в том, что Иисус “безумен”. Они напомнили Ему, что “Авраам умер и пророки”. Как же Он говорит “кто соблюдет слово Его, тот не вкусит смерти вовек”? Это абсурд!

8:53 Иудеи поняли одно: Иисус поставил Себя выше Авраама и пророков. Авраам никому не мог пообещать избавления от смерти – он сам умер. То же можно сказать и о пророках. Но вот появился Иисус из Назарета, Который утверждает, что может освободить Своих последователей от смерти. Не слишком ли Он о Себе возомнил?

8:54 Иудеи решили, что Иисус просто страдает манией величия, но наш Господь заверил их, что это не так. Он не ищет Себе славы – Его прославляет Отец, Которого они называют своим Богом, делая вид, что любят Его и служат Ему.

8:55 Хотя иудеи утверждали, что их отец – Бог, в действительности они не познали Его. И вот теперь они разговаривают с Тем, Кто на самом деле знает Бога, Кто равен Ему и пришел от Него. И что же? Вместо того чтобы поверить, они фактически требуют, чтобы Он отрекся от Себя Самого. Но если Он поступит так, то будет “подобным им лжецом”, потому что знает Бога и соблюдает Его слово.

8:56 Так как иудеи снова привели в качестве аргумента свое происхождение от Авраама, Господь сказал поразительную вещь: Авраам очень желал увидеть день прихода Мессии, и верой он действительно “увидел и возрадовался”. Разумеется, Господь Иисус говорил о Себе; Он – Тот, Кого ожидал Авраам. Вера Авраама основывалась на грядущем пришествии Иисуса Христа.

Когда именно Авраам “увидел день Христа”? Возможно, это случилось тогда, когда он привел Исаака на гору Мориа для принесения его во всеожжение Богу. Возможно, Бог открыл ему, что его жертвоприношение (пусть и не состоявшееся) является прообразом тех драматических событий в будущем, когда Иисус претерпит страдания, смерть и затем воскреснет. Что Авраам верой “увидел”, то Господь Иисус исполнил. В Нем нашли свое исполнение все ветхозаветные мессианские пророчества.

8:57 Иудеи в очередной раз продемонстрировали свою неспособность понимать Божественные истины. Иисус сказал: “Авраам возрадовался, увидев день Мой” – они же полностью сместили акцент: “Неужели Он так долго прожил, что ему посчастливилось видеть великого патриарха?” Речь шла не о том, что Господь хотел видеть Авраама, но что Авраам желал видеть Господа, Который несравненно больше его и превосходит его во всем. Именно Иисус был предметом мыслей и чаяний Авраама. Именно Его прихода он ожидал верою.

Иудеи не поняли этого. Они рассуждали: как Иисус мог видеть Авраама, если Ему нет даже пятидесяти лет? (нашему Господу тогда было приблизительно тридцать три года)

8:58 В ответ Иисус сделал еще одно заявление, недвусмысленно указывающее на Его Божественность. Он не сказал “прежде нежели был Авраам, *Я был*” – тогда речь бы шла просто о том, что Он существовал до Авраама. Но Он использовал имя Иеговы “Я есмь”. Господь Иисус пребывал с Богом-Отцом от вечности. Будет ересью говорить о Его “сотворении”, “возникновении”, “появлении” и т.д. Не было такого времени, когда Его не было. Вот почему Он сказал: “Прежде нежели был Авраам, Я есмь”.

8:59 Тут иудеи не выдержали. Схватив камни, они хотели убить Иисуса, но Он “скрылся и вышел из храма”.

Иудеи прекрасно поняли, *что* Иисус имел в виду, говоря “прежде нежели был Авраам, Я есмь” – Он утверждал, что является Иеговой! Именно по этой причине они “взяли камень, чтобы бросить в Него”. Они посчитали Его слова ужасным богохульством. Они не желали верить, что перед ними стоит Мессия, и поэтому отвергли собственного Царя!

И. Шестое чудо: исцеление слепорожденного (9:1-12)

9:1 Этот случай, возможно, произошел сразу же после описанного в главе 8 конфликта между Иисусом и иудеями или некоторое время спустя. Упоминание, что человек был слепорожденным, указывает на безнадежность его состояния и подчеркивает величие чуда, в результате которого он получил способность видеть.

9:2 Ученики задали довольно странный вопрос. Они спросили, чем вызвана слепота человека: его собственным грехом или грехом его родителей? Как причиной слепоты мог быть его собственный грех, если он родился слепым? Верили ли они в некое перевоплощение, в то, что души мертвых возвращаются на землю в новом теле? Или может, предполагали, что он получил наказание “авансом” за те грехи, которые совершит в будущем? Ясно одно: они полагали, что слепота была следствием какого-то греха в его семье. Однако мы знаем, что это не обязательно так. Хотя, если говорить в общем, все болезни, страдания и смерть вошли в мир в результате греха. Так что, по большому счету, грех – причина всех несчастий.

9:3 Иисус не имел в виду, что слепец и его родители были безгрешными. Он лишь хотел сказать, что слепота в данном случае не является прямым результатом греха в их жизни. Бог лишил этого человека зрения, “чтобы на нем явились” могущественные дела Божьи. Еще до рождения этого человека Господь Иисус знал, что однажды откроет его слепые очи.

9:4 Спаситель прекрасно понимал, что Ему отведено около трех лет служения, после чего Он будет распят. Каждый момент этого времени нужно было использовать на “дела Божьи”. И вот пред Ним стоял человек слепой от рождения. Господь Иисус должен был явить на нем чудо исцеления – пусть даже в субботу. Ведь время Его служения скоро окончится, и Он оставит эту землю.... В этом можно усмотреть серьезное предупреждение всем нам. Дни нашей жизни стремительно летят – придет ночь, когда придется навсегда завершить свое земное служение. Мы должны использовать данное нам время для ревностного служения Господу.

9:5 Когда Иисус жил в человеческом теле, Он был светом этому миру. Причем, являл этот свет явным и особенным способом: творил чудеса и учил людей. Все могли видеть этот Свет собственными глазами. Господь Иисус *и сейчас* – Свет миру; всем приходящим к Нему Он обещает, что не будут ходить во тьме. Однако в данном контексте наш Господь говорит в первую очередь о Своем земном служении перед очами иудеев.

9:6 Нам не сообщается, почему Иисус смешал глину со слюной и помазал глаза слепому. Некоторые предполагают, что у того не было глазных яблок, и Господь Иисус просто “слепил” их. Другие считают, что, возвращая зрение слепому, Господь Иисус, как обычно, использовал те средства, которые этот мир презирает. Для осуществления Своих целей Он использовал нечто “грязное, никому не нужное, неэффективное”. И сегодня Бог, чтобы вернуть зрение духовно слепым, ищет мужчин и женщин, “созданных из праха земного”.

9:7 Господь призвал слепого подкрепить свою веру действием – повелел ему пойти и умыться в купальне Силоам. Несмотря на слепоту, тот, очевидно, знал, где находится купальня, поэтому сделал так, как ему было сказано. Священное Писание не случайно указывает, в какой именно купальне должен был промыть глаза слепец. Слово “силоам” буквально означает “посланный”. Возможно, эта купальня символизировала Мессию, и Христос хотел подчеркнуть: Тот, Кто совершил это чудо, послан в мир Богом-Отцом. Когда слепой умылся в купальне, то сразу же обрел зрение. Это не было “восстановлением зрения” – он никогда его не имел. Чудо произошло мгновенно. Слепец сразу же стал видеть. С каким, должно быть, восторгом и удивлением он в первый раз взглянул на этот мир!

9:8, 9 Соседи этого человека были поражены. Они едва могли поверить, что это тот самый слепец, который сидел и просил милостыню. (Подлинное спасение должно “удивлять” людей; оно всегда приводит к реальным переменам.) Одни утверждали, что это действительно он.

Другие же сомневались, полагая, что стали свидетелями удивительного сходства. Но бывший слепец рассеял все сомнения, рассказав, что произошло.

9:10 Чудеса нашего Господа всегда вызывали резонанс. Люди задавали вопросы. И часто эти вопросы давали возможность исцеленному засвидетельствовать о Господе. В данном случае люди попросили бывшего слепца подробно обо всем рассказать.

9:11 Его свидетельство было простым, но убедительным. Рассказывая об исцелении, он дал всем понять, что доверяет Тому, Кто совершил это чудо. На тот момент он не осознавал, кем в действительности является наш Господь, поэтому назвал Его так: “Человек, называемый Иисус”. Когда же позже стал понимать, что его исцелила необыкновенная Личность, то нашел Иисуса, чтобы больше о Нем узнать.

9:12 Свидетельствуя о Господе Иисусе Христе, мы также часто пробуждаем в сердцах других желание прийти и познать Его.

К. Растущее противодействие иудеев (9:13-41)

9:13 Некоторые из иудеев – вероятно, искренне воодушевленные чудом – привели бывшего слепца к фарисеям. Они, наверное, не догадывались, что религиозных лидеров подобное исцеление только возмутит.

9:14 Иисус сотворил чудо в субботу. Критически настроенные фарисеи не понимали важной вещи: Бог никогда не хотел, чтобы суббота становилась препятствием для проявления милосердия или доброты.

9:15 Исцеленному представилась еще одна возможность засвидетельствовать об Иисусе. Когда фарисеи спросили подобно другим, как он прозрел, то услышали тот же простой лаконичный рассказ. На этот раз бывший слепец не упоминал имени Иисуса. Но не потому, что боялся это сделать, а потому, видимо, что не видел в этом надобности. Господь Иисус был уже широко известен в Иерусалиме, и все прекрасно понимали, Кто мог совершить это могущественное чудо.

9:16 Снова возник ожесточенный спор: фарисеи не сошлись во мнении, кто такой Иисус. Некоторые из них резко и нагло заявляли, что Иисус не может быть Божьим Человеком, потому что нарушает субботу. Другие полагали, что грешник не может творить такие поразительные чудеса. Иисус часто становился яблоком раздора, так как Своими деяниями и учением вынуждал людей четко определять свою позицию: или они за Него, или против.

9:17 Фарисеи спросили бывшего слепого, что он думает об Иисусе. Тот еще не понимал, что его исцелил Сам Бог. Но его вера возросла до такой степени, что он признал Иисуса пророком. Он был уверен, что Давший ему зрение послан Богом с Божественной вестью.

9:18, 19 Многие иудеи все еще не желали верить в свершившееся чудо. Они призвали родителей прозревшего, чтобы те внесли ясность. Кто лучше родителей знает, что у них родился слепой ребенок? Их свидетельство должно было расставить все точки над “и”. Итак, фарисеи спросили, это ли их сын и как он обрел зрение.

9:20, 21 Родители подтвердили, что это их сын, который, к величайшему сожалению, с рождения был слепым. Но они осторожничали – не говорили лишнего. К тому же, они действительно не знали, кто и каким образом отверз ему очи. Умело они “перенаправили” фарисеев снова к сыну, который, по их словам, был достаточно взрослым, чтобы самому обо всем рассказать.

9:22, 23 Этот стих объясняет страх родителей. Они слышали, что всякий, признающий Иисуса Мессией, будет отлучен от синагоги. Такая изоляция была бы очень серьезной проблемой для любого иудея, и они не хотели платить такую цену. Признать Иисуса – означало остаться без средств к существованию и лишиться всех привилегий, которые давало “членство” в синагоге. Посему-то, из страха перед иудейскими начальниками, родители заняли нейтральную сторону, оставив сына одного “отдуваться” за все, что произошло.

9:24 “Воздай славу Богу” – эта фраза в устах фарисеев могла иметь два значения. Возможно, это была форма клятвы. Они как бы “заклинали” его: “Признавайся, что на самом

деле произошло! Ведь нам точно известно, что Человек Тот грешник”. Но возможно и другое толкование: фарисеи, видя неоспоримое чудо, потребовали воздать славу Богу, но не Иисусу, поскольку Он – грешник.

9:25 Все попытки фарисеев дискредитировать Иисуса приводили к обратному результату: Он все больше прославлялся, все очевиднее становилось, что Он “не грешник”. Примечательно свидетельство прозревшего. Он не знал много о Личности Иисуса, но одно ему было известно точно: он был слеп, а теперь видит. Этого никто не мог отрицать. То же происходит и с теми, кто рожден свыше. Мир может сомневаться, насмехаться и глумиться, но не может отрицать наше свидетельство, что раньше мы погибали, а теперь получили спасение по благодати Божьей.

9:26, 27 Фарисеи снова стали выяснять у бывшего слепца все детали случившегося. Того это явно начинало злить. Он саркастично заметил, что уже все им сказал. Зачем спрашивают об одном и том же несколько раз? Все пропустили мимо ушей или просто хотят стать Его учениками? Сарказм здесь очевиден; он прекрасно знал, что они ненавидят Иисуса, что у них нет никакого желания следовать за Ним.

9:28 Есть такое выражение: “Если нет доказательств, обвиняют истца”. То же мы видим и здесь. Когда попытки фарисеев поколебать свидетельство этого человека потерпели полную неудачу, они решили напасть на него самого – обвинили в том, что он ученик Иисуса (словно это самое худшее в мире преступление!). Затем с гордостью заявили, что являются Моисеевыми учениками, словно ничего лучшего в мире больше не существует.

9:29 Продолжая “тему”, фарисеи привели следующий “аргумент”: с Моисеем говорил Бог, а кто такой Иисус? Кем Он Себя возомнил? Однако если бы они действительно верили писаниям Моисея, то приняли бы Иисуса как Господа и Спасителя. К тому же, если бы они хоть немного пошевелили мозгами, то отметили бы для себя, что Моисей никогда не возвращал зрение слепорожденным. Среди них находился Тот, Кто больше Моисея, но они были духовно слепы.

9:30 Бывшей слепец отреагировал на сказанное фарисеями еще большим сарказмом, чего те никак не ожидали. Его ответ был убийственным: “Вы же начальники в Израиле! Вы же учителя иудейские! Среди вас появился Человек, Который имеет власть отверзать очи, и вы не знаете, откуда Он? Позор вам!”

9:31 Прозревший становился все смелее, и все решительнее звучало его свидетельство. Его вера явно прогрессировала. Он напомнил врагам Христа, что Бог не слушает грешников и не творит через них чудеса. Он противится творящим зло, поэтому не даст им власти совершать такие великие дела. И наоборот, кто чтит Бога, тот получает одобрение Божье и уверенность, что его молитвы будут услышаны.

9:32, 33 Этот человек понял, что он – первый в истории человечества слепорожденный, который обрел зрение. Поэтому ему было трудно понять, почему фарисеи, став свидетелями величайшего чуда, ищут предлог обвинить Иисуса. Он понимал простую вещь: если бы Иисус не был Божьим Человеком, то никогда не смог бы творить таких сверхъестественных вещей.

9:34 Снова фарисеи набросились на исцеленного. Они заявили, что он потому был слеп, что “во грехах родился”. И какое он, жалкий грешник, имеет право учить их? В действительности же он имел полное право «учить», потому что, как сказал Райл, “просвещение от Духа Святого чаще наблюдается среди людей низкого сословия, нежели среди людей состоятельных и образованных”. Под фразой “выгнали вон” подразумевается, скорее всего, не только то, что бывшего слепца выгнали из храма, но и отлучение от иудейской религиозной общины. Подумайте только, за что его отлучили! – за то, что был исцелен в субботу и не захотел отзываться плохо о Том, Кто это чудо сотворил.

9:35 Иисус разыскал этого человека. Возможно, Он хотел его ободрить: “Если они отвергли тебя, Я приму”. Тот, кого изгоняют из-за Иисуса, ничего не теряет, но получает большое благословение – Ему предлагает дружбу Сам Бог! Обратите внимание, как Господь Иисус ведет исцеленного к личной вере в Него как Сына Божьего! Он задает простой вопрос: “Веруешь ли в Сына Божьего?”

9:36 Хотя этот человек и обрел способность видеть, он все еще нуждался в духовном зрении. Смиренно сознавая это, он попросил Господа указать ему на Сына Божьего, чтобы он смог уверовать в Него. Очевидно, что слово “Господь” он использовал в смысле “господин”.

9:37 Иисус прямо сказал исцеленному, что Он и есть Божий Сын. Этот бывший слепец видел перед собой (и беседовал с Ним) не просто человека, давшего ему зрение и сотворившего для него невозможное, но Самого Бога.

9:38 Услышав это, бывший слепец тут же с радостью уверовал в Господа Иисуса и низко поклонился Ему. Теперь он был не только исцеленным, но и спасенным. Какой это был великий день в его жизни! — получить физическое и духовное зрение. Заметьте, что прозревший не поклонялся Господу до того, как узнал, что Он – Сын Божий. Как наставленный в законе иудей он не мог поклоняться простому человеку. Но как только он узнал, что Исцеливший его есть Божий Сын, то поклонился Ему – не за то, что Он сделал, а за то, Кто Он есть.

9:39 На первый взгляд, этот стих противоречит Ин 3:17, где написано: “Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир”. В действительности же никакого противоречия здесь нет. Конечно же, Иисус пришел в этот мир не судить, но спасать. Однако тех, кто не принял Его, в будущем ожидает суд. Проповедь Евангелия имеет двойное действие: кто признает свою слепоту, тот обретает зрение; кто же настаивает, что “прекрасно видит” и без Господа Иисуса, становится слеп.

9:40 Некоторые из фарисеев поняли, что Господь Иисус говорит о них, об их слепоте. Они подошли к Нему и с негодованием спросили: неужели Он хочет сказать, что и они слепы? Их вопрос предполагал отрицательный ответ.

9:41 Ответ Господа можно перефразировать следующим образом: “Если бы вы признали свою слепоту, греховность и нужду в Спасителе, то получили бы прощение грехов и спасение. Но так как вы считаете, что не нуждаетесь в Спасителе, что праведны и не имеете грехов, то вы духовно слепы – не будет вам ни прощения, ни спасения. Фраза “не имели бы на себе греха” не означает, что они действительно были бы безгрешными. Иисус в данном случае использует сравнительную гиперболу: грехи человека, пребывающего в неведении, – ничто по сравнению с грехом неверия, когда человек отказывается признавать свою вину и отвергает Божьего Сына.

Л. Иисус – дверь овцам (10:1-10)

10:1 Эти стихи тесно связаны с последним отрывком предыдущей главы, где описана беседа Господа Иисуса с фарисеями, которые утверждали, что они – “зрячие” и законные пастыри народа израильского. Именно к ним Господь Иисус обращается здесь. Серьезность того, о чем Он собирался сказать им, подчеркивается выражением “истинно, истинно говорю вам”.

“Двор овчий” – огороженное пространство, в котором овцы укрывались на ночь. Эту территорию окружал забор с калиткой (“дверью”). В данном контексте “двор овчий” символически указывает на израильский народ.

Многие провозглашали себя “мессиями”, призывали еврейский народ признать их духовными лидерами и следовать за ними. Но они не приходили тем истинным путем, которым, согласно Ветхому Завету, должен прийти Мессия. Они перелезали “инде” – т.е. провозглашали свое собственное учение и действовали, как им заблагорассудится. Эти самопровозглашенные “мессии” не были теми, за кого себя выдавали. Не пастырями они были, но “ворами и разбойниками”. Вор берет то, что ему не принадлежит, а разбойник прибегает еще и к насилию. Фарисеи были “ворами и разбойниками”. Они стремились управлять израильским народом и делали все от них зависящее, чтобы воспрепятствовать принятию истинного Мессии. Они преследовали последователей Иисуса, и Его Самого в конечном итоге приговорили к смерти.

10:2 Этот стих говорит об Иисусе как о Пастухе, Который пришел к “потерянным овцам дома Израилева”. Он – истинный Пастырь Своих овец. Он вошел через дверь, то есть Его приход во всем соответствовал ветхозаветным пророчествам о Мессии. Он не был самозванным

Спасителем, но пришел в совершенном повиновении воле Своего Отца. Его служение отвечало всем условиям служения предсказанного Мессии.

10:3 Библейсты немного расходятся в толковании “придверника”, упоминаемого в этом стихе. Одни считают, что Иисус здесь говорит о ветхозаветных пророках. Другие полагают, что речь идет об Иоанне Крестителе, так как он был предтечей истинного Пастыря. Третьи же уверенно заявляют, что “придверник” – это Святой Дух, “открывающий дверь”, чтобы впустить Господа Иисуса в сердца и жизни людей.

Овцы слушаются голоса Пастыря. Они узнают Его голос как голос истинного Пастуха. Подобно тому, как здоровая овца различает голос своего чабана, так и среди иудеев нашлись те, кто распознал пришедшего Мессию. Повсюду в этом евангелии мы слышим голос Пастыря, зовущего Своих овец по имени. Он “звал” учеников (глава 1) – они услышали Его голос и пошли за Ним. Он “звал” слепого (глава 9) – тот тоже признал Его своим Пастырем. Господь Иисус и сейчас “зовет овец”. Зовет каждого по имени, индивидуально. Идем ли мы за Ним?

Слова “и выводит их” могут означать, что Господь Иисус вывел тех, кто услышал Его голос, из овчего двора Израилева, где они были заперты и окружены забором. Закон держал их в рабстве, но Господь выводит Своих овец, чтобы дать им свободу Своей благодати. Иудеи, отлучив бывшего слепца от синагоги (о чем мы читали в предыдущей главе), даже не подозревали, что этим “очень помогли” Пастору вывести овечку из овчарни законнического иудаизма.

10:4 Когда истинный Пастырь выводит Своих овец, то не гонит их перед Собой, но идет *перед* ними. Он не посылает их туда, куда Сам еще не ступал. Он всегда идет впереди как их Спаситель, как Руководитель и пример для подражания. Истинные Христовы овцы *идут* за Ним. Они не *становятся* овцами потому, что следуют Его примеру, но следуют Его примеру потому, что *уже* стали овцами через рождение свыше. Получив спасение, они охотно идут туда, куда Он ведет.

10:5 Тот же самый инстинкт, который позволяет овцам узнавать голос истинного Пастыря, побуждает их бежать от чужих. “Чужие” – это фарисеи и другие иудейские вожди, заинтересованные в овцах только ради личных выгод. Наглядный пример такого “инстинкта” – человек, обретший зрение. Он не только услышал голос Господа Иисуса, но и очень быстро понял, что фарисеи – чужие. Поэтому он отказался повиноваться им, хотя это и повлекло за собой отлучение.

10:6 Здесь ясно отмечено, что Иисус сказал эту притчу фарисеям, но они не поняли, потому что не были истинными овцами. Если бы они были таковыми, то услышали бы Его голос и пошли за Ним.

10:7 Тогда Иисус привел еще одну иллюстрацию. Он продолжает говорить о “двери”, но уже в другом смысле. Теперь дверью является Он Сам. Но дверью не в “овчарню иудаизма”, а к Отцу. Только через Него евреи, освободившись от рабства легализма, могут познать истинного Бога.

10:8 Все, кто “приходили” до Христа, мечтали о власти и высоком положении. Но избранные овцы Израилевы не “слушали” их, потому что понимали: они претендуют на то, что им по праву не принадлежит.

10:9 Стих 9 – один из тех восхитительных стихов, который достаточно легко могут понять даже дети в воскресной школе, но который дает неисчерпаемую пищу для ума образованнейших ученых. Христос – дверь. Христианство – не вероучение или церковь, но Личность. И Личность эта – Господь Иисус Христос.

“Кто войдет Мною” – спасение можно получить только через Христа, а не посредством крещения или участия в Вечере Господней. Мы должны “войти через Него”, чтобы идти тем путем, который Он нам определил. Приглашаются все. Христос – Спаситель не только иудеев, но и язычников. Но чтобы спастись, человек должен “войти через Дверь” – т.е. принять Христа верой. Это личный шаг. Без него нет спасения. Кто войдет, спасется от наказания, от власти греха, а в конечном итоге и от самого его присутствия.

Получив спасение, овцы “войдут и выйдут”. Возможно, здесь заложена мысль, что вначале они верой “войдут” в присутствие Божье, чтобы поклоняться Ему, а затем “выйдут” в мир, чтобы свидетельствовать о Господе. Как бы там ни было, перед нами картина совершенной безопасности и свободы в служении Господу. “Входящие” находят обильные пажити. Христос не только спасает и дарует свободу, но также защищает и насыщает. Пажити эти следует искать в Слове Божьем.

10:10 Цель вора – украсть, убить и погубить. Он приходит из чисто эгоистичных соображений. Для удовлетворения личных желаний он даже убивает овец. Но Господь Иисус приходит в человеческое сердце не по эгоистичным причинам. Он приходит “дать”, а не “взять”; приходит, чтобы люди имели жизнь – и причем, с избытком. Мы получаем эту “жизнь” в тот момент, когда принимаем Его как своего Спасителя. Получив спасение, мы, тем не менее, обнаруживаем, что существуют различные степени “насыщения пажитью”. Чем больше Дух Святой действует в нас, тем больше мы наслаждаемся жизнью, данной нам Христом. Только тогда мы имеем не просто жизнь, но жизнь с избытком.

М. Иисус – Пастырь добрый (10:11-18)

10:11 Много раз Господь Иисус использовал выражение “Я есмь” (одно из имен Бога), каждый раз, таким образом, притязая на равенство с Богом-Отцом. Здесь же Он говорит о Себе как о Добром Пастыре, отдающем за овец Свою жизнь. Обычно *овцы* “отдают свою жизнь” для пастуха, но в данном случае Сам Пастух должен умереть за Свое стадо.

Жертвенная кровь должна была пролиться,
На закланье шел Сам Пастырь – не овца,
Чтобы мы всегда могли Ему молиться,
От врагов защиту чтоб нашли сердца. — Томас Келли

10:12 “Наемник” – тот, кто пасет овец за деньги; иногда пастухи нанимают батраков, чтобы те помогали им заботиться об овцах. Такими “наемниками” были фарисеи. Их “работу с людьми” мотивировало лишь желание получить какую-то выгоду. Для наемника овцы – чужие. Когда возникает опасность, он просто убегает, бросая их на съедение волкам.

10:13 Наши поступки обусловлены нашей подлинной сущностью. Наемник служит ради платы. Он “нерадит об овцах”; его не столько интересует их безопасность, сколько собственное благосостояние. Современная Церковь наполнена такими “наемниками”, которые не имеют истинной любви к овцам Божьим и выбирают себе “служение” поприятнее и подоходнее.

10:14 И снова Господь говорит о Себе как о Пастыре добром. “Добрый” (греч. калос) означает здесь “идеальный, достойный, лучший, непревзойденный” – всеми этими качествами Иисус как раз и обладал. Затем Он указывает на очень близкие отношения между Ним и Его овцами. “Знаю Моих, и Мои знают Меня” – какая удивительная истина!

10:15 Этот стих является продолжением предыдущей фразы. Если их объединить, то получим: “Знаю Моих, и Мои знают Меня. Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца”. Потрясающие слова! Свои отношения с овцами Господь сравнивает с отношениями, существующими между Ним и Его Отцом. Между Пастырем и овцами обнаруживается та же общность, близость и взаимопонимание, что и между Отцом и Сыном. “И жизнь Мою полагаю за овец”, – добавляет Иисус. Перед нами одно из многих предсказаний Господа об ожидающей Его смерти на кресте ради искупления грешников.

10:16 Стих 16 в этой главе является ключевым. “Другие овцы”, которых Господь упоминает здесь, – это язычники. Хотя Иисус пришел в этот мир, чтобы в первую очередь спасти “овец Израиля”, Он не забыл и о “языческих” овцах, также нуждающихся в спасении. Язычники были “овцами из чужого стада”; они не принадлежали к Божьему народу. Но большое сердце Господа Иисуса было наполнено состраданием к ним. Согласно плану Отца, Ему надлежало привести и их к Себе. Он также знал, что они откликнутся на Его голос с большей готовностью, чем иудеи.

Вторая часть этого стиха содержит очень важный намек на то, что скоро главную роль в Божьем плане спасения будет играть “языческий христианский двор”, а не еврейский. Эти слова приоткрывают будущее иудеев и язычников: они станут едины во Христе, прежние различия между ними исчезнут.

10:17 В стихах 17 и 18 Господь Иисус объясняет, каким образом Он приведет к Себе избранных иудеев и язычников. Он четко представлял Свой путь: смерть, погребение и воскресение. Иисус готовился добровольно “отдать” Свою жизнь, чтобы снова ее “принять”. Как глупо звучали бы эти слова в устах простого человека! Но Иисус каждое Свое слово мог подтвердить действием, потому что был Богом.

Такая готовность к самопожертвованию была угодна Богу-Отцу. “Поэтому любил Его Отец”, что Иисус был готов умереть и воскреснуть ради спасения “овец”.

10:18 Никто не мог отнять жизнь у Господа. Он – Бог, а значит, недосягаем для всех “убийственных” заговоров Своего творения. Он “имел в Себе власть” отдать Свою жизнь, и Он также имел власть снова принять ее. Но разве люди не убили Господа Иисуса? Да, убили – об этом ясно сказано в Деян. 2:23 и в 1 Фес. 2:15. Но только потому, что Господь Иисус позволил им сделать это. В этом Он как раз и проявил Свою власть “отдавать жизнь”. Также написано, что Он “предал Дух” (Ин. 19:30), что было актом Его личной силы и воли.

“Сию заповедь получил Я от Отца Моего” – Отец поручил (или повелел) Господу отдать Свою жизнь, а затем восстать из мертвых. Его смерть и воскресение были необходимы для того, чтобы исполнился Божий план спасения. Поэтому Иисус позволил смерти временно взять над Ним власть – но на третий день, согласно Священному Писанию, Он восстал из могилы.

Н. Распря среди иудеев (10:19-21)

10:19 Эти слова Господа Иисуса стали поводом к очередной расправе между иудеями. Приход Христа на землю (в дома и сердца людей) несет, скорее, меч, а не мир. Но не стоит по этому поводу переживать, потому что истинный мир мы находим только в Боге, когда принимаем Христа как своего Господа и Спасителя.

10:20, 21 Господь Иисус был единственным когда-либо жившим совершенным Человеком. Он ни разу не сказал неправды, не совершил ни малейшего зла. Но человеческое сердце было настолько развращено, что когда Он пришел со словами любви и мудрости, многие говорили, что Он “одержим бесом и безумствует”, что Его слова не заслуживают внимания. Это, конечно, не делает чести человеческой расе.

Были, правда, и те, кто считал иначе, кто понимал, что те великие дела, которые совершает Иисус, могут исходить только от хорошего, доброго человека.

О. Дела Иисуса подтверждают, что Он – Христос (10:22-39)

10:22 Стихи 21 и 22 отделены некоторым промежутком времени; каким точно – неизвестно. Теперь Господь Иисус не дискуссировал с фарисеями, но обращался к народу. Кстати, здесь единственный раз в Библии упоминается праздник Обновления (евр. Ханукка). Согласно преданию, этот праздник был установлен Иудой Маккавеем в память повторного очищения храма после его осквернения в 165 г. (до Р.Х.) Антиохом Эпифаном. Это был ежегодный праздник, установленный людьми – не Господом. По календарю была зима. Но зимний холод царил и в людских сердцах.

10:23, 24 Общественное служение Господа подходило к концу, и Он готовился показать на кресте всему миру Свое полное послушание воле Бога-Отца. Притвор Соломонов представлял собой закрытый двор смежный с храмом Ирода. Там, где Господь учил, было много свободного места, что позволило собраться вокруг Него большому количеству иудеев.

Обступив Иисуса, они сказали: “Долго ли Тебе держать нас в недоумении? Если Ты Христос, скажи об этом прямо”.

10:25:26 В ответ на это Иисус вновь напомнил им о Своих словах и делах. Разве Он не говорил им много раз, что является Мессией? Разве чудеса, Им совершенные, не доказывали истинность Его притязаний? Наш Господь еще раз подчеркнул, что все эти чудеса Он творил только властью Своего Отца и только для Его славы. Своей жизнью, Своими делами Он показал всему миру, что воистину является Тем, Кого Отец послал в мир.

Нежелание многих иудеев принять Мессию только доказывало, что они “не из Его овец. Если бы они действительно были предназначены для спасения, то с готовностью поверили бы Ему.

10:27 Следующие несколько стихов предельно ясно учат тому, что ни одна Христова овечка не погибнет. Вечная безопасность верующего – потрясающий факт. Истинные овцы слышат голос своего Пастыря. Поэтому, услышав проповедуемое Евангелие, с готовностью его принимают, веруя в Господа Иисуса Христа. Затем они слышат голос Пастыря ежедневно; каждый день повинуются Его Слову. Господь Иисус “знает” Своих овец. Знает каждую по имени – ни одна из них не останется без Его внимания, не потеряется по недосмотру или небрежности с Его стороны. Овцы Христовы “идут за Ним” сначала через спасительную веру в Него, затем – проявляя послушание каждый день.

10:28 Иисус дает Своим овцам жизнь вечную. Эта жизнь никогда не кончится и *не обусловлена* их поведением. Но она не просто длится вечно – это совершенно новое качество жизни. Это жизнь Самого Господа Иисуса. Кто эту жизнь принимает, тот получает способность наслаждаться духовными, Божьими вещами. Именно эта жизнь будет характерной для нашего пребывания в небесной обители.

Если бы погибла даже одна овца Христова, то Господь Иисус оказался бы обманщиком, не сдержавшим Своего обещания. Разумеется, это невозможно. Иисус Христос – Бог. У Него не бывает неудач, провалов или ошибок. Если Он пообещал, то обязательно позаботится о том, чтобы ни одна Его овечка не проводила вечность в аду.

Значит ли это, что человек может получить спасение и затем жить так, как ему нравится? Может ли он, обратившись к Богу, и далее предаваться греховным наслаждениям этого мира? Конечно же, нет! Если он действительно возрожден, то не захочет жить по-старому, но охотно будет следовать за своим Пастырем.

Мы не для того живем христианской жизнью, чтобы стать христианами или сохранить свое спасение. Наоборот, мы потому живем христианской жизнью, что *уже* стали христианами. Мы стремимся жить святой жизнью не потому, что боимся потерять свое спасение, но из благодарности Тому, Кто умер за нас. Доктрина о вечной безопасности не поощряет легкомысленную жизнь. Наоборот, она служит мощным стимулом жить свято.

Никто не может “похитить” верующего из руки Христа. Его рука всемогуща. Она создала мир, и благодаря ей этот мир еще существует. Нет такой силы, которая способна выхватить из руки нашего Господа даже одну овечку.

10:29 Верующий находится не только в руке Христа, но и в руке Отца, что является “двойной гарантией” его безопасности. Бог-Отец “больше всех”, поэтому никто во Вселенной не сможет похитить верующего из Его руки.

10:30 Теперь Господь Иисус присовокупил еще одно потрясающее притязание на равенство с Богом: “Я и Отец – одно”. Вероятно, здесь подразумевается, что Христос и Отец имеют равную *силу и власть*. Иисус только что говорил о безграничной силе Отца, защищающей овец Христовых от гибели. Теперь Он заявил, что обладает той же силой, что и Отец. Это истинно и в отношении всех других атрибутов Божества. Господь Иисус Христос – такой же Бог, как и Отец. Он равен Ему во всем.

10:31 Иудеи прекрасно понимали, что Христос имеет в виду. У них не возникло никаких сомнений в том, что Спаситель открыто провозглашает Свою Божественность. Поэтому опять схватили камни, чтобы побить Его.

10:32 Прежде чем они смогли швырнуть эти камни, Иисус напомнил им о многих добрых делах, явленных Им от Отца. Затем спросил, которое из них привело их в такую ярость, что они готовы побить Его камнями.

10:33 Иудеи возразили, что хотят побить Его не за чудеса и не за добрые дела, но за богохульство. Они были уверены, что Он богохульствует, заявляя о Своем равенстве с Богом-Отцом. Они отказывались признать, что Он *больше*, чем человек. Слыша Его поразительные заявления, они прекрасно понимали, что Он “делает Себя Богом” – такого они не могли допустить!

10:34 Тогда Господь Иисус процитировал иудеям слова из Пс. 81:6. Фраза “в законе вашем” подчеркивает, что приведенная Им цитата является частью Ветхого Завета, который они считали богодухновенным Словом Бога. Полностью этот стих звучит так: “Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы”. Псалом 81 был адресован судьям Израиля. Они назывались “богами” не потому, что обладали Божественной природой, а потому что, верша суд, являлись в определенном смысле представителями Бога. В еврейском языке слово “боги” (*элохим*) буквально означает “могущественные” и может применяться к таким важным особам, как судьи. (Впрочем, контекст данного Псалма показывает, что они были всего лишь людьми, а не “божествами”, потому что судили несправедливо, извращая правосудие в угоду богачам).

10:35 Господь процитировал стих из Пс. 81с целью показать, что Бог использовал слово “боги” для описания тех, “к кому было слово Божие” – т.е. посланников Бога. Через них Иегова обращался к израильскому народу. Они представляли Бога в Его власти и суде и были наделены определенными полномочиями.

“И не может нарушиться Писание”, – сказал Господь, выражая Свою веру в богодухновенность ВЗ. Он говорит о ВЗ как о непогрешимых писаниях, которые должны исполниться и которые нельзя отрицать. Не только мысли или идеи, но и сами слова Священного Писания богодухновенны. Как видим, что всю Свою аргументацию Иисус построил на единственном слове “боги”.

10:36 Господь использует здесь аргумент “a-fortiori” (букв. “тем более”). Если несправедливые судьи назывались в ВЗ “богами”, то насколько же больше у Него прав заявлять, что Он Сын Божий. К ним *пришло* Слово Божье – а Он Сам *был и есть* это Слово. Они *назывались* богами – а Он *был и есть* Бог. Они никогда не дерзнули бы заявить, что Отец “освятил их и послал в мир”; они были грешниками, как и все рожденные от семени падшего Адама – Иисус же был освящен Богом-Отцом от вечности, чтобы стать Спасителем мира; Он сошел на землю с небес, где всегда обитал со Своим Отцом.

Таким образом, Иисус имел полное право называться Богом – быть равным Ему. Он не богохульствовал, утверждая, что является Сыном Божьим, равным Отцу. Иудеи использовали термин “боги” по отношению к коррумпированным личностям, которые формально были представителями Бога, Его судьями. Почему же они так возмущены тем, что Он называет себя Богом? Ведь Он имеет на это несравненно большее право. Он *был и есть* Бог! Хорошо сказал об этом Сэмюэл Грин:

Иудеи обвиняли Иисуса в том, что Он называет Себя Богом. Он не отрицает того, что называл Себя Богом, но не принимает их обвинение в богохульстве. И у Него для этого есть все основания – Он Мессия, Сын Божий, Эммануил! Постоянные нападки иудеев, их неисчерпаемая ненависть к Иисусу указывают на их убежденность, что Он никогда не откажется от Своих “дерзких” притязаний. Они считали Его «безнадежным еретиком».^{xxvii}

10:37 Снова Спаситель ссылается на чудеса, которые Он творил для подтверждения Своей Божественной миссии. Но обратите внимание на выражение “дела Отца Моего”. Сами по себе чудеса еще не являются доказательством Божественности. Мы читаем в Библии о злых существах, обладающих властью творить время от времени чудеса. Но чудеса Господа были воистину делами Его Отца. Они доказывали, что Он – Мессия, в двух основных аспектах: во-первых, Его дела и чудеса соответствовали всему тому, что ВЗ предсказывал о Мессии; во-вторых, это были чудеса милосердия и сострадания, которые приносили пользу человечеству и которые не может творить злой человек.

10:38 Для лучшего понимания Райл перефразировал этот стих следующим образом: *Посмотри на Мои дела – они исходят от Отца Моего. Если не можешь поверить тому, что Я говорю, поверь тому, что Я делаю. Если противишься свидетельству Моих слов, то согласишься со свидетельством Моих дел. Так ты сможешь познать и уверовать, что Я и Отец Мой – одно, что Он во Мне и Я в Нем, и что в Моем заявлении о том, что Я Его Сын, нет никакого богохульства.*

10:39 Когда иудеи увидели, что Господь, вместо того чтобы отказаться от Своих “богохульных” притязаний, провозглашает их еще решительнее, то предприняли очередную попытку арестовать Его, но Он снова “уклонился от рук их” Впрочем, врагам Христовым не долго осталось ждать – скоро Он позволит им схватить Себя. Пока же час для этого еще не настал.

VI. ТРЕТИЙ ГОД СЛУЖЕНИЯ СЫНА БОЖЬЕГО: ПЕРЕЯ (10:40 – 11:57)

А. Иисус удаляется за Иордан (10:40-42)

10:40 Господь опять пошел за Иордан, на то место, где когда-то начал Свое общественное служение. Подходили к концу три года, в течение которых Он изрекал удивительные слова и творил поразительные чудеса. Он заканчивал служение там, где начинал – вдалеке от законнической системы иудаизма, в месте одиночества и отвержения.

10:41 Очевидно, что многие из тех, кто пришел к Нему в пустыню, были искренними верующими, потому что возжелали разделить с Ним бесчестие – “выйти с Ним за стан”. Эти верующие отдали должное Иоанну Крестителю – отметили, что служение Иоанна не было захватывающим или сенсационным, но оказалось истинным. Все сказанное им о Господе Иисусе исполнилось (в служении Спасителя). Это должно воодушевить каждого христианина. Мы не можем творить великих чудес, привлекать к себе общественное внимание, но, по крайней мере, можем нести истинное свидетельство о нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе, что очень ценно в глазах Бога.

10:42 Приятно отметить, что хотя народ израильский в целом не принял Господа Иисуса, все же среди него нашлись простые отзывчивые сердца. Написано, что “многие там уверовали в Него”. Так было во все времена. Всегда сохраняется “святой остаток” – люди, желающие находиться рядом с Господом Иисусом и наслаждаться приятным общением с Ним, несмотря на все притеснения и гонения со стороны безбожного мира.

Б. Болезнь Лазаря (11:1-4)

11:1 Мы подходим к последнему великому чуду в служении Господа Иисуса. В некотором смысле это было величайшее из всех чудес – воскрешение мертвого.

Лазарь жил в небольшом селении Вифания, приблизительно в пяти километрах к востоку от Иерусалима. Также известно, что в Вифании жили его сестры Мария и Марфа. Пинк по этому поводу цитирует епископа Райла:

“Позвольте заметить, что в глазах Бога известными города и страны делает присутствие в них Божьих детей. В Новом Завете отмечено селение Марфы и Марии, в то время как Мемфис и Тибет не упоминаются вообще”^{xxviii}.

11:2 Иоанн объясняет, что это была та Мария из Вифании, которая помазала Господа миром и отерла ноги Его своими волосами. Этот исключительный акт самозабвенной любви особо подчеркнут Святым Духом. Господь радуется, когда Его последователи проявляют к Нему любовь столь радикальным образом.

11:3 Когда Лазарь заболел, Господь Иисус был, очевидно, на восточном берегу реки Иордан. Сестры послали к Нему вестника с вестью, что Лазарь, которого Он любит, болен. Есть нечто очень трогательное в том, как эти сестры поведали о случившемся Господу. Они сослались на Его любовь к их брату как на сильнейший аргумент, что Ему следует прийти и помочь.

11:4 Иисус сказал: “Эта болезнь не к смерти”. Он не имел в виду, что Лазарь не умрет – но что смерть не будет конечным результатом этой болезни. Лазарь воскреснет из мертвых, поэтому эта болезнь послужит славе Божьей – “да прославится чрез нее Сын Божий”. Бог попустил случиться болезни и смерти Лазаря для того, чтобы Иисус пришел, воскресил его из мертвых, явив Себя, таким образом, истинным Мессией. К тому же, многие, увидев это великое чудо, прославили бы Бога.

Мы не вправе предполагать, что болезнь Лазаря была следствием какого-то особого греха в его жизни. Наоборот, этот человек характеризуется как преданный ученик, которого Спаситель очень любил.

В. Путешествие Иисуса в Вифанию (11:5-16)

11:5 Когда болезнь входит в наши дома, не следует делать поспешный вывод, что Бог прогневался на нас. Если мы Его дети, то через болезнь Он являет скорее любовь, чем гнев. “Господь, кого любит, того наказывает”.

11:6, 7 С точки зрения людей Господу нужно было все бросить и поспешить к Лазарю – если Он действительно любил его и Марию с Марфой. Однако Господь, услышав грустную новость, поступил совершенно наоборот: умышленно промедлил два дня. Если Бог медлит отвечать, не воспринимайте это как отказ. Не отвечая на наши просьбы сразу же, Он, возможно, учит нас ждать. Если наберемся терпения, то увидим, что Он ответит на наши молитвы столь изумительным образом, что мы даже представить себе не могли!

Даже любовь к Марфе, Марии и Лазарю не могла заставить Христа действовать раньше определенного времени. Все Его поступки были подчинены воле Его Отца и соответствовали Божественному “расписанию”.

По прошествии двух дней Господь Иисус предложил ученикам пойти опять в Иудею. На первый взгляд кажется, что Он потратил эти два дня впустую.

11:8 Ученики очень хорошо помнили, как иудеи хотели побить Христа камнями за то, что Он даровал зрение слепому, поэтому были очень обеспокоены Его решением идти в Иерусалим. Они сказали, чтобы Он даже не думал там появляться, если желает сохранить Свою жизнь.

11:9 Иисус ответил им следующим образом: как правило, люди работают двенадцать часов в день – пока светло. Почему? Потому что ночью работать опасно. В темноте человек не видит, куда идет и что делает – может споткнуться, упасть. Для работы ему нужен свет, благодаря которому можно уберечь себя от падения, несчастного случая, смерти.

Духовное же значение этих слов таково: Он, Иисус, полностью послушен воле Божьей, поэтому им не следует опасаться, что их Учителя лишат жизни до назначенного срока. Он будет храним Богом до тех пор, пока Его миссия на земле не будет завершена.

В каком-то смысле это истинно и для каждого верующего. Если мы живем в тесном общении с Господом и исполняем Его волю, нет никакой силы на земле, способной лишить нас жизни прежде времени, определенного Богом.

11:10 Кто “ходит ночью”, тот Богу не доверяет, но действует по собственной воле. Такой подвергается большой опасности споткнуться, потому что лишен Божественного руководства, лишен света, который освещал бы его путь.

11:11 Господь говорил о смерти Лазаря как о *сне*. Следует, однако, отметить, что в НЗ слово “сон” *никогда* не используется применительно к душе – только к телу. Священное Писание нигде не учит, что душа умершего находится в состоянии сна. Она “активно” пребывает с Христом, что несравненно лучше.

Здесь Господь Иисус в очередной раз проявил Свое всеведение. Он знал, что Лазарь умер, хотя Ему сообщили только о болезни. Ему это было известно, потому что Он был

Богом. Любой может разбудить человека, когда тот спит, но только Господь мог пробудить Лазаря от смерти – именно это Иисус и собирался сделать.

11:12 Ученики не поняли Господа. Им и в голову не могло прийти, что Он говорит о смерти, поэтому восприняли Его слова о сне позитивно – мол, если Лазарь смог крепко уснуть, значит, кризис миновал и он выздоровеет. Можно также предположить, что ученики ухватились за эти слова как за предлог не идти в Вифанию. Если Лазарю стало лучше, нет смысла идти туда, где им грозит большая опасность.

11:13, 14 Здесь ясно сказано, что, говоря о сне, Иисус имел в виду смерть, и что ученики не поняли Его. Тогда Иисус прямо объявил им: “Лазарь умер”. В этих слова нет никакой двусмысленности, намек на “сон души”.

Обратите внимание, как спокойно ученики восприняли эту новость! Они не спросили недоверчиво: “Откуда Ты знаешь?” Иисус говорил с полной уверенностью, и они не подвергали сомнению Его сверхъестественное знание.

11:15 Господа Иисуса не радовал сам факт смерти Лазаря. Но Он действительно радовался, что не был в Вифании в те часы, когда Лазаря можно было еще спасти. В контексте евангелий невозможно представить, чтобы кто-то “смог” умереть в присутствии Христа – Он обязательно бы исцелил такового. Но целью нашего Господа было показать ученикам чудо несравненно большее, чем просто предотвращение смерти. Он собирался продемонстрировать им воскресение из мертвых, чтобы укрепить их веру. Вот почему Господь Иисус сказал, что “радуется за них”, что Его не было в Вифании.

Он добавил “дабы вы уверовали”. Господь не имел в виду, что в них нет веры. Конечно же, они верили в Него! Но чудо, которое они увидят в Вифании, должно было укрепить эту веру во много раз. Вот почему Он убеждал их пойти с Ним.

11:16 Фома полагал, что если Господь Иисус пойдет в те места, Его сразу же убьют иудеи. Он был уверен, что их тоже ожидает смерть, если отправятся с Ним. Но даже в таком подавленном состоянии духа он убеждал других учеников сопровождать Иисуса. Впрочем, в его словах чувствуется не вера, а обреченность, уныние.

Г. Иисус: воскресение и жизнь (11:17-27)

11:17, 18 Лазарь несомненно был мертв – он уже четыре дня лежал во гробе. Заметьте, как Святой Дух предусмотрел все детали, чтобы ни у кого не возникло сомнения в подлинности совершенного чуда. Лазарь, должно быть, умер вскоре после того, как посыльные ушли на поиски Иисуса. Иисус находился в Вифаваре, расположенной в дне пути от Вифании. Узнав о болезни Лазаря, Иисус еще два дня помедлил. На дорогу в Вифанию у Него ушли сутки. Поэтому, когда Он пришел к Марии и Марфе, Лазарь уже четыре дня лежал в гробнице.

Как мы уже упоминали, Вифания располагалась приблизительно в двух милях (пятнадцати стадиях) на восток от Иерусалима.

11:19 Так как от Иерусалима до Вифании было рукой подать, многие иудеи смогли без особого труда прийти к Марфе и Марии утешать их в печали. Они даже не предполагали, что очень скоро их утешения будут совершенно не нужны, что дом траура станет домом великой радости.

11:20 Марфа, услышав, что идет Иисус, вышла Ему навстречу. Поэтому их короткий разговор имел место за пределами селения. Не сказано, почему Мария осталась дома. Возможно, она не слышала, что пришел Иисус. А может, была парализована горем или просто ожидала Его, пребывая в духе молитвы и упования. Чувствовала ли она, благодаря своей близости к Господу, что должно было произойти что-то особенное? – этого мы не знаем.

11:21 Вера Марфы была истинной, но несовершенной. Она верила, что Иисус может исцелить любую болезнь (даже на расстоянии), но ей и в голову не приходило, что Он может оживить начавший разлагаться труп. В минуты горя мы часто напоминаем Марфу –

думаем, что если изобретут новый препарат или лекарство, то наши любимые, близкие люди не умрут. Но все в руках Господа. Без Его позволения с нашими близкими ничего не случится.

11:22 Мягко упрекнув Господа, Марфа, как истинная ученица, укрепила даже в той несовершенной вере, какую имела. Она интуитивно чувствовала, что Господь Иисус обязательно “что-то сделает”. Что именно, она не знала, но была уверена: Бог сделает для Него, все, чего Он ни попросит и, возможно, плач обернется радостью. И все же, она не смела поверить, что Иисус воскресит ее брата.

Слово “попросить”, которое здесь использует Марфа, обычно употреблялось в молитвах, молениях, в воплях к Богу, отчаянных просьбах. Из этого становится ясным, что Марфа еще не признала Божественность Господа Иисуса. Она понимала, что Он великий и необычный Человек, но была уверена, что Ему, как и всем пророкам древности, нужно умолять Бога, “упрашивать”.

11:23 Чтобы поднять веру Марфы на более высокий уровень, Господь Иисус сделал потрясающее заявление: Лазарь воскреснет. Замечательно наблюдать, как Господь, беседуя с этой убитой горем женщиной, шаг за шагом направляет ее к вере в Него как Сына Божьего.

1:24 Марфа понимала, что однажды Лазарь воскреснет из мертвых, но не предполагала, что это может произойти в тот же день. Она верила в воскресение мертвых, которое, по ее мнению, произойдет в “последний день”, и была уверена, что раньше того времени никто не воскреснет.

11:25 Следующее заявление Господа можно передать так: “Ты не понимаешь Меня, Марфа. Я не имею в виду, что Лазарь воскреснет в последний день. Я есмь Бог, и в Моей власти даровать жизнь и воскрешать. Я могу поднять Лазаря из могилы прямо сейчас – и сделаю это”.

Господь приподнял завесу того далекого будущего, когда все истинные верующие будут воскрешены. Это случится, когда Он придет во второй раз, чтобы забрать Свой народ домой, на небеса.

Здесь мы видим две группы верующих – те, кто умерли, и те, кто в момент прихода Христа будут живы. К первым Он придет как *Воскресение*; ко вторым – как *Жизнь*. О первой группе говорится в последней части этого стиха: “Верующий в Меня, если и умрет, оживет”. Это означает, что те верующие, которые умрут до пришествия Христа, воскреснут из мертвых. Беркитт по этому поводу восклицает: “О любовь, ты сильнее смерти! Могила не сможет разлучить Христа с Его друзьями! Другие друзья сопровождают нас до края могилы, а затем оставляют. Но ни жизнь, ни смерть не смогут отделить от любви Христовой”.

^{xxix} А Бенгель добавляет: “Слова Иисуса прекрасно гармонируют с Божественным порядком, согласно которому никто и никогда не будет считаться умершим, пока существует Князь Жизни”.

11:26 Здесь сказано о второй группе верующих, которые “дождутся” Второго пришествия – они никогда не умрут, но, изменившись во мгновение ока, окажутся в небесных обителях с Тем, Кто воскрес из мертвых. Какие драгоценные истины открылись нам в результате смерти Лазаря! Бог превращает горечь в сладость, и из пепла уродливого тления восстает феникс красоты.

Затем Господь, испытывая веру Марфы, задал ей важный вопрос: “Веришь ли сему?”

11:27 Тут вера этой женщины вспыхнула ярче палестинского солнца в зените. Она признала, что Иисус есть Христос, Сын Божий, Который, как предсказывали пророки, должен был прийти в мир. Следует отметить, что она сделала это исповедание *прежде, чем* Иисус воскресил ее брата из мертвых, а не после того!

Д. Иисус плачет у могилы Лазаря (11:28-37)

11:28, 29 Сразу же после этого исповедания Марфа помчалась назад в селение и сообщила Марии весть, от которой захватывало дух: “Учитель здесь и зовет тебя”. Создатель вселенной и Спаситель мира прибыл в Вифанию и теперь звал ее. Точно так же происходит и сегодня. Эта же замечательная Личность – Спаситель человеческих душ – кротко стоит у двери каждого сердца с призывом впустить Его. Мария ответила сразу же. Она не тратила время впустую, но поспешно встала и пошла к Иисусу.

11:30, 31 Иисус встретил Марфу и Марию за пределами Вифании. Иудеи не знали, что Иисус стоит возле селения – об этом Марфа сообщила только своей сестре – поэтому решили, что Мария отправилась к могиле Лазаря там оплакивать его смерть.

11:32 Мария же пала к ногам Спасителя. Возможно, это был акт поклонения, а может, она была просто переполнена горем. Подобно Марфе она высказала сожаление о том, что Иисуса не было в Вифании – тогда бы их брат не умер.

11:33 Видя скорбь Марии и ее друзей, Иисус Сам “восскорбел духом и возмутился”. Несомненно, Он думал обо всех страданиях, печалях и смерти, которые наполнили мир в результате грехопадения человека, и Его сердце разрывалось от жалости к людям.

11:34 Господь, конечно, знал, где погребен Лазарь, но задал вопрос с целью пробудить в людях ожидание, поддержать их веру и сделать в каком-то смысле “соучастниками” чуда. Плакальщицы повели Его к могиле с искренним желанием оказать услугу.

11:35 Стих 35 самый короткий в английской Библии.^{xxx} Это один из трех новозаветных отрывков, где сказано, что Господь плачет (Он плакал, скорбя об Иерусалиме, а также в Гефсиманском саду.) То, что Иисус плакал, указывает на Его истинную человеческую природу. Он проливал настоящие слезы скорби, так как повсюду видел ужасающие последствия греха. Тот факт, что смерть друга вызвала у Христа слезы, говорит о том, что для христиан вполне естественно плакать на похоронах своих любимых. Однако христиане не скорбят “как прочие”, не имеющие никакой надежды.

11:36 Слезы Сына Человеческого были для иудеев свидетельством Его искренней любви к Лазарю. Конечно, они были правы. Но Иисус любил также и *их* глубокой бессмертной любовью, чего многие из них, к сожалению, так и не поняли.

11:37 Снова присутствие Господа Иисуса вызвало в народе оживленную дискуссию. Некоторые из них узнали в Нем Того, Кто отверз очи слепому, и задались вопросом, почему Он не исцелил Лазаря до того, как тот умер. Конечно, Иисус мог бы это сделать, но вместо этого совершил более значительное чудо, которое принесло великую надежду всем верующим душам.

Е. Седьмое чудо: воскрешение Лазаря (11:38-44)

11:38 Скорее всего, могила Лазаря представляла собой небольшую усыпальницу под землей, в которую можно было опуститься через отверстие с помощью лестницы или по высеченным ступенькам. Отверстие было закрыто большим камнем. Эта гробница отличалась от могилы Господа Иисуса тем, что последняя была вырублена в скале, куда человек мог спокойно войти – не опускаясь под землю и не поднимаясь оттуда.

11:39 Иисус приказал присутствующим сдвинуть камень с отверстия. Разумеется, Он мог бы сделать это Сам – одним Своим словом. Однако обычно Бог не делает того, что по силам сделать людям.

Марфе стало жутко при мысли, что откроют могилу. Она знала, что тело ее брата находилось там уже четыре дня, и была уверена, что оно начало разлагаться. Очевидно, тело Лазаря не пытались забальзамировать. Его погребли в день смерти – такова была традиция того времени.

Важен тот факт, что Лазарь находился в могиле четыре дня – это совершенно исключало вероятность сна или обморока. Все иудеи знали, что он мертв, поэтому его появление из гробницы можно было объяснить только чудом.

11:40 Не совсем ясно, когда Иисус произнес эти слова. Он уже говорил Марфе о воскресении Лазаря (см. стих 23); сейчас же повторил это с более глубоким смыслом. Обратите внимание на порядок слов: "...будешь веровать, увидишь..." Иисус как бы сказал: "Верь мне – и Я сотворю чудо, которое под силу одному Богу. Ты увидишь славу Божью, явленную во Мне. Но сначала должно веровать – затем увидишь".

11:41 Когда "отняли камень от пещеры", Иисус, перед тем как совершить чудо, поблагодарил Своего Отца за то, что Тот услышал Его молитву. В этой главе не упоминается о какой-либо Его молитве, но очевидно, что Он, готовясь совершить чудо воскрешения, молился, чтобы в этом прославилось имя Отца. И вот теперь, когда этот момент наступил, Он воздал хвалу Богу.

11:42 Иисус молился громко, чтобы народ услышал и поверил, что Его послал Отец, что Он всегда действует и говорит только в полном подчинении Отцу, только согласно Его воле. Здесь снова подчеркивается сущностное единство Бога-Отца и Господа Иисуса Христа.

11:43 Это одно из немногих новозаветных мест, где сказано, что Господь Иисус воззвал громким голосом. Некоторые полагают, что если бы Он не назвал Лазаря по имени, то все мертвые встали бы из могил!

11:44 Как именно вышел Лазарь? Одни полагают, что он вышел из могилы медленно, спотыкаясь. Другие считают, что он выполз оттуда на четвереньках. Еще некоторые уверяют, что, если тело Лазаря было туго обвито по рукам и ногам погребальными пеленами (а значит, он не мог двигаться самостоятельно), то бывший покойник по воздуху перелетел из могилы прямо к тому месту, где находился Иисус.

Тот факт, что лицо Лазаря было "обязано платком" (туго перемотано пеленами), еще раз доказывает, что он был мертв. Никто не смог бы, пролежав четыре дня без возможности дышать, остаться живым.

И снова Господь привлек к участию людей – приказал им развязать Лазаря, чтобы тот мог ходить. Только Христос может воскрешать мертвых, но Он поручает нам, людям, убирать камни преткновения и распутывать непроницаемые погребальные пелены предубеждений и суеверий.

Ж. Вера и неверие (11:45-57)

11:45, 46 Для многих присутствующих это чудо стало неоспоримым доказательством Божественности Господа Иисуса Христа, и они уверовали в Него. Кто, как не Бог, способен вызвать тело из могилы после того, как оно пролежало мертвым в течение четырех дней?

Но влияние чуда на жизнь человека зависит от его морального состояния. Сердце злое, мятежное и неверующее не поверит даже тогда, когда увидит, что кто-то воскрес из мертвых. Мы ясно видим это на примере воскрешения Лазаря. Некоторые из иудеев – свидетели чуда – не пожелали принять Господа Иисуса как своего Мессию, несмотря на столь бесспорное доказательство. Они пошли сообщить фарисеям обо всем, что случилось в Вифании. Для чего? Чтобы те уверовали в Иисуса? Вряд ли. Скорее всего, они хотели еще больше настроить фарисеев против Христа, чтобы те проявили большую активность в своих попытках убить Его.

11:47 Услышав обо всем, первосвященники и фарисеи собрали официальный совет, чтобы обсудить, какие действия им нужно предпринять. Вопрос "что нам делать?" означает следующее: "Как мы собираемся отреагировать на все это? Почему мы так медлим? Этот Человек творит много чудес, а мы ничего не предпринимает, чтобы Его остановить!" Этими словами иудейские начальники осуждали самих себя. Они признавали, что Господь Иисус явил много чудес. Почему тогда не уверовали в Него? Они не *хотели* верить, потому что слишком привязались к своим грехам. Хорошо об этом говорит Райл:

Перед нами поразительное признание. Даже самые ярые враги Господа согласны с тем, что Он творит чудеса – много чудес. Можно не сомневаться, что они отрицали бы подлинность этих чудес, будь у них хоть малейшая для этого возможность. Но они, по видимому, и не пытаются идти этим путем, потому что сами были свидетелями многих

чудес Иисуса Христа – публичных, очевидных и неоспоримых. Отрицать их было бы глупо и бессмысленно. Пусть же современные безбожники и скептики потрудятся объяснить, по какому праву они через две тысячи лет называют жульничеством и обманом чудеса нашего Господа, если даже злейшие враги Христа, которые жили в то время и лезли из кожи вон, чтобы помешать Ему, оклеветать и убить, никогда не осмеливались отрицать факт множества чудес, Им совершенных! Разве это не абсурд?^{xxx1}

11:48 Начальники чувствовали, что больше не могут бездействовать, что если ничего не предпримут, то множество людей, увлеченных чудесами Иисуса, встанут на Его сторону. Это будет равносильно признанию Его Царем, что, в свою очередь, чревато огромными неприятностями – римляне, решив, что Иисус собирается свергнуть их владычество, придут с карательными отрядами. Выражение “и овладеют и местом нашим, и народом” означает, что римляне в отместку могут уничтожить храм и рассеять иудеев по всем странам. Именно это случилось в 70 г. – но не потому, что иудеи *приняли* Господа, а потому, что *отвергли* Его. Ф. Б. Мейер хорошо сказал по этому поводу:

Христианство подвергает опасности бизнес, подрывает выгодные, но вредные отрасли, похищает клиентов у святынь дьявола, нападает на сферу его законных интересов и переворачивает мир вверх дном. Поэтому мир видит в христианстве нечто досаждающее, раздражающее и угрожающее.^{xxx2}

11:49, 50 Каиафа был первосвященником в период с 26 по 36 год. Он председательствовал на религиозном суде над Господом и присутствовал, когда позже Петр и Иоанн предстали перед синедрионом (Деян 4:6). Он не веровал в Господа Иисуса, хотя и произнес своего рода пророчество.

Каиафа считал, что первосвященники и фарисеи зря переживают, что иудеи могут из-за Иисуса погибнуть. Он предсказал, что наоборот, Иисус умрет за иудейский народ – и это, по его словам, гораздо лучше. Лучше пусть один Иисус умрет за народ, чем весь народ пострадает от рук римлян. Звучит почти “евангельски”, но Каиафа в действительности не понимал причину прихода Иисуса в мир. Хотя, говоря о смерти нашего Господа, он уловил искупительный смысл Его жертвы (главная доктрина христианства), на самом деле он не принял Иисуса как Искупителя грешников. К сожалению, он не верил в ту величайшую истину, которую “неумышленно” предсказал, не видел в Иисусе Спасителя человеческих душ.

11:51, 52 Здесь объясняется, почему Каиафа сказал то, что сказал. Это случилось как бы помимо его воли. Бог вложил в его уста эти слова, и он произнес их, не понимая всей глубины сказанного. Другими словами, он озвучил пророчество, которое не собирался произносить – Божественное пророчество о том, что Иисус умрет за израильский народ. Бог использовал Каиафу не потому, что тот был праведен, но потому, что он был “на тот год первосвященником”. Бог проговорил через него, учитывая его высокий сан, хотя тот был грешником и противником Христа.

Согласно пророчеству Каиафы, Господь умрет не только за народ израильский, “но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино”. Некоторые полагают, что Каиафа имел в виду еврейские диаспоры, но, скорее всего, речь идет о язычниках, которые уверуют во Христа через проповедь Евангелия.

11:53, 54 Итак, фарисеев не убедило чудо в Вифании. Напротив, они еще больше озлобились против Сына Божьего. С этого дня они еще активнее стали искать возможность Его убить.

Принимая во внимание возросшую враждебность иудеев, Господь Иисус пошел в город, называемый Ефраим. Мы не знаем, где он был расположен. Известно только, что находился он в тихом, пустынном месте.

11:55 Упоминание о приближении пасхи иудейской указывает на скорое завершение служения нашего Господа. Именно в *эту Пасху* Он будет распят.

Чтобы иметь право праздновать Пасху, людям нужно было очиститься (нечистыми их могло сделать, например, прикосновение к мертвому телу). Поэтому многие приходили в Иерусалим незадолго до праздника, чтобы совершить этот ритуал, который состоял из

различных омовений и приношений. Весь трагизм заключался в том, что иудеи, желая предстать пред Богом чистыми, планировали в то же время убить Его Сына – Пасхального Агнца! Каким порочным, злым и лицемерным может быть человеческое сердце!

11:56, 57 Когда люди собрались в храме, они вспомнили о Человеке по имени Иисус, Который живет в их стране и творит чудеса. Снова начались дебаты. Всех интересовало, придет ли Он на праздник. Некоторые утверждали, что не придет. Почему? Потому что первосвященники и фарисеи издали официальный указ арестовать Иисуса. Всякому, кто знает и Его местонахождении, приказано было уведомить властей, дабы могли взять Его и приговорить к смерти.

VII. СЛУЖЕНИЕ СЫНА БОЖЬЕГО ИЗБРАННЫМ (Гл. 12-17)

А. Иисус помазан в Вифании (12:1-8)

12:1 Дом в Вифании был тем местом, где Иисус любил бывать. Там Он наслаждался приятным общением с Лазарем, Марией и Марфой. Но в данной ситуации, придя в Вифанию, Он, с человеческой точки зрения, подвергал Себя большой опасности, потому что в близлежащем Иерусалиме находилось “осиное гнездо” Его врагов.

12:2 Хотя многие были враждебно настроены по отношению к Иисусу, все же нашлись те, кто остался Ему верен и искренно Его любил. Приготовили трапезу. Лазарь был одним из возлежавших с Господом, и Марфа служила им. Священное Писание ничего не говорит о том, что Лазарь видел или слышал в “состоянии смерти”. Возможно, Бог запретил ему разглашать какие-либо сведения о загробной жизни.

12:3 Евангелия упоминают несколько случаев помазания Господа Иисуса женщиной. Все они чем-то отличаются. Но, как считают многие библеисты, описанное здесь событие в общем идентично тому, что написано в Мк. 14:3-9. Мария так сильно любила Иисуса, что помазала Его ноги чистым нардовым драгоценным миром – всего около 300 грамм. Этим актом жертвенности она дала понять, что для Учителя ей ничего не жалко, что ради Него она готова все отдать. И действительно, Он заслуживает того, чтобы мы отдали Ему все, что имеем – даже самих себя!

Каждый раз, когда Писание упоминает Марию, мы видим ее у ног Иисуса. И вот сейчас она отерла Его ноги своими волосами. Так как волосы женщины – ее честь, то она буквально положила к Его ногам свою честь. Разумеется, разлившийся аромат этих благовоний некоторое время пребывал и на ней. Это символически указывает на то, что христиане, поклоняясь Богу, сами “пропитываются” благоуханием Божьего присутствия. Ни один дом не наполнен таким приятным ароматом любви, как тот, где Иисусу отводится главное, почетное, законное место.

12:4, 5 Здесь показано, как плоть и грех топчутся по святыне. Тот, кто собирался предать своего Господа, не мог вынести, что драгоценное миро расходуют таким образом.

С точки зрения Иуды Иисус не заслуживал того, чтобы на Него тратили триста динариев. “Лучше бы его продали, а деньги раздали нищим” – заявил он. Но это было явное лицемерие. Бедные интересовали его столь же мало, сколь и наш Господь, Которого Он в итоге продал за десятую часть этой суммы. Райл по этому поводу удачно заметил:

На первый взгляд кажется невероятным, просто невозможным, чтобы кто-то настолько прогнул изнутри, чтобы предать Того, с Кем ходил в течение трех лет, Чье учение слышал, Чьи чудеса видел, и с Чьих рук получал так много благодеяний! Однако пример Иуды явно показывает, что такое, к сожалению, случается. Вероятно, ничто так слабо не осознается людьми, как их полная деградация.^{xxxiii}

12:6 Иоанн поспешил добавить, что Иуда “сказал это” не потому, что заботился о нищих, но потому, что любил деньги и подворовывал – присваивал часть тех денег, которые клали в денежный ящик, за который он был ответственен.

12:7 Господь защитил Марию. “Не мешайте ей, – сказал Он. – Она сберегла это на день погребения Моего. Если она таким образом хочет выразить свою любовь и поклонение, никто не в праве ей препятствовать”.

12:8 Нищие всегда были и будут. Кто хочет проявить к ним доброту, у того всегда будет возможность это сделать. Но Мария не могла рассчитывать на то, что у нее всегда будет возможность помазать Иисуса – время Его служения стремительно завершалось.

Жертвенный поступок Марии должен всегда напоминать нам, что благоприятное для служения время не вечно. Никогда не следует откладывать на потом то, что можем сделать для Спасителя сейчас – можем упустить единственную возможность.

Б. Заговор против Лазаря (12:9-11)

12:9 Слухи о том, что Иисус находится недалеко от Иерусалима, распространились быстро. Его пребывание там больше невозможно было хранить в секрете, поэтому многие иудеи пришли в Вифанию, чтобы увидеть Христа, а некоторые – чтобы посмотреть и на Лазаря, которого Он воскресил из мертвых.

12:10, 11 В этом стихе снова показано безумие человеческой ненависти – “первосвященники же положили убить и Лазаря”. Можно подумать, что, воскреснув из мертвых, он стал “врагом народа”! За ним не было никакой вины, и все же религиозные лидеры решили, что он заслуживает смерти. Почему? “Потому что ради него многие из иудеев... веровали в Иисуса”. В их глазах Лазарь был врагом религиозной системы, привычного образа жизни, а значит – его следовало “убрать”. Люди, которые приводят других к Господу, часто подвергаются преследованиям; иногда становятся мучениками.

Некоторые богословы считают, что поскольку первосвященники были саддукеями, отвергавшими воскресение, у них был “свой мотив” убить Лазаря, воскресение которого опровергало их учение.

В. Триумфальный въезд в Иерусалим (12:12-19)

12:12, 13 Наступил момент триумфального въезда Иисуса в Иерусалим. Это было последнее воскресенье в Его жизни перед распятием. Трудно сказать точно, что в действительности думало об Иисусе все это множество ликующего народа. Действительно ли они понимали, что Он – Сын Божий и Мессия Израиля? Или просто почитали Его за царя, который избавит их от римского гнета? А может, все это было лишь сиюминутным проявлением эмоций? Несомненно, в толпе были и те, кто искренне в Него верил, но общее впечатление таково, что большинство относилось к Личности нашего Господа весьма поверхностно.

Пальмовые ветви – символ покоя и мира после скорби (Отк. 7:9). Слово “осанна” означает “умоляем, спаси нас”. Складывается впечатление, что эти люди, прося мира и спасения, верили, что Иисус послан Богом избавить их от жестокой римской оккупации и дать им, наконец, мир после долгих лет страданий под языческим ярмом.

12:14, 15 Иисус въехал в город на молодом осле – обычный для того времени способ передвижения. Важно, однако, другое: Господь таким образом исполнил пророчество Захарии (Зах. 9:9), который предсказал, что грядущий Царь въедет в Иерусалим на молодом осленке.

“Дщерь Сиона” – образное выражение, относящееся к жителям Иерусалима (Сион – холм в Иерусалиме).

12:16 Ученики в тот момент не поняли, что въезд Иисуса в город стал точным осуществлением пророчества Захарии, что их Учитель действительно въезжал в Иерусалим как законный Царь Израиля. Только когда “прославился Иисус” (вознесся на небо, чтобы

пребывать одесную Бога) они вспомнили, что все произошло в соответствии со Священным Писанием.

12:17, 18 В толпе, созерцавшей триумфальный въезд Иисуса, находились свидетели того, как Он вызвал из гроба Лазаря. Указывая на Господа рукой, они начали рассказывать стоявшим рядом, что едущий на молодом осле – Тот Самый, Кто вернул Лазаря к жизни. Поскольку слух об этом поразительном чуде быстро распространился, встречать Иисуса вышли огромные толпы. К сожалению, их влекло, скорее, любопытство, чем истинная вера.

12:19 Фарисеи были вне себя от злости. Все их попытки нейтрализовать Иисуса ни к чему не приводили – интерес к Спасителю только возрастал; за Ним шли толпы народа. Они стали паниковать и в неистовстве кричать, что “весь мир идет за Ним”. Фарисеи забыли, что интерес толпы – вещь очень изменчивая. Тех же, кто действительно желал поклоняться Иисусу как Сыну Божьему, были считанные единицы.

Г. Эллины желают видеть Иисуса (12:20-26)

12:20 Пришедшие к Иисусу эллины были язычниками, обращенными в иудаизм. Тот факт, что они пришли праздновать Пасху, свидетельствует об их новом образе жизни – они больше не практиковали религиозных обычаев своих предков. Весьма показательно, что в то время как иудеи отвергли Господа Иисуса, язычники изъявили желание прийти к Нему. Это стало предвестием того времени, когда многие из язычников, услышав Евангелие, уверуют в него.

12:21 Не сказано, почему они подошли именно к Филиппу. Возможно, этим прозелитам импонировало его греческое имя и то, что он был родом из Вифсаиды Галилейской. Их просьба была весьма похвальной: “Господин! Нам хочется видеть Иисуса”. Ни один человек, искренне желающий встретиться с Иисусом, не уйдет от Него без благословений.

12:22 Возможно, Филипп не был уверен, что Господь захочет беседовать с этими эллинами (он помнил Его повеление не нести язычникам Евангелие), поэтому “проконсультировался” с Андреем, после чего вместе рассказали Иисусу о греках.

12:23 Почему эллины хотели видеть Иисуса? Читая между строк, можно предположить, что их привлекала мудрость Иисуса, и они хотели почтить Его как выдающегося философа. Также возможно, что они, зная о враждебном отношении к Нему иудейских начальников, хотели предложить Ему отправиться с ними в Грецию, чтобы Он, таким образом, мог спасти Свою жизнь. Их философией было “пощади себя”. Иисус же сказал им, что эта философия диаметрально противоположна закону сеянья и жатвы – Он “прославится” Своей жертвенной, мученической смертью, а не комфортной, благополучной жизнью.

12:24 Семя никогда не произрастит зерна, если, пав в землю, не умрет – здесь Господь Иисус говорит о Себе. Если Он не умрет, то останется один. Он один будет наслаждаться красотой небес; там не окажется ни одного спасенного грешника, чтобы разделить с Ним славу. Но если Он умрет, то явит путь спасения, следуя которому многие смогут попасть на небо. Этот принцип “сеянья и жатвы” относится и к нам. Т.Г. Рагланд по этому поводу говорит:

Если мы откажемся быть пшеничными зернами, падающими в землю и умирающими; если не будем жертвовать своими планами на будущее, не будем рисковать своей репутацией, собственностью или здоровьем; если нас позовут, а мы не оставим дом свой и не разорвем ради Христа семейных уз, то останемся одни. Если действительно желаем приносить плод, то должны последовать за нашим благословенным Господом, стать пшеничным зерном и умереть – тогда принесем много плода.^{xxxiv}

12:25 Многие люди уверены, что главное в жизни – это еда, одежда и удовольствия. Они живут ради этого. Они слишком любят свою жизнь и не в состоянии понять, что душа важнее тела. Пренебрегая состоянием своих душ, они в итоге теряют свою жизнь. С другой стороны, те, кто готовы ради Христа лишиться всего, кто ради служения Ему готовы пренебречь всем тем, что так высоко ценится у людей, те поистине сохраняют свою жизнь – причем, жизнь

вечную. “Возненавидеть свою душу” – значит любить Христа больше всего и поставить служение Ему выше личных интересов.

12:26 Чтобы служить Христу, нужно следовать за Ним. Кто воистину Его слуга, тот повинуется Его учению и уподобляется Ему нравственно. Смерть Господа должна стать для них примером, тем путем, по которому они должны будут пройти. Всем верным слугам обещано постоянное присутствие их Господина, Его защита – причем, не только в земной жизни, но и в вечности. Кто служит Господину сейчас, того почитит Бог в день грядущий. Какие бы слуга ни претерпел в этой жизни страдания, унижения и поношения, все это – ничто по сравнению с той славой на небесах, когда Сам Бог-Отец перед всей Вселенной скажет ему бесценные слова похвалы.

Д. Неизбежность приближающейся смерти (12:27-36)

12:27 Все больше и больше мысли Господа обращались к тому, что ожидало Его в ближайшие дни. Он размышлял о кресте, о том моменте, когда понесет на Себе наши грехи, из-за которых гнев Божий обрушится на Него. Он думал об “этом часе”, и душа Его была “возмущена”. О чем Ему молиться? Просить, чтобы Отец избавил Его от “часа сего”? Разумеется, нет, потому что в том и состояла цель Его прихода в мир, чтобы взойти на крест. Он был рожден, чтобы умереть.

12:28 Вместо того чтобы просить об избавлении от креста Господь Иисус стал молиться, чтобы прославилось Имя Отца. Его больше интересовала Божья слава, чем личная безопасность, благополучие. И Бог ответил Ему с небес: “Прославил и еще прославлю”. Все земное служение Иисуса было совершенным прославлением Божьего имени. Тридцать лет молчания в Назарете, три года общественного служения, великие деяния и благодатные слова – все это достойно прославило Имя Отца. Но еще большую славу принесут Отцу смерть, погребение, воскресение и вознесение Христа.

12:29 Кто-то из толпы принял голос Божий за гром. Скептики постоянно пытаются дать объяснение естественное явлениям сверхъестественным. Кто упорно не желает верить в чудеса, тот постоянно ищет им “рациональные” объяснения. Другие хотя и согласились, что стали свидетелями чего-то сверхъестественного, решили, что это ангел обращался к Иисусу – не Бог. И действительно, голос Божий могут услышать и понять только те, кто просвещен Святым Духом. Люди могут многократно слышать Евангелие, и оно все равно будет казаться им бессмыслицей, если к их сердцу не проговорит Святой Дух.

12:30 Господь объяснил слушателям, что этот глас прозвучал не для *Него*, но адресован стоящему рядом народу.

12:31 “Ныне суд миру сему”, – сказал затем Иисус. Мир собрался распять Господа жизни и славы. Свершив это злодеяние, он осудит самого себя. За отвержение Христа, за распятие Божьего Сына ему будет вынесен приговор и очень скоро приведен в исполнение – именно это имел в виду Иисус.

“Князь мира сего” – это дьявол. Он в самом прямом смысле был полностью побежден на Голгофе. Он был уверен, что ему раз и навсегда удалось покончить с Господом; в действительности же Спаситель Своей смертью даровал людям путь спасения, поразив при этом сатану и его полчища. Приговор дьяволу еще не приведен в исполнение, но его гибель предрешена. Он все еще рыщет по миру, продолжая творить зло, но его окончательная гибель – это лишь вопрос времени. Однажды он будет ввергнут в озеро огненное.

12:32 Первая часть этого стиха касается смерти Христа на кресте. Он был пригвожден к деревянному кресту и “вознесен от земли”. Господь сказал, что когда Его распнут на древе, Он всех “привлечет к Себе”. Этому может быть несколько объяснений. Одни полагают, что Христос привлечет всех людей либо к спасению, либо к суду. Другие утверждают, что для успешной евангелизации нужно “возносить” (возвеличивать) Христа – тогда проповедь Евангелия обретет большую силу привлекать к Нему души. Но правильное объяснение, вероятно, таково: распятие Господа Иисуса на кресте “привлечет” *всех* – не только евреев. Речь

идет не о том, что буквально все люди получают спасение, но что уверовать в Него смогут представители от каждого народа, племени и языка.

12:33 Говоря, что Он будет “вознесен”, Господь Иисус “давал разуметь, какую смертью Он умрет” – т.е. через распятие на кресте. Здесь нам снова засвидетельствовано всезнание Господа. Он знал заранее, что не умрет в постели или из-за несчастного случая, но будет пригвожден к кресту.

12:34 Людей озадачили слова Господа о “вознесении”. Они уже давно поняли, что Он претендует на роль Мессии, но из Ветхого Завета им было известно, что Мессия “пребывает вовек” (Ис. 9:7; Пс. 109:4; Дан. 7:14; Мих. 4:7). Обратите внимание, что иудеи исказили слова Иисуса. В их интерпретации это прозвучало как “должно вознесены быть Сыну Человеческому”, хотя наш Господь сказал: “Я буду вознесен от земли” – т.е. они не отождествляли Иисуса с Сыном Человеческим. Конечно же, проблема была надуманной. Во-первых, Господь много раз называл Себя “сыном человеческим”. Во-вторых, Он не раз предсказывал Свои страдания на кресте. Если объединить эти две истины, то получим доктрину о “крестном вознесении” Сына Человеческого.

12:35 Когда сбитый с толку народ спросил Иисуса, “кто этот Сын Человеческий”, наш Господь снова объявил иудеям, что Он – свет миру, и предупредил, что Свет этот будет с ними очень недолгое время. Так что, им следует пользоваться моментом, пока свет не погас, и они не погрузились во тьму невежества и отступничества. Здесь Господь уподобил Себя солнцу, которому “свойственно” восходить утром, достигать зенита в полдень и исчезать за горизонтом вечером – очень ограниченное время мы можем наслаждаться дневным светом. Важно понять, что при наступлении ночи солнце, хотя и “существует где-то”, не приносит нам никакой пользы. Духовный смысл этих слов прост: верующий в Господа Иисуса ходит во свете, а кто отвергает Его, тот бродит во тьме – и не знает, куда идет, так как нет у него Божественного руководства. Он обречен всю жизнь блуждать, спотыкаться и падать.

12:36 В последний раз Господь Иисус призвал Своих слушателей уверовать в Него, пока еще есть возможность. Если послушаются, то станут сынами света – т.е. не будут спотыкаться во тьме, имея чудесное Божье руководство в этой жизни и в вечности.

После этих слов Господь удалился. На некоторое время он скрылся от народа.

Е. Большинство иудеев не смогло уверовать (12:37-43)

12:37 Здесь Иоанн делает паузу, чтобы выразить свое изумление: столько чудес сотворил Господь Иисус пред людьми, а они не веровали в Него! Как мы уже упоминали, их неверие не было следствием недостатка свидетельств. Наш Господь дал весьма убедительные доказательства Своей Божественности, но люди не хотели верить. Им нужен был царь, который бы успешно ими правил – каяться же они упорно не желали.

12:38 Неверие евреев стало исполнением пророчества Исаии, который когда-то горестно воскликнул: “Кто поверил слышанному от нас?!” (Ис. 53:1). Ответ неутешителен: “Очень немногие!” Мышца в ВЗ символизирует власть и силу. Таким образом, выражение “мышца Господня” указывает на могущественную власть Бога. Но могущество Божье открывается только тем, кто верит благой вести о Господе Иисусе Христе. А так как немногие приняли весть о Мессии, то и сила Божья открылась немногим.

12:39 Господь Иисус явил Себя народу израильскому, но тот отверг Его. Многократно Господь обращался к людям, предлагая спасение, но они упорно продолжали говорить Ему “нет”. Чем дольше люди отвергают Евангелие, тем труднее им становится принять его. Когда люди закрывают глаза, не желая видеть Свет, Бог в конечном итоге лишает их возможности видеть Свет. Он поражает их духовной близорукостью, которую можно назвать “возмездием за упущенную возможность”. Такая неспособность видеть и понимать духовные вещи – следствие справедливого Божьего суда за отвержение Его Сына.

12:40 Здесь Иоанн использует цитату из Ис. 6:9, 10. Бог “ослепил” глаза израильтян и “окаменил” сердца их только после того, как они сами закрыли свои глаза и ожесточили свои

сердца. В результате упрямого и сознательного отвержения Мессии израильтяне лишились духовного зрения, разума и способности уверовать (чтобы получить исцеление).

12:41 В Ис. 6 описано, как Исаия созерцал великолепную славу Божью. Иоанн же объясняет, что Исаия в действительности видел славу *Христа* и говорил о Христе. Таким образом, этот стих – еще одно важное звено в цепи свидетельств, доказывающих, что Иисус Христос – Бог.

12:42 Многие из начальников иудейских внутренне были убеждены, что Иисус – Мессия. Однако не смели открыто выразить свои убеждения из-за страха быть отлученными. Хотелось бы надеяться, что они были истинными верующими, но...это очень сомнительно, так как истинная вера рано или поздно рождает открытое исповедание. Кто действительно принял Христа как Спасителя, тот никогда не поколеблется в своей решимости свидетельствовать о Нем – что бы ни случилось.

12:43 Очевидно, что начальники иудейские (и многие другие иудеи) “возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью”. Их больше волновало, что скажут люди, а не Бог. Могут ли такие люди быть истинно верующими? – ответ найдете в Ин. 5:44.

Ж. Опасность неверия (12:44-50)

12:44 Если этот стих перефразировать, то получим следующее: “Кто действительно верит в Меня, тот верит не только в Меня, но и в Отца Моего, Меня пославшего”. Здесь Господь снова указывает на Свое сущностное единство с Богом-Отцом. Невозможно верить в Одного – и не верить в Другого. Верить во Христа – значит верить в Бога-Отца. Невозможно веровать в Отца, не воздавая при этом равную честь Сыну.

12:45 Никто из людей не может видеть Бога-Отца. Он – дух, поэтому невидим. Но Господь Иисус пришел в мир, чтобы мы узнали каков Бог. Речь идет о демонстрации не физической сущности Бога (Он не имеет тела, как у Иисуса), но нравственной; Христос явил нам Личность Бога, Его атрибуты. Именно в этом смысле Он сказал: “Видящий Меня видит Пославшего Меня”.

12:46 Несомненно, иллюстрация со светом – одна из любимейших нашего Господа. В который раз Он сравнивает Себя со светом, пришедшим в мир, чтобы всякий верующий в Него не оставался во тьме. Без Христа люди блуждают в кромешном мраке, лишены правильных жизненных ориентиров, без откровения о смысле жизни, о смерти и вечности. Те же, кто с верой пришли к Христу, уже не проводят годы в поисках истины – они нашли ее в Нем.

12:47 Цель первого пришествия Христа состояла в том, чтобы не судить мир, но спасти. В данный момент Он не собирался провозглашать обвинительный приговор тем, кто отказался слушать Его слова и веровать в Него. Это не значит, что Он не будет судить неверующих в “грядущий день”, однако не для суда Иисус приходил на землю в первый раз.

12:48 Господь приоткрывает занавес “последних времен”, когда все, кто отверг Его слова, будут стоять перед неумолимым Божьим судом. Тогда для вынесения им сурового приговора будет достаточно одного того факта, что они отвергли Его слово (учение).

12:49 Иисус провозглашал не Свое учение. Он Его не придумал Сам и не почерпнул в каких-либо религиозных учебных заведениях. Как послушный Слуга и Сын Он говорил только то, что Ему заповедал говорить Отец. Именно поэтому Его “слово” (учение) будет судить людей в последний день. Это было слово Отца – и достойны сурового наказания все те, кто отверг его, кто не захотел его слушать. Отец указывал Иисусу не только “что говорить”, но и “как говорить”. Между этими понятиями есть существенная разница. Иисус не просто получал от Отца идеи, концепции, но и четкое указание в какие слова их облекать, обращаясь к народу.

12:50 Иисус знал, что Отец поручил Ему великую миссию: даровать вечную жизнь тем, кто уверует в Него. Именно поэтому Он всегда говорил только то, что “сказал” Ему Отец.

Мы подошли к переломному моменту в повествовании Иоанна. Первая часть его евангелия посвящена служению Иисуса Израилю, цель которого – учением и чудесами засвидетельствовать, что Он является истинным Мессией. Эта часть содержит семь знамений,

или чудес, каждое из которых символически указывает на то или иное духовное благословение для всех покаявшихся грешников. Давайте их перечислим:

1. Превращение воды в вино на браке в Кане Галилейской (Ин. 2:1-12) – символизирует то духовное преображение (силой Христа), которое из грешника, чувствующего себя чужим на пире Божьей радости, делает званого гостя, способного наслаждаться Божьими благословениями.

2. Исцеление сына царедворца (4:46-54) – символизирует исцеление грешника, нуждающегося в духовном здоровье.

3. Исцеление больного в купальне Вифезда (Ин. 5) – символизирует духовное исцеление грешника, который сам по себе беспомощен и неспособен что-то предпринять для своего выздоровления.

4. Насыщение пяти тысяч (Ин. 6:1-13) – символизирует духовное насыщение грешника; без Бога люди духовно умирают, но, познав Его, получают духовный хлеб, благодаря которому не будут алкать вовек.

5. Укрощение бури на море Галилейском (6:16-21) – символизирует спасение грешника; без Бога все люди находятся в опасности погибнуть в пучине житейских бурь.

6. Исцеление слепорожденного (Ин. 9) – символизирует способность Бога открывать духовные очи грешникам, которые без просвещения Святым Духом неспособны видеть свою греховность и разуметь красоту Спасителя.

7. Воскрешение Лазаря (Ин. 11) – символизирует духовное воскрешение грешников, которые мертвы по своим грехам и преступлениям и нуждаются в рождении свыше.

Все эти чудеса свершались для одной главной цели: показать, что Иисус есть Христос, Сын Божий.

3. Иисус умывает ноги Своим ученикам (13:1-11)

С главы 13 начинается продолжительная беседа Иисуса с учениками в горнице. Наш Господь больше не показывался среди враждебных Ему иудеев. Он уединился со Своими учениками в горнице, чтобы оставшееся короткое время (перед крестными муками) провести в общении с ними. Для многих верующих эти пять глав (Ин. 13-17) являются одним из самых любимых отрывков Нового Завета.

13:1 Господь Иисус знал, что на следующий день Его распнут, что пришло время Ему умереть, воскреснуть и возвратиться на небеса. Сказано, что Он “возлюбил Своих сущих в мире” – т.е. истинно верующих. Он не переставал любить их до конца Своего земного служения и будет любить их вечно, однако возжелал показать им глубину этой Божественной любви. Доказать ее поразительным действием.

13:2 Иоанн не уточняет, какая именно это была вечеря – пасхальная, Вечеря Господня или обычная трапеза. Но во время этой вечера дьявол вложил Иуде мысль, что настал подходящий момент предать Иисуса. Свои коварные, грязные планы Иуда лелеял уже давно, но теперь сатана подал ему сигнал: пора действовать.

13:3 Стих 3 подчеркивает, *Кто* решил исполнить обязанности раба – не просто раввин (учитель), но Иисус, признававший Свою Божественность. Он знал, какое дело Ему поручено Отцом. Знал, что Он “от Бога исшел и к Богу отходит”.

13:4 Именно это осознание Своей миссии, Своего предназначения, подвигли Иисуса наклониться и помыть ноги ученикам. “Встав с вечери”, Он снял с Себя верхнюю длинную одежду, затем взял полотенце, препоясался им как передником и приготовился выполнить самую низкую работу раба. Это событие особо примечательно тем, что записано в Евангелии от Иоанна, а не Марка (как мы могли бы ожидать), которое как раз и описывает нашего Господа как совершенного Слугу.

Этот символический акт указывает нам на великое смирение Господа, Который, оставив прекрасные небесные чертоги, пришел в этот мир как Слуга. Творец служил Своему творению!

13:5 В восточных странах носят открытые сандалии, из-за чего приходится часто мыть ноги. Этикет и правила гостеприимства требовали, чтобы раб хозяина умывал ноги гостям. Здесь же мы видим, как Божественный Хозяин Сам стал рабом, выполняющим эту очень унижительную работу. Иисус моет ноги предателю – какая картина! Какой урок для нас!

13:6 Петр был ошеломлен желанием Господа умыть его ноги и начал протестовать. Как великий Господь и Учитель может так унижаться, чтобы с него, недостойного, смывать уличную грязь! Вид Бога в роли слуги казался ему неестественным, пугающе отталкивающим.

13:7 Иисус объяснил Петру, что Его действие имеет духовное значение. Омовение ног символизировало духовное очищение и было полно глубокого смысла, чего Петр не понимал – он видел в этой процедуре лишь смывание грязи. Однако вскоре он все поймет. Вначале эту истину ему объяснит Господь, а затем он эту истину переживет на своем горьком опыте, когда встретится от Иисуса и затем будет восстановлен Им.

13:8 Петр – яркий пример того, как часто люди склонны впадать в крайности. Вначале он поспешно поклялся, что Господь “не умоет ног его вовек”. На это Иисус сказал Петру, что в таком случае он не сможет иметь с Ним близкого общения. Это омовение ног имеет глубокий духовный смысл. Христиане часто загрязняются скверной этого мира. Мерзкие разговоры, безобразные вещи, работа с безбожными людьми – все это неизбежно приводит к “загрязнению души”. Поэтому мы должны регулярно практиковать духовное омовение, очищение. И делать это необходимо с помощью пречистой воды Божьего Слова. Когда мы читаем и изучаем Библию, когда слышим проповедь Слова и обсуждаем услышанное друг с другом, то обнаруживаем, что Слово очищает нас от внешнего греховного воздействия. И наоборот, чем больше мы пренебрегаем Библией, тем больше этот мир негативно влияет на нас, оскверняя наши умы, сердца, души – причем, мы к этому привыкаем и перестаем замечать. Поэтому, когда Иисус сказал Петру “не имеешь части со Мною”, то не имел в виду, что тот не сможет спастись, пока не позволит омыть свои ноги. Речь идет о том, что близкое общение с Господом можно сохранить только через непрерывное очищающее действие Его Слова в нашей жизни.

13:9, 10 Теперь Петр впал в другую крайность. Минуту назад он говорил “не умоешь вовек” – теперь попросил “омой всего меня”. Человеку, пользующемуся общественной баней, не нужно ходить туда каждый день. Но вот ноги его загрязняются постоянно; их нужно мыть ежедневно. Поэтому наш Господь и сказал: “Омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь”. Следует отличать купальню (или баню) от умывальницы. Купальня символизирует то очищение от греха, которое мы получаем в момент спасения – Кровь Христа единожды омыла нас, даруя прощение и избавление от наказания за грех. *Умывальница* же символизирует ежедневное освящение, когда посредством Божьего Слова мы постоянно очищаем свое сердце от наслоений греха. Купальней мы пользуемся только один раз. Умывальницей для ног – много раз.

“Вы чисты, но не все” – эти слова означают, что не все ученики прошли через купальню духовного возрождения. Иуда никогда не был спасен.

13:11 Обладая всеведением, Господь знал, что Иуда предаст Его, потому и выделил его из числа других учеников – он единственный не познал, что такое “баня возрождения”.

И. Иисус показывает пример (13:12-20)

13:12 Написано, что Христос умыл ноги *всем* ученикам. Затем Он надел Свою одежду и, “возлегли опять”, стал объяснять им духовное значение того, что сделал. Иисус начал беседу с вопроса. Полезно, кстати, изучить вопросы Спасителя. Они – один из Его наиболее эффективных методов обучения.

13:13, 14 Ученики подтвердили, что Иисус – их Учитель и Господь. И были правы. Но Его пример показал, что самое высокое положение в Царстве принадлежит слуге. Если Сам Господь и Учитель умыл ноги ученикам, то неизвинительны будут они, ученики, если не будут делать того же! Установил ли Господь этот ритуал как обязательный? Нужно ли нам *буквально* мыть водой ноги друг другу?

Скорее всего, нет. Это действие имело в первую очередь духовное значение. Оно символически указывало ученикам на необходимость помогать друг другу постоянно очищать свои души посредством регулярного пребывания в Слове. Если мы замечаем, что брат наш увлекся суетой или становится равнодушным к духовным вещам, то должны с любовью наставить его согласно Библии.

13:15, 16 Господь подал ученикам пример, наглядный урок того, что они должны делать друг для друга в духовном смысле. Если гордыня или личная неприязнь мешают нам “нагнуться” и послужить братьям, будет полезно вспомнить, что “раб не больше господина своего”. Представьте, наш Господь настолько смирился, что умыл ноги недостойным, неблагодарным и... даже предателю. Смогли бы вы, склонившись, послужить тому, кто собирается продать вас за гроши? Посланники (ученики) не должны считать для себя слишком унижительным делать то, что делал Пославший их (Господь Иисус).

13:17 Знать великие истины о смирении, бескорыстии и служении – это одно. Следовать этим принципам – совсем другое! Можно их знать – и никогда не исполнять. Реальная ценность и благословение этих истин – в их *исполнении!*

13:18 Все, чему Господь только что учил касательно служения, не имело никакого отношения к Иуде. Он не был в числе тех, кого Господь намеревался послать в этот мир с проповедью Евангелия. Иисус знал, что обязательно сбудется все, что Священное Писание предсказало о предателе (см. напр., Пс. 40:10). Иуда как раз и был тем, кто “ел хлеб” с Господом в течение трех лет и все же... “поднял пята свою” на Него – явное указание на предательство, которое совершит “близкий друг” нашего Господа.

13:19 Господь открыл Своим ученикам, что будет предан. Он заранее предупредил их об этом, чтобы потом, когда все это сбудется, они поверили, что Он действительно есть Божий Сын.

“Дабы... вы поверили, что это Я” – здесь наш Господь использует знаменитое “Я ЕСМЬ”. Иисус Нового Завета – это Иегова Ветхого. Таким образом, исполнение этого пророчества станет одним из великих доказательств Божественности Христа (можно добавить – и богодухновенности Священного Писания).

13:20 Наш Господь знал, что будет предан. Знал Он и то, что Его арест может стать для учеников соблазном, преткновением, может поколебать их веру, посеять сомнения. Поэтому Свое грозное предсказание Он смягчил словами поддержки и ободрения. Они должны помнить, что посланы с Божественной миссией. Им следует достичь такого единства с Пославшим их, чтобы люди принимали учеников Христа так, как Самого Христа. А кто принимает Иисуса, тот принимает Бога-Отца. Эта тесная духовная связь с Богом-Сыном и Богом-Отцом должна стать для них источником живительной силы.

К. Иисус предсказывает предательство Иуды (13:21-30)

13:21, 22 Наш Господь знал, что один из учеников предаст Его, и это очень беспокоило Его. Складывается впечатление, что здесь Иисус предоставил Иуде последнюю возможность отказаться от своего коварного плана. Не разоблачая его открыто, Господь дал ему понять, что прекрасно осведомлен о его гнусных намерениях. Прочие ученики никого не подозревали, поэтому чрезвычайно удивились, что кто-то из них может быть способным на такую низость. Они недоумевали, *кто* это может быть.

13:23 В те времена люди на Востоке не сидели за столами, но полулежали, опираясь локтем о ложе. Иоанн, автор этого евангелия, как раз и был тем учеником, “которого любил Иисус”. Хотя он из скромности не упомянул своего имени, он не “постеснялся” заметить, что ему принадлежало особое место в сердце Спасителя. Разумеется, Господь любил всех учеников, но Иоанн пользовался Его особым расположением.

13:24, 25 Именно ему Петр, чтобы не говорить вслух, сделал знак (возможно, кивнул головой) – мол, спроси у Господа имя предателя. Иоанн, припав к груди Иисуса, задал шепотом роковой вопрос, на который, вероятно, таким же тихим голосом последовал четкий ответ.

13:26 Иисус ответил, что тот, кому Он подаст кусок хлеба, обмакнув в вино, и есть предатель. Некоторые утверждают, что по восточному обычаю хозяин во время еды подавал обмакнутый в соус хлеб почетному гостю. Делая Иуду почетным гостем, Господь оказывал ему особую милость и любовь, пытаясь, таким образом, призвать его к раскаянию. Другие предполагают, что обычно так подавали хлеб во время иудейской пасхальной вечери. Если это так, то Иуда ушел еще до того, как была установлена Вечера Господня.

13:27 Если до этого дьявол только *вложил мысль* в сердце Иуды предать Господа, то теперь он сам вошел в него. Сначала сатана “подкинул идею” – Иуде она понравилась; он принял ее в свой разум и сердце, после чего дьявол стал полностью его контролировать. Поэтому Господь, зная, что Иуда уже находится в полной власти сатаны, велел ему “делать скорее” то, что он задумал. Он не поощрял его к предательству. Это было печальное согласие с оттенком мягкого упрека.

13:28, 29 Эти стихи подтверждают, что ученики не слышали тихого разговора между Иисусом и Иоанном по поводу предателя. Они все еще не подозревали, что Иуда собрался предать их Господа. Поэтому некоторые решили (услышав слова “делай скорее”), что Иисус просто велел Иуде пойти на рынок купить что-нибудь для праздника или дать что-нибудь нищим – Иуда, как “казначей”, часто этим занимался.

13:30 Предатель, съев тот кусок, который Иисус вручил ему в знак особого расположения, оставил общество Господа и других учеников. Священное Писание добавляет исполненную глубокого смысла фразу “а была ночь”. Для Иуды ночь была не только в буквальном смысле, но и в духовном. Он ушел во мрак вечных угрызений совести. Кто к Спасителю поворачивается спиной, у того ночь в душе воцаряется навеки.

Л. Новая заповедь (13:31-35)

13:31 Как только Иуда ушел, беседа Иисуса с учениками стала более непринужденной и задушевной. Напряженность ушла.

“Ныне прославился Сын Человеческий”, – сказал наш Господь. Он пребывал в ожидании того дела искупления, которое собирался исполнить. Его смерть, может быть, выглядела как поражение, но именно таким способом (единственным, притом) можно было даровать гибнущим грешникам возможность спастись. Впрочем, Иисуса после смерти ожидало воскресение и вознесение. Все эти события явили величайшую Божью славу. Отец прославился в делах Сына. Дело искупления явило святость Бога, Который не может терпеть грех; но также явило и любовь Бога, не желающего смерти грешника. Дело искупления показало, что *справедливый* Бог нашел возможность *оправдать* грешников не в ущерб Своей справедливости. На Голгофе каждый из атрибутов Божественной сущности явил себя во всей полноте.

13:32 “Если Бог прославился в Нем (что и случилось)
^{xxxvi}, то и Бог прославит Его в Себе”. Отец позаботится о том, чтобы Его любимому Сыну была оказана достойная честь.

“И вскоре прославит Его” – задержки не будет. Бог Отец выполнил это предсказание Господа Иисуса, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Бог не будет ждать установления видимого Царства, но сразу же прославит Своего Сына.

13:33 Впервые Господь Иисус обратился к Своим ученикам как к малым детям – с ласковыми словами. Такую нежность к ним Он проявил только после ухода Иуды.

Недолго уже осталось быть Ему с ними – вскоре Он умрет на кресте. Они будут искать Его, но не смогут последовать за Ним, поскольку Он возвратится на небеса.

Похожие слова Господь уже говорил иудеям, но сейчас Он вкладывал в них несколько иной смысл. Для учеников Его уход будет временным – Он скоро явится к ним снова (гл. 14). Иудеи же не увидят Иисуса вплоть до Его второго пришествия. Он возвратится на небо, куда они не смогут последовать за Ним из-за своего неверия.

13:34 В Его отсутствие ученики должны будут жить по заповеди любви. Эта заповедь не была абсолютно новой, потому что Десять заповедей учили любви к Богу и ближнему. Ее новизна заключалась в другом: Дух Святой облечет верующих силой, чтобы они могли являть любовь Христа. Она новая еще и потому, что *превосходит* старую заповедь, которая гласила: “Люби *ближнего своего*”. Новая же провозглашает: “Любите *врагов* ваших”.

Кто-то хорошо сказал, что Иисус придал закону любви новый импульс, указал на новый источник ее мотивации, предложил новые иллюстрации и требует нового повиновения. Заповедь эта поистине была новой, потому что Христос возвел любовь к другим на высший уровень: “Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга”.

13:35 Знаком ученичества служит не крест на шее или лацкане пиджака и не особая одежда – любой может стать “таким учеником”. Истинный признак христианина – любовь к своим братьям-христианам. Такая любовь требует Божественной силы, которая дается только Духом Святым, в нас пребывающем.

М. Иисус предсказывает отречение Петра (13:36-38)

13:36 Симон Петр не понял, что Господь говорил о Своей смерти. Он полагал, что Иисус собрался в далекое путешествие (здесь, на земле), и не понимал, почему не может сопровождать Его. Иисус объяснил Петру, что позже он сможет к Нему прийти – когда умрет. Сейчас же этого он не сможет сделать.

13:37 С обычным для него рвением Петр выразил готовность умереть за Господа в любой момент. Он думал, что его собственных сил будет достаточно, чтобы не оробеть и пройти путь мученичества до конца. Позже Петр действительно умер за Иисуса, но только потому, что Бог дал ему особую силу для этого и мужество.

13:38 Иисус подверг сомнению самоуверенные заявления Петра, его такую ревность “не по рассуждению”. Он приоткрыл горячему ученику его ближайшее будущее: не успеет ночь пройти, как он трижды отречется от своего Учителя. Наш Господь указал Петру на его слабость, малодушие и трусость, которые тот не сможет преодолеть своими человеческими усилиями, и из-за которых неспособен будет следовать за Ним даже в течение нескольких часов.

Н. Иисус – путь, истина и жизнь (14:1-14)

14:1 Некоторые связывают этот стих с последним стихом предыдущей главы, полагая, что сказанное здесь относится к Петру – хотя он отречется от Господа, для него все же есть слово утешения. Но форма множественного числа в греческом языке указывает, что Господь обращался ко *всем* ученикам; следовательно, между этими главами должна быть пауза.

По-видимому, здесь Иисус хочет сказать следующее: “Хотя Я уйду далеко, и вы не сможете видеть Меня, не смущайтесь и продолжайте верить в Бога – пусть даже вы Его не видите. И в Меня веруйте как раньше”. Это еще одно важное притязание Христа на равенство с Богом.

14:2 Под “домом Отца” подразумеваются небеса, где есть много “обителей” – т.е. места для всех искупленных. А если бы это было не так, Господь обязательно сказал бы об этом; Он не допустил бы, чтобы они лелеяли ложные надежды.

“Я иду приготовить место вам” – это произойдет или на Голгофе (ведь именно благодаря Его искупительной смерти верующим обеспечено место на небесах), или когда Иисус уже возвратится на небеса. Мы не знаем точно, что представляет из себя это место, но можно не сомневаться, что там созданы все условия для всех Божьих детей – приготовленное место для “приготовленных” людей!

14:3 Этот стих указывает на время Второго Пришествия, когда умершие в вере воскреснут, живые – изменятся, и все искупленные кровью Господа народы вознесутся домой, на небеса (1 Фес. 4:13-18; 1 Кор. 15:51-58). Это будет буквальное пришествие Христа. Он Сам лично явится в таком же виде, как и ушел. Он желает, чтобы все, кто принадлежит Ему, пребывали с Ним вечно на небесах.

14:4, 5 Иисус готовился вернуться на небо. Ученикам это было известно; известно им было и то, каким образом Он туда попадет – Он говорил им об этом много раз. Очевидно, этого не понимал не только Петр, но и Фома, который решил, что речь идет о путешествии к какому-то отдаленному месту на земле.

14:6 Этот прекрасный стих четко показывает, что Господь Иисус Христос – и есть Путь, дорога на небеса. Он не просто указывает путь; Он “есть” путь. Спасение заключено в Его Личности, а не просто в провозглашенном Им учении. Примите эту Личность – и вы обретете спасение. Христианство – это Сам Христос. Господь Иисус – не один из многих путей. Он – *единственный* Путь. Никто не приходит к Отцу, как только через Него. Путь к Богу – не через Десять заповедей, “золотое правило”, различные постановления, членство в церкви, но через Христа и только через Христа. Сегодня многие говорят, что не имеет значения во что верить, если вера искренняя. Таковые утверждают, что все религии содержат в себе нечто хорошее, что все они, в конце концов, ведут на небеса. Но Иисус ясно сказал: “Никто не приходит к Отцу, как только через Меня”.

Господь есть истина. Он не просто учит истине; Он Сам есть истина, ее воплощение. Кто имеет Христа, тот имеет Истину. Больше нигде ее не найти, как только в Иисусе. Также наш Господь есть жизнь. Он является источником жизни – как духовной, так и вечной. Кто принимает Его, тот имеет жизнь вечную, потому что Он и есть Жизнь.

14:7 Еще раз Господь напоминает о таинственном союзе, абсолютном единстве между Ним и Отцом. Если бы ученики знали, Кто Иисус в действительности, то знали бы и Отца Его, потому что Он явил людям Бога. Очень скоро, после воскресения Христова, ученики поймут, что Иисус есть Бог-Сын. Им откроется, что знать и видеть Христа – значит знать и видеть Бога-Отца. Этот стих не учит, что Бог и Господь Иисус – одна и та же Личность. В Троице существуют три отдельные Личности (ипостаси) и только одна Божественная сущность.

14:8 Филипп хотел, чтобы Господь каким-то образом показал Отца – этого ему будет достаточно. Он не понимал, что Сама Личность Господа, все, что Иисус делал и говорил, являло им Отца.

14:9 Иисус терпеливо поправил его. Филипп был с Господом в течение долгого времени, он один из первых призванных учеников (Ин. 1:43), и все же ему пока не открылась полная истина о Божественности Христа. Он не понимал, что смотря на Иисуса, созерцает Того, Кто в совершенстве явил Отца.

14:10, 11 Слова “Я в Отце, и Отец во Мне” описывают непостижимое, неразрывное единство между Отцом и Сыном. Они – отдельные Личности, и, тем не менее, составляют одно целое касательно божественных атрибутов и воли. Не стоит расстраиваться, что эта истина непостижима для нашего разума. Никто из смертных не в силах постичь тайну Троицы – здесь мы можем просто довериться Богу в том, что выше нашего понимания. Важно понять, что если бы мы постигли тайну Троицы, то были бы такими же великими, как Он!

Хотя Иисус обладал властью творить чудеса, Он пришел в мир как Слуга Иеговы – говорил и действовал в совершенном повиновении Отцу. Ученикам следует верить, что

Он един с Отцом; их должно убедить в этом Его личное свидетельство. Если им тяжело поверить Его словам, пусть верят тем делам, которые Он сотворил.

14:12 Господь предсказал, что верующий в Него будет творить такие же чудеса, как и Он – и даже “больше сих сотворит”. В книге Деяний мы читаем об апостолах, которые, подобно Спасителю, имели власть исцелять. Но мы также читаем о еще большем чуде: обращении трех тысяч в день Пятидесятницы. Спасение столь многих душ и создание Церкви, несомненно, было великим чудом – началом всемирного провозглашения Евангелия. Именно это Господь имел в виду под фразой “больше сих сотворит”. Спасти душу – намного важнее, чем исцелить тело.

Когда Господь возвратился на небеса, Он был прославлен, а Дух Святой был послан на землю. Благодаря силе Святого Духа, апостолы могли творить великие чудеса.

14:13 Какое утешение было для учеников знать, что даже когда Господь оставит их, они смогут получать от Отца все, о чем попросят во Имя Его! Этот стих не означает, что мы можем просить Отца обо всем, чего только пожелаем (и получим это). Ключ к пониманию этого обетования находится в словах “во имя Мое”. Просить во имя Иисуса – это не просто упомянуть Его имя в конце молитвы. Это значит просить в соответствии с Его целями и Его волей. Это значит просить о том, что прославит Бога, принесет благословение ближним и пользу нашей душе. Чтобы просить во имя Иисуса, необходимо жить в близком общении с Ним. Иначе просто не сможем узнать Его мнения относительно нашей просьбы. Чем ближе мы к Нему, тем чаще наши желания будут совпадать с Его волей.

“Прославится Отец в Сыне”, потому что Сын желает только того, что угодно Богу. Когда такие молитвы произносятся и возносятся, Бог получает великую честь и славу.

14:14 Иисус еще раз провозглашает это обетование, чтобы укрепить веру учеников в великом желании Отца утешать их, ободрять и укреплять.

Живите так, чтобы в центре вашей жизни была Его воля. Пребывайте в общении с Господом, просите то, чего желает Господь – и все, чего ни попросите, получите.

О. Обещание послать другого Утешителя (14:15-26)

14:15 Господь Иисус собирался оставить Своих учеников и знал, что они будут переполнены скорбью. Почему? Потому что любили Его. Однако у них будет прекрасная возможность выразить свою любовь к Нему, даже когда Он уйдет – соблюдением заповедей. Не слезами, а искренним послушанием. Заповеди Христа – это простые, ясные указания, которые Он оставил нам на страницах евангелий и в других частях Нового Завета.

14:16 Слово “умолю” в оригинале не означает упрашивание, к которому прибегает “низший” перед “высшим”. Оно не выражает субординацию, но указывает на равенство Просящего и Дающего.

Господь умолит Отца послать “другого Утешителя”. Слово “утешитель” (параклетос) означает “приходящий на помощь”. Это слово переводится также как “ходатай” (1 Ин. 2:1). Таким образом, Господь Иисус является нашим Ходатаем и Утешителем, а Дух Святой – “другой Утешитель” (“другой” не в смысле “отличающийся от первого”, но в смысле “еще один такой же”). Дух Святой пребудет с верующими вовек. Если в ветхозаветные времена Дух Святой сходил на людей лишь временами – после чего оставлял их, – то теперь Он придет, чтобы постоянно обитать в их сердцах.

14:17 Дух Святой назван Духом истины, потому что Его учение истинно, и потому что Он прославляет Христа, Который есть Истина. Мир не может принять Духа Святого – он “не видит Его”. Неверующие хотят прежде увидеть – потом поверить, хотя верят в существование ветра и электричества, которых не видят. Неспасенные “не знают” Духа Святого – т.е. не понимают Его. Когда Он обличает их в грехе, они не догадываются, что

это работа Духа Святого. Ученики же *знали* Святого Духа. Знали, что Он действует в их жизни, видели, как Он являет Свою силу через Господа Иисуса.

“Ибо Он с вами пребывает и в вас будет”. До Пятидесятницы Святой Дух иногда сходил на людей и пребывал с ними некоторое время. Но после Пятидесятницы Дух Святой входит в жизнь каждого верующего, чтобы всегда пребывать в нем. Так что молитва Давида “Духа Твоего Святого не отними от меня” сегодня неактуальна. Святой Дух никогда не отнимется у верующего, хотя тот может огорчать Его и даже угашать.

14:18 Господь не оставит Своих учеников сиротами. Он, хотя и покинет их, придет опять. В каком-то смысле Он “пришел” к ним после Своего воскресения, но вряд ли Иисус имел в виду только это. Он пришел к ним также в Личности Духа Святого в день Пятидесятницы. Этот “духовный приход” и есть главное значение данного стиха. В сошествии Святого Духа было нечто такое, что свидетельствовало о духовном возвращении Иисуса. Однако этот стих содержит и третье значение: Христос придет к ним снова в конце времен, когда возьмет Своих избранных домой на небеса.

14:19 Никто из неверующих не видел Господа Иисуса после Его погребения. В период между воскресением и вознесением Он встречался только с теми, кто Его любил. И даже после Его вознесения на небо ученики продолжали видеть Иисуса верой – именно эта мысль содержится в словах “а вы увидите Меня”. Мир больше не сможет увидеть Иисуса – ученики же и впредь будут Его видеть.

“Ибо Я живу, и вы будете жить” – речь идет о жизни Иисуса после Его воскресения. Эта жизнь станет залогом жизни для всех уверовавших в Него. Даже если они умрут, то воскреснут и будут жить вечно.

14:20 “В тот день” – вероятно, речь идет о дне Пятидесятницы. Сойдя на верующих, Дух Святой научит их важной истине: подобно тому, как между Сыном и Отцом есть жизненная, неразрывная связь, таким же удивительным будет духовный союз между Христом и Его святыми, объединенными одной целью. Трудно объяснить, как одновременно Христос пребывает в верующем – и верующий в Нем. Немного понять это нам поможет иллюстрация с раскаленной кочергой – происходит своего рода слияние металла с огнем, “взаимопроникновение”.^{xxxvii} Разумеется, эта иллюстрация несовершенна. Она не объясняет всего.

Христос пребывает в верующем в том смысле, что Его жизнь передается ему. Он фактически обитает в христианине посредством Святого Духа. Верующий же пребывает во Христе в том смысле, что получил по благодати всю праведность Иисуса, облаченный в которую он и предстоит перед Отцом.

14:21 Реальное доказательство любви к Господу – соблюдение Его заповедей. Бесплезно говорить о любви к Иисусу, если не желаем Ему повиноваться. В определенном смысле, Отец любит *весь* мир. Но особую любовь Он испытывает к тем, кто любит Его Сына. Христос также любит любящих Его и открывает им Себя особым образом. Чем больше мы любим Спасителя, тем лучше Его познаем.

14:22 Упомянутый здесь Иуда имел, к своему несчастью, то же имя, что и предатель. Но Дух Божий любезно провел различие между ним и Искариотом. Иуда (не Искариот) не понимал, как Господь может явиться ученикам, оставаясь сокрытым от мира. Несомненно, он думал о приходе Спасителя как победоносного царя или славного героя. Ему трудно было уразуметь, что Господь явит Себя духовным образом – они увидят Его верой посредством Слова Божьего.

Сегодня, благодаря действию Духа Божьего, мы действительно можем познавать Христа глубже, чем даже Его ученики, когда Он жил на земле. Во время земного служения нашего Господа людям нужно было пробираться сквозь толпу, чтобы к Нему приблизиться. Кто оставался позади народа, тот был обделен Его вниманием. Но сегодня через веру каждый из нас может наслаждаться с Ним самым близким общением. Ответ Христа на вопрос Иуды показывает (см. стих 23), что Его обещание явиться отдельным

верующим имеет прямое отношение к Божьему Слову – кто его соблюдает, в том “сотворят обитель” Отец и Сын.

14:23 Если человек действительно любит Господа, он захочет соблюдать *все* Его учение, а не отдельные заповеди. Отец любит тех, кто горит желанием повиноваться Его Сыну без вопросов и оговорок. И Отец, и Сын особенно близки к таким сердцам – послушным, исполненным любовью.

14:24 И наоборот, кто не соблюдает Слово Господа, тот не любит Его. Отвергая же слова Христа, они, таким образом, отвергают Отца.

14:25 Пребывая с учениками на земле, Господь открыл им только определенные истины. Он не мог научить их большому, потому что они были еще не в состоянии принять “твердую пищу”.

14:26 Но Святой Дух откроет им “все” – все остальные истины. Он будет послан Отцом во имя Христа в день Пятидесятницы. Дух сошел “во имя Христа” в том смысле, что уполномочен представлять на земле Его интересы. Он сойдет не для того, чтобы прославлять Себя, но чтобы приводить людей к Спасителю.

“Научит вас всему” – вначале Дух Святой сделает это через проповедь апостолов, а затем – через написанное Божье Слово, которое у нас есть сегодня.

Дух Святой “напомнит” обо всем, чему учил Спаситель. Мы полагаем, что Господь Иисус представил Свое учение в начальной форме; затем оно было развито Духом Святым (как это видно из посланий).

II. Иисус оставляет ученикам Свой мир (14:27-31)

14:27 Обычно перед смертью человек пишет завещание, в котором оставляет свое имущество любящим его. Здесь Господь Иисус сделал то же самое. Однако Он завещал не материальные ценности, а то, что не купишь за деньги: мир, спокойную совесть. Этот мир нисходит в сердце в результате прощения грехов и примирения с Богом, и его может дать только Христос, потому что приобрел этот мир ценой Своей крови, пролитой на Голгофе. Он дает нам мир не так, как этот мир – скудно, из корыстных побуждений и на короткое время. Если Господь дарует мир, то навсегда. У христианина нет причин смущаться, тревожиться и бояться.

14:28 Иисус уже объяснял ученикам, каким образом Он собирается оставить их и как позже возвратится, чтобы взять их с Собой домой, на небеса. Если бы они любили Его, то возрадовались бы этим словам. Конечно, они по-своему любили Господа, но им еще не открылось до конца величие Его Личности. Вот почему их любовь была слишком несовершенна.

“То возрадовались бы, что Я сказал: «иду к Отцу»; ибо Отец Мой более Меня”. На первый взгляд этот стих противоречит всему тому, что Иисус говорил относительно Своего равенства с Богом-Отцом. Но здесь нет никакого противоречия, что и подтверждают последующие слова нашего Господа. Когда Иисус ходил по этой земле, Его ненавидели, преследовали, гнали, пытались схватить. Затем поносили, оскорбляли и плевали Ему в лицо. Он претерпел ужасные унижения от Своих же созданий.

Разумеется, Бог-Отец никогда не испытывал такого оскорбительного обращения со стороны людей. Он пребывал на небесах далеко от зла и ненависти грешников – в этом смысле, Бог-Отец “больше” Сына-Человека. Вернувшись же на небеса, Человек-Иисус получит ту же славу, что и Бог – никто и никогда уже не унижит Его. Вот почему ученики должны были возрадоваться, услышав, что их Учитель идет к Отцу; ведь Он возвращался для того, чтобы уже не быть “меньшим” Отца, чтобы иметь, как Человек, ту же славу, что и Бог. Что касается Божественной сущности (атрибутов Бога), то Сын и Отец равны. Но как Человек – униженный и поруганный – Иисус был “меньше” Отца. Можно сказать, что когда Христос был на земле, то имел меньший статус, но ту же сущность, что и Бог.

14:29 Иисус проявлял трогательную заботу об учениках, которые были напуганы и расстроены грядущими событиями. Господь заранее открыл им, что должно произойти, чтобы потом они не соблазнились, но укрепились в вере.

14:30 Господь знал, что время на исходе. Очень скоро Он будет предан; совсем немного времени у Него осталось для беседы с учениками. Иисус уже “слышал” рычание дьявола, но знал, что враг не сможет найти в Нем ни малейшего греха. Несмотря на все искушения сатаны, Иисус ни в чем не дал ему места. В устах любого другого такие смелые заявления звучали бы высокомерно и глупо. Кто еще (кроме Бога) мог бы с уверенностью сказать, что сатана “не имеет в нем ничего”?

14:31 Этот стих можно перефразировать следующим образом: “Очень скоро Меня предадут, но знайте: Я иду на крест добровольно. Я выполняю волю Отца, чтобы весь мир узнал, как Я Его люблю. Именно поэтому Я иду на смерть добровольно, без всякого сопротивления”.

После этих слов Господь предложил ученикам покинуть с Ним горницу. Неизвестно, куда именно они пошли. Возможно – в Гефсиманию, и дальнейшая их беседа происходила уже в пути.

Р. Иисус – истинная виноградная Лоза (15:1-11)

15:1 В Ветхом Завете народ израильский часто изображается как виноградная лоза, посаженная Иеговой. Но народ оказался неверным и неплодоносным, поэтому теперь “истинной лозой” является Господь Иисус. Он – наилучшая “лоза” из всех видов и сортов. Виноградарь же – Бог-Отец.

15:2 Существуют разные мнения, кого Господь подразумевает под “ветвью у Него, не приносящую плода”. Одни считают, что это – ложный исповедник, который лишь приотворяется христианином, но в действительности никогда не имел со Христом духовного единства. Другие полагают, что речь идет об истинном христианине, утратившем спасение из-за отсутствия плода. Это явно ошибочное мнение, поскольку противоречит многим другим ясным утверждениям, что верующий обретает вечное спасение, которое невозможно потерять. Третьи же убеждены, что это – истинный христианин, впоследствии отказавшийся от многих принципов веры. Уйдя от Господа, он стал рабом мирских ценностей и уже неспособен проявлять плоды Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание.

Что же Господь сделает с неплодоносящей ветвью? Здесь важно правильно перевести греческое слово “айро”. Этот глагол может означать “отсекать” – именно такую версию мы находим в Синодальном переводе. Однако это же слово может означать “поднимать” – виноградари часто приподнимали ветви, чтобы они, получив больше воздуха и света, могли приносить плод. Такая версия указывает на “поднимающее, ободряющее” служение Святого Духа.

Ветвь, приносящая плод, – это христианин, который все более уподобляется Господу Иисусу. Но даже такие виноградные лозы необходимо подрезать и очищать. Как буквальную виноградную лозу следует очищать от насекомых, плесени и грибка, так и христианина нужно очищать от всего мирского, что к нему пристает.

15:3 Средство очищения – Божье Слово. Ученики уже были очищены Словом в момент их обращения. Но слова Спасителя имеют очищающее воздействие в течение всей жизни верующего. Таким образом, в этом стихе речь может идти об оправдании и последующим за ним освящении.

15:4 Пребывать – значит оставаться там, где находишься. Христианин пребывает во Христе; это его место. В ежедневном хождении он должен пребывать в близком общении с Господом. Ветвь пребывает на виноградной лозе, получая от нее жизнь и питание. Подобным образом и мы пребываем во Христе, когда проводим время в молитве, когда

читаем и соблюдаем Его Слово, общаемся с Его народом и непрерывно сознаем свое духовное единство с Ним. Поддерживая таким образом с Ним постоянный контакт, мы чувствуем, что Он также пребывает в нас и ниспосылает нам духовную силу. Ветвь тогда только может приносить плод, когда пребывает на виноградной лозе. Существует единственный способ приносить плоды подобные плодам Христа – ежесекундно жить в общении с Ним.

15:5 Христос – виноградная лоза; верующие – ветви виноградной лозы. Речь идет не о том, что ветвь должна “жить для виноградной лозы”. Все, что от нее требуется, – просто принять ту жизнь, которая подобно сокам течет из лозы в ветви. Иногда мы просим: “Господи, помоги мне жить для Тебя”. Было бы лучше просить: “Господь Иисус, наполни меня Своей жизнью”. Без Христа мы не можем делать ничего. Виноградная ветвь существует для одной лишь цели: принести плоды. Из нее не сделаешь мебель, не построишь дом. Из нее не получится даже хороших дров. Она пригодна только для плодоношения – при условии, что пребывает на виноградной лозе.

15:6 Данный стих толкуют по-разному. Одни полагают, что речь идет об искреннем верующем, который из-за греха потерял свое спасение. Такая интерпретация, однако, противоречит многим ясным стихам Священного Писания, которые учат, что ни одно истинное дитя Божье не погибнет. Другие считают, что Иисус говорит здесь о номинальном верующем, который только делает вид, что живет христианской жизнью, но в действительности никогда не был рожден свыше. Часто такие комментаторы приводят в пример Иуду.

Мы же полагаем, что речь идет об истинно верующем человеке. Это ясно видно из самого текста; он – одна из ветвей Лозы. Христос, однако, говорит в данном случае не о спасении, а о *плодоношении* – как результате пребывания в Нем. Из-за небрежности и халатности, из-за нежелания молиться и читать Библию, такой верующий теряет общение с Господом. В результате, грех его побеждает, свидетельство его теряет силу, и сам он, в конце концов, “извергнется вон” подобно ненужной ветви – но не Христом, а людьми. “Такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают”. Не Бог это делает, а люди. Каким образом? Отпавшего христианина осмеивают сами же неверующие; они топчут его имя в грязи, “бросают” его свидетельство в огонь. Это хорошо прослеживается в жизни Давида. Он был истинно верующим, но не послушал Бога и совершил грех прелюбодеяния и убийства. В результате – его поносили враги Господа. Даже сегодня атеисты с насмешкой говорят о Давиде (и Боге) – они словно бросают его свидетельство в огонь.

15:7 Пребывание в Боге – секрет успешной молитвенной жизни. Чем больше мы приближаемся к Господу, тем больше впитываем Его мысли, суждения. Чем больше познаем Его через Слово, тем лучше разумеем Его волю. Чем чаще наши желания совпадают с Его волей, тем больше в нас уверенности, что Он ответит на наши молитвы.

15:8 Когда дети Божьи являют миру свое подобие Христу, этим прославляется Отец. Неверующие вынуждены признать величие Бога, Который способен из отъявленного грешника сделать святого. Обратите внимание на прогрессию в этой главе: плод (ст. 2), больше плода (ст. 2), много плода (ст. 8).

“И будете Моими учениками” – мы доказываем свое ученичество, когда пребываем в Иисусе. Если мы отражаем характер нашего Господа, другие вынуждены признать, что мы действительно Его ученики.

15:9 Любовь Спасителя к нам подобна любви Отца к Сыну – по качеству и силе. Это великая, необъятная, глубокая, безграничная, превыше всякого разумения любовь, которую человек никогда полностью не постигнет. В ней такая глубина, что даже пытливый ум мудрейших не увидит дна. Размышления о любви нашего Господа приводят сердце в изумление, наполняют его желанием преклониться перед Ним и прославить Его.

“Пребудьте в любви Моей” – мы должны принять любовь Христа и наслаждаться ею в течение всей своей жизни.

15:10 Первая часть этого стиха объясняет, каким образом можно пребывать в любви нашего Господа – соблюдая Его заповеди. Нет иного способа быть счастливым в Иисусе, как только довериться Ему и повиноваться.

Вторая половина этого стиха указывает нам на совершенный Пример. Господь Иисус соблюл все заповеди Отца Своего. Свои слова и дела Он всегда подчинял воле Божьей, поэтому постоянно наслаждался любовью Отца. Ничто не могло омрачить этого сладостного общения в любви.

15:11 Общаясь с Богом-Отцом, Иисус всегда испытывал глубочайшую радость. И Ему хотелось, чтобы Его ученики также испытали радость послушания Богу, чтобы *Его* радость стала *их* радостью. Мирские люди уверены, что смогут и без Бога достичь в этой жизни всей полноты счастья. Господь же учил иному: чем решительнее мы стремимся угождать Отцу, тем больше получаем истинной радости.

“И радость ваша будет совершенна” – или полная. Полноту радости нам приносит пребывание во Христе и соблюдение Его заповедей. На эту главу часто ссылаются те, кто подвергает сомнению библейское учение о вечной безопасности верующего. Данный отрывок они используют как аргумент, что овца Христова может заблудиться и погибнуть. Однако Господь хочет, чтобы совершенным было не наше сомнение в надежности Его спасения, а наша *радость*, что спасение нам дано навеки.

С. Заповедь любви (15:12-17)

15:12 Скоро Господь уйдет от Своих учеников, и им придется без Него жить во враждебном мире, где существует реальная опасность “охлаждения любви”, появления духа соперничества. Поэтому Господь завещает ученикам: “Любите друг друга, как Я возлюбил вас”.

15:13 Любить нужно так сильно, чтобы, если нужно, даже жизнь свою отдать. Разумеется, кто так любит, тот не будет видеть в ближнем соперника или конкурента. “Положить душу свою за друзей своих” – величайшее проявление жертвенной любви. И такую любовь призваны являть ученики Христовы. Некоторые в буквальном смысле жертвуют ради других своей жизнью, другие посвящают свою жизнь служению Божиим детям. Великий пример для нас – Господь Иисус, Который положил жизнь Свою за друзей Своих. Конечно же, многие были еще врагами Иисуса, когда Он за них умирал, но в будущем, обретя спасение, они стали Его друзьями. Вот почему не будет ошибкой говорить, что Христос отдал жизнь как за друзей Своих, так и за врагов.

15:14 Исполняя заповеди нашего Господа, мы показываем этим, что являемся Его друзьями. Важно отметить, что не *становимся* Его друзьями, но доказываем миру, что Иисус воистину нам Друг и мы – Его друзья.

15:15 Здесь Господь указал на отличие рабов от друзей. От первых ожидают лишь выполнения порученной им работы – последние же всегда пользуются доверием. Другу мы открываем свои планы, делимся самой конфиденциальной информацией. В некотором смысле, ученики являются рабами Христа, но при этом они больше, чем рабы, – они Его друзья. Господь в этой беседе уже открыл им многое из того, что слышал от Отца – предсказал Свой уход, сошествие Духа Святого, Свое возвращение, указал на их миссию и ответственность. Кто-то заметил, что как ветви – мы *получаем* (ст. 5), как ученики – *следуем* (ст. 8) и как друзья – *общаемся* (ст. 15)

15:16 Иисус напомнил ученикам, что это *Он* их избрал, поэтому им не следует в случае проблем опускать руки, отчаиваться. Он избрал их для вечного спасения, ученичества и плодоношения. Он поручил им великий труд, который им следовало выполнять – “идти и приносить плод”. Под плодом могут подразумеваться такие прекрасные качества христианской жизни как любовь, радость, мир и т.д. Души, приведенные к Господу Иисусу Христу, также могут быть этим плодом. Впрочем, эти два

вида плода неразрывно связаны друг с другом: только если приносим первый вид плода, сможем принести и второй.

Выражение “чтобы плод ваш пребывал” навеивает мысль, что под плодом, скорее всего, подразумевается именно спасение душ. Господь избрал учеников, чтобы те шли и приносили *пребывающий* плод – Иисус хочет видеть достойные и постоянные плоды покаяния, а не поверхностное исповедание номинальных верующих.

Л. С. Чафер обращает внимание, что эта глава содержит три важных качества: молитва должна быть эффективной (ст. 7), радость – совершенной (ст. 11), а плод – вечным (ст. 16).

“Дабы, чего ни попросите...” Секрет успешного служения – молитва. Иисус, посылая учеников на служение, дает им чудесное обетование: Отец пошлет им все, чего ни попросят во имя Его.

15:17 Господь не случайно увещевал учеников любить друг друга. Им предстоит совершать свое служение в обстановке крайней враждебности (этому посвящен следующий отрывок), и выстоять они смогут только в том случае, если будут едины в любви.

Т. Иисус предупреждает о ненависти к ним мира (15:18 – 16:4)

15:18, 19 Ученики не должны удивляться или унывать, “если мир их ненавидит” (слово “если” выражает не предположение, а неизбежность.) Мир ненавидел Господа, поэтому будет ненавидеть каждого, кто несет Его учение. Мирские люди любят тех, кто живет подобно им – грязно ругается, раб похоти (а если и ведет себя вполне культурно, то – эгоист и мещанин). Христиане своей святой жизнью осуждают таких, поэтому мир их ненавидит.

15:20 В данном случае слово “слуга” буквально означает “раб”. Раб не должен ожидать, что мир будет относиться к нему лучше, чем к его Господину. Ученик Христа будет гоним так же, как Христос. Его проповедь будут так же отвергать, как и слова Спасителя.

15:21 Ненависть и преследования ожидают учеников “за имя” Иисуса – т.е. за то, что они в союзе с Христом, отделены Им от мира, носят Его имя и во всем уподобляются Ему. Мир не знает Бога. Он не знает Того, Кто послал Своего Сына в мир, чтобы Он стал их Спасителем. Это “незнание”, однако, ни в коем случае не оправдывает их неверия.

15:22 Господь здесь не имеет в виду, что люди были бы безгрешными, если бы Он не пришел. Со времен Адама все люди грешны. Но до прихода Иисуса их грех не был столь великим. Эти люди видели Сына Божьего, слышали Его удивительные слова, не нашли в Нем ни одного порока, недостатка, изъяна. И все же они отвергли Его, что и сделало их грех таким великим. Все познается в сравнении. По сравнению с ужасным грехом отвержения Господа славы все их другие грехи были как ничто. Отныне они не имеют извинения в грехе своем. Они отвергли “Свет миру”!

15:23 Ненавидя Христа, они ненавидели, таким образом, и Отца Его. Ведь Сын и Отец – одно. Любые их заверения, что они любят Бога, теперь ничего не стоили; если бы они любили Отца, то любили бы и Сына, Которого Он послал.

15:24 Они не только слышали учение Христа, но и видели Его чудеса, поэтому заслуживают еще большего осуждения. Так как они были свидетелями величайших дел, каких никто другой не совершал, их отвержение Христа было тем более непростительным. Господь как бы сравнил все другие грехи с этим грехом отвержения; первые – ничто по сравнению с последним. Они возненавидели Сына, а значит, возненавидели и Отца. Не удивительно, поэтому, что их ожидал ужасный приговор.

15:25 Господь знал, что такое враждебное к Нему отношение людей в точности было предсказано пророками. В Пс. 68:5 написано, что Христа возненавидят безо всякой причины. И теперь, когда это сбылось, Господь указал, что иудеев за такую

беспричинную ненависть к Нему осуждает тот самый Ветхий Завет, который они так высоко ценят. Данное пророчество не означает, что люди были “обречены” (против своей воли) ненавидеть Христа. Они ненавидели Его осознанно. Это был их выбор, их решение. Но Бог предвидел это, поэтому и написал об этом через Давида (Пс. 68:5).

15:26 Несмотря на отвержение иудеями Христа, свидетельство о Нем не прекратится. Его продолжит Утешитель – Дух Святой. Здесь Господь заявляет, что Тот Дух, Которого Он пошлет, исходит от Отца (см. Ин. 14:16). Разве это не является еще одним доказательством равенства Сына и Отца? Кто, как не Бог, может послать Того, Кто есть Бог?

“Дух Истины, Который от Отца исходит” – это означает, что Бог непрерывно посылает Своего Духа. Но Его сошествие в день Пятидесятницы – особый случай.

“Он будет свидетельствовать” о Христе. В этом – Его великая миссия. Дух Святой не стремится “быть в центре внимания”. Хотя Он – одно из Лиц Троицы, но обращает взор людей (и грешника, и святого) на Господа славы.

15:27 Дух будет свидетельствовать непосредственно через учеников. Они были с Господом “сначала” (с самого начала Его служения), поэтому прекрасно Его знали и могли свидетельствовать другим о Его Личности и делах. Если бы в Господе был хоть малейший изъян, его обязательно обнаружили бы ученики – те, которые постоянно с Ним были. Но они не заметили за Ним ни одного греха. Они могли засвидетельствовать только, что Он – безгрешный Сын Божий и Спаситель мира.

16:1 Ученики, вероятно, лелеяли надежду, что Мессия установит Свое Царство в земле израильской и сокрушит власть Рима. Вместо этого они услышали, что Он должен умереть, воскреснуть и возвратиться на небеса. Еще ученики услышали, что когда сойдет Дух Святой, они станут свидетелями Христа – за это их будут ненавидеть и преследовать. Все это Господь сообщил им заранее, чтобы не разочаровывались, не соблазнились и не испытывали потрясений.

16:2, 3 Для большинства иудеев изгнание из синагоги считалось самым худшим, что могло с ними приключиться. Тем не менее, такая карательная мера ожидает всех (евреев), кто станет учеником Иисуса. Христианскую веру до такой степени будут ненавидеть, что многие из гонителей будут уверены, что угождают Богу, преследуя последователей Иисуса. Как видим, человек может быть очень искренним, очень ревностным и все же очень *неправым*. И причиной такого вопиющего заблуждения стало непризнание Божественности Христа. Иудеи не приняли Его – а значит, не приняли и Отца.

16:4 Господь снова предупреждает учеников, чтобы они не ужасались, когда на них обрушатся все эти невзгоды. Им следует помнить, что грядущие преследования были предсказаны (Христом), что они – часть Его плана для их жизни. Ранее Господь многого им не открывал, потому что находился среди них – не было смысла раньше времени тревожить их и отвлекать от тех важнейших истин, которым Он стремился их научить. Но теперь Он должен покинуть их, поэтому им нужно знать, что ожидает их в будущем.

У. Пришествие Духа истины (16:5-15)

16:5 Складывается впечатление, что Иисус разочарован реакцией учеников – их не очень беспокоил вопрос, через что предстоит пройти их Учителю. Хотя они и спрашивали Его, куда Он идет, однако, скорее всего, из-за поверхностного любопытства, а не искренней обеспокоенности.

16:6 Их больше интересовало их собственное будущее, а не Его. Иисуса ожидали крест и могила – но не об этом они печалились. А из-за того, что в будущем их ожидали преследования.

16:7 Христос успокоил их: они не будут оставлены без помощи и утешения. Он пошлет Духа Святого – совершенного Утешителя. С Его приходом ученикам станет намного легче. Он поддержит и ободрит их, придаст им мужества, будет учить их и

сделает для них Христа еще более реальным, чем прежде. Утешитель, однако, не придет до тех пор, пока Господь Иисус не возвратится на небеса и не будет прославлен. Конечно же, Дух Святой был в мире и до этого, но теперь Он придет с особой миссией – обличать мир и служить искупленным.

16:8 Дух Святой “обличит мир о грехе, и о правде, и о суде”. Обычно принято считать, что работу обличения Дух Святой будет проводить индивидуально, а не “коллективно”. Хотя это мнение правдиво, в данном стихе речь идет не об этом. Обличен действительно будет весь мир, а не отдельно взятые грешники. Каким образом? Самим присутствием Духа Святого в этом мире. Он не пришел бы, если бы Иисус установил на земле Свое Царство и правил бы миром. Но так как мир отверг Его, Он возвратился на небеса, а Дух Святой пришел вместо Него. Таким образом, само сошествие Святого Духа указывает на великую вину человечества.

16:9 Дух обвинит мир в главном грехе: нежелание верить во Христа. Господь был достоин поклонения. В Нем не было ничего такого, что могло бы оттолкнуть от Него людей, помешать им уверовать в Него. Но они... не захотели. Поэтому само присутствие Духа Святого в мире уже будет свидетельствовать об их преступлении.

16:10 Спаситель утверждал, что в Нем истина – люди же заявляли, что в Нем бес. Но последнее слово будет за Богом. Иисус как бы говорит от имени Отца: “Мой Сын праведен, и Я докажу это, воскресив Его из мертвых и вознесши на небеса”. Дух Святой – еще один Свидетель в пользу Христа и против этого мира.

16:11 Присутствие Духа Святого в мире также указывает и на грядущий суд. Его сошествие ознаменовало поражение дьявола, его осуждение на кресте. Таким образом, все отвергающие Спасителя разделят на суде, в последний день, его ужасную участь.

16:12 Господь мог бы еще многое сказать ученикам, но они пока не готовы были всего вместить. В этом мы усматриваем важный принцип обучения: пока хорошо не усвоен предыдущий урок, нельзя преподавать новый. Господь никогда не перегружал Своих учеников информацией. Он учил их шаг за шагом – истина за истиной.

16:13 Дух истины продолжит дело, начатое Господом. Он наставит учеников на всякую истину. С одной стороны, мы можем сказать, что вся истина уже была передана апостолам в период их служения. Апостолы эти истины изложили на бумаге – и теперь у нас есть Новый Завет. Он присоединен к Ветхому Завету и вместе с ним составляет законченное, завершённое письменное откровение Бога для человека. Но с другой стороны, Дух Святой и сейчас продолжает наставлять Божьих детей на всякую истину и делает это через Священное Писание. Почему через Библию? Потому что изрекает только то, что дано Ему сказать от Отца и Сына.

“И будущее возвестит вам” – Дух Святой сделал это через новозаветные писания, особенно через книгу Откровение.

16:14 Главная цель Святого Духа – прославить Христа. В этом можно усмотреть критерий истинности любого учения и проповеди: если Спаситель прославляется, значит, это дело Духа Святого.

“От Моего возьмет и возвестит вам” – получив великие истины о Христе, Дух Святой откроет их верующим. О Христе можно рассуждать вечно. Эта тема неисчерпаема!

16:15 Все, что имеет Отец, принадлежит и Сыну. Дух Святой открыл апостолам все совершенства Христа, Его служение, благодать, власть – всю Его полноту. Именно об этом шла речь в предыдущем стихе.

Ф. Скорбь, которая обернется радостью (16:16-22)

16:16 Неизвестно точно, о каком времени говорит здесь Иисус. Он мог подразумевать, что в течение трех дней будет далеко от них, а затем, после Своего воскресения, вновь появится. Речь также могла идти о том, что Иисус возвратится к Своему Отцу на небеса, но “скоро” (в нынешнем веке) снова придет (Его второе пришествие). Не

исключена и третья версия: вскоре они не смогут видеть Его физическим зрением, но после того как Дух Святой сойдет в день Пятидесятницы, они узрят Его верой так ясно, как никогда прежде.

16:17 Услышав это, ученики смутились. Причиной их замешательства стало кажущееся противоречие: до этого (ст. 10) Иисус говорил “Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня”, а теперь заявил “вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня”.

16:18 Поэтому ученики спрашивали друг у друга, что значит Его “вскоре”. Удивительно, но мы тоже не знаем точно, о каком времени говорил Иисус – о трех ли днях между Его смертью и воскресением или о тех сорока днях между Его воскресением и днем Пятидесятницы, или почти о двух тысячах лет между Его первым и вторым пришествиями!

16:19, 20 Господь Иисус был Богом, поэтому легко прочитал их мысли. Своими вопросами Он дал понять, что Ему известно их недоумение. Он не внес ясности по сути проблемы, но дал еще некоторую информацию относительно “вскоре”. Мир “возрадуется” тому, что ему удалось схватить Господа Иисуса и распять Его – ученики же “восплачут и возрыдают”. Но их печаль недолго будет длиться. Вскоре она превратится в радость. Так и произошло, когда Иисус воскрес, и когда затем сошел Святой Дух. Полнота же этой радости для всех поколений христиан наступит в момент второго пришествия Христа.

16:21 Просто поразительно, как быстро мать забывает о боли и страданиях, когда видит родившегося младенца. Нечто подобное испытают и ученики: печаль из-за разлуки с Господом быстро забудется, когда они снова увидят Его.

16:22 В который раз мы вынуждены признать, что не знаем точно, на какое время указывает фраза Господа “но Я увижу вас опять”. Относятся ли эти слова к Его воскресению, сошествию Святого Духа в день Пятидесятницы или Его второму пришествию? Это неизвестно. Но в любом случае будет один результат: верующие возрадуются, и никто не сможет отнять у них эту радость.

Х. Молитва во имя Иисуса (16:23-28)

16:23 До сих пор со всеми своими вопросами и просьбами ученики обращались к Господу. Но “в тот день” (когда после Его вознесения в день Пятидесятницы сойдет Дух Святой) они уже не смогут видеть Его в телесном виде и задавать вопросы. Означает ли это, что им не к кому будет обратиться? Конечно же, нет! У них будет привилегия просить Отца, и Он даст им все, чего бы ни попросили во имя Иисуса – и не потому, что они “такие хорошие”, но ради Господа Иисуса, к Которому Отец так благоволит.

16:24 До этого ученики никогда не просили Бога-Отца во имя Господа – теперь будут. И получают все, чего ни попросят, чтобы радость их была совершенна.

16:25 В учении Господа многие истины были выражены неявно; Иисус часто использовал притчи и образный язык. Даже в этой главе нам не все ясно. С приходом Духа Святого учение “об Отце” стало более понятным. В Деяниях и посланиях Божья истина раскрывается уже не через притчи, но через прямые, ясные утверждения.

16:26 “В тот день” – речь снова идет о периоде Церкви, эпохи Святого Духа. Этот период знаменателен тем, что каждый верующий имеет привилегию просить Отца во имя Господа Иисуса.

“И не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас” – т.е. Отца не надо убеждать отвечать на наши молитвы. Иисусу не придется упрашивать Его об этом. Но все же мы должны помнить, что Господь Иисус является Посредником между Богом и людьми, что Он ходатайствует о Своих избранных перед троном Божьим.

16:27 Отец любил учеников, потому что они приняли Его Сына, любили Его и верили в Его Божественность. Именно по этой причине Господу не нужно было умолять Отца, чтобы Он отвечал на их молитвы. С приходом Духа Святого они будут

наслаждаться новым уровнем близости с Отцом, новым уровнем доверительных отношений – потому что возлюбили Сына Его.

16:28 Здесь Господь повторил Свое притязание на равенство с Богом-Отцом. Он не сказал “Я пришел от *Бога*”, как будто был всего лишь посланным Богом пророком, но – “Я исшел от Отца”. Это означает, что Он вечен, как и Его Отец. Он равен Богу. Он пришел в мир как “от начала сущий”, как Тот, Кто существовал еще до Своего рождения в Вифлееме. И вот теперь Он готовился оставить этот мир и возвратиться к Отцу – вознестись на небо. Таковы краткие “биографические” сведения о Господе славы.

Ц. Страдания и мир в сердце (16:29-33)

16:29, 30 Ученики Иисуса решили, что наконец они могут более или менее понимать Его слова. Их радовало, что Он уже не использует образный язык. Они надеялись, что теперь смогут постичь тайну Его Личности. Ученики верили, что Он обладает всей полнотой знания и исшел от *Бога*. Однако Сам Иисус говорил, что исшел от *Отца*. Уловили ли они разницу? Поняли ли они, что Иисус – одно из Лиц Божественной Троицы?

16:31 Этим вопросом Иисус дал им понять, что их вера все еще несовершенна. Он знал, что они любят Его и доверяют Ему, но действительно ли им открылось, что Он Бог во плоти?

16:32 Иисус знал, что очень скоро Его арестуют, подвергнут истязаниям и распнут. Знал Он также, что все ученики оставят Его – разбегутся кто куда. Но Он не останется один, потому что с Ним будет Отец. Именно этого единства Сына с Богом-Отцом ученики не понимали. Но только это единство и поддержит Иисуса в тот тяжелый момент, когда все они бросятся врассыпную спасать свои жизни.

16:33 Цель этой беседы с учениками состояла в том, чтобы они среди грядущих испытаний смогли обрести мир. Когда их будут ненавидеть, преследовать, гнать, несправедливо осуждать и даже истязать, они смогут иметь мир *в Нем*. Он приобрел этот мир на Голгофском кресте. Таким образом, несмотря на все страдания, они смогут сохранить уверенность, что победа на их стороне. А когда сойдет на них Дух Святой, они, к тому же, обретут новую силу все переносить, и новое мужество не оробеть перед противником.

Ч. Иисус молится о Своем служении (17:1-5)

Теперь мы рассмотрим главу, известную как “первосвященническая молитва Иисуса”. Эта молитва, в которой Он ходатайствует за Свой народ, отображает Его нынешнее заступническое служение на небесах. Маркус Рейнсфорд очень удачно заметил:

Вся эта молитва чудесным образом иллюстрирует ходатайство нашего благословенного Господа, сидящего одесную Бога – ни слова против Своего народа, никакого упоминания об их падениях или недостатках.... Нет, Он говорит о них как о тех, кто особенно дорог Отцу, кто неразрывно связан с Ним, Иисусом, и достоин получить все то, чем Он собирается одарить их, сойдя с небес... Все ходатайственные просьбы Господа (об избранных) касаются только духовных вещей, имеют отношение лишь к небесным благословениям. Господь не просит для них богатства, почестей, мирской власти или успешного продвижения по службе, но пламенно умоляет Отца сохранить их от лукавого, уберечь от влияния мирских ценностей, помочь исполнить свой долг и благополучно добраться до небесной пристани. Духовный успех – лучший успех.

Духовное благополучие – истинное благополучие.

17:1 “Пришел час” – ни разу враги не смогли взять Иисуса, потому что час Его тогда еще *не* настал. Но теперь пришло время – Господь должен умереть.

“Прославь Сына Твоего” – Спаситель предвидел Свою смерть на кресте. Если бы Он остался лежать мертвым в могиле, весь мир бы удостоверился, что Иисус был всего лишь человеком подобно всем остальным смертным. Но Бог прославит Его, воскресив из мертвых, и это будет доказательством, что Иисус воистину Сын Божий и Спаситель мира. Об этом просил наш Господь, и Отец ответил на эту просьбу – воскресил Его на третий день, после чего вознес на небеса, увенчав славой и честью.

“Да и Сын Твой прославит Тебя” – значение этих слов объясняется в последующих двух стихах. Иисус прославляет Отца тем, что дарует вечную жизнь верующим в Него. Бог прославляется, когда заблудшие грешники приходят к вере и отображают на этой земле жизнь Господа Иисуса.

17:2 В результате искупительной жертвы на кресте Бог дал Своему Сыну власть над всякой плотью. Эта власть предоставляла Ему право даровать жизнь вечную тем, кого Отец “дал Ему”. Этот стих напоминает нам, что Бог прежде сотворения мира избрал тех, кто впоследствии пришел к Христу. Однако не забывайте, что Бог предлагает спасение всякому, кто примет Иисуса. Всякий будет спасен, кто возжелает довериться Христу. Иисус никого не оттолкнет по причине “неизбрания”.

17:3 Перед нами самое простое объяснение, как можно получить жизнь вечную: знать Бога и Господа Иисуса Христа. “Единого истинного Бога” – т.е. не идолов, в которых верил тогдашний языческий мир. Речь не идет о том, что Иисус Христос – не истинный Бог. Наоборот, тот факт, что Его имя упомянуто вместе с Богом-Отцом, единым Источником жизни вечной, указывает на их равенство. Здесь Господь назван Иисусом Христом. “Христос” – по-еврейски “Мессия”. Этот стих опровергает ложное мнение, что Иисус никогда не считал Себя Мессией.

17:4 Здесь Господь говорит ретроспективно – с точки зрения будущих событий, оглядываясь назад. Он как бы *уже* прославил Своего Отца безгрешной жизнью, чудесами, страданием, смертью и воскресением. Он как бы *уже* совершил дело спасения, которое Отец поручил Ему. Вот как Райл пишет об этом:

Распятие на кресте принесло славу Отцу. Оно прославило Его мудрость, верность, святость и любовь. Его мудрость проявилась в том замечательном плане искупления, благодаря которому Он смог оправдать грешников, не поступаясь Своей справедливостью. Его верность проявилась в исполнении данного Им обетования, что “семя жены поразит змея в голову”. Его святость проявилась в том, что наш великий Искупитель полностью выполнил Божьи требования касательно Закона. Его любовь проявилась в том, что Он послал в грешный мир такого чудесного Посредника, Избавителя и Друга, как Его вечный Сын.

Распятие на кресте принесло также славу и Сыну. Оно прославило Его сострадание, терпение и могущество. Сострадание нашего Господа было глубочайшим – Он принял смерть за нас, страдая на нашей земле; понес наши грехи и проклятия, искупив нас ценой собственной Крови. Терпение нашего Господа было величайшим – Он умер ужасной смертью, добровольно терпя такие боли и мучения, которые невозможно даже представить (хотя Ему достаточно было произнести только одно слово – и ангелы Отца избавили бы Его от мук и смерти). Могущество нашего Господа было безмерным – Он понес на Себе грехи всего мира, победил дьявола и отнял у него добычу.^{xxxix}

17:5 До Своего прихода в мир Христос обитал на небесах с Отцом. Когда ангелы видели Господа, то созерцали всю Божественную славу. Для них Он, бесспорно, был Богом. Но когда Он обитал среди людей, Божественная слава Его была сокрыта. Хотя Он оставался Богом, многие этого просто не знали; для них Он был Сын плотника – не более. И вот сейчас Спаситель просит, чтобы Отец явил миру ту Его небесную славу, которая была от него сокрыта. Слова “прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славой” можно перефразировать следующим образом: “Прославь Меня в Твоем присутствии на небесах.

Позволь снова воссиять той славе, которую Я разделял с Тобой до Моего воплощения”. Этот стих является бесспорным доказательством, что Христос существовал прежде создания мира – от вечности.

Ш. Иисус молится о Своих учениках (17:6-19)

17:6 Иисус открыл ученикам имя Отца. “Имя” в Священном Писании указывает на саму личность, ее атрибуты, характер. Христос полностью открыл истинную природу Отца.

Отец дал Сыну учеников “от мира” – т.е. они были отделены от неверующего большинства, чтобы принадлежать Христу. “Они были *избраны* Отцом прежде сотворения мира, даны Христу как дар Отца, и стали Его собственностью благодаря пролитой Крови”, – писал Дж. Г. Беллетт.

“И они сохранили слово Твое” – несмотря на все неудачи и недостатки учеников, наш Господь делает им честь, говоря, что они верили в Него и соблюдали Его учение. “Ни одного плохого слова о Своих искупленных, – пишет Рейнсфорд, – ни единого намека на то, что они сделали или собирались сделать – оставить Его”.

17:7, 8 Спаситель совершенным образом открыл Своего Отца. Он объяснил ученикам, что говорил и действовал не Своей властью, но только по воле Его, небесного Отца. Таким образом, они уразумели, что Отец послал Сына. Более того, Христос не был даже *инициатором* Своей миссии. Он во всем повиновался воле Отца. Он был совершенный Слуга Иеговы.

17:9 Как Первосвященник, Он молился об учениках; сейчас Он не молился о всем мире. Это не значит, что Христос никогда не молился о всем человечестве. На кресте Он просил: “Отче, прости им; ибо не ведают, что творят”. Но в данный момент Он молился как Тот, Кто представляет верующих “ко двору” небесного Царя – только о Своих.

17:10 В этом стихе показан идеальный союз между Отцом и Сыном. Ни один простой смертный не скажет всерьез то, что произнес в этой молитве Иисус Христос. Мы могли бы сказать Богу: “Все мое – Твое”, но никогда не осмелились бы заявить: “Все Твое – мое”. Но Сын равен Отцу, поэтому мог сказать то, что сказал.

В стихах 6-19 Иисус говорит о Своих учениках как о робком, маленьком стаде. Он словно указывает на каждого и объявляет: “И в нем Я прославился”.

17:11 Господь Иисус предвкушал Свое возвращение на небеса. Он молился так, словно бы уже ушел туда. Обратите внимание на титул “Отче Святой”. “Святой” говорит о Том, Кто *бесконечно высок*. “Отче” говорит о Том, Кто *бесконечно родной*. Молитва Иисуса “чтобы они были едино” касается единства только христиан. Поскольку Отец и Сын – одно в моральном подобии, то и верующие должны быть объединены в подобии Господа Иисуса.

17:12 Пребывая с учениками, Спаситель “соблюдал их во имя Отца”; только Его силой (не своей) они смогли остаться в вере. “Никто из них не погиб, – сказал Иисус, – кроме сына погибели”, то есть Иуды. Разумеется, Иуда не был в числе тех, кого Отец “дал” Сыну; он никогда не был истинно верующим. Это предложение можно перефразировать следующим образом: “Тех, кого Ты дал мне, Я сохранил. Никто из них не погиб, кроме сына погибели, чтобы могло исполниться Священное Писание”. Фраза “сын погибели” означает, что Иуду ожидало вечное наказание, проклятие. Иуду не принуждали предавать Христа (чтобы “исполнилось” пророчество); это было его решение. Но Бог предвидел это, вдохновил пророков написать об этом, и теперь их пророчества исполнились.

17:13 Эти слова Иисус произнес в молитве для учеников, чтобы они поняли, почему Он молится в их присутствии. Он как будто говорил им: “Вот такие ходатайственные молитвы Я буду непрерывно возносить за вас на небесах. Сейчас же молюсь для того, чтобы вы имели представление, каким образом Я буду пектись перед Отцом о вашем

духовном благополучии. Надеюсь, это исполнит вас радостью. Я тоже радуюсь радостью совершенною. Так что мы можем вместе порадоваться”.

17:14 Господь предложил ученикам Божье Слово – и они приняли его. В результате, мир повернулся к ним спиной, возненавидел их. Они отображали характер Иисуса – и мир презирал их. Они отвергали систему мирских ценностей, поэтому мир отверг их.

17:15 Господь не просил Отца о том, чтобы Он немедленно забрал верующих домой на небеса. Они должны были еще некоторое время оставаться на земле – возрастать в благодати и свидетельствовать о Христе. Иисус молил, чтобы Бог сохранил их “от зла”. Не забрал, но сохранил.

17:16 Христиане – “не от мира”, как и Христос “не от мира”. Мы должны помнить об этом, когда нас соблазняют принять участие в каких-нибудь мирских развлечениях или вступить в какие-то организации, где христианство не одобряется.

17:17 “Освятить” – значит отделить (для какой-то цели). Слово Божье имеет освящающий эффект. Читая и соблюдая его, верующие все больше отделяются от мира, становятся сосудами, которые Господь может эффективно использовать. Именно об этом молится здесь Господь Иисус. Он желает, чтобы христиане, отделившись от мира, стали пригодными для Божьего употребления.

“Слово Твое есть истина”, – сказал Иисус. Многие сегодня говорят по-другому: “В Твоем Слове *содержится* истина”. Иисус же утверждал, что само Слово Божье и есть истина.

17:18 Отец послал Господа Иисуса в мир для того, чтобы Он явил людям характер Бога. Господь понимал, что Он скоро возвратится на небеса, и что последующие поколения также будут нуждаться в свидетельстве о Боге. Эту работу придется выполнять верующим – силой Духа Святого. Разумеется, христиане никогда не смогут явить Бога так совершенно, как это сделал Христос (иначе они тоже были бы “равными” Богу), однако им не избежать этой великой миссии: быть на земле посланниками Отца, максимально отражая Его характер. Именно для этой цели Иисус послал их в мир.

17:19 *Посвящать* – не то же самое что “освящать”. Иисус всегда был свят. Но сейчас Он посвятил Себя тому делу, ради которого Отец послал Его в этот мир – умереть на кресте жертвенной смертью. Иисус также мог подразумевать и другое: Он отделил Себя от мира, чтобы принять славу. “Его посвящение, – говорит Вайн, – великий пример для нас и шанс. Как и Он, мы должны отделиться от этого мира, чтобы свой удел обрести в Боге”.

Щ. Иисус молится за всех верующих (17:20-26)

17:20 Теперь Первосвященник молится не только о Своих учениках, но и о будущих поколениях христиан. Фактически, каждый верующий, читающий этот стих, может сказать: “Две тысячи лет назад Иисус просил и обо мне”.

17:21 В этой молитве Иисус просил о единстве среди верующих, но подразумевал единство духовное, а не внешнее. Он не имел в виду различные “объединения и союзы”, но молился о единстве тех, кто искренне раскаялся в своих грехах и получил спасение. Наш Господь молился о том, чтобы все искренние верующие являли характер Отца и Сына – в этом они должны быть едины. Именно такое единство заставит мир поверить, что Иисус был послан Богом. Мир вынужден будет сказать: “Как Отец был виден в Христе, так и Христос виден в этих христианах”.

17:22 В стихе 11 Господь молился о “единстве в общении”. В стихе 21 – о “единстве в свидетельстве”. Теперь же Он молится о “единстве в славе”. Эта молитва относит нас к тому времени, когда тела святых будут прославлены. “Слава, которую Ты дал Мне” – слава воскресения и вознесения. Мы еще не имеем этой славы. Хотя теоретически она нам принадлежит, получим мы ее только во время Второго пришествия. Эта слава будет явлена миру, когда Спаситель вернется, чтобы установить на земле Свое Царство, а нас взять на небеса. Тогда мир узрит это неразрывное духовное единство между Отцом и

Сыном, между Сыном и Его народом. Он признает (хотя и слишком поздно), что Иисус был послан Богом.

17:23 Мир не только узнает, что Иисус есть Бог-Сын, но и то, что Бог возлюбил верующих такой же любовью, какой возлюбил Своего Сына. Кажется невероятным, что мы столь любимы, но это правда!

17:24 Сын желает, чтобы избранные разделили с Ним Его славу. Всякий раз, когда умирает верующий, это, в некотором смысле, является ответом на молитву Христа. Если поймем это, то научимся утешаться сами и утешать других в траурные дни. Ведь умереть – значит оставить этот мир и быть с Христом, созерцать Его славу. И речь идет не просто о Божественной славе, которую Он имел у Бога прежде создания мира. Но о той славе, которую Он приобрел как Спаситель и Избавитель. И слава эта – доказательство того, что Христос пребывал в любви Отца еще до основания мира.

17:25 Мир не сумел разглядеть в Иисусе Бога. Но несколько учеников сумели понять, что их Учитель послан Богом. Накануне распятия Христа во всем мире оставалась лишь горстка искренних верующих – и те через несколько часов бросили Его!

17:26 Господь Иисус открыл Своим ученикам имя Отца, когда жил с ними в течение трех лет. Своими делами и словами Он явил им Бога, Его совершенный характер. Иисус продолжит людям открывать имя Отца, но уже через служение Духа Святого, Который сойдет на верующих в день Пятидесятницы. Вот уже две тысячи лет Дух Святой учит нас истинам о Боге-Отце. Эти же истины мы черпаем также из Божьего Слова.

Когда люди принимают Отца, явленного Господом Иисусом, они становятся объектом Его особой Отцовской любви. Так как Господь Иисус пребывает во всех верующих, Отец видит в них Своего Сына, поэтому и относится к ним, как к Своему единственному возлюбленному Сыну. Реусс по этому поводу отмечает:

Любовь Божья, которая до сотворения физического мира была всецело направлена на Личность Сына (ст. 24), в результате создания нового, духовного мира изливается теперь и на тех, кто составляет одно целое с Его Сыном”. А Годет добавляет: “Бог потому послал на землю Своего Сына, что хотел сотворить для Себя семью из детей, Его образ отражающих.”^{x1}

Именно потому, что Господь Иисус пребывает в верующем, Бог любит верующего так, как любит Христа.

Я бесконечно дорог Тебе, Боже,
Дороже быть никто Тебе не может,
Ведь Сын любимый Твой живет во мне,
Поэтому я дорог и Тебе. — Кейтсби Пейджет

В заключение мы снова приводим цитату Рейнсфорда: “Ходатайственное служение Христа касается только духовных вещей и небесных благословений. Он не просит Отца дать нам богатство, почет, мирскую власть и т.д. Но просит избавить нас от зла, чтобы, отделившись от мира, мы преданно служили Ему и благополучно достигли небесных врат.”^{xli}

VIII. СТРАДАНИЯ И СМЕРТЬ СЫНА БОЖЬЕГО (Гл. 18, 19)

А. Иуда предает Господа (18:1-11)

18:1 Беседа, записанная в главах 13-17, происходила в Иерусалиме. Теперь Иисус оставил город и шел в восточном направлении к Елеонской горе. Перейдя поток Кедрон, Он вошел в сад Гефсиманский, расположенный на западном склоне этой горы.

18:2, 3 Иуде было известно, что в этом саду Господь нередко проводил в молитве долгие часы. Он знал, что там чаще всего можно найти Господа – там, где Он молится. Отряд воинов состоял, по-видимому, из римских солдат. А командовали ими “служители”

(должностные лица) от первосвященников и фарисеев. Вся эта толпа пришла с оружием, фонарями и светильниками. Они пришли искать Свет с фонарями!

18:4 Господь Сам вышел им навстречу, не ожидая, пока они найдут Его. Это свидетельствовало о Его готовности взойти на крест. Он не сопротивлялся – воины могли бы “спокойно” оставить свое оружие дома. Вопрос “кого ищете” был задан для того, чтобы вынудить пришедших самим озвучить цель своего прихода.

18:5 Они искали Иисуса Назорея, не имея понятия о том, что Он – их Творец и Жизнедатель, лучший Друг из всех, кого они когда-либо имели. Иисус сказал: “Это Я”. Слова “я” нет в оригинале; оно необходимо для смысла в русском тексте. В греческом же тексте стоит глагол “ейми” – “Я есмь”. Таким образом, Иисус дал понять, что Он не просто “Назорея”, но и Сам Иегова. Как уже упоминалось, “Я ЕСМЬ” (Сущий) – это одно из имен Иеговы в ВЗ. Интересно, заставили ли эти слова еще раз задуматься Иуду, который стоял с другими в толпе?

18:6 Господь Иисус на мгновение явил им славу всемогущего Бога. Это так потрясло их, что они “отступили назад и пали на землю”.

18:7 Господь снова спросил, кого они ищут. Хотя пришедшие стали свидетелями Божественной славы, они снова назвали Иисуса “назореем”.

18:8, 9 В ответ на это Господь еще раз назвал Себя Сущим, Иеговой – “Я сказал вам, что это Я”. Иисус попросил “служителей” отпустить Его учеников – ведь им нужен Он, а не они. Трогательно видеть Его бескорыстную заботу о других, когда Его собственная жизнь висит на волоске. Таким образом, Он исполнил Свое обещание, данное в Ин.17:12.

18:10 Симон Петр решил, что настало время применить силу и спасти своего Учителя. Не получив на то согласия Господа, он извлек свой меч и “ударил первосвященнического раба”. Несомненно, он намеревался убить его, но Невидимая Рука отклонила меч – он лишь отсек рабу правое ухо.

18:11 Иисус упрекнул Петра за импульсивный, опрометчивый поступок. Ведь Сам Отец поднес к Его устам чашу страданий и смерти, поэтому Он выпьет из нее до дна.

Лука (как врач) отметил, что Господь прикосновением исцелил ухо Малха – так звали этого раба (Лк. 22:51).

Б. Иисус арестован и связан (18:12-14)

18:12, 13 Впервые враги Христа смогли схватить Иисуса. Связав, они повели Его к Анне первосвященнику. Не ясно, почему Иисуса привели сначала к нему, а не к Каиафе – его зятю, “который был на тот год первосвященником”. Важно отметить следующее: вначале Иисус предстал перед религиозным судом. Синедрион пытался обвинить Его в богохульстве и ереси. Затем Он был допрошен римскими властями; иудеи пытались представить Его врагом кесаря. Это был *гражданский суд*. Иудеи находились под властью Рима, поэтому не имели права приводить в исполнение смертные приговоры. В подобных случаях они были вынуждены обращаться в римский суд. Таким образом, чтобы казнить Иисуса, нужно было получить одобрение Пилата.

18:14 Иоанн объяснил, что первосвященником в то время был тот самый Каиафа, который предсказал, что лучше одному человеку умереть за народ (см. Ин. 11:50). Теперь он принимал участие в осуществлении своего же пророчества. Джеймс Стюарт по этому поводу пишет:

“Его поставили быть на страже национальной идеи. Его избрали верховным истолкователем Закона, представителем Всевышнего. Ему была дана исключительно особая привилегия один раз в году входить в Святое святых. И все же этот человек осудил Сына Божьего. История не знает более красноречивой иллюстрации той истины, что даже самая высшая религиозная власть, самые благоприятные обстоятельства и самые лучшие жизненные перспективы сами по себе не облагораживают человека и не гарантируют ему

спасения. «Тогда я убедился, – писал Джон Буньян, завершая свою книгу, – что есть путь ведущий в ад... от самих небесных врат»^{xliii}.

В. Петр отрекается от своего Господа (18:15-18)

18:15 Большинство ученых-богословов полагает, что “другим учеником” был сам Иоанн, который из скромности не назвал своего имени (особенно на фоне позорного отречения Петра). Неизвестно, каким образом Иоанн так близко познакомился с Каиафой, но факт остается фактом: он получил разрешение находиться во внутреннем дворе первосвященника.

18:16, 17 Петр не смог войти, пока Иоанн не вышел и не попросил придверницу впустить его. Оглядываясь назад, мы задаем себе вопрос: оказал ли Иоанн хорошую услугу Петру (использовав свое влияние таким образом) или плохую? Досадно, что в первый раз Петр отрекся от Господа не перед сильным, устрашающего вида солдатом, а перед простой рабыней, придверницей. Он стал категорично отрицать, что когда-либо был учеником Иисуса.

18:18 Петр постарался так смешаться с толпой врагов нашего Господа, чтобы его никто не узнал. В наше время тоже многие ученики “греются у костров” этого мира.

Г. Иисус перед первосвященником (18:19-24)

18:19 Не ясно, о каком первосвященнике здесь идет речь – Анне или Каиафе. Если все-таки об Анне, то он был “почетным” первосвященником, а не действующим. Этот (неизвестный нам) первосвященник спросил Иисуса “об учениках Его и об учении Его”, словно они угрожали Моисееву закону и римскому правительству. Было видно, что враги Христа не имеют серьезного обвинения против Господа и поэтому изо всех сил пытаются его отыскать.

18:20 Иисус ответил просто: Он всегда проповедовал открыто, Ему нечего скрывать. Он учил в присутствии многих иудеев в синагоге и храме, не делая из Своего учения никакой тайны.

18:21 Это был вызов. Иисус фактически предложил привести любого, кто слышал Его проповеди, и задать ему все интересующие их вопросы. Смогут ли обвинить Его хоть в чем-то? Пусть допросят всех свидетелей; если Он сделал или сказал что-то не так, они легко это выяснят.

18:22 Этот вызов явно разозлил иудеев. Они оказались в тупиковом положении, поэтому прибегли к оскорблениям. Один из служителей ударил Иисуса по щеке за то, что Он якобы дерзко отвечает первосвященнику.

18:23 С полным самообладанием и бесспорной логикой Спаситель показал всю несправедливость этого выпада – они не могли обвинить Его во лжи; выходит, ударили Его за то, что Он сказал истину.

18:24 В этом отрывке описан допрос Анны. Суд у Каиафы Иоанн опустил, но описал отречение Петра (ст. 24-28).

Д. Петр отрекается второй и третий раз (18:25-27)

18:25 Повествование вновь возвращается к Симону Петру. Было раннее холодное утро, и он грелся у огня. Несомненно, его одежда и акцент выдавали, что он – галилейский рыбак. Некоторые из стоящих рядом подозрительно покосились на него – не был ли он учеником Иисуса? Но Петр снова отрекся от Господа.

18:26 Но тут Петра увидел родственник Малха, который был свидетелем, как Петр отсек тому ухо. “Не я ли видел тебя с Ним в саду?” – угрожающе спросил он.

18:27 Петр в третий раз отрекся от Господа и тотчас услышал пение петуха. Он вспомнил слова Иисуса: “Не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды”. Из других евангелий мы знаем, что в этот момент Петр ушел прочь... горько плача.

Е. Иисус перед Пилатом (18:28-40)

18:28 Религиозный суд закончился; Иисуса повели на суд гражданский. События происходят у входа в зал суда или во дворец прокуратора. Иудеи не хотели входить в помещение – боялись оскверниться и лишиться, таким образом, возможности участвовать в праздновании пасхи иудейской. Их не беспокоило то, что они замышляют убить Сына Божьего. Войти в дом язычника – это казалось им настоящей трагедией, а убийство – пустяком. Августин отмечает:

“О, нечестивая слепота! Они были уверены, что осквернятся пребыванием в чужой обители, но не осквернятся тем преступлением, которое совершают своими руками. Какая глубина падения – страх оскверниться в претории язычника-судьи и отсутствие всякого страха оскверниться пролитием крови невинного брата!”^{xliii}

А Холл предлагает следующий комментарий:

“Горе вам, священники, книжники, старейшины, лицемеры! Что еще может быть столь же грязным, как ваши собственные души! Не стены Пилата, но ваши сердца крайне нечисты. Вы задумали убийство – и теперь боитесь оскверниться жилищем язычника? Бог сокрушит вас, “стены подбеленные”! Вы стремитесь запятнать себя Кровью Божьего Сына – и не хотите ступить на мозаичный пол Пилата? Вы спокойно проглатываете верблюда чудовищной злобы и поперхнулись крохотной мошкой ваших традиций? Вы – средоточие всякой скверны. Уходите прочь из Иерусалима, чтобы из-за вас не осквернились другие! Не вы должны бояться осквернения, но Пилат должен бояться, что стены его дворца станут нечистыми из-за присутствия в них вас, монстров чудовищной несправедливости!”^{xliv}

Пул справедливо отмечает: “Это самая обычная вещь, когда люди, чрезмерно фанатичные в исполнении ритуалов, совершенно игнорируют элементарные моральные нормы”.^{xlv}

Выражение “чтобы можно было есть пасху”, вероятно, подразумевает иной праздник, *следовавший* за иудейской пасхой. Пасхальная вечеря уже состоялась накануне.

18:29 Пилат, римский прокуратор, снизойдя к религиозным предрассудкам иудеев, сам вышел к ним и спросил, в чем они обвиняют “Человека Сего”.

18:30 Их ответ был достаточно дерзок и груб. Он заявили, что уже допросили Его и нашли виновным. А пришли они лишь для того, чтобы он подтвердил их приговор.

18:31 Пилат попытался уклониться от ответственности, предложив иудеям самим довести судебное разбирательство до конца. Если они уже допросили Иисуса и нашли Его виновным, то почему бы им не осудить Его согласно их закону? Ответ иудеев был немногословен, но с многозначительным намеком. В нем звучало следующее: “Мы – подневольный народ и подчиняемся римской власти. Мы лишены гражданских прав, так что больше не имеем полномочий предавать кого-либо смерти”. Их ответ подчеркивал унижительное положение поработанного еврейского народа. Но они пошли на это унижение, чтобы добиться от Пилата желаемого приговора.

18:32 Этот стих может иметь два различных значения:

1) В Мф. 20:19 Иисус предсказал, что Его предадут язычникам на осуждение и смерть. Это предсказание исполнилось сейчас, когда Иисуса привели к Пилату.

2) Наш Господь часто предупреждал учеников, что будет “вознесен” (Ин. 3:14; 8:28; 12:32, 34), подразумевая под этим смерть через распятие на кресте. Это не было очевидным, так как иудеи нередко прибегали к самосуду – побивали камнями. Распятие же на кресте было римским обычаем. Таким образом, своим отказом казнить Иисуса “по

своему закону” иудеи, сами того не сознавая, исполнили пророчество нашего Господа, что Он будет распят (см. также Пс. 21:17).

18:33 Тогда Пилат пригласил Иисуса в преторию для частной беседы. “Ты Царь Иудейский?” – задал он Ему прямой вопрос.

18:34 Ответ Иисуса можно перефразировать таким образом: “Послушай, прокуратор, ты лично слышал, чтобы Я планировал свергнуть власть Рима? Тебе когда-нибудь доносили твои шпионы, что Я объявил Себя Царем и собираюсь ниспровергнуть власть кесаря? Ты предъявляешь мне обвинение, основываясь на конкретных фактах или на том, что тебе наговорили про Меня иудеи?”

18:35 Во встречном вопросе Пилата сквозило явное презрение: “Разве я иудей?” Он дал понять Иисусу, что его сан слишком значителен, чтобы ему вникать в какие-то там мелкие проблемы местного масштаба. Но своим ответом он также признал, что не имеет никакого реального обвинения против Иисуса, что оперирует только той информацией, какую получил от иудейских начальников.

18:36 Когда Пилат задал Иисусу второй вопрос, то получил ясный ответ: Да, Он Царь. Но не в том смысле, как это хотят преподнести иудеи. Его Царство не угрожает Риму и не завоевывается человеческим оружием – иначе Его многочисленные последователи взяли бы за оружие и не позволили бы схватить Его. Но Его Царство “не отсюда”, не от мира сего. Оно не дает мирской, политической власти. Его цели и стремления отнюдь не плотские.

18:37 Пилат, однако, хотел конкретного ответа: “Итак, Ты Царь?” Иисус отвечал: “Ты говоришь, что Я Царь”. Да, Он родился, чтобы стать Царем. Но Царем, Который завоевывает людей истиной, а не мечами и щитами. Для того Он и пришел в мир – “чтобы свидетельствовать об истине”.

“Истина” здесь означает основные доктрины о Боге, Христе, Духе Святом, человеке, грехе и спасении. “Всякий, кто от истины, слушает гласа” – именно так и расширяется Его духовное Царство.

18:38 Трудно сказать, чем руководствовался Пилат, задав вопрос “что есть истина”. Что звучало в нем – заинтересованность, недоумение или сарказм? Одно нам известно: перед ним стояла воплощенная Истина, а он не признал Ее. Не дожидаясь ответа на свой вопрос, Пилат вышел к иудеям сказать, что не нашел в Иисусе никакой вины.

18:39 У римлян был обычай на иудейскую пасху амнистировать одного из заключенных – это делалось с целью угодить народу. Пилат ухватился за эту идею в надежде освободить Иисуса.

18:40 Но его план потерпел неудачу. Иудеи не захотели отпустить Иисуса – стали требовать, чтобы он отпустил Варавву. “Варавва же был разбойник”. Испорченное сердце человека предпочло преступника Создателю.

Ж. Приговор Пилата: невиновен, но осужден (19:1-16)

19:1 Пилат поступил чрезвычайно несправедливо, велел бичевать невинного Человека. Возможно, он надеялся, что это наказание удовлетворит иудеев, смягчит их, и они уже не будут настаивать на *смерти* Иисуса. Бичевание было римским видом наказания. Заключенного били кнутом или прутом. В кнут вплетались кусочки металла или костей, которые оставляли на теле глубокие раны.

19:2, 3 Воины насмеялись над Иисусом, называя Его “царем”. Они сделали для Царя венец – но терновый! Такой венец причинял нашему Господу чрезвычайную боль, поскольку его надвинули Ему на чело. Шипы – символ проклятия, результата грехопадения. Здесь мы видим Иисуса, взявшего на Себя проклятие наших грехов, чтобы мы обрели венец славы.

Багряницу солдатня также притащила для кошунственного развлечения. Багряный цвет был символом царской власти. Но он напоминает о наших грехах, которые Иисус понес на Себе, чтобы мы облеклись в одежды Божьей праведности.

Невозможно без содрогания думать о том, что на вечного Божьего Сына подняло руку Его же творение! Сотворенные Им уста теперь изрыгали на Него хулу и насмешки!

19:4 Снова Пилат вышел к толпе. Он вывел Иисуса и заявил, что не нашел в Нем никакой вины. Таким образом, Пилат осудил себя самого. Он не нашел никакой вины в Христе и все же не освободил Его.

19:5 Иисус вышел в терновом венце и багрянице. “Се, Человек!” – “представил” Его Пилат. Трудно понять, сказал ли он это с насмешкой, сочувствием или без каких-либо особых эмоций.

19:6 Увидев нерешительность Пилата, первосвященники и служители злобно закричали, что Иисус должен быть распят. Именно *религиозные* лидеры стали инициаторами смерти Спасителя. Такая “традиция” сохранилась и в последующие века – именно официальные представители Церкви наиболее рьяно преследовали истинных верующих. Казалось, Пилат испытывал отвращение к этой орущей толпе, к их беспочвенной ненависти к Иисусу. Он сказал им: “Если вы так уверены, что Он виновен, почему бы вам самим не распять Его? Лично я считаю – Он невинен”. Хотя Пилат и сказал так, он знал, что иудеи не смогут привести в исполнение смертный приговор. Право казнить имели тогда только римляне.

19:7 Видя, что Пилат не особо верит их утверждениям, что Иисус является угрозой власти кесаря, иудеи решили снова воспользоваться “религиозным” обвинением. Они стали кричать, что Христос претендует на равенство с Богом и называет Себя Сыном Божьим. Иудеи считали это страшным богохульством, заслуживающим смерти.

19:8, 9 Пилата вся эта неразбериха и суматоха начали не на шутку беспокоить. Он понимал, что такие заявления, как “я – сын божий”, чреватые серьезными последствиями. Правитель снова вошел с Иисусом в преторию (зал суда) и задал очередной вопрос: “Откуда Ты?” В этой истории Пилат – наиболее трагическая фигура. Он прекрасно понимал, что Иисус не сделал ничего плохого, и все же ему не хватило морального мужества освободить Невинного. Он малодушествовал перед иудеями.

Почему Иисус ничего не ответил? Вероятно, потому что знал: Пилат выбрал желание “тьмы”, хотя и сочувствует Свету. Великий грех Пилата заключался в том, что он в этот день упустил главную возможность всей своей жизни. Теперь он не получит больше света, потому что затушил его проблески в своей душе.

19:10 Пилат попытался с помощью угроз заставить Господа отвечать – мол, он, как римский прокуратор, обладает властью отпустить Его или распять.

19:11 Самообладание Господа Иисуса просто удивительно. Он был более спокоен, нежели Пилат. Без лишних эмоций Иисус заметил Пилату, что какой бы властью тот ни обладал, она дана ему Богом. Все правительства установлены Его Отцом. Всякая власть от Бога – и духовная, и гражданская.

Фраза “кто предал Меня тебе” может относиться к *Каиафе* первосвященнику, *Иуде* предателю или *иудеям* вообще. Их вину отягощал тот факт, что у них было Священное Писание, и они прекрасно знали о пророчествах, предсказывающих приход Мессии. Они должны были распознать Его, но когда Он пришел, то они отвергли Его и даже стали требовать для Него смертельного приговора. Этот стих учит нас, что существуют разные степени вины. Разумеется, Пилат был виновен, но куда более виновны были Каиафа, Иуда и все неверующие иудеи.

19:12 Пилат все еще надеялся освободить Иисуса, но иудеи использовали последний, наиболее веский аргумент, направленный против самого Пилата: “Если отпустишь Его, ты не друг кесарю”. (“Кесарь” – официальный титул римского императора.) Можно подумать, им было какое-то дело до кесаря! Они ненавидели римского императора – мечтали уничтожить его, сбросить его власти. Но сейчас они

притворились верными поданными, защищающими власть цезаря от Иисуса, “претендующего” на царский трон! Такое ужасное лицемерие не останется безнаказанным – в 70 году римляне захватят Иерусалим; город разрушат до основания, а жителей уничтожат.

19:13 Пилат не мог дать иудеям повод усомниться в его верности кесарю, поэтому, хотя и неохотно, но подчинился требованию толпы. Он “вывел вон Иисуса и сел на судилище” – месте, где официально провозглашались приговоры суда.

19:14 “Тогда была пятница перед Пасхою” – иудейская пасха как таковая праздновалась накануне вечером. Речь шла о “пасхальной субботе”, к которой также нужно было готовиться.

“Час шестой” – вероятно, шесть часов утра. Следует признать, однако, что, сравнивая евангелия, мы наталкиваемся иногда на неразрешимые проблемы касательно хронологий, дат и времени.

“Се, Царь ваш!” – почти наверняка Пилат сказал так с целью досадить иудеям, рассердить их. Он таким образом “мстил” им за то, что пойман в ловушку и вынужден осудить Иисуса.

19:15 Иудеи требовали распять Иисуса. Пилат язвительно спросил их: “Вы хотите, чтобы я распял вашего Царя?” Тут иудеи достигли предела своей деградации. “Нет у нас царя, кроме кесаря!” – закричали они. Нация падших отступников! – отвергнуть своего Бога ради нечестивого монарха-язычника!

19:16 Не желая более злить иудеев, Пилат отдал Иисуса солдатам на распятие. Он возлюбил славу людскую больше, чем славу Божью.

3. Распятие (19:17-24)

19:17 В оригинале слово “крест” имеет два значения: просто деревянный столб или крест в привычном для нас понимании – два бревна, сколоченных крестообразно. В любом варианте “крест” использовался для распятия и был такой величины, чтобы осужденный смог его нести (или волочить). Иисус нес крест Свой лишь часть пути. Согласно другим евангелиям, остальную часть пути крест нашего Господа нес некий Симон Кириянин.

“Лобное место” – это название имеет два возможных объяснения. Одни считают, что сама возвышенность (на которой распяли Христа) была похожа на череп – особенно, если в ней по бокам были вырыты пещеры. Сегодня это место в Израиле называется “Голгофой Гордона”.

Другие же полагают, что название “лобное” (букв. “череп”) это место получило из-за обилия черепов и костей (в результате многочисленных казней). Впрочем, эта версия менее правдоподобна в свете предписаний Моисеева закона относительно погребения.

19:18 “Там распяли Его” – т.е. пригвоздили к кресту руки и ноги нашего Господа. Затем крест подняли и закрепили в углублении, предварительно вырытом в земле. Вот какого “теплого приема от своих” удостоился Тот, Кто был самым совершенным из всех когда-либо живших на нашей планете людей! Если вы еще не приняли Иисуса как своего Господа и Спасителя, сделайте это сейчас! Неужели не поверите теперь, читая о том, как Он умирал за вас?

По обе стороны от Него распяли еще двух разбойников. Таким образом, исполнилось пророчество Исаии “и к злодеям причтен был” (Ис. 53:12).

19:19 В те времена существовала традиция прибавлять табличку над головой казненного с указанием его преступления. Пилат приказал поместить на кресте следующую надпись: “ИИСУС НАЗОРЕЙ, ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ”.

19:20 Алегзандер очень красноречиво описывает этот момент:

Еврейский язык – священный язык патриархов и пророков. Греческий – мелодичный, “златоустный” язык, вложивший душу в наше восприятие этого мира и давший тело

философской абстракции. Латинский – язык нации, которая изначально показала себя сильнейшей из народов. Эти три языка представляют три основные расы с их устоявшимися взглядами на откровение, искусство, литературу, прогресс, войну и юриспруденцию. Как только речь заходит об одной из перечисленных выше сфер, обязательно звучит один из этих трех языков. Но как только речь заходит о людях, чье сердце способно грешить, глаза – читать, а язык – говорить, то не обойтись без этой надписи на кресте, несущую великую весть о Божьей любви.^{xlvi}

“Место... было недалеко от города” – Господь Иисус был распят за пределами Иерусалима. Точное место казни не установлено.

19:21 Первосвященникам не понравилась “надпись Пилата”. Они требовали откорректировать ее – мол, Иисус в действительности не был Царем, а только называл Себя таковым.

19:22 Пилат, однако, отказался изменить надпись. Эти иудеи уже “сидели у него в печенках”. Больше он ни в чем им не уступит! (Жаль, что такую решительность он не проявил немного раньше).

19:23 После распятия воины могли взять себе одежды казненных. Здесь мы читаем, что они делили между собой одежду Христа, которая, очевидно, состояла из пяти частей. Воинов было четверо, поэтому “лишним” оказался хитон – цельный, несшитый. Разорванный на части, он бы не представлял уже никакой ценности.

19:24 Поэтому судьбу хитона воины решили с помощью жребия. Они и не подозревали, что исполнили, таким образом, поразительное пророчество, записанное за тысячу лет до этого момента (Пс. 21:19)! Исполнение многих ветхозаветных пророчеств снова и снова доказывает нам, что Библия – богодухновенное Слово Бога, и что Иисус – действительно обещанный Мессия.

И. Мать Иисуса – на попечение Иоанна (19:25-27)

19:25 Многие исследователи Библии считают, что в этом стихе упоминаются четыре женщины: 1) Мария, мать Иисуса; 2) сестра Марии, Саломея, мать Иоанна; 3) Мария, жена Клеопова; 4) Мария Магдалина.

19:26, 27 Терпя ужасные страдания, Господь нашел силы проявить заботу о других. Увидев Свою мать и Иоанна, Он повелел ученику заботиться о ней, как о собственной матери – а он будет ей вместо сына. Назвав мать словом “жено”, Господь не проявил к ней неуважения. Но и не обратился к ней как к матери, что весьма примечательно. Не урок ли это для тех, кто чрезмерно возвеличивает Марию, делает ее объектом поклонения?

Итак, Иисус попросил Иоанна позаботиться о Марии. Написано, что Иоанн послушался слов Господа – “взял ее к себе”.

К. Дело искупления завершено (19:28-30)

19:28 Фраза “после того” указывает на промежуток времени от полудня до трех часов дня. В течение этих трех часов Иисус был оставлен Богом, став объектом Его гнева за грехи всего человечества.

“Жажду!” – этот крик нашего Господа говорит о Его физической жажде, усилившейся от мук распятия. Но не только. Он был также томим жаждой спасти человеческие души, и эта жажда была намного сильнее физической.

19:29 Воины дали Иисусу отведать уксуса (или кислого вина). Для этого они, по-видимому, губку с иссопом привязали к концу копьа и “поднесли к устам Его”. (Иссоп – растение, которое использовалось на пасху для кропления – Исх. 12:22.) Не следует путать это питье с тем с уксусом, смешанным с желчью, который предложили Иисусу ранее (Мф.

27:34), и от которого Он отказался из-за его анестетического свойства (Он должен был в полном сознании понести на Себе грех мира).

19:30 “Совершилось!” – полностью выполнено дело, порученное Отцом! “Предав дух”, Иисус завершил то жертвоприношение, которое принесло спасение и избавление для всех народов! Миссия выполнена! Цена уплачена сполна! Возблагодарим же Бога за этот великий подвиг, который Господь Иисус совершил на Голгофском кресте!

Некоторые богословы утверждают, что фраза “преклонив главу” означает, что Иисус, умирая, откинул голову назад. Вайн пишет: “В момент смерти Его глава не поникла беспомощно, но была откинута назад – в положение упокоившегося от трудов своих”.

“Предал дух” – Иисус контролировал момент Своей смерти, полностью управляя процессами жизнедеятельности в Своем теле. Он добровольно отдал Свою жизнь в тот момент, который Сам определил. Наш Господь буквально вручил Свой дух в руки Отца, чего ни один смертный не способен сделать.

Л. Пронзенный копьем Спаситель (19:31-37)

19:31 Вновь мы видим, сколь щепетильными были иудеи в мелких деталях религиозных ритуалов, совершая в то же время хладнокровное убийство Божьего Сына. Воистину они “пытались выплюнуть комара, а проглотили верблюда”. Строго соблюдая правило, запрещающее оставлять на субботу (день великого праздника) тела казненных, они обратились к Пилату с просьбой перебить всем троим голени, дабы ускорить их смерть.

19:32 Священное Писание не указывает, каким образом перебивали голени двум разбойникам. По-видимому, их перебили в нескольких местах – один перелом не дал бы желаемого результата.

19:33 Опытные воины легко определили, что Иисус мертв, поэтому не перебили Ему голени. Таким образом, полностью исключается “версия глубокого обморока”.

19:34 Нам не сообщается, почему один из воинов копьем пронзил Иисусу ребра. Возможно, он “напоследок” выплеснул свою злость – такой себе “акт отчаяния” побежденного врага, свидетельство неискоренимой ненависти, бурлящий в сердце грешника по отношению к Богу и Христу.

Упоминание “крови и воды” толкуется по-разному. Одни считают это следствием разрыва сердца. Но такая версия ложна, потому что Иисус предал дух добровольно, а не потому, что “сердце не выдержало”. Другие усматривают в этом символ водного крещения и Вечери Господней, что тоже представляется сомнительным. Скорее всего, кровь указывает на искупительное очищение, а вода – на освящение посредством Слова. Как сказано в одном стихе:

Пусть же вода и кровь, что текут

Из Твоего пронзенного тела,

Мне вдвойне исцеленье дадут,

Вырвав навек из греховного плена. — Огастес Топледи

19:35 Речь, несомненно, идет об Иоанне, авторе этого евангелия. “Засвидетельствовал” он, по-видимому, тот факт, что Иисус умер на кресте, что Его ноги не были перебиты, а ребра были пронзены копьем.

19:36 Этот стих подтверждает сказанное в предыдущем стихе – плюс ссылка на пророчество в Исх. 12:46 – “Кость Его да не сокрушится”. В цитируемом тексте речь идет о пасхальном агнце. Закон требовал, чтобы кости этого жертвенного животного оставались целыми. Христос – воистину пасхальный Агнец, в Котором это пророчество сбылось с абсолютной точностью.

19:37 Этот стих связан со стихом 34. Воин, пронзивший Христа, не понимал, что исполнил еще одно поразительное ветхозаветное пророчество (Зах. 12:10). Кто-то сказал:

“Человек выплескивает свою злобу, а Бог реализовывает Свои цели”. Пророчество Захарии относится к тем грядущим дням, когда верующие иудеи станут свидетелями второго пришествия нашего Господа. Тогда они “воззрят на Того, Которого пронзили”, и будут “рыдать о Нем, как рыдают о единородном сыне”.

М. Погребение Иисуса в могиле Иосифа (19:38-42)

19:38 В последних стихах этой главы описывается погребение Иисуса. До этого момента Иосиф из Аримафеи был тайным учеником Иисуса. Боясь иудеев, он не исповедовал Христа открыто. Теперь же он отважился на рискованный шаг: попросил разрешения снять с креста тело Иисуса, чтобы положить его в своем склепе. Он прекрасно понимал, что навлекает на себя, таким образом, множество неприятностей – отлучение от синагоги, ненависть и преследование. Прискорбно только, что он не встал на защиту отвергнутого Иисуса, когда Он еще был жив и проповедовал народу.

19:39, 40 Читатель уже знаком с Никодимом, который некогда приходил к Иисусу ночью (гл. 3), и который позже встал на Его защиту в синедрионе – настаивал на том, чтобы Иисусу дали возможность высказаться в Свое оправдание (Ин. 7:50, 51). Как и Иосиф, он не остался равнодушным к смерти Иисуса, но принес для погребения “состав из смирны и алая, литр около ста”. Эти благовония, по-видимому, были порошкообразными – ими посыпали тело, после чего обвивали погребальными пеленами.

19:41 Почти каждая деталь в этих стихах является исполнением тех или иных пророчеств. Исаия, например, предсказал, что Мессия будет погребен “у богатого” (Ис. 53:9), хотя после распятия Его должны были похоронить вместе с разбойниками. Новый гроб в саду принадлежал Иосифу из Аримафеи (об этом говорит Матфей), человеку действительно богатому.

19:42 Тело Иисуса было положено в гроб. Это было сделано достаточно быстро, так как гроб находился недалеко. Нужно было “не испортить” иудеям праздник, который как раз начинался с наступлением темноты.

Согласно Божьему замыслу, тело Христа должно было находиться в “сердце земли три дня и три ночи”. В этой связи следует заметить, что иудеи неполные сутки также считали как “день и ночь”. Таким образом, тот факт, что Господь находился в могиле только две ночи, один день и два неполных дня, не противоречит Его предсказанию в Мф. 12:40.

IX. ТРИУМФ СЫНА БОЖЬЕГО (Гл. 20)

А. Пустая могила (20:1-10)

20:1 “В первый же день недели” – т.е. в воскресенье – Мария Магдалина очень рано пришла к гробу; еще до рассвета. Этот гроб, по-видимому, представлял собой маленький склеп, вырытый в холме или высеченный в скале. Камень же по форме напоминал монету – был круглым и плоским. Его подкатывали к входу, где он плотно входил в паз и закрывал вход в пещеру. Когда Мария пришла ко гробу, то увидела, что камень отвален. Разумеется, это было следствием воскресения Христа (с.м. Мф. 28).

20:2 Мария немедленно бежит к Петру и Иоанну и, запыхавшись, сообщает им, что кто-то похитил из гроба тело Господа. Она не знает, кто это сделал, поэтому говорит о “похитителях” во множественном числе – “унесли Господа”. Следует отметить верность и преданность женщин, учениц Христа. Они всегда были рядом с Господом – и когда Он умирал на кресте, и когда уже воскрес. Ученики оставили Господа и бежали, а женщины стояли возле креста, хотя это было довольно рискованно. Такую приверженность Учителю, такую любовь к Нему нельзя оставить без внимания.

20:3, 4 Трудно даже представить, какие мысли вихрем кружились в голове Петра и Иоанна, когда они мчались из города в сад, где находился гроб. Иоанн, очевидно, был моложе Петра, поэтому прибежал первым.

20:5 Вход в гробницу был низок, поэтому нужно было наклониться, чтобы заглянуть внутрь. Иоанн увидел “лежащие пелены”. Были ли они размотаны или сохраняли форму тела – точно неизвестно, но мы склоняемся к мысли, что верно последнее.

Окинув взглядом гроб, Иоанн не вошел в него.

20:6, 7 К этому времени подоспел и Петр; он без колебаний вошел в склеп. Ему всегда была присуща некоторая импульсивность, что делает его похожим на многих из нас. Он тоже просто увидел лежащие там льняные пелены и не обнаружил тела Иисуса. Деталь о платке (плате) добавлена с целью показать, что воскресший Господь не спеша покинул склеп. Если бы кто-то похитил тело, вряд ли бы тратил время на “свивание платка”!

20:8 Иоанн, наконец, решился войти в пещеру. Когда он увидел аккуратно сложенные пелены и платок, то уверовал. Слово “увидел” здесь означает не просто физическое зрение. Это было духовное прозрение. Он постиг истину воскресения, увидев неоспоримые доказательства того, что Иисус жив.

20:9 До этого момента ученики действительно не понимали ветхозаветных пророчеств о воскресении Мессии. Хотя Господь неоднократно говорил им об этом, эта истина как-то не вкладывалась им в голову. Иоанн – первый из учеников получил “просветление”.

20:10 Итак, Иоанн и Петр вернулись “к себе” – по-видимому, в Иерусалим. Без сомнения, они решили, что нет смысла сидеть у гроба – лучше пойти и сообщить о случившемся другим ученикам.

Б. Иисус является Марии Магдалине (20:11-18)

20:11 Каким контрастом звучат первые два слова этого стиха “а Мария”! В то время как Иоанн с Петром спешили домой, Мария “стояла у гроба”. Здесь мы снова видим любовь и преданность женщины, верной ученицы. Ей многое было прощено, поэтому и любовь ее была великой. Она несла одинокое дежурство возле склепа и плакала, полагая, что тело Господа похищено Его врагами.

20:12 Однако, когда она еще раз заглянула в склеп, то вдруг увидела двух ангелов, сидящих возле того места, где лежало тело Иисуса. Поразительно, как спокойно, без особых эмоций сообщаются эти потрясающие факты!

20:13 Мария, казалось, от горя ничему не удивлялась. Она ответила на вопрос ангелов спокойно, словно их появление было вполне обычным явлением. Ее ответ показывает, что она все еще не верила в воскресение Иисуса.

20:14 Вдруг что-то заставило ее оглянуться назад. Перед ней стоял Сам Иисус, но она не узнала Его. Было раннее утро, еще не совсем рассвело; к тому же, она непрерывно плакала, и взгляд ее, по-видимому, был затуманен. Возможно, что и Сам Бог не позволил ей до определенного момента узнать Господа.

20:15 Иисус задал Марии вопросы, на которые Сам знал ответы. Но Он хотел услышать эти ответы из ее собственных уст. Мария решила, что перед ней садовник. В наше время Спаситель мира тоже может находиться очень близко к людям и все же оставаться неузнанным. У Него всегда скромный вид – не такой, как у “великих мира сего”. Отвечая, Мария не назвала Иисуса Господом. Два раза она обращалась к Нему, используя местоимение “ты”. Все ее мысли были заполнены только одним Христом; ей казалось необязательным устанавливать личность собеседника.

20:16 Но когда Мария услышала знакомый голос, называющий ее по имени, то сразу же прозрела. Ошибки быть не могло – это Иисус! Она назвала Его “раввуни”, что означает “учитель”. Фактически, она еще не понимала, что Иисус для нее больше, чем Учитель; что Он ее Господь и Спаситель. Для того Он и явился Марии возле гроба – открыть ей эту великую истину. Он хотел поднять ее веру, ее богопознание на более высокий уровень.

20:17 Мария лично знала Иисуса. Она была свидетелем многих Его чудес, но считала, что их совершает обыкновенный “человек во плоти”. Теперь она подумала, что если ей просто мерещится, это будет “жестокая шутка”. Мария решила проверить: “во плоти” Он или нет. Но Иисус, прочитав ее мысли, предупредил ее движение. “Не прикасайся ко Мне, – сказал Он. – Я во плоти, но Я не просто человек. Я скоро уйду к Отцу Моему – пока же Я еще с вами. Когда же вернусь на небеса, Дух Святой будет послан на землю. Он даст твоему сердцу новое откровение обо Мне; ты познаешь Меня так, как никогда прежде. Я буду ближе и дороже тебе, чем это было даже во время Моего служения здесь, на земле”.

Затем Иисус велел ей идти к “братьям Его” и возвестить о больших переменах, которые их ожидают. Впервые Господь назвал учеников “братьями”. Они должны знать, что Его Отец – их Отец, и Его Бог – их Бог. Теперь, когда на кресте свершилось искупление, верующие стали Божьими детьми.

Господь Иисус не сказал “Отец наш” – но “Отец Мой и Отец ваш”. Это разграничение не случайно. Дело в том, что для Иисуса Божье отцовство имеет сущностный характер. Он – Его Сын от вечности; Отец и Сын равны. Мы же – “приемные” дети. Отношения у нас с Отцом не сущностные, но опосредованные – через Иисуса. Мы не равны Богу и никогда не будем таковыми. И все же, с момента уверования мы наслаждаемся глубокими отношениями с нашим Отцом, которые никогда не прекратятся.

20:18 Мария Магдалина, повинувшись словам Иисуса, поспешила выполнить свою важную миссию – недаром ее назвали “первоапостольной”. Без сомнения, эта большая привилегия дана была ей в награду за преданность Христу!

В. Иисус является Своим ученикам (20:19-23)

20:19 Был воскресный вечер. Ученики собрались вместе – возможно, в той самой горнице, где три дня назад беседовали со своим Учителем. Двери были заперты “из опасения от иудеев”. Внезапно они увидели посреди комнаты Иисуса, говорящего “Мир вам!” Разумеется, Господь вошел в комнату, не открывая дверей. Произошло чудо.

Следует помнить, что хотя после воскресения Его тело было реальным – из плоти и костей, – Он, тем не менее, обладал способностью проходить сквозь стены (и другие преграды) вопреки естественным законам. Слова “мир вам” теперь обрели новый, глубокий смысл, потому что Христос приобрел для них этот мир ценой Своей Крови. Все, оправданные верой, имеют мир с Богом.

20:20 После приветствия “шалом” наш Господь показал ученикам следы от тех ран, благодаря которым они примирились с Богом. Это были раны от гвоздей и удара копьем. Радость наполнила сердца учеников, когда они воочию убедились, что Господь жив, что все Его предсказания сбылись – Он воскрес из мертвых, как и обещал! Воскресший Господь – источник радости для всякого истинного христианина.

20:21 Этот стих прекрасен. Верующие не должны эгоистично наслаждаться Божьим миром, но обязаны разделить его с другими. Даже Сам Иисус разделил с ними тот мир, который дал Ему Отец.

Христос пришел в этот мир нищим,
Он унижился до уровня Слуги,
Расточил для других Себя Самого.
Он с радостью исполнил волю Отца,
По виду стал как человек.
Он только добро творил силой Духа Святого,
Его целью был крест.
Теперь этот путь должны пройти Его ученики,
“Так и Я посылаю вас”, – сказал Он им.

20:22 Этот стих – один из самых трудных в Евангелии от Иоанна. Мы читаем, что Иисус дунул на учеников и сказал: “Примите Духа Святого”. Сложно понять, чем отличается это “принятие Духа” от того, которое позднее случилось в День Пятидесятницы. Очевидно, что это два разных события.

Существует несколько объяснений этого непростого стиха:

1) Одни предполагают, что Господь просто пообещал “символическим” образом, что в день Пятидесятницы Его ученики получат Духа Святого. Это объяснение, однако, весьма сомнительно.

2) Другие указывают, что в данном случае речь идет не столько о Личности Святого Духа – так как в оригинале нет определенного артикля, – сколько о Его служении. Таким образом, ученики не приняли третье Лицо Троицы во всей полноте, но просто получили дополнительное откровение, еще больше знаний и силы для дальнейшего выполнения своей миссии. Они как бы “авансом” получили маленькие струйки будущих благословений, которые прольются потоками в День Пятидесятницы. Это была гарантия Его “полноценного” сошествия в будущем.

3) Третьи заявляют, что произошло полное излияние Духа Святого на учеников, которое ничем не отличается от Его сошествия в День Пятидесятницы. Такое объяснение кажется маловероятным в свете таких текстов, как Лук. 24:49 и Деян. (1:4, 5, 8), где о приходе Духа Святого говорится как о будущем событии. К тому же, в Ин. 7:39 ясно написано, что Дух Святой придет только после того, как Иисус будет прославлен – т.е. возвратится на небеса.

20:23 Перед нами еще один трудный стих, который вызывает много споров. Первая точка зрения такова: Иисус дал Своим апостолам (и их предполагаемым преемникам) *власть* буквально прощать или не прощать грехи. Такое мнение, однако, полностью противоречит Библии, которая учит, что только Бог может прощать грехи (Лк. 5:21). Габеляйн приводит вторую точку зрения: “Обещанную здесь власть прощать грехи следует толковать в контексте поручения проповедовать Евангелие. Ученики получили полномочия объяснять, на каких условиях можно получить прощение грехов. И если эти условия не принимаются, грехи будут оставлены”. Третья точка зрения подобна второй:

ученикам дано право (власть) *объявлять* о прощении грехов. Этого толкования мы и придерживаемся.

Как это практически происходит? Ученики проповедуют Евангелие. Некоторые люди раскаиваются в грехах и принимают Господа Иисуса – таковым ученики уполномочены сообщить, что их грехи прощены. Другие же отказываются покаяться и не желают верить в Христа – ученики имеют власть сказать таковым, что грехи им не прощены, что им грозит после смерти вечная гибель.

Следует также обратить внимание, что Господь дал ученикам особую власть в некоторых случаях “наказывать” за грех или “прощать” уже в этой жизни. Например, в Деян. 5:1-11 Петр “наказал” Ананию и Сапфиру смертью. Павел также мог “оставить” грех на развращенном (1 Кор. 5:3-5,12, 13) или “отпустить” в случае раскаяния согрешившего (2 Кор. 2:4-8).

Г. От скептицизма к вере (20:24-29)

20:24 *Не следует поспешно обвинять Фому в том, что его не было с учениками. Мы не знаем причины его отсутствия.*

20:25 *В чем Фому нужно обвинить, так это в неверии. Он требовал видимого, материального доказательства воскресения Господа – иначе отказывался верить. И сегодня многие рассуждают подобным образом (“не увижу – значит, не поверю”), хотя это глупо. Даже ученые верят многим вещам, которых не могут ни увидеть, ни потрогать.*

20:26 *Неделю спустя Господь вновь предстал перед Своими учениками. На сей раз Фома был с ними. Как и в прошлый раз, Господь Иисус появился в комнате необычным образом и поприветствовал их словами: “Мир вам!”*

20:27 *Господь весьма дружелюбно и терпеливо беседовал со Своим неверующим учеником. Он предложил ему вложить свою руку в Его рану от копья и убедиться, что Он действительно воскрес.*

20:28 *Фома, наконец, поверил. Мы не знаем, потрогал ли он рану на боку у Господа или нет, но он убедился, что Иисус воскрес, и даже признал Его Господом и Богом. Джон Бойз выразил это очень удачной фразой: “Он узрел невидимую Божественность через видимые раны”.*

20:29 *Важно отметить, что Иисус принял поклонение Фомы, который назвал Его Господом и Богом. Если бы Он был только человеком, то запретил бы так обращаться к Себе.*

И все же, вера Фомы в очах Господних не была совершенной, ибо основывалась на видимом. “Блаженны невидевшие и уверовавшие”.

Основа нашей веры – Слово Божье. Оно является главным свидетельством. Если верим словам Божьим, то этим возвеличиваем Бога. И наоборот, не проявляем к Нему должного почтения, если требуем еще каких-то доказательств. Мы должны верить Богу “на слово”. Он никогда не лжет и не ошибается.

Д. Цель Евангелия от Иоанна (20:30, 31)

В этом евангелии записаны далеко не все чудеса, которые Иисус сотворил. Дух Святой выбрал только те из них, которые лучше всего отвечают цели этой книги, автором которой является Иоанн. А цель ее – чтобы читатели уверовали, что Иисус есть истинный Мессия и Сын Божий. И чтобы, “веруя, имели жизнь вечную во имя Его”. А вы уверовали?

X. ЭПИЛОГ: ВОСКРЕСШИЙ СЫН БОЖИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ИЗБРАННЫМ (Гл. 21)

А. Христос является Своим ученикам в Галилее (21:1-14)

21:1 Теперь события происходят у моря Тивериадского. Ученики пошли на север, в Галилею по домам. Там их встретил Господь Иисус. Выражение “явился же так” указывает на желание Иоанна подробнее рассказать, как Христос явился ученикам.

21:2 В данном эпизоде собралось семеро учеников: Петр, Фома, Нафанаил, Иаков с Иоанном (сыновья Зеведеевы) и двое других, чьих имен мы не знаем.

21:3 Симон Петр решил порыбачить на озере, и другие шестеро учеников согласились помочь ему. Их намерение выглядело вполне естественным, хотя исследователи Библии полагают, что ловля рыбы в данной ситуации противоречила воле Божьей, и что они отправились на рыбалку, не помолившись. Поэтому и не поймали в ту ночь ничего. Впрочем, они не были первыми и последними рыбаками, которые за всю ночь не поймали ни одной рыбы! Перед нами пример тщетности человеческих усилий без Божественной помощи, особенно в вопросе “ловли душ”.

21:4 Когда они утром гребли к берегу, там их уже ожидал Иисус. Но они не узнали Его. Возможно, было еще довольно темно, а может, Сам Бог не позволил ученикам сразу узнать Его.

21:5 Господь фактически спросил их: “Молодые люди, у вас есть что-нибудь поесть?” “Нет” – услышал Он ответ разочарованных, измученных учеников.

21:6 Они все еще не узнавали Его. Полагали, что это какой-то незнакомец бродит по берегу. И все же они послушали “Незнакомца”, когда Он предложил им закинуть сеть по правую сторону от лодки. И... о, чудо! Сеть оказалась наполненной рыбой до такой степени, что они не могли ее вытащить! Это указывает на всеведение Господа Иисуса; Он знал, где в озере находится рыба. В этом мы также усматриваем урок для нас: когда Господь руководит нашим служением, “пустых сетей” не бывает. Он знает, где находятся души, готовые принять спасение, и желает направить нас к ним, если мы позволим Ему.

21:7 Иоанн первым узнал Господа и тотчас сказал об этом Петру. Услышав это, Петр опоясался одеждою, ибо был наг, и “бросился в море”. Нам не сообщается, плыл он или шел (если было мелко). Некоторые даже полагают, что он смог, наконец, проявить должную веру и добраться до Иисуса, идя по воде.

21:8 Другие ученики, перебравшись из большой рыбацкой лодки в маленькую, тянули сеть до берега оставшиеся метров сто.

21:9 На берегу учеников ожидал сюрприз: Спаситель уже приготовил для них обед – жареную рыбу и хлеб. Мы не знаем, поймал ли Господь эту рыбу естественным образом или сотворил чудо. Одно мы знаем точно: Он не зависит от нас, немощных людей. На небесах мы, несомненно, узнаем, что хотя многие люди получили спасение через проповедь и личное свидетельство, не меньшее количество душ Господь спас без человеческой помощи.

21:10 Теперь Иисус предложил ученикам принести ту рыбу, которую они поймали – не для того, чтобы приготовить ее, но чтобы сосчитать. Он еще раз хотел напомнить им важную истину: секрет духовного успеха – трудиться под Его руководством и действовать в абсолютном повиновении Его Слову.

21:11 Библия называет точное количество пойманной рыбы – сто пятьдесят три. Есть много интересных объяснений значения этого числа: 1) количество языков в мире; 2) количество рас или племен, которых достигнет весть Евангелия; 3) количество видов рыбы в море Галилейском.

В любом случае, это чудо указывает на “разнообразие” спасенных через проповедь Евангелия – от каждого племени и народа.

Рыбаки были приятно удивлены, что при таком обилии рыбы сеть не прорвалась – еще одно доказательство, что всякий, совершающий духовный труд согласно воле Бога, никогда не будет испытывать недостатка в Божьих средствах. Он увидит, что “сеть не прорывается”.

21:12 Услышав приглашение на обед, ученики собрались вокруг огня и разделили вкусную трапезу, предложенную Господом. Наблюдая за тлеющим жаром, Петр, должно быть, вспомнил кое-что – тот костер во дворе первосвященника... свое отречение. В присутствии Господа учеников охватило необычное чувство благоговейности. Он стоял перед ними в Своем воскресшем теле. Им хотелось задать Ему множество вопросов, но они не смели. Они знали, что перед ними Иисус, но чувствовали, что Его Личность окутывает тайна.

21:13 Иисус Сам подал им хлеб и рыбу. Наверное, это напомнило им то великое чудо, когда Он насытил пять тысяч человек несколькими хлебами и рыбками.

21:14 Иоанн отмечает, что Иисус уже в третий раз явился Своим ученикам. Из других евангелий мы знаем, что Он являлся более трех раз, но Иоанн отметил именно три Его явления: вечером в день воскресения, затем неделю спустя, и теперь на берегу голубого Галилейского моря.

Б. Восстановление Петра (21:15-17)

21:15 Господь сначала позаботился о физических потребностях учеников. Когда же они отогрелись и насытились, Он завел с Петром беседу на духовную тему. Этот ученик трижды публично отрекся от Господа, но затем раскаялся. Иисус уже простил его, но сейчас публично восстановил его в служении.

Часто указывают, что для обозначения любви в этих стихах используются два разных глагола – “агапо” и “филио”. Иисус использует первый термин, который означает жертвенную любовь. Иисус как бы спрашивает: “Симон, сын Ионин, любишь ли ты Меня любовью более жертвенною, чем другие?” Но Петр, отвечая, использует второй термин, который означает “дружескую любовь” и не выражает той глубины жертвенности. Петр больше не хвастает готовностью отдать все ради Христа и пожертвовать своей жизнью. Он помнит, к каким печальным последствиям это привело. Его ответ фактически звучит так: “Господи, я люблю Тебя как могу”.

“Паси агнцев Моих”, – велит ему Иисус. Самый лучший способ доказать любовь к Христу – заботиться о Его Церкви. Интересно, что их беседа перешла от ловли рыбы к пастушеству. Первое символизирует евангелизационную работу, второе – пасторское служение.

21:16 Иисус во второй раз спросил Петра, любит ли он Его. Петр ответил теми же словами, что и в первый раз. Снова в его ответе звучит недоверие к себе: “Ты знаешь, что я люблю Тебя... как могу”.

И снова Иисус повелевает ему: “Паси овец Моих”. В стаде Христовом есть овечки, которые очень нуждаются в нежной заботе того, кто любит Пастыря.

21:17 Петр трижды отрекся, поэтому Иисус трижды предоставил ему возможность заявить о своей любви к Нему. На сей раз Петр апеллировал к тому, что Иисус – Бог и поэтому знает все. Он и в третий раз использовал глагол “филио”: “Ты знаешь, что я люблю Тебя”. Как и следовало ожидать, Петр и в третий раз получил повеление пасти овец Христа. Главная идея этого отрывка следующая: любовь должна быть единственным мотивом нашего служения Господу.

В. Иисус предсказывает смерть Петра (21:18-23)

21:18 Когда Петр был моложе, то наслаждался “свободой передвижения” – ходил куда хотел, делал что хотел. Но придет время, – предупредил его Иисус, – когда его арестуют, свяжут и поведут на казнь.

21:19 Здесь объясняется предыдущий стих. Петр прославит Бога мученической смертью. Тот, кто некогда отрекся от Господа, проявит великое мужество (Божьей силой) и действительно положит за Господа душу свою. Этот стих напоминает нам, что мы

можем прославлять Бога как своей жизнью, так и смертью. Затем Иисус сказал Петру: “Иди за Мною!” Как видно из следующего стиха, Иисус собрался уходить и повелел Петру сопровождать Его.

21:20 Когда Петр шел за Господом, он, обернувшись, увидел Иоанна, бредущего позади. Иоанн не назвал себя по имени (как и в других случаях); отметил только, что речь идет об ученике, который во время пасхальной вечери склонился к груди Иисуса с целью расспросить Его о предателе.

21:21 Когда Петр увидел Иоанна, в его голове промелькнула мысль: “А что будет с ним? Он тоже умрет как мученик? Или, может, дождется возвращения Господа?” Любопытный ученик спросил об этом Иисуса.

21:22 Иисус ответил, что Петра не должен интересовать вопрос, как закончится жизнь Иоанна. Даже если Иоанн доживет до Второго пришествия, что ему до этого? Одна из причин многих неудач в христианском служении – это то, что служителей больше интересуют “дела” других тружеников, а не Сам Господь.

21:23 Слова Господа были неверно поняты. Он не утверждал, что Иоанн доживет до Его возвращения. Он говорил гипотетически – даже если бы это так и произошло, к Петру это не имеет никакого отношения. Однако многие усматривают в этих словах определенный “намек” на то, что Иоанн получит привилегию написать книгу Откровения, в которой изложены подробности последних времен. Пусть он не дожил физически до Второго пришествия, но в видении он его узрел.

Г. Заключительное свидетельство Иоанна (21:24, 25)

21:24 В заключение Иоанн заявляет, что лично гарантирует подлинность всего написанного им. Некоторые полагают, что фраза “и знаем, что истинно свидетельство его” является “вставкой” старейшин Ефеса, которые подтвердили точность и правдивость данного евангелия.

21:25 Мы без всякого смущения толкуем этот стих буквально! Иисус – Бог; поэтому бесконечен. Его дела и слова невозможно ограничить какими-то рамками. Ходя по земле, Он, тем не менее, оставался Вседержителем – Тем, в Чьих руках солнце, луна и звезды. Кто сможет когда-либо описать все те “механизмы”, приводящие Вселенную в движение? Его чудеса на земле описаны весьма лаконично и поверхностно! Подумайте хотя бы о нервах, мускулах, крови и разных частях тела, которыми Он управлял в процессе исцеления. Подумайте о Его власти над микробами, рыбами, животным миром. Подумайте о том, что Он направляет пути людские, что их сердца в Его власти. Подумайте об Его управлении атомной структурой каждой частички материи во вселенной. Если бы кто-то решил все это детально описать, смог бы весь мир вместить написанные книги? Ответ однозначный: “Нет”.

Итак, мы заканчиваем наш комментарий к Евангелию от Иоанна. Надеемся, что он помог вам лучше понять, почему это евангелие стало для многих одной из любимейших библейских книг. Если читать эту книгу вдумчиво и серьезно, то невозможно не обновить свою любовь к самой благословенной Личности во Вселенной.

Библиография

Godet, F. L. Commentary on the Gospel of John. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1969 (Reprint of 1893 ed., 2 vols. in one).

Hole, F. V. The Gospel of John Briefly Expounded. London: The Central Bible Truth Depot, n.d. Ironside, H. A. Addresses on the Gospel of John. New York: Loizeaux Bros., 1956.

Jones, J. Cynddylan. Studies in the Gospel according to St. John. Toronto: William Briggs, 1885.

Kelly, William. An Exposition of the Gospel of John. London: C. A. Hammond Trust Bible Depot, 1966.

- Lenski, R. C. H. *The Interpretation of St. John's Gospel*. Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1942.
- Macaulay, J. C. *Obedience Unto Death: Devotional Studies in John's Gospel*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1942.
- Pink, Arthur. W. *Exposition of the Gospel of John*. Vol. III. Swengel, Pennsylvania: Bible Truth Depot, 1945.
- Rainsford, Marcus. *Our Lord Prays for His Own*. Chicago: Moody Press, 1955.
- Ryle, J. C. *Expository Thoughts on the Gospels: St. John*. London: James Clarke and Co., Ltd., 1957.
- Tasker, R. V. G. *The Gospel According to St. John*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1968.
- Tenney, Merrill. C. *JOHN: The Gospel of Belief*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1948.
- Thomas, W. H. Griffith. *The Apostle John: Studies in His Life and Writings*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1968.
- Van Ryn, A. *Meditations in John*. Chicago: Moody Press, 1949.
- Vine, W. E. *John, His Record of Christ*. London: Oliphants, 1957.
- Westcott, B. F. *The Gospel According to St. John*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1954.

ⁱ (1:18) В некоторых переводах на полях указан вариант “единородный Бог”. Однако традиционный перевод “единородный Сын” соответствует большинству рукописей и Ин. 3:16.

ⁱⁱ (1:29) J. Cynddylan Jones, *Studies in the Gospel According to St. John*, p. 103.

ⁱⁱⁱ (1:45) James S. Stewart, *The Life and Teaching of Jesus Christ*, pp. 66, 67.

^{iv} (1:51) Только Иоанн использует “двойное аминь”. Очевидно, что другие евангелисты подают сокращенный вариант этой фразы – “истинно говорю вам” вместо “истинно, истинно...”.

^v (2:4) George Williams, *The Student's Commentary on the Holy Scriptures*, p. 194.

^{vi} (2:11) Jones, *Studies*, p. 148.

^{vii} (3:1) В современных переводах наблюдается тенденция опускать этот союз, чего не скажешь о Синодальном переводе. Таким образом, Ин. 3:1 – одно из немногих мест в Синодальном переводе, где он отсутствует.

^{viii} (3:5) Существует еще одно достаточно убедительное толкование этого стиха, которое вполне вписывается в контекст, противопоставляющий духовное рождение физическому: вода символизирует физическое рождение, а Дух – духовное, от Святого Духа. Раввины использовали слово “вода” для обозначения мужского семени; также вода может означать пузырь с околоплодными водами, лопающийся при рождении младенца.

^{ix} (3:8) В еврейском языке слово “дух” также означает “ветер”.

^x (3:16) F. W. Boreham (других данных об авторе нет)

^{xi} (4:48) В оригинале используется множественное число.

^{xii} (5:3) James Gifford Bellett, *The Evangelists*, p. 50.

^{xiii} (5:18) J. Sidlow Baxter, *Explore the Book*, V:309.

^{xiv} (5:24) Некоторые библейские стихи указывают, что однажды верующие предстанут перед Судилищем Христовым (Рим. 14:10; 2 Кор. 5:10). Но его следует отличать от Суда у Белого престола, где будут осуждены только неверующие. На Голгофе уже свершилось наказание, которое должны были понести избранные. Поэтому на Судилище Христовом будет рассматриваться лишь вопрос награды (или ее отсутствия) в соответствии с оценкой жизни и служения. Снова подчеркиваем, речь не будет идти о спасении души, но о плодотворности жизни верующего.

^{xv} (5:29) Если бы это был единственный в Библии стих о воскресении, можно было бы прийти к выводу, что все мертвые воскреснут одновременно. Однако из других отрывков Священного Писания (особенно из Откр. 20) мы узнаем, что будет два воскресения. Первое воскресение – для спасенных по вере во Христа. Второе – для всех остальных (т.е. неверующих). Между первым и вторым воскресением пройдет период, как минимум, в тысячу лет.

^{xvi} (5:39) Греческий глагол “исследовать” можно перевести как императив “исследуйте” или в форме изъявительного наклонения “вы исследуете”. Синодальный перевод следует первому варианту.

^{xvii} (5:47) Guy King, *To My Son*, p. 104.

^{xviii} (6:11) W. H. Griffith Thomas, *The Apostle John: His Life and Writings*, pp. 173,74.

^{xix} (6:15) Frederick Brotherton Meyer, *Tried By Fire*, p. 152.

^{xx} (6:31) Манна представляла собой маленькие белые пригодные для еды крупинки, которые Бог чудесным образом посылал израильтянам в пустыне. Каждое утро (кроме субботы) манна появлялась на земле подобно росе.

^{xxi} (6:59) Синагога – место собрания религиозных иудеев. В отличие от храма, в ней не совершались жертвоприношения.

^{xxii} (7:1) Полезно знать, что греческое слово “еврей” (иудайос) может означать: 1) иудея (в противоположность галилеянину); 2) любого еврея (включая тех, кто принял Христа); 3) еврея как противника христианства (особенно религиозных лидеров). Именно в этом смысле Иоанн чаще всего использует слово “иудей”, так как сам был евреем-христианином.

^{xxiii} (7:7) Meyer, *Tried*, p. 129.

^{xxiv} (8:5) J. N. Darby (других данных об авторе нет).

^{xxv} (8:11) В наиболее древних рукописях нет этой истории (о женщине, взятой в прелюбодеянии), поэтому некоторые подвергают сомнению ее аутентичность. Однако более 900 греческих рукописей (подавляющее большинство) содержат этот удивительный рассказ – вот почему мы принимаем его как часть богодухновенного текста (тем более что он не противоречит общему библейскому учению). Августин пишет, что кое-кто “исключил” это место из опасения, что оно может расшатать моральные устои.

^{xxvi} (8:45) R.C.H. Lenski, *The Interpretation of Colossians, Thessalonians, Timothy, Titus, Philemon*, pp. 701, 02.

^{xxvii} (10:36) Samuel Green, “*Scripture Testimony to the Deity of Christ*”, p. 7.

^{xxviii} (11:1) Arthur W. Pink, *Exposition of the Gospel of John*, III:12.

^{xxix} (11:25) Burkitt, более полных данных нет.

^{xxx} (11:35) В 1 Фес. 5:16 находится другой самый короткий стих, отражающий диаметрально противоположное чувство: “Всегда радуйтесь”.

^{xxxi} (11:47) J. C. Ryle, *Expository Thoughts on the Gospel, St. John*, II:295.

^{xxxii} (11:48) Meyer, *Tried*, p. 112.

^{xxxiii} (12:5) Ryle, *John*, II:309, 10.

^{xxxiv} (12:24) T. G. Ragland, более полных данных нет.

^{xxxv} (13:13, 14) В странах Востока до сих пор существует обычай умывать ноги друг другу, но служение братьям и сестрам следует понимать в более широком смысле, чем это скромное проявление гостеприимства.

^{xxxvi} Грамматика используемого в оригинале условного наклонения указывает на истинность действия.

^{xxxvii} (14:20) Известны другие примеры: птица в воздухе – и воздух в птице; рыба в воде – и вода в рыбе.

^{xxxviii} (17:1) Marcus Rainsford, *Our Lord Prays for His Own*, p. 173.

^{xxxix} (17:4) Ryle, *John*, III:40, 41.

^{xl} (17:26) F. L. Godet, *Commentary on the Gospel of John*, II:345.

^{xli} (17:26) Rainsford, *Our Lord Prays*, p. 173.

^{xlii} (18:14) Stewart, *Life and Teaching*, p.157.

^{xliiii} (18:28) Augustine, цитата по Ryle, *John*, III:248.

^{xliv} (18:28) Bishop Hall, *Ibid*.

^{xlv} (18:28) Poole, *Ibid*.

^{xlvi} (19:20) Alexander, других данных нет.

Уильям Макдональд
БИБЛЕЙСКИЕ КОММЕНТАРИИ ДЛЯ ХРИСТИАН
НОВЫЙ ЗАВЕТ

© оригинала 1989 by William MacDonald
Название оригинала: BBC – Believer’s Bible Commentary – New Testament
© русского издания 2000
by CLV · Christliche Literatur-Verbreitung
Postfach 110135 · 33661 Bielefeld, Germany
www.clv.de
Email: Bestellungen@clv.de
ISBN 3-89397-621-3

Distributor in Germany:
Bild & Medien Vertriebs GmbH, Münsterstr. 17, 33428 Harsewinkel, Germany
Tel.: 0049-5247/10259, Fax: 0049-5247/408760, E-Mail: info@bild-medien.com

Distributor in Russia:
The Bible for Every One
Lebedeva Str 31 9h St Petersburg 195099 Russia
Email: bfe@mail.wplus.net

ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ

Христос – основа, Церковь – средство, а Дух Святой – сила.
У. Грехем Скрогги

Введение

I. УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО В КАНОНЕ

Деяния Апостолов – это единственная богодухновенная история Церкви; это также первая история Церкви вообще и единственный документ, освещающий начало становления христианства. Все другие авторы основываются на сочинении Луки, добавляя к нему некоторые традиционные представления (и много домыслов!). Без этой книги перед нами возникло бы серьезное затруднение: резкий переход от жизни нашего Господа (описанной в евангелиях) к посланиям. Мы бы многого не знали – что собой представляли общины, которым адресованы послания? Как они возникли? Книга Деяний отвечает на эти и многие другие вопросы. Это мостик не только между жизнью Христа и жизнью “во Христе” (которой учат послания), но также переходное звено между иудаизмом и христианством, законом и благодатью. В этом состоит одна из главных трудностей толкования Деяний – постепенное расширение горизонта от маленького еврейского движения с центром в Иерусалиме до мировой веры, которая проникла даже в столицу империи.

II. АВТОРСТВО

Евангелие от Луки и Деяния Апостолов написал один и тот же автор; в этом единодушны почти все библеисты. Если третье евангелие написано Лукой, то ему принадлежит и книга Деяний. И наоборот, если этому автору не принадлежит книга

Деяний, значит, и Евангелие от Луки вышло не из-под его пера (см. "Введение" к комментариям Евангелия от Луки).

Внешние свидетельства в пользу авторства Луки многочисленны, убедительны и относятся к раннему периоду истории Церкви. Направленный против маркионизма "Пролог к Евангелию от Луки" (около 160-180 гг.), Мураториев канон (около 170–200 г.), ранние отцы Церкви Ириней, Климент Александрийский, Тертуллиан и Ориген – все эти авторы соглашались с тем, что Лука – автор Деяний. Того же мнения почти все последующие богословы, историки и писатели (включая Евсевия и Иеронима).

Что касается внутренних свидетельств авторства Луки, то можно отметить три из них:

1. В начале Деяний автор упоминает более раннее свое произведение, также посвященное некоему Феофилу. Из Лк. 1:1-4 становится ясно, что имеется в виду третье евангелие. Стиль, эмоциональность изложения, лексика, акцент на апологетике и множество других деталей указывают на то, что эти два труда написал один автор. Если бы не желание составителей канона поместить Евангелие от Луки вместе с другими тремя евангелиями, без сомнения, эти два произведения вошли бы в Новый Завет вместе – как, например, 1-е и 2-е послания к коринфянам.

2. Из книги Деяний ясно, что автор был спутником Павла в его путешествиях. Об этом свидетельствует использование в некоторых стихах местоимения "мы" (Деян. 16:10-17; 20:5 -21,18; 27:1 – 28:16). Как видим, автор непосредственно участвует в тех событиях, о которых сообщает. Попытки скептиков объяснить использование "мы" как чисто художественный прием неубедительны. Если это местоимение используется только с целью придать произведению большую достоверность, то почему оно встречается так редко, и почему автор не называет себя по имени?

3. Наконец, если исключить всех других спутников Павла, о которых автор упоминает в третьем лице, а также тех его спутников, о которых известно, что они не были с Павлом во время событий, описанных в данных отрывках (с "мы"), то единственным реальным "кандидатом" остается Лука.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

В то время как установление точного времени написания некоторых других книг НЗ не является столь важным, оно имеет большое значение для Деяний Апостолов – книги, которая является первым историческим документом о Церкви. Были предложены три датировки Деяний, две из которых согласуются с авторством Луки, а одна отрицает его.

1. Датировка этой книги II веком, разумеется, делает невозможным авторство Луки – вряд ли он мог прожить дольше, чем до 80-го или, самое позднее, 85 года. Некоторые либеральные ученые полагают, что автор использовал "Иудейские древности" Иосифа Флавия (около 93 г), но "параллели", которые они находят (напр. упоминание о Февде – Деян. 5:36), надуманы и спекулятивны. Реального сходства в них нет.

2. Общепризнанная точка зрения такова: Лука написал обе свои книги в 70-80 гг. Таким образом, для составления своего евангелия он мог использовать Евангелие от Марка, существовавшее, вероятно, с 60-х гг.

3. С большой долей вероятности можно предположить, что Лука закончил писать Деяния вскоре после того, как произошли события, завершающие эту книгу – т.е. во время первого заключения Павла в Риме. Возможно, Лука планировал написать третий том (но на это, видимо, не было Божьей воли), поэтому не упоминает о гонениях, обрушившихся на христиан в 63-67 гг. Тем не менее, книга Деяний не содержит таких важных событий, как жесточайшее преследование христиан Нероном в Италии после пожара в Риме (64 г.), война иудеев с Римом (66-70 гг.), мученическая смерть Петра и Павла (вторая половина 60-х годов) и – самое трагичное для иудеев и евреев-христиан событие – разрушение Иерусалима. Все это указывает на более раннюю датировку. Итак, есть все основания

предполагать, что Лука написал Деяния Апостолов в 62 или 63 году во время первого заключения Павла в Риме.

IV. ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН И ТЕМА

Книга Деяний Апостолов пульсирует жизнью и энергией. В ней мы видим, как действует Святой Дух, формируя Церковь, как укрепляет, распространяя ее влияние. Это потрясающий рассказ о том, как Дух Господень, используя самые невероятные средства, преодолевая самые непреодолимые препятствия и выбирая самые нетрадиционные методы, достигает удивительнейших результатов.

В Деяниях повествование начинается с того момента, на котором заканчиваются евангелия. С самого начала читателя захватывает драматизм повествования, описывающего беспокойные годы новорожденной Церкви. Эта книга рассказывает о великом переходном периоде, когда новозаветная Церковь освободилась от пут иудаизма и заявляла о себе как о новом, совершенно отличном сообществе, в котором иудеи и язычники едины во Христе. По этой причине книгу Деяния можно назвать историей об "отлучении Исаака от груди".

Читая эту книгу, мы испытываем своего рода духовное наслаждение от осознания великих дел Господа. В то же время мы ощущаем напряжение, наблюдая, как грех и сатана противостоят Церкви, как пытаются воспрепятствовать делу Божьему. В первых двенадцати главах центральное место занимает апостол Петр, мужественно проповедующий израильскому народу. С тринадцатой главы и далее на первый план выходит апостол Павел как ревностный, вдохновенный и неутомимый "апостол язычников".

Книга Деяний охватывает период приблизительно в 33 года. Дж. Б. Филипс заметил, что ни в один другой период человеческой истории "такое малое количество простых людей не повлияло на мир до такой степени, чтобы их враги, чуть не плача, жаловались, что «эти люди всю вселенную перевернули вверх дном»".

i

План

I. ЦЕРКОВЬ В ИЕРУСАЛИМЕ (Гл. 1-7)

- А. Воскресший Господь обещает крещение Духом Святым (1:1-5)
- Б. Вознесение и Великое поручение (1:6-11)
- В. Иерусалим: молитвы и ожидание (1:12-26)
- Г. День Пятидесятницы: рождение Церкви (2:1-47)
- Д. Исцеление хромого и призыв к покаянию (3:1-26)
- Е. Преследования и рост Церкви (4:1 – 7:60)

II. ЦЕРКОВЬ В ИУДЕЕ И САМАРИИ (8:1 – 9:31)

- А. Служение Филиппа в Самарии (8:1-25)
- Б. Филипп и евнух Ефиоплянин (8:26-40)
- В. Обращение Савла из Тарса (9:1-31)

III. ЦЕРКОВЬ "ДО КРАЯ ЗЕМЛИ" (9:32 – 28:31)

- А. Проповедь Петра язычникам (9:32 – 11:18)
- Б. Основание церкви в Антиохии (11:19-30)
- В. Ирод преследует христиан; его смерть (12:1-23)
- Г. Первое миссионерское путешествие Павла: Галатия (12:24 – 14:28)
- Д. Собор в Иерусалиме (15:1-35)

- Е. Второе миссионерское путешествие Павла: Малая Азия и Греция (15:36 – 18:22)
- Ж. Третье миссионерское путешествие Павла: Малая Азия и Греция (18:23 – 21:26)
- З. Арест Павла и суды над ним (21:27 – 26:32)
- И. Путь Павла в Рим и кораблекрушение (27:1 – 28:16)
- К. Павел под домашним арестом (28:17-31)

Комментарии

I. ЦЕРКОВЬ В ИЕРУСАЛИМЕ (Гл. 1-7)

А. Воскресший Господь обещает крещение Духом Святым (1:1-5)

1:1 Книга Деяний апостолов начинается ретроспективно. Лука, "врач возлюбленный", ранее уже написал Феофилу одну книгу – нам она известна как Евангелие от Луки (см. Лк. 1:1-4). В последних стихах своего евангелия он рассказал Феофилу, как Господь непосредственно перед Своим вознесением пообещал ученикам, что они вскоре будут крещены Духом Святым (Лк. 24:48-53).

Теперь Лука намерен продолжить рассказ, поэтому в своем повествовании возвращается к тому моменту, на котором остановился – к тому радостному, захватывающему моменту, когда Господь дал это чудесное обетование. И делает он это неслучайно, поскольку в обетовании сошествия Духа Святого уже были заложены семена всех тех духовных побед и свершений, коими полна книга Деяний.

Лука называет свое евангелие "первой книгой". В ней он запечатлел многое из того, что "Иисус делал и чему учил от начала". В Деяниях он продолжил свои благословенные записи, но писал уже о том, *что* наш Господь после Своего вознесения продолжал свершать (и чему учить) посредством Духа Святого.

Заметьте, что служение Иисуса выразалось как в делах, так и в словах. Оно не было доктриной без применения или вероучением без действия. Спаситель был живым воплощением того, чему Он учил. Он на практике осуществлял то, что проповедовал.

1:2 Прочитав этот стих, Феофил должен был вспомнить, что предыдущая книга Луки заканчивалась рассказом о вознесении Спасителя. Он также должен был вспомнить последние наставления, которые Господь дал одиннадцати перед вознесением.

1:3 В течение сорока дней – между Своим воскресением и вознесением – Господь являлся ученикам "со многими верными доказательствами" Своего телесного воскресения (см. Ин. 20:19, 26; 21:1, 14). Это время Он посвятил беседам о Царстве Божьем. Его, прежде всего, заботили не земные царства, но сферы влияния Бога – люди, которые признают Его Царем.

Божье Царство нельзя смешивать с Церковью. Господь Иисус пришел к Своему народу как Царь, но был отвергнут (Мф. 23:37). Таким образом, Его земное царствование было отложено до тех пор, пока Израиль не покается и не примет Его как Мессию (Деян. 3:19-21).

В настоящее время Царь отсутствует. Однако Ему подвластно невидимое Царство на земле (Кол. 1:13). Его подданные – все те, кто хранит Ему верность (Мф. 25:1-12). В определенном смысле Божье Царство состоит из всех, кто считает себя христианином – это его внешний аспект (Мф. 13:1-52). Но что касается внутренней, подлинной сферы Царства, то оно включает только тех, кто родился свыше (Ин. 3:3, 5). Царство в его нынешнем состоянии описано в притчах в Мф. 13.

Церковь же – это нечто совершенно новое. Она не была возведена в пророчествах ВЗ (Еф. 5:3). В нее входят все верующие от дня Пятидесятницы до восхищения. Как Невеста Христова, Церковь будет царствовать с Ним в Тысячелетнем Царстве и навсегда разделит с Ним Его славу. Христос, как Царь, вернется в конце Великой скорби, чтобы уничтожить всех Своих врагов и установить Царство правды на всей земле (Пс. 71:8).

Хотя Его правление в столице мира (Иерусалиме) продлится только тысячу лет (Отк. 20:4), Он навечно воцарится на небесах, когда главный бунтовщик будет ликвидирован – дьявол с ангелами своими навеки будет брошен в озеро огненное.

1:4 Здесь Лука повествует о встрече Господа со Своими учениками, когда они собрались в комнате в Иерусалиме. Воскресший Спаситель повелел им оставаться в Иерусалиме. Но почему? – не без основания могли они задавать себе вопрос. Для них этот город был местом ненависти, жестокости и гонений.

Но именно в этом городе они должны будут получить обещанное от Отца. Именно в Иерусалиме – в городе, где распяли Спасителя – произойдет сошествие Святого Духа. Когда Он сойдет, то станет Свидетелем и Обличителем для тех, кто отверг Сына Божьего. Дух Правды осудит грех этого мира, принесет праведность и правосудие – и все это должно произойти прежде всего в Иерусалиме. Ученикам предначертано было принять Духа Святого в том городе, где они бросили Господа (а кто-то даже отрекся), спасая свои жизни. Теперь же им предстояло проявить мужество и бесстрашие в том самом месте, где они когда-то показали себя слабыми и трусливыми.

Уже не в первый раз ученики слышали из уст Спасителя об этом обетовании. В продолжение всего Своего земного служения – и особенно в последней беседе накануне страданий – Он предсказывал им приход Утешителя (Лк. 24:49; Ин. 14:16:26; 15:26; 16:7,13).

1:5 Теперь же, во время последней встречи с ними, Иисус повторяет это обетование. Некоторых из них (если не всех) Иоанн уже крестил водой. Но Иоанново крещение было внешним, физическим. Вскореⁱⁱ они будут крещены Духом Святым, и это крещение будет внутренним, духовным. Первое крещение формально присоединяло людей к той части израильского народа, которая с искренним раскаянием ожидала прихода Мессии. Второе – объединит их в Церковь, Тело Христово. Сделает их сильными, непобедимыми.

Иисус пообещал, что через несколько дней они будут крещены *Духом Святым*, а не “огнем”. В Деяниях нигде не упоминается крещение огнем, о котором мы читаем в Мф. 3:11, 12 и Лк. 3:16, 17. Крещение огнем – это крещение осуждения, которое постигнет только неверующих в конце времен.

Б. Вознесение и Великое поручение (1:6-11)

1:6 Возможно, описываемое здесь событие произошло на горе Елеонской, напротив Вифании. Там Господь Иисус вознесся на небо (Лк. 24:50-51). Ученики много размышляли о сошествии Духа. Вспоминали пророчество Иоила об излиянии Духа, которое имело прямое отношение к славному царствованию Мессии (Иои. 2:28). Их логика была проста: если, по словам Иисуса, через несколько дней они получат Святого Духа, значит и Царство Его не за горами. Их вопрос показал, что они до сих пор ожидали скорого, видимого Царства Иисуса на земле.

1:7 Господь не убеждал их в том, что не следует ожидать видимого Царства. Эта надежда была и остается оправданной, так как Он действительно однажды установит Тысячелетнее Царство. Иисус просто предупредил учеников, что не в их компетенции определять сроки и даты. День установления видимого Царства известен только Отцу – им этого знать не дано. Выражение "времена и сроки" используется в Библии в тех случаях, когда речь идет о событиях, предсказанных Богом, и имеющих отношение к народу израильскому. Воспитанные в иудаизме, ученики прекрасно поняли, что Господь говорит о тех решающих днях перед установлением на земле Его Царства.

1:8 Ответив, таким образом, на вопросы учеников о времени прихода видимого Царства, Господь Иисус привлек их внимание к тому, что на тот момент было более важным: к сути и географии их миссии. Суть ее – свидетельство; а география – Иерусалим, вся Иудея, Самария и “даже до края земли”.

Но прежде всего им необходимо было получить силу – силу Духа Святого. Эта сила

в высшей степени необходима христианину для свидетельства. Человек может иметь особые таланты, прекрасное образование, большой и разносторонний опыт, но без духовной силы его деятельность не будет эффективной. И напротив, человек может быть необразован, непривлекателен, лишен изысканных манер, но если он наделен силой Духа Святого, мир увидит в нем Божественный огонь. Исполненным страха ученикам необходима была сила для свидетельства, святое дерзновение для проповеди Евангелия. И они получают эту силу, когда Дух Святой снизойдет на них.

Согласно благовому предопределению Бога, их свидетельство должно было начаться в Иерусалиме – и в этом был глубокий смысл. Тот самый город, в котором распяли нашего Господа, первым должен был услышать призыв к покаянию и уверовать в Него.

Затем Иудея – южная часть Палестины с преимущественно еврейским населением и столицей Иерусалимом.

Затем Самария – область в центре Палестины, населенная ненавистными евреям “полукровками”, с которыми они не хотели иметь никакого дела.

И наконец, “край” известного тогда мира – языческие страны, которые до сих пор находились вне сферы влияния тех, кто знал единого истинного Бога. Таким образом, движение истории в Деяниях представлено концентрическими, постоянно расширяющимися кругами распространения Благой вести.

1. Свидетельство в Иерусалиме (главы 1-7).
2. Свидетельство в Иудее и Самарии (8:1 – 9:31).
3. Свидетельство “до края земли” (9:32 – 28:31).

1:9 Дав Своим ученикам последние наставления, Спаситель вознесся на небо – “Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их”. Столь величественное зрелище описано на удивление просто и спокойно! Сдержанность повествования, характерная для библейских авторов, указывает на богодухновенность Слова. Как правило, “земные” авторы не могут так спокойно рассказывать о столь захватывающих событиях.

1:10 И опять, не выказывая ни малейших признаков “потрясения”, Лука повествует о появлении двух мужей в белой одежде. Очевидно, это были ангелы в человеческом облике – возможно, те же ангелы, которых видели у гроба Иисуса после Его воскресения (Лк. 24:4).

1:11 Сначала ангелы обратились к ученикам, назвав их “мужами Галилейскими”. Как известно, все ученики, за исключением Иуды Искариота, были уроженцами Галилеи – области, простиравшейся к западу от Галилейского моря.

Затем ангелы вывели учеников из состояния некоторого оцепенения, в котором те пребывали, глядя на небо. Почему они не отрывали от неба очей? Какие чувства наполняли их – печаль, преклонение или изумление? Без сомнения, это были смешанные чувства, хотя преобладала все-таки печаль. Это видно из слов ободрения, которыми их утешили ангелы: вознесшийся Христос вернется снова таким же образом. Здесь нам дано ясное обетование второго пришествия Господа, в результате которого на земле будет установлено Его Царство. Речь идет не о восхищении Церкви, но Его воцарении.

1. Вознесся с горы (Деян. 1:12)	1. Вернется на гору Елеонскую (Зах. 14:4)
2. Вознесся Сам лично	2. Вернется Сам лично (Мал. 3:1)
3. Вознесся видимым образом	3. Вернется видимым образом (Мф. 24:30)
4. Был вознесен на облаке (Деян. 1:9)	4. Вернется как “Грядущий на облаках” (Мф. 24:30)
5. Вознесся во славе	5. Вернется с великой силой и славой (Мф. 24:30)

В. Иерусалим: молитвы и ожидание (1:12-26)

1:12 В Лк. 24:52 сказано, что ученики вернулись в Иерусалим с великой радостью. Свет Божьей любви зажег их сердца, и их лица воссияли, несмотря на море проблем. Они прошли небольшой путь – чуть больше километра: спустились с горы Елеонской, перешли поток Кедрон и снова поднялись к воротам Иерусалима. В те времена это было максимальное расстояние, которое мог пройти иудей в день субботний.

1:13 Возвратившись в город, они “взошли в горницу, где и пребывали”. В этом стихе Дух Божий в четвертый и последний раз перечисляет имена учеников (Мф. 10:2-4; Мк. 3:16-19; Лк. 6:14-16). Но одно имя здесь не упоминается; Иуда Искариот уже “не участвует в переключке”. Предатель получил по заслугам.

1:14 Собравшись вместе, ученики стали жить по принципу полного единодушия. Слово “единодушный”, встречающееся в Деяниях 11 раз, – один из ключей, которые раскрывают секрет Божьих благословений. Где “живут братья вместе, – восклицает Давид, – там заповедал Господь благословение и жизнь на веки (Пс. 132)”.

Второй ключ – “пребывали... в молитве”. Как тогда, так и сейчас Бог действует в ответ на молитвы людей. Обычно другими делами мы заняты чаще, чем молитвой. Но лишь тогда, когда мы пребываем пред лицом Божиим в неотступной, неспешной, полной веры, пламенной и единодушной молитве, – лишь тогда ниспосылается животворящая, дающая энергию сила Духа Божьего. Без преувеличения можно сказать, что единство и молитва стали прелюдией к Пятидесятнице.

Вместе с учениками находилось и несколько неизвестных нам женщин (вероятно, из числа тех, кто ходил с Иисусом). А также – Мария, мать Иисуса, и Его братья. Здесь можно отметить несколько интересных моментов:

1. Это – последнее в Новом Завете упоминание имени матери Иисуса, что, без сомнения, является “молчаливым протестом” против культа Девы Марии. Ученики молились *вместе* с ней, а не *ей*. Вместе с остальными она ожидала дара Духа Святого.

2. Мария названа матерью Иисуса, а не “матерью Божьей”. Иисус – имя нашего Господа в Его человеческом воплощении. Поскольку, как человек, Он родился от Марии, она по праву называется матерью Иисуса. Но нигде в Библии она не названа “матерью Божьей”. Иисус Христос – истинный Бог, и с богословской точки зрения неверно и абсурдно будет говорить, что у Бога есть мать. Как Бог, Он существовал от вечности.

3. Упоминание о братьях Иисуса после упоминания о Марии указывает, по всей видимости, на то, что речь идет именно о сыновьях Марии. Таким образом, они были нашему Господу родными братьями по матери (не по отцу). Есть и другие стихи, также опровергающие распространенное в некоторых церквях мнение, что Мария оставалась девственницей, что после Иисуса у нее не было других детей (см., например, Мф. 12:46; Мк. 6:3; Ин. 7:3, 5; 1 Кор. 9:5; Гал. 1:19; Пс. 68:9).

1:15 Однажды, когда около ста двадцати учеников собрались вместе, Петр напомнил им об одном ветхозаветном отрывке, повествующем о предателе Мессии.

1:16, 17 Вначале Петр упомянул, что надлежало исполниться некоторым пророчествам, которые Давид изрек об Иуде. Но прежде чем цитировать эти места Писания, он напомнил, что хотя Иуда был одним из двенадцати и разделял с ними апостольское служение, он, тем не менее, стал во главе тех, кто схватил Иисуса. Обратите внимание на ту сдержанность, с которой Петр описывает этот подлый поступок. Иуда стал предателем по своей собственной воле и, таким образом, исполнил пророчества о том, что “некто” предаст Господа Его врагам.

1:18, 19 Эти два стиха считаются комментарием Луки, а не частью речи Петра. Они дополняют исторические факты, касающиеся Иуды и его гибели, и, таким образом, указывают на необходимость найти бывшему ученику “замену”.

Описание смерти Иуды, приведенное здесь, не противоречит тому, что написано в Мф. 27:3-10. Матфей утверждает, что, вернув тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам, Иуда “пошел и удавился”. За эти деньги первосвященники купили землю

для погребения. Здесь же, в Деяниях, Лука говорит, что Иуда “приобрел землю неправедною мздою” (т.е. за грязные деньги), что он упал головой вниз и все его внутренности выпали.

Объединив эти два рассказа, мы можем заключить, что сделку о покупке земли действительно совершили первосвященники. Однако Иуда “купил” эту землю в том смысле, что первосвященники действовали как бы “от его имени” – на *его* деньги они приобрели участок. Иуда повесился на кладбищенском дереве, но веревка, вероятно, оборвалась, тело упало, и от удара “расселось чрево его”.

Когда об этом происшествии стало известно в Иерусалиме, “землю горшечника” назвали Акелдама – букв. по-арамейски “земля крови”, или “кровавая земля”.

1:20 После комментария Луки продолжается речь Петра. Вначале он отметил, что в Пс. 68:26 Давид говорит именно о предателе Иисуса: “Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем”.

ⁱⁱⁱ Затем апостол обратился к другому пророчеству, которому нужно было исполниться после первого: "Достоинство его да примет другой" (Пс. 108:8). Петр истолковал оба эти пророчества в том смысле, что после отступничества Иуды нужно выбрать другого человека, который бы занял его место. Приятно видеть его искреннее желание повиноваться Слову Божьему.

1:21, 22 Избранник должен был отвечать двум требованиям: 1) Он должен быть из числа тех, кто ходил с учениками и Христом в течение всех трех лет – от Его крещения Иоанном до вознесения. 2) Он должен уметь свидетельствовать о воскресении Господа.

1:23-26 Были названы имена двух людей, соответствовавших названным выше условиям: Иосиф, прозванный Иустом, и Матфий. Кого же из двоих следует выбрать? Апостолы предоставили решение Господу, прося Его открыть им Свой выбор. Затем они бросили жребий, и тот указал на Матфия как на преемника Иуды – преемника того, кто "ушел в свое место", то есть в вечную погибель.

Здесь неизбежно возникают два вопроса:

1. Правильно ли поступили апостолы, избрав Матфия? Не следовало ли им подождать, пока Господь призовет апостола Павла, который и занял бы освободившуюся "вакансию"?

2. Подобало ли им узнавать волю Божью с помощью жребия?

Что касается первого вопроса, то учеников не в чем упрекнуть. Они действовали безукоризненно – много времени проводили в молитве, стремились повиноваться Писанию и, по-видимому, были единодушны в выборе преемника Иуды. К тому же, миссия Павла значительно отличалась от служения двенадцати; нет оснований предполагать, что он когда-либо намеревался заменить Иуду. Иисус, еще находясь на земле, возложил на двенадцать апостолов миссию проповеди среди иудеев, тогда как Павла призвал уже прославленный Христос, послав его к язычникам.

Что же касается жребия, то это вполне легитимный ветхозаветный способ познания воли Божьей: "В полу бросается жребий, но все решение его – от Господа" (Прит. 16:33). Без сомнения, избрание Матфия с помощью жребия было одобрено Богом, так как с этих пор об апостолах говорится как о "двенадцати" (см. Деян. 6:2).

МОЛИТВА В КНИГЕ ДЕЯНИЙ АПОСТОЛОВ

В Деяниях большое внимание уделяется практике эффективной молитвы. Уже в первой главе мы видим, как молятся ученики в двух различных случаях. Ответом на их молитву в горнице (после вознесения) стала Пятидесятница. Когда же они молились, прося Бога направлять их в избрании преемника Иуды, Господь ответил им через жребий – выбрали Матфия. Подобную картину – молитвы и ответы – мы видим на протяжении всей книги.

Обратившиеся в день Пятидесятницы непрерывно пребывали в молитве (Деян. 2:42). Последующие стихи (43-47) описывают идеальную духовную атмосферу, которая царила в этом молитвенном единении. После освобождения Петра и Иоанна верующие в молитве просили у Бога мужества (Деян. 4:29). В результате место, где собрались молитвенники, поколебалось, и они, исполнившись Духа Святого, стали провозглашать Слово Божье с дерзновением (4:31).

Двенадцать апостолов предложили выбрать семь человек для управления финансовыми делами, чтобы сами они могли посвящать все свое время молитве и служению Слова (Деян. 6:3, 4). Выбрав семь диаконов, апостолы помолились и возложили на них руки (6:6). И каков результат? – следующие стихи свидетельствуют о новых впечатляющих победах Благой Вести (6:7, 8).

Стефан молился перед своей мученической кончиной (Деян. 7:60). В главе 9 говорится об ответе на эту молитву – обращении в христианство одного из свидетелей казни, Савла из Тарса.

Петр и Иоанн молились об уверовавших самарянах, в результате чего те приняли Духа Святого (Деян. 8:15-17).

После своего обращения Савл из Тарса молился в “доме Иудином”; Бог откликнулся на эту молитву, послав к нему Ананию (Деян. 9:11-17).

Петр молился в Иоппии – и девушка по имени Серна была воскрешена (Деян. 9:40). В результате многие уверовали в Господа (9:42).

Молился и язычник – сотник Корнилий (Деян. 10:2), и молитвы его “пришли на память пред Богом” (10:4). В видении явился ему ангел и велел пригласить к себе человека по имени Симон Петр (10:5). На следующий день, когда Петр пребывал в молитве (10:9), Господь ответил на его молитву, послав видение, которое послужило спасению Корнилия и других язычников (10:10-48).

Когда Петр оказался в тюрьме, христиане прилежно молились о нем (Деян. 12:5). Бог ответил на молитву; Он чудесным образом освободил Петра из тюрьмы к изумлению самих молившихся (12:6-17).

Пророки и учителя в Антиохии пребывали в посте и молитве (Деян. 13:3). Это стало началом первого миссионерского путешествия Павла и Варнавы. Кто-то сказал, что это был самый мощный ответ на молитву за всю историю человечества. Результат этой молитвы – распространение христианства по всему миру через миссионеров Павла и Варнаву. Поднявшаяся тогда волна евангелизации докатилась и до наших времен.

Проходя на обратном пути Листру, Иконию и Антиохию, Павел с Варнавой молились о тех, кто уверовал (Деян. 14:23). Одним из уверовавших был Тимофей. Очевидно, что одним из ответов на эти молитвы стало и его решение присоединиться к Павлу и Силе во время второго миссионерского путешествия.

В тюрьме в Филиппах, когда около полуночи Павел и Сила молились, Господь ответил на их молитвы землетрясением и обращением в христианство темничного стража со всей его семьей (Деян. 16:25-34).

Павел молился вместе с ефесскими пресвитерами в Милите (Деян. 20:36). Это было трогательное прощание – пресвитеры засвидетельствовали о своей любви к апостолу и о своей печали по поводу того, что они, возможно, больше никогда не увидят его в этой жизни. Христиане в Тире молились вместе с Павлом на берегу (Деян. 21:5); без сомнения, эти молитвы были с ним и в самом Риме, и на эшафоте.

Перед самым кораблекрушением Павел помолился в присутствии всех на корабле – возблагодарил Бога за пищу. Это приободрило отчаявшихся моряков и пассажиров (Деян. 27:35, 36).

На острове Мелит (сейчас Мальта) Павел молился о больном отце правителя острова. В результате больной был чудесным образом исцелен (Деян. 28:8).

Очевидно, что молитва была той атмосферой, в которой жила Церковь на заре христианства. И когда христиане молились, Господь действовал!

Г. День Пятидесятницы: рождение Церкви (2:1-47)

2:1 Праздник Пятидесятницы, символизирующий излияние Духа Господнего, отмечался через пятьдесят дней после праздника “первых плодов”, который был прообразом воскресения Христа. В этот день – день Пятидесятницы – ученики как никогда были единодушно вместе. Возможно, темой их разговора были ветхозаветные отрывки, относящиеся к празднику Пятидесятницы (например, Лев. 23:15, 16). Или, возможно, они воспевали Псалом 132: “Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!”

2:2 Сошествие Духа было слышимым, видимым и сверхъестественным. Шум, который “шел с неба и наполнил весь дом”, был подобен “несущемуся сильному ветру”. Ветер – один

из символов Духа Святого (наряду с елеем, огнем и водой), указывающий на Его независимость и непредсказуемость.

2:3 Это было поразительное зрелище – “разделяющиеся языки, как бы огненные, почившие по одному на каждом из них”. Речь не идет о буквальном огненном пламени, но о “как бы огненном”. Это явление нельзя смешивать с “крещением огнем”. Хотя крещение Духом и крещение огнем упоминаются вместе (Мф. 3:11, 12; Лк. 3:16, 17), это – два отдельных события, которые диаметрально противоположны друг другу. Первое – крещение благословения, второе – суда. Первое предназначено для верующих, второе – для неверующих. Посредством первого крещения Дух Святой вселился в сердца верующих и укрепил их – основал Церковь. Посредством второго будут уничтожены неспасенные.

Иоанн Креститель обращался к смешанной толпе (в ней находились и кающиеся, и нераскаявшиеся – Мф. 3:6, 7), поэтому он сказал, что Христос будет крестить их Духом Святым и огнем (Мф. 3:11). Когда же он обращался только к тем, кто действительно покаялся (Мк. 1:5), то упоминал только одно крещение: Духом Святым (Мк. 1:8).

Что же тогда означают эти “разделяющиеся языки, как бы огненные”? Языки, несомненно, символизируют речь, что вполне уместно в контексте того чудесного дара, который ученики получили в день Пятидесятницы – “иные языки”. Огонь, возможно, олицетворяет Духа Святого, как Источник этого дара, или ту дерзновенную, пламенную, восторженную проповедническую деятельность, которая развернется после Пятидесятницы. Предположение о вдохновенном даре слова кажется особенно правдоподобным, так как такая вдохновенность – обычное состояние человека, жизнь которого исполнена Духом Святым, и свидетельство – неизбежный результат этого состояния.

2:4 Сверхъестественным моментом в день Пятидесятницы стало исполнение учеников Духом Святым, после чего они начали говорить на иных языках. До сих пор Дух Божий был с учениками – теперь же Он *пребывал* в них (Ин. 14:17). Этот стих знаменует переломный момент во взаимоотношениях Духа Святого с людьми. В ветхозаветные времена Дух снижился на людей лишь периодически и на короткое время (Пс. 50:13). Со дня же Пятидесятницы Дух Божий постоянно пребывает в верующих. Он сошел на землю и пребудет в нас вовек (Ин. 14:16).

В день Пятидесятницы Дух Святой не только сошел на учеников, но и наполнил их. Дух Божий пребывает в нас с момента спасения, но чтобы исполниться Им, нужно изучать Слово (размышлять о нем), проводить время в молитве и жить согласно воле Божьей.^{iv} Если бы исполнение Духом гарантировалось автоматически, Писание не призывало бы нас исполняться Духом (Еф. 5:18).

Сошествие Духа Святого в день Пятидесятницы также организовало верующих в Церковь, Тело Христово. “Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом” (1 Кор. 12:13). С этого времени все верующие – и обрезанные, и язычники – должны были стать одним “новым человеком” в Иисусе Христе и членами одного Тела (Еф. 2:11-22).

Ученики, исполнившись Духа Святого, “начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать”. Из следующих стихов становится ясно, что им была дана чудесная способность говорить на современных иностранных языках, которых они никогда ранее не изучали. Это были не бессмысленные экзотические восклицания, а определенные языки, на которых тогда говорили в других частях мира. Этот дар языков был одним из чудесных знамений, которые Бог использовал для подтверждения посланничества и проповеди апостолов (Евр. 2:3, 4). В то время Новый Завет еще не был написан. Теперь же, когда полное Слово Божье доступно в письменном виде, нужда в знамениях в основном отпала (хотя, разумеется, всемогущий Дух Святой по-прежнему может использовать их, если на то будет Его воля).

Проявление дара языков в день Пятидесятницы не следует использовать как доказательство, что языки постоянно сопровождают дар Духа. Иначе как объяснить, почему не упоминаются языки в связи с обращением трех тысяч (Деян. 2:41), пяти тысяч (Деян. 4:4)

и принятием Святого Духа самарянами (Деян. 8:17)? Фактически свидетельство о даре языков мы находим в Деяниях только еще в двух случаях:

1. Обращение язычников из дома Корнилия (Деян. 10:46).
2. Повторное крещение учеников Иоанна в Ефесе (Деян. 19:6).

Прежде чем перейти к стиху 5, мы должны упомянуть, что среди богословов существуют значительные разногласия по поводу крещения Духом Святым – как о количестве таких случаев в книге Деяний, так и о результатах крещения.

Что касается количеств, то существуют такие точки зрения:

1. Оно произошло только однажды – в день Пятидесятницы. Тогда образовалось Тело Христово, и с тех пор верующие лишь *приобщаются* к дару крещения.
2. Оно произошло однажды, но в три или четыре этапа: в День Пятидесятницы (гл. 2), в Самарии (гл. 8), в доме Корнилия (гл. 10) и в Ефесе (гл. 19).
3. Оно происходит каждый раз в момент обращения.

Что же касается воздействия этого крещения на жизнь людей, некоторые богословы считают, что Крещение Духом – это "второе излияние" благодати, которые обычно имеет место после обращения и приводит к более или менее полному освящению. Эта точка зрения, однако, не подтверждается Писанием.

Как уже упоминалось, посредством крещения Святым Духом верующие были объединены в Церковь (1 Кор. 12:13) и исполнены силой (Деян. 1:8).

2:5-13 В Иерусалим на праздник Пятидесятницы со всего тогда известного мира собрались иудеи, люди набожные. Услышав шум, народ стал стекаться к тому дому, в котором находились апостолы. Действия Духа Божьего привлекали людей как тогда, так и сейчас.

Когда стали собираться толпы любопытствующих, апостолы, разумеется, уже говорили на иных языках. К большому своему удивлению, пришедшие услышали, что “эти галилеяне” говорят на разных наречиях. Однако чудо произошло с теми, кто говорил, а не с теми, кто слышал. Кем бы ни были слушатели – иудеями по рождению или обращенными в иудаизм уроженцами востока, запада, севера или юга, – каждый из них услышал рассказ о великих делах Божьих на своем родном наречии. Из греческого слова "диалектос", которое используется в стихах 6 и 8 и означает "язык, наречие", произошло современное "диалект". Широко распространено мнение, что одна из целей дара языков в Пятидесятницу – одновременная проповедь Благой Вести представителям разных народов в толпе. Как пишет один автор, "Бог дал Свой закон одному народу и на одном языке, но Благоую Весть Он даровал всем народам на всех языках".

Эту точку зрения, однако, невозможно обосновать данным текстом. Говорившие на языках рассказывали о “великих делах Божьих” (Деян. 2:11). Это было знамение народу израильскому (1 Кор. 14:21, 22), цель которого – вызвать изумление и восхищение. Когда же Петр стал излагать Благоую ешь, то проповедовал на языке, который понимали если не все, то большинство его слушателей.

Присутствующие по-разному реагировали на чудесный дар языков. Некоторых, казалось, он очень заинтересовал, другие же обвинили апостолов в том, что они напились “сладкого вина”. Апостолы действительно “не особо себя контролировали”, но это было влияние Святого Духа, а не вина.

Невозрожденные люди склонны объяснять духовные явления естественными причинами. Однажды, когда с неба раздался глас Божий, некоторые сказали, что это гром (Ин. 12:28, 29). В данном же случае неверующие, насмехаясь, объяснили то приподнятое настроение, в котором пребывали апостолы после сошествия Духа, действием молодого вина. "Люди, – говорил Шиллер, – любят находить пятна даже на солнце и обливать грязью тех, кто выше их морально".

2:14 Апостол, который когда-то клятвенно отрекся от Господа, теперь смело выходит вперед, чтобы обратиться к толпе. Это уже не робкий, нерешительный последователь, но ученик, исполненный силы подобно льву. Пятидесятница изменила его. Петр теперь

исполнен Духа. В Кесарии Филипповой Господь обещал дать ему “ключи Царства Небесного” (Мф. 16:19). Здесь же, во второй главе книги Деяний, мы видим, как он этими ключами открывает иудеям “врата неба” (ст. 14) – так же как позднее, в главе 10, он откроет их язычникам.

2:15 Прежде всего апостол объяснил толпе, что необычные события этого дня не были результатом воздействия вина. Было лишь девять часов утра – неужели так много людей напилось бы в столь ранний час? К тому же иудеи, участвующие в праздничном служении в синагоге, воздерживались от еды и питья до 10 часов утра или даже до полудня (в зависимости от того, когда приносилась дневная жертва).

2:16-19 Истинным же объяснением происшедшего было сошествие Духа Святого, предсказанное пророком Иоилем (Иоил. 2:28 и далее). Следует, однако, отметить, что события дня Пятидесятницы стали не полным исполнением пророчества Иоилия, но лишь частичным. Большая часть этого пророчества (стихи 17-20) еще ожидает своего исполнения в будущем. То, что случилось в день сошествия Святого Духа, приоткрыло занавес эсхатологических событий, когда наступит день Господень – великий и славный. Если день Пятидесятницы стал частичным исполнением пророчества Иоилия, почему позднее (Деян. 3:19) дается обетование, что в случае общенационального покаяния (если народ израильский обратится к Тому, Кого он распял) Иисус вернется и настанет день Господень?

Цитата из Иоилия – это пример действия “двойного” или “поэтапного” исполнения пророчества, когда одна его часть исполняется в одно время, а другая – позднее. Дух Божий *излился* в день Пятидесятницы, но не на всякую плоть. Окончательное исполнение этого пророчества произойдет в конце Великой скорби. Перед возвращением Христа во славу произойдут сверхъестественные явления на небе и знамения на земле (Мф. 24:29, 30). Тогда Господь Иисус Христос придет на землю, чтобы сокрушить врагов Своих и основать Свое Царство. В начале Его тысячелетнего правления Дух Божий будет излит на всякую плоть – на язычников и иудеев. Такое благодатное состояние продлится почти тысячу лет. Различные проявления Духа будут дарованы людям вне зависимости от их пола, возраста или социального положения. Частыми станут видения, сны и пророчества, которыми люди будут делиться друг с другом. Таким образом, проявится дар пророчества. Все это произойдет в то великое время, которое Иоиль назвал “последними днями” (Деян. 2:17). Разумеется, имеются в виду последние дни Израиля, а не Церкви.

2:20 Здесь ясно сказано, что сверхъестественные знамения на небе произойдут прежде нежели наступит день Господень. В этом контексте словосочетание “день Господень” означает Его личное возвращение на землю для уничтожения Своих противников и воцарения в силе и великой славе.

2:21 Петр заканчивает цитату из Иоилия обетованием, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. То, что спасение будет даровано всякому человеку при условии, что он поверит в Господа – это воистину Добрая Весть для всех времен. Фраза “имя Господне” указывает на самую сущность Бога, Его природу. Таким образом, “призвать Его имя” – это признать Его единственным объектом веры, единственным путем к спасению.

2:22-24 Но Кто же подразумевается под словом “Господь”? Далее Петр сообщает евреям поразительную весть: Тот Иисус, Которого они распяли, и есть Господь Христос (Мессия). Коротко упомянув о жизни Иисуса, исполненной великих чудес, апостол напомнил слушателям о Его смерти, а затем смело заявил, что Он воскрес, вознесся и теперь во славе сидит одесную Бога, Его Отца. Поэтому, если они питают иллюзии, что тело Иисуса находится в гробнице, то пусть не обольщаются. Тот, Кого они убили, пребывает на небесах во славе, и придет день, когда Он будет судить их всех.

Вот аргументационная цепочка Петра: Многие чудеса “засвидетельствовали”, что Иисус Назорей был “Муж от Бога”. Почему? Потому что совершал их силою Отца (ст. 22). По Своему определению и предведению Бог предал Его в руки народа израильского. Они же, в свою очередь, отдали Его язычникам (не знавшим Закона), которые пригвоздили и убили Его (ст. 23). Однако Бог воскресил Его из мертвых, расторгнув узы смерти. Смерти

невозможно было удержать Его в плену, ибо:

1) сама Его Божественная сущность требовала воскрешения; безгрешный, Он умер за грешников, и Бог должен был воскресить Его во свидетельство, что удовлетворен искупительной жертвой Христа;

2) пророчества ВЗ предсказали Его воскресение. В следующих стихах Петр особенно подчеркивает это.

2:25-27 В Псалме 15 Давид пророчествует о жизни, смерти, воскресении и прославлении нашего Господа. Говоря о Его жизни, Давид передает то чувство безграничного доверия и уверенности, которым наслаждался Сын Человеческий в непрерывном общении с Отцом. Сердце, язык и плоть – все Его существо было наполнено радостью и упованием.

Пророчествуя о Его смерти, Давид предсказал, что Бог “не оставит души Его в аде и не даст Своему Святому увидеть тление”. Другими словами, душа Господа Иисуса не останется без телесной оболочки – Его тело не подвергнется тлению.

Этот стих не следует использовать как аргумент, что в момент Своей смерти Господь Иисус оказался в преисподней, в узилище для душ умерших. Его душа ушла на небеса^v (Лк. 23:43), а тело было помещено в гробницу.

2:28 Что же касается воскресения Господа, то Давид выражает уверенность, что Бог даст Ему “познать путь жизни”. В Пс. 15:11 написано: “Ты укажешь мне путь жизни”. Петр же, цитируя этот стих, заменил будущее время на прошедшее: “Ты дал мне познать путь жизни”. Конечно же, он внес эту “корректировку” по вдохновению от Святого Духа, так как воскресение к тому времени уже произошло. Последовавшее за воскресением прославление Спасителя предсказано Давидом в словах “Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим”, или, как написано в Пс. 15:11, “полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек”.

2:29 Петр утверждает, что Давид не мог говорить это о себе самом, так как его тело “увидело тление”. Все иудеи знали, где находится его гробница. Никому бы не пришло в голову заявлять, что он воскрес.

2:30, 31 В Пс. 15 Давид выступает как пророк. Бог пообещал воскресить одного из его потомков и посадить на престоле навсегда – и он записал это обетование. Давид знал, что речь идет о Мессии, душа Которого (хотя Он и умрет) не будет оставлена вне телесной оболочки, и тело Его не увидит тления.

2:32, 33 Петр повторил весть, которая, вероятно, потрясла его слушателей-иудеев. Мессия, о котором пророчествовал Давид, – это Иисус из Назарета. Бог воскресил Его из мертвых, что могли подтвердить все апостолы, так как были очевидцами этого величайшего чуда. После Своего воскресения Господь Иисус был вознесен десницей Божьей и теперь, как это и было обещано Отцом, ниспослал Духа Святого.

Вот так Петр объяснил народу, что произошло в этот день – День пятидесятницы.

2:34, 35 Но не предсказал ли Давид также и вознесение Мессии? Конечно да! Ведь очевидно, что в Пс. 109:1 он говорит не о себе, но цитирует слова Иеговы, обращенные к Мессии: “Седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих”. Здесь важно отметить, что стихи 33-35 повествуют о “переходном времени” между прославлением (вознесением) Христа и Его возвращением для наказания врагов и установления Своего Царства. Это – период ожидания Второго пришествия.

2:36 И снова на иудеев обрушивается та же потрясающая весть: БОГ СОДЕЛАЛ ГОСПОДОМ И ХРИСТОМ ТОГО ИИСУСА, КОТОРОГО ВЫ РАСПЯЛИ. Как сказал Бенгель, “концовка этой речи была язвущей словно жало”.

“Того Иисуса, Которого вы распяли” – они распяли Помазанника Божьего, но сошествие Духа Святого засвидетельствовало, что Иисус прославлен на небесах (см. Ин. 7:39).

2:37 Обличающая сила Духа Святого была столь могущественной, что слушатели мгновенно отреагировали на речь Петра. Ему не нужно было призывать их к чему-либо. Они

сами воскликнули: "Что нам делать?" Этот вопрос исходил из чувства глубокой вины. У них открылись глаза: Тот Самый Иисус, Которого они жестоко убили, оказался возлюбленным Сыном Божиим. Этот Иисус воскрес из мертвых и теперь прославлен на небесах. Как же теперь им, виновным в убийстве Мессии, избежать Божьего осуждения?

2:38 Петр ответил, что они должны покаяться и креститься во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Прежде всего, им следовало покаяться, признать свою вину – стать на сторону Бога и посмотреть на себя с Его точки зрения.

Затем они должны были креститься для прощения грехов. На первый взгляд кажется, что этот стих содержит учение о спасении через крещение, и многие люди настойчиво утверждают, что так оно и есть. Однако такое толкование ошибочно по следующим причинам:

1. Новый Завет содержит десятки мест, где сказано, что спасение дается только по вере в Господа Иисуса Христа (Ин. 1:12; 3:16, 36; 6:47; Деян. 16:31; Рим. 10:9 и др.). Эти многочисленные тексты не могут быть опровергнуты одним или двумя стихами.

2. Разбойнику на кресте было гарантировано спасение, хотя он не был крещен (Лк. 23:43).

3. Нет ни одного свидетельства, что Спаситель Сам кого-либо крестил – весьма странное упущение, если бы крещение было необходимо для спасения.

4. Апостол Павел благодарит Бога за то, что крестил лишь некоторых коринфян, что опять-таки странно, если крещение имеет спасительную силу (1 Кор. 1:14-16).

Важно отметить, что апостолы призывали креститься “для прощения грехов” только иудеев (см. Деян. 22:16). Этот факт, как нам кажется, является ключом к пониманию данного отрывка. Народ израильский распял Господа славы. Иудеи сказали: "Кровь Его на нас и на детях наших" (Мф. 27:25). Таким образом, еврейская нация стала повинна в смерти Мессии.

Теперь некоторые из иудеев осознали свою ошибку. Покаявшись, они признали, что совершили перед Богом великий грех. Уверовав в Господа Иисуса как своего Спасителя, они родились свыше и навеки получили прощение грехов. Принимая водное крещение, они отделяли себя от народа, который распял Господа, и заявляли о своей принадлежности к Его народу – Божьему народу. Таким образом, крещение стало символом того, что Бог смыл с их душ грех отвержения Христа (как впрочем, и все другие грехи). Теперь фундаментом их веры стало христианское учение, а не иудаизм. Но само крещение не спасало их. Только вера во Христа способна сделать это. Учить другой истине – значит проповедовать “иное евангелие” и подвергнуться за это проклятию (Гал. 1:8, 9).

Еще одно объяснение предлагает Райри:

Эта фраза не означает "крещение для прощения грехов", так как везде Новый Завет учит, что грехи прощаются в результате веры во Христа, а не крещения. Эту фразу лучше перевести как "крещение по причине прощения грехов". Греческий предлог "εις" (для) имеет также значение "из-за, благодаря" – например, в Мф. 12:41 где фразу "от проповеди Иониной" следует понимать как "благодаря проповеди Иониной". Все те, кто покаяться у входа в дом, где собрались апостолы, получили прощение грехов. Благодаря прощению грехов, они могли быть крещены.^{vi}

Петр заверил слушающих его, что если они покаются и примут крещение, то получат дар Духа Святого. Настаивать на том, что такая же последовательность применима и сегодня, значит не понимать, как Бог управлял Церковью на заре ее существования. Как великолепно показал Г. П. Баркер в книге "Папа Римский", в Деяниях описаны четыре типа сообществ верующих, и в каждом случае порядок событий, связанных с принятием Святого Духа, различен.

Здесь, в Деян 2:38, мы читаем о христианах-евреях. Для них “последовательность обращения” была такова:

1. Покаяние.
2. Водное крещение.
3. Принятие Духа Святого.

Об обращении самарян рассказывается в Деян. 8:14-17. Там события происходили в таком порядке:

1. Они уверовали.
2. Они приняли водное крещение.
3. Апостолы помолились о них.
4. Апостолы возложили на них руки.
5. На них снизошел Святой Дух.

В Деян. 10:44-48 повествуется об обращении язычников. Обратите внимание на последовательность событий в этом случае:

1. Уверование.
2. Сошествие Святого Духа.
3. Водное крещение.

Последний, четвертый тип верующих состоял из последователей Иоанна Крестителя (Деян. 19:1-7).

1. Они уверовали.
2. Они были крещены вторично.
3. Апостол Павел возложил на них руки.
4. Святой Дух снизошел на них.

Значит ли это, что в книге Деяний апостолов описаны четыре пути спасения?

Разумеется, нет. Спасение происходило, происходит и всегда будет происходить только на основании веры в Господа. Но во время переходного периода, который как раз и отображен в Деяниях, Господь по Своей воле и по известным только Ему причинам варьирует “последовательность обращения”.

Какая же схема применима к нам сегодня? Так как в целом народ израильский отверг Мессию, иудеи утратили центральное, исключительное положение. Теперь Господь призывает *языческие народы* во имя Свое (Деян. 15:14). Следовательно, нам стоит ориентироваться на последовательность, описанную в Деян. 10.

1. Вера.
2. Сошествие Святого Духа.
3. Водное крещение.

Мы считаем, что такой порядок применим сегодня ко всем – как к иудеям, так и к язычникам. На первый взгляд это утверждение может показаться необоснованным. Возникает вопрос: когда порядок обращения иудеев в христианство, изложенный в Деяниях 2:38, был заменен схемой из Деян. 10:44-48? Нельзя, разумеется, указать конкретный день. Но очевидно, что в Деяниях апостолов прослеживается постепенное смещение евангелизационного акцента с иудеев (которые неоднократно отвергали Благоую весть) на язычников. К концу книги становится очевидным, что почти весь народ израильский знал о Благой Вести, но... не принял ее. Из-за своего неверия он утратил право называться богоизбранным народом. Таким образом, в “промежуточный период” Церковь в подавляющем большинстве состоит из язычников – вот почему есть смысл применять ту “последовательность обращения”, которую Бог установил в Деяниях именно для язычников (Деян. 10:44-48).

2:39 Затем Петр напоминает народу, что обетование Святого Духа принадлежит “им и их детям” (иудеям), а также “всем дальним” (язычникам) – “кого ни призовет Господь”. Те же самые люди, которые совсем недавно кричали “кровь Его на нас и на детях наших”, теперь получают заверение в милости Божьей к ним и их детям, если уверуют в Господа.

Этот стих часто ошибочно толкуют в том смысле, что дети верующих родителей имеют какие-то “заветные” преимущества или получают спасение автоматически. Сперджен отвечает на это так:

Разве вы не знаете, что “рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух”? Может ли чистое родиться от нечистого? Естественное рождение несет в себе греховную природу и не может передать новорожденному благодать. Новозаветное учение

особым образом подчеркивает, что дети Божьи рождены “не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога.”^{vii}

Важно отметить, что обетование, о котором здесь говорит Петр, относится не только к “нам и детям вашим”, но также и ко всем “дальним, кого ни призовет Господь Бог наш”. Это выражение синонимично фразе “любому, кто откликнется на призыв Евангелия”.

2:40 В этой главе речь Петра приведена не полностью, но основная мысль ее заключается в том, что нужно как можно скорее “спасаться от рода сего развращенного”, который отверг и убил Господа Иисуса. Сделать это можно, только уверовав в Иисуса как своего Спасителя и Мессию и публично отрекшись от родства с преступным народом израильским посредством водного крещения.

2:41 В тот день многие захотели креститься, и это доказывает, что они действительно *охотно*^{viii} приняли слово Петра как от Господа. “И присоединилось в тот день (к верующим) душ около трех тысяч”. Если обращенные души – лучшее свидетельство того, что служение исполнено силой Духа Святого, то служение Петра несомненно являлось таковым. Конечно же, такой духовный урожай напомнил этому рыбаку из Галилеи слова Господа Иисуса: “Я сделаю вас ловцами человеков” (Мф. 4:19). Возможно, он также вспомнил и другие слова Спасителя: “Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит; потому что Я к Отцу Моему иду” (Ин. 14:12).

Поучительна та осторожность, с которой фиксируется число обращенных – “около трех тысяч душ”. Всем Божьим слугам не помешала бы такая осторожность в подсчитывании тех, кто “принял решение в пользу Христа”.

2:42 Истинность обращения всегда подтверждается делом. Новообращенные доказывают искренность своей веры, постоянно пребывая:

1) в учении апостолов – они регулярно слушали богодухновенные проповеди апостолов, которые теперь даны нам в виде новозаветных книг;

2) в общении – желание новообращенных общаться с народом Божьим и делить с ним радости и горести, является еще одним доказательством подлинного покаяния; в душах первых христиан царило чувство отделенности от мира и общности с другими христианами;

3) в преломлении хлеба – в Новом Завете так назвалась Вечеря Господня и обычная совместная трапеза (в зависимости от контекста). Здесь, очевидно, имеется в виду причастие, так как было бы излишним говорить, что они продолжали регулярно принимать пищу. Из Деян. 20:7 мы узнаем, что первые христиане преломляли хлеб (причащались) в первый день недели. За Вечерей Господней следовала вечеря любви (агапе) как выражение любви святых друг к другу. Однако со временем эта традиция прекратилась;

4) в молитвах – четвертая важная духовная практика первых христиан. В молитвах они поклонялись и служили Господу, во всем полагаясь на Него; просили руководства и сохранности.

2:43 Людьюми овладело чувство благоговейного страха. Могущественная сила Святого Духа была столь очевидна, что сердца замирали и покорялись ей. Изумление наполняло души иудеев, когда они видели апостолов, творящих множество чудес и знамений. Чудесами здесь названы сверхъестественные явления, вызывающие удивление и восхищение. Слово “знамение” указывает на цель и символику чуда; знамения сообщали верующим волю Божью. Таким образом, сверхъестественное явление может быть просто чудом или знамением.

2:44, 45 Верующие постоянно собирались вместе и “имели все общее”. Любовь Господа переполняла их сердца, и потому всякую собственность они считали общей (Деян. 4:32). Когда в общине возникала нужда в деньгах, они продавали свою личную собственность и распределяли среди нуждающихся вырученную сумму. Таким образом, в общине царило равенство и братство.

Верующие демонстрировали поразительное единодушие и общность интересов. Это было такое единство, в котором эгоизм, свойственный нашей греховной природе, исчезал в полноте любви друг к другу. Это было единство, мотивом которого была любовь к Господу

и другим людям. Они были вместе – всем, что имели, они распоряжались сообща. Не было никаких правил и установлений, которые бы вынуждали их это делать (и, таким образом, нарушили бы гармонию единства). Нет, ими руководило сознание, что все они принадлежат Христу, а Христос принадлежит всем им вместе и каждому в отдельности. Они верили, что Его благословение – это богатство неисчерпаемое. И чем больше они раздавали, тем больше имели. Они “продавали имущества и всякую собственность и разделяли всем, смотря по нужде каждого.”^{ix}

Сегодня многие считают, что нам нет необходимости следовать такому радикальному примеру первых христиан. Однако это все равно, что сказать: “В наше время необязательно любить своих ближних”. Желание поделиться своей недвижимостью и личной собственностью – это неизбежный, естественный результат исполнения Духом Святым. Как кто-то сказал, “настоящий христианин не может мириться с тем, что он имеет слишком много, когда кто-то имеет слишком мало”.

2:46 Этот стих показывает, как Пятидесятница повлияла на религиозную жизнь и быт новообращенных. Рассматривая их религиозную жизнь, мы должны помнить, что первые обращенные по происхождению были иудеями. Хотя родилась христианская Церковь, связи с иудейской религиозной традицией некоторое время сохранялись. Процесс освобождения от савана иудаизма продолжался в течение всего периода, описанного в Деяниях апостолов. Поэтому верующие христиане продолжали посещать служения в храме,^x где слушали чтение и истолкование ВЗ. Кроме того, разумеется, они собирались по домам, совершая все то, о чем говорится в стихе 42.

Об их быте мы читаем, что они преломляли хлеб, принимая пищу “в веселии и простоте сердца”. Из контекста ясно, что выражение “преломление хлеба здесь означает обычные трапезы. Радость спасения до краев наполнила всю жизнь первых христиан, озаряя даже простые мирские заботы золотым сиянием славы.

2:47 Кто освободился от власти тьмы и стал подданным Царства любви, Царства Сына Божьего, жизнь того стала хвалебным гимном, благодарственным псалмом. Первое время верующие “находились в любви у всего народа”. Но это не могло продолжаться долго. Сама природа христианской веры такова, что неизбежно возбуждает ненависть и враждебность в сердцах неверующих. Спаситель предупреждал Своих учеников остерегаться популярности (Лк. 6:26). Он предсказывал им преследования и страдания (Мф. 10:22, 23). Поэтому неудивительно, эта “народная любовь” оказалась недолговечной. Очень скоро она сменилась неослабевающей враждебностью.

“Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви”. С каждым днем христианская община росла, все больше людей обращалось к Богу. Услышавшие Благоую Весть сами, по собственной воле, должны были принять Иисуса Христа. То, что Господь выбирает и прилагает спасаемых, ни в коей мере не отменяет свободу выбора и ответственности самого человека.

Подведем краткий итог: в этой главе рассказывается о сошествии Святого Духа, знаменитой проповеди Петра перед собравшимися иудеями, обращении большого количества людей, а также дается краткое описание жизни первых христиан. Великолепное резюме этого события содержится в 13-м издании Британской энциклопедии, в статье “История Церкви”:

Самым замечательным в жизни первых христиан было их ясное осознание того, что они – призванный, избранный народ Божий. Христианская Церковь в их понимании была Божественным, а не человеческим институтом. Она была основана и управлялась Богом, и даже мир был создан ради нее. Эта истина направляла всю жизнь первых христиан – как личную, так и общественную. Они считали себя отделенными от остального мира и связанными друг с другом особыми узами. Они были гражданами неба, а не земли; принципы и законы, по которым они старались жить, были даны им свыше. Земля была для них лишь временным пристанищем – подлинная жизнь их ожидала в будущем. Они верили, что очень скоро вернется Христос, потому труды и удовольствия века сего их мало заботили.

Повседневная жизнь христиан была исполнена Святым Духом, и все христианские добродетели являлись результатом этого исполнения. Такая вера создавала в их жизни атмосферу необычайного энтузиазма, вдохновения. Их быт отличался от будней других людей. Они преодолели “земное притяжение” и жили более высокой, духовной жизнью.

Читая эту статью, начинаешь понимать, как далеко отошла Церковь от своей первоначальной силы и сплоченности.

ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ И ПАРАЦЕРКОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Так как в Деян. 2 впервые упоминается слово "церковь" (греч. *эклесиа* – 2:47),^{xi} мы подробнее рассмотрим, как же первые христиане понимали Церковь. Книга Деяний и другие новозаветные писания изображают Церковь “домашнего типа”. Первые христиане собирались в жилых домах, а не специальных церковных зданиях. Как кто-то сказал, “религия переместилась из особых освященных мест туда, где жил простой люд – в обычные дома”. Унджер утверждает, что христиане собирались по домам в течение двух веков.^{xii}

Самым простым объяснением такой практики, разумеется, может быть экономическая необходимость, а не какая-то духовная целесообразность или стратегия – мы настолько привыкли к церквям и молитвенным домам, что полагаем, будто они идеально подходят для поклонения Богу. Однако есть веские основания считать, что христиане первых веков, возможно, были мудрее нас.

Прежде всего, трудно совместить христианскую веру, которая действительно основана на любви, с необходимостью тратить тысячи долларов на роскошные здания (в то время как во всем мире царит ужасающая бедность). Вот что по этому поводу писал Стэнли Джоунс:

В Риме, в кафедральном соборе я любовался Младенцем, маленьким Христом, богато украшенным драгоценностями, но выйдя из собора, увидел лица голодных детей. Тогда я спросил себя: Может ли Христос, смотря на этот голод, радоваться Своим украшениям? И если может (эта мысль настойчиво преследовала меня), то я больше не смогу думать о Нем с радостью. Этот роскошно украшенный драгоценностями Младенец и голодные дети – символ того, что мы сделали, обрядив Христа в великолепный наряд из величественных соборов и церквей, даже не попытавшись бороться с глубинными несправедливостями общества, в то время как Христос голодает в каждом безработном и обездоленном.^{xiii}

Не только антигуманно, но и экономически нецелесообразно тратить деньги на сооружение дорогостоящих зданий, которые используются не больше 3–5 часов в неделю. Можем ли мы позволить себе этот абсурд – тратить так много и так мало получать взамен?

Наши современные программы церковного строительства являлись и являются одним из самых больших препятствий в росте Церкви. Крупные денежные суммы, которые расходуются на погашение кредитов и процентов на них, заставляют руководство церкви сопротивляться любым попыткам групп верующих отделяться и образовывать новые церкви. Любая потеря прихожан подвергает риску доход, необходимый для оплаты строительства и эксплуатации здания. Еще не родившееся поколение уже обременено долгами, и всякая надежда на воспроизводство Церкви гаснет.

Часто утверждают, что нужно иметь впечатляющие церковные здания, чтобы привлекать на наши богослужения неверующих людей. Такой образ мышления чисто мирской, он абсолютно не учитывает новозаветную практику, когда на церковные собрания приходили главным образом верующие. Христиане собирались послушать проповедь апостолов, пообщаться, преломить хлеб и помолиться (Деян. 2:42). Они не проводили евангелизационных служений – даже не приглашали людей на воскресные собрания. Они свидетельствовали тем, с кем встречались в течение недели. Только тогда, когда человек действительно уверовал, он входил в общину и мог посещать домашнюю церковь, где получал духовную пищу и поддержку.

Иногда бывает трудно убедить людей посещать служения в величественных церковных зданиях. В людях часто возникает резкое неприятие какого бы то ни было формализма. К

тому же, они часто опасаются, что у них будут требовать пожертвования. Часто можно услышать: “Все, что нужно церкви – это наши деньги”. Однако многие из тех, кто не желает идти в церковь, с удовольствием посещают занятия по изучению Библии на дому. Там они могут чувствовать себя более свободно, общаясь с христианами в неформальной обстановке.

И действительно, домашняя церковь идеально подходит для любой культуры любой страны. Возможно, если бы мы могли охватить взглядом весь мир, то увидели бы, что большая часть верующих собирается дома, а не в специальных зданиях.

В противоположность нашему времени, когда построены внушительные здания соборов, церквей и молитвенных домов – а также организовано огромное количество хорошо структурированных конфессиональных, миссионерских и парацерковных организаций – апостолы, насколько это известно из Деяний, не пытались создать какую-либо организацию в дополнение к Церкви. Поместные общины были Божьими “передовыми отрядами”, распространяющими веру, и апостолам не нужно было придумывать “что-то еще”.

В последние годы в христианском мире наблюдается головокружительный рост организационной активности. Каждый раз, когда верующему приходит в голову новая идея, как лучше послужить делу Христа, он основывает новую миссию, союз или другую какую-нибудь организацию.

Это приводит, в частности, к тому, что талантливые наставники и проповедники вынуждены отвлекаться от своего основного служения на ведение административной работы. Если бы все администраторы, работающие в управлениях миссий, занимались соответствующей деятельностью на миссионерских полях, это значительно сократило бы дефицит служителей.

Еще одно следствие быстрого роста организаций – увеличение накладных расходов, из-за чего большие суммы денег тратятся не на распространение Евангелия. Большая часть каждого доллара, пожертвованного многим христианским организациям, тратится на покрытие расходов по содержанию самой организации, а не на те цели, ради которых она была основана.

Часто организации препятствуют выполнению Великого поручения. Иисус повелел Своим апостолам учить всему, что Он заповедал. Многие люди, работающие в христианских организациях, обнаруживают, что им не позволено проповедовать всю правду Господа. Например, они не могут говорить о некоторых сомнительных, небиблейских моментах из страха, что этим оттолкнут от себя прихожан, от которых ждут финансовой поддержки.

Умножение числа христианских институтов слишком часто сопровождается интригами, завистью и соперничеством, что наносит непоправимый вред делу евангелизации.

Обратите внимание на множество христианских организаций в нашей стране и за рубежом. Все они, по сути, стремятся к одному и тому же, но борются за кадры, которых им всегда не хватает, и за финансовые ресурсы, которых все меньше и меньше. А сколько этих организаций обязаны своим появлением чисто мирским амбициям, жажде успеха, хотя их создатели, разумеется, в публичных заявлениях ссылаются на волю Божью! (Ежедневные заметки Библейского общества).

Часто оказывается верным и то, что любая организация способна еще долго продлевать свое существование, даже если она уже давно перестала быть эффективной. Колеса механизма медленно продолжают вращаться, хотя идеи и принципы его создателей давно уже позабыты, и от славы когда-то динамичного движения не осталось и следа. Не наивность, свойственная простым необразованным людям, но духовная мудрость уберегла первых христиан от основания институтов для “свершения дела” Господня. Г. Х. Ланг пишет:

Один остроумный писатель, сравнивая служение апостолов с современными методами миссионерской работы (более привычными нам), сказал, что “мы основываем миссии, в то время как апостолы основывали церкви”. Такое различие весьма существенно. Апостолы основывали церкви – и ничего более, поскольку для достижения целей, стоявших

перед ними, ничего другого не требовалось и не подходило лучше. В каждой местности они организовывали поместные общины верующих во главе со старейшинами (пресвитерами) – всегда старейшинами, а не старейшиной (Деян. 14:23; 15:6, 23; 20:17; Фил. 1:1), – которые направляли верующих, руководили ими и наставляли их. Господь назначал этих людей, и все верующие признавали их избрание (1 Кор. 16:15; 1 Фес. 5:12, 13; 1 Тим. 5:17-19). Собрание верующих назначало диаконов (Деян. 6:1-6; Флп. 1:1), служение которых отличалось от пресвитерского. Диаконы должны были заниматься различными ситуационными, но очень важными делами – в частности, ведали распределением денежных средств общины... Вся организационная работа апостолов сводилась к формированию таких общин. Никакие другие организации в Новом Завете не упоминаются. Мы не найдем в нем даже зародыша тех церковных институтов, которые появились намного позже.^{xiv}

Для первых христиан и их пастырей (апостолов) церковная община была избранным Господом Божественным учреждением на земле – единственным учреждением, которому Иисус обещал триумфальное существование вплоть до Его прихода.

Д. Исцеление хромого и призыв к покаянию (3:1-26)

3:1 В Иерусалиме было три часа дня, когда Петр и Иоанн шли вместе в храм. Как уже упоминалось ранее, после образования христианской Церкви первые христиане-евреи в течение некоторого времени продолжали посещать служения в иудейском храме. Разрыв с иудаизмом не был мгновенным, требовался переходный период. Для современных верующих было бы непростительным следовать их примеру, так как у нас есть полное откровение НЗ, а в нем сказано: “Выйдем к Нему за стан, нося Его поругание” (Евр. 13:13; см. также 2 Кор. 6:17, 18).

3:2 Приблизившись к храму, Петр и Иоанн увидели людей, несущих нищего калеку к его обычному месту у дверей (называемых Красными), где тот просил каждый день милостыню. Беспомощность этого нечастного, хромого от рождения, резко контрастировала с великолепной архитектурой храма. Это напоминает нам о бедности и невежестве, которые в изобилии можно встретить в тени великих соборов, и о неспособности могущественных церковных организаций помочь больным и инвалидам.

3:3 Несомненно, этот хромой уже не надеялся на исцеление и смирился с тем, что попрошайничество – его удел.

3:4 Всмотревшись в беспомощного калеку, Петр увидел возможность показать могущественную силу Бога! “Если мы водимы Духом Святым, то остановим взгляд свой на тех, кого Господь избрал, чтобы явить им Свое благословение, и не будем стрелять холостыми патронами и сотрясать воздух” (Избранное). Обратившись к нищему со словами “взгляни на нас”, Петр хотел привлечь внимание публики в первую очередь к себе и Иоанну – не к хромому.

3:5, 6 Надеясь получить всего лишь денежную помощь, калека пристально смотрел на них. То, что он услышал затем, в первый момент его разочаровало, а затем потрясло. У Петра не было ничего, что бы он мог дать несчастному в качестве милостыни. Но он мог предложить ему нечто лучшее. Именем Иисуса Христа из Назарета Петр приказал хромому встать и идти. Один остроумный старый проповедник сказал: “Калека-нищий просил милостыню, а получил ноги”.

Рассказывают, что однажды Фома Аквинский пришел к Папе Римскому, когда тот пересчитывал большую сумму денег. “Теперь мы не можем сказать, как некогда Петр, что «серебра и золота нет у нас»”, – похвастался папа! На что Фома сказал: “Но вы также не можете сказать как Петр: «Встань и ходи!»”

3:7 Когда Петр помог этому человеку подняться, внезапно укрепились до сих пор недееспособные его ступни и колена. Это снова напоминает нам, что в духовной жизни необычным образом проявляется синергизм божественного и человеческого: вначале Петр помогает этому человеку встать, а затем Бог исцеляет его. Мы должны делать то, что в

наших силах, тогда Бог сделает то, что мы сделать неспособны.

3:8 Чудо исцеления было мгновенным, а не постепенным. Обратите внимание, сколько глаголов использует Дух Божий, описывая активность бывшего хромого: “вскочив, стал... начал ходить, и вошел... ходя и скача”. Если учесть, как медленно и болезненно учатся ходить малыши, то просто поражаешься тому, как человек, который никогда не ходил, смог сразу же не только свободно передвигаться, но даже прыгать и скакать.

Это чудо, сотворенное во имя Иисуса, еще раз засвидетельствовало израильскому народу, что Тот, Кого они распяли, жив и хочет стать их Исцелителем и Спасителем.

3:9, 10 Люди привыкли каждый день видеть этого нищего у входа в храм, поэтому, когда он получил исцеление, все были шокированы. Весть о чуде быстро облетела город. Народ не мог отрицать факта самого чуда, но все задавали вопрос: “К чему бы это? Что это значит?”

3:11 Так как исцеленный не отходил от Петра и Иоанна, весь народ сбежался в Соломонов притвор (колоннада при храме). Такое восхищение и изумление народа дали Петру отличную возможность еще засвидетельствовать им о Христе.

3:12 Прежде всего Петр перевел их внимание с исцеленного и “исцеливших” на Иисуса, Который и есть Автор этого чуда.

3:13-16 Исцелил этого хромого Тот самый Назарянин, Которого они предали, от Кого отреклись и Кого убили. Но Бог воскресил Его из мертвых и прославил на небесах. Теперь же, ради веры в Него, этот человек был исцелен от своего недуга.

Замечательно святое дерзновение Петра, бросившего обвинение народу израильскому. Он обвиняет их в следующем:

Они предали Иисуса (на суд язычникам).

Они отреклись от Него “перед лицом Пилата, когда он полагал освободить Его”.

Они отреклись от “Святого и Праведного” и просили освободить убийцу (Варавву).

Они убили Начальника (или Творца) жизни.

И напротив, обратите внимание, как относится к Иисусу Бог:

1. Он воскресил Его из мертвых (ст. 15).

2. Он прославил Слугу Своего Иисуса (а не “Сына Своего Иисуса”, как переведено в Синодальном переводе – ст. 13).

И, наконец, обратите внимание, как Петр, объясняя чудо исцеления, основной упор делает на веру во Христа. В этом стихе – как и во всех других местах – “имя” раскрывает саму сущность личности. Таким образом, вера “во имя Его” означает веру в Божественную природу Христа.

3:17 В этом стихе Петр резко меняет тон своей речи. Возложив на Израиль вину за смерть Господа Иисуса, он теперь обращается к ним как к своим еврейским братьям, милосердно допуская, что они сделали это “по неведению”, и призывая их к покаянию и обращению.

Может показаться, что слова Петра о том, что иудеи распяли Господа Иисуса по неведению, противоречат фактам. Не пришел ли Он к ним с “верительными грамотами” Мессии? Не творил ли среди них великих чудес? Не привел ли их в ярость тем, что объявил Себя равным Богу? Да, все это так. И тем не менее они оставались в неведении касательно того, что Иисус Христос – Бог во плоти. Они ожидали Мессию – но не смиренного и милосердного, а могущественного воина-освободителя. Они приняли Иисуса за самозванца.

Таким образом, евреи не знали, что Он действительно был Сыном Божьим. Может быть, они даже полагали, что, убивая Его, совершают угодное Богу дело. Ведь Сам Спаситель сказал на кресте “не знают, что делают” (Лк. 23:34). А Павел позднее писал: “Если бы [власти века сего] познали, то не распяли бы Господа славы” (1 Кор. 2:8).

Все это должно было заверить мужей израильских, что их грех, хотя и великий, может быть прощен милостью Божьей.

3:18 Не оправдывая их преступления, Петр показывает, что Бог использовал смерть Иисуса для достижения Своих целей. Пророки ВЗ предсказывали, что Мессия пострадает – и

пострадает от рук еврейского народа. Но теперь Он может стать их Господом и Спасителем. Благодаря Ему, они могут получить прощение грехов.

3:19 Израильский народ должен покаяться и обратиться. Если сделают это, их грехи загладятся, и “придут времена отрады”. Следует помнить, что это обращение адресовано “мужам Израильским” (ст. 12). В нем подчеркивается необходимость общенародного покаяния, которое приведет к национальному возрождению и даст великие благословения. “Временами отрады от лица Господа” названо благословенное грядущее Царство Христа на земле – об этом говорится в следующем стихе.

3:20 После того как Израиль покается, Бог пошлет Мессию, Иисуса. Как уже упоминалось, здесь имеется в виду второе пришествие Христа, когда Он на тысячу лет воцарится на земле.

3:21 Неизбежно возникает вопрос: “Если бы весь Израиль покался в ответ на призыв Петра, вернулся бы тогда Господь Иисус на землю еще в те времена?” Великие и благочестивые люди по-разному отвечают на этот вопрос. Одни считают, что Он вернулся бы; в противном случае, – говорят они – Петр оказался бы обманщиком. Другие полагают, что данная речь была по сути пророческой и просто предсказывала порядок событий грядущих времен.

Важно понять, что этот вопрос является чисто гипотетическим. Мы не знаем, “что было бы, если бы...”. Одно мы знаем точно: Израиль не покался и Господь Иисус пока не вернулся.

Согласно 21-му стиху, Бог предвидел, что народ израильский отвергнет Христа, и что пройдут века, прежде чем наступит Второе Пришествие. “Времена совершения всего” – это Тысячелетнее Царство Христа. Речь, однако, не идет о всеобщем спасении, как предполагают некоторые; такое учение чуждо Библии. Скорее всего, Петр говорит здесь о том часе, когда сотворенный мир освободится от рабства тления, и Христос в праведности воцарится над всей землей. Эти “времена совершения” были предсказаны еще ветхозаветными пророками.

На стих 21 часто ссылаются те, кто пытается опровергнуть учение о восхищении Церкви, которое произойдет перед началом Великой скорби. Суть аргумента такова: если небо должно принять Иисуса до начала Тысячелетнего Царства, то Он не может прийти прежде, чтобы забрать Церковь на небо. Ответ на это кроется в том, что Петр обращается здесь к мужам израильским (ст. 12). Он объясняет, как Бог поступит со Своим народом Израилем. Разумеется, для Израиля, как нации, не будет восхищения; Господа еврейский народ узрит лишь тогда, когда Он придет в конце Великой скорби, чтобы установить Свое Царство. Однако евреи, уверовавшие в Него в течение эпохи Церкви, будут восхищены на небо наравне с язычниками. И это восхищение может произойти в любой момент. Есть четкое отличие между восхищением и Вторым пришествием: в первом случае *мы* “взойдем” к Нему, а во втором – Он Сам к нам сойдет.

3:22 Петр цитирует Вт. 18:15, 18, 19 как пример ветхозаветного пророчества о славном царствовании Христа. Этот отрывок описывает Иисуса как Божьего пророка золотого века Израиля, – пророка, изъясняющего волю Бога и Его закон. Когда Моисей говорил “пророка... воздвигнет вам Господь, Бог ваш, как меня”, то имел в виду сходство не в сущности или способностях, но лишь в том, что оба были посланы Богом – “Он воздвигнет Его так же, как воздвиг меня”.

3:23 В период царствования Христа на земле всякий, кто откажется слушать Его и повиноваться Ему, будет истреблен. Разумеется, отвергающие Его сейчас также обречены на вечное осуждение, но основная мысль этого стиха в том, что Христос будет править железной рукой – всех бунтовщиков ждет немедленная гибель.

3:24 Подчеркивая, что “времена отрады” были неоднократно предсказаны, Петр добавляет, что все пророки от Самуила говорили о “днях сих”.

3:25 Далее он напоминает своим еврейским слушателям, что обетование этих благословенных времен дано им как сынам пророков и потомкам Авраама. Как бы там ни

было, Бог заключил завет с Авраамом, чтобы благословить в семени его все племена земные – и этого никто не отменял. Центром всех обетований, всех благословений Тысячелетнего Царства является Семя, то есть Христос. Вот почему им крайне важно принять Господа Иисуса как Мессию.

3:26 Бог воскресил Своего Слугу (3:13) и сначала послал Его к народу израильскому. Это относится скорее к воплощению и земному служению нашего Господа, чем к Его деяниям после воскресения. Если бы евреи приняли Его, Он бы “отвратил каждого от злых дел их”.

Мы видим, что в этой проповеди Петра, обращенной к народу израильскому, речь идет о Царстве, а не Церкви; внимание акцентируется на нации, а не на отдельных личностях. Дух Божий продолжительное время обращался к Израилю (даже после распятия и воскресения Христа), долготерпеливо и милосердно умоляя древний народ Божий принять Господа Иисуса во славе как Мессию, чтобы таким образом ускорить пришествие Христа на землю и Его воцарение.

Но Израиль не внял этой мольбе.

Е. Преследования и рост Церкви (4:1 – 7:60)

4:1-4 Уже недалек был тот день, когда на новорожденную Церковь должны были обрушиться гонения. Как и следовало ожидать, исходили они от религиозной элиты. Против апостолов выступили священники, начальники стражи при храме и саддукеи.

Скрогги полагает, что священники олицетворяют религиозную нетерпимость, начальники стражи при храме – политическую враждебность, а саддукеи – рационалистическое неверие. Саддукеи отрицали учение о воскресении, что неизбежно приводило их к конфликту с апостолами, в проповеди которых воскресение было ключевым моментом. Сперджен проводит следующую аналогию:

Саддукеи, как вы знаете, придерживались широких взглядов, были либералами, передовыми людьми своего времени. Этим “великодушным джентльменам” не было равных в циничных насмешках, едком сарказме и жестоких деяниях. Они вполне либерально относились ко всем, кроме тех, кто держался истины, а для таковых у саддукеев с излишком хватало горечи, намного превосходящей горечь полыни и желчи. Они так великодушно относились к своему брату-грешнику, что у них не хватало терпимости на долю христиан.^{xv}

Этих религиозных вождей возмущал сам тот факт, что апостолы учат народ – они считали это своим “эксклюзивным” правом. К тому же гнев у них вызывала и тема воскресения Иисуса – неизменная тема проповеди Петра. Ведь если Христос действительно воскрес, то все учение саддукеев оказывалось несостоятельным. Выражение “воскресение из мертвых” в стихе 2 очень важно, так как опровергает популярную точку зрения о всеобщем воскресении в конце света. В оригинал слово “мертвых” является существительным, а не прилагательным. Таким образом, фраза “из мертвых” означает “из числа мертвых” – т.е. лишь некоторые из умерших воскреснут в момент прихода Христа. Другие же “мертвые” (неверующие) останутся в могилах до более отдаленного времени.

Поскольку было уже поздно, старейшины решили оставить апостолов до следующего дня под своего рода домашним арестом. (Чудо исцеления, описанное в главе 3, произошло около трех часов дня.)

Несмотря на противодействие официальных лиц, многие люди обратились к Господу. Упоминается, что к христианской общине присоединилось около пяти тысяч мужей (греч. “андрэ” означает “мужчины”). Комментаторы не пришли к единому мнению, включает ли это число те три тысячи душ, которые уверовали в день Пятидесятницы. Разумеется, речь не идет о женщинах и детях.

4:5, 6 На следующий день религиозный суд, известный как синедрион, собрался на

заседание с целью положить конец деятельности этих “нарушителей общественного спокойствия”. Но все, чего они добились, – дали апостолам еще одну возможность свидетельствовать о Христе! Наряду с начальниками, старейшинами и книжниками на заседании присутствовали:

Анна первосвященник – когда-то к нему первому привели Господа. Он уже не был первосвященником, но, возможно, этикет требовал, чтобы к нему по-прежнему обращались с этим титулом.

Каиафа – зять Анны, председательствовавший во время суда над Господом.

Иоанн и Александр – о них ничего не известно.

И все прочие из рода первосвященнического – мужчины, принадлежащие к роду первосвященников.

4:7 Суд открылся с вопроса к апостолам: “какою силою или каким именем” они сотворили чудо исцеления? И Петр, уже в третий раз (в Иерусалиме) публично выступил с проповедью о Христе. Ему представилась бесценная возможность проповедовать Благоую весть религиозным лидерам, и он воспользовался ею с готовностью и без страха.

4:8-12 Прежде всего, он напомнил собравшимся, что поводом для их недовольства стало благодеяние, которое они, апостолы, оказали несчастному человеку. Хотя Петр и не упоминал этого, все знали, что хромым (которого исцелили) долгое время просил милостыню у входа в храм – религиозные лидеры ничем не могли ему помочь. Следующие слова апостола прозвучали для слушателей как гром среди ясного неба: он объявил, что человек этот исцелен именем Иисуса, Которого они распяли. Бог воскресил Иисуса из мертвых, и именно Его властью было сотворено это чудо. Иудеи не нашли в своем храме места для Иисуса, поэтому отвергли, отдав на распятие. Но Бог воскресил Его из мертвых и прославил на небесах. Таким образом, “камень пренебреженный” стал “главою угла”, без которого невозможно успешное строительство. И действительно, Иисус нужен всем людям. Без Него нет спасения. Он – единственный Спаситель. “Нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись”. Только в Его имени спасение.

Читая стихи 8-12, не будем забывать, что эти слова произнес тот же человек, который не так давно трижды с клятвой отрекся от Господа.

4:13 Сухая, формальная религия всегда нетерпима к полной жизни и энергии проповеди Евангелия, которая приносит плоды в сердцах и жизни людей. Религиозные иерархи приходят в замешательство, когда видят, что некнижные, простые люди способны влиять на общество – тогда как они сами, несмотря на всю свою премудрость, “не могут подняться выше плоти и крови”.

В Новом Завете мы не замечаем четкой границы между духовенством и мирянами. Это различие появилось гораздо позднее, в католицизме. За доктрину о всеобщем священстве боролся и погиб в Чехии Ян Гус (до сих пор гуситским символом является чаша причастия, стоящая на открытой Библии). Именно идея царственного священства и способности каждого верующего свидетельствовать была движущей силой Церкви на заре христианства. Без всякого современного оборудования и транспорта, не имея переводов и публикаций Слова, Благая Весть о милости Божьей потрясла всю Римскую империю вплоть до дворца кесаря (там тоже были христиане). Бог призывает нас вернуться к такому христианству.^{xvi}

Синедрион был поражен смелостью Петра и Иоанна. Судьи надеялись, что легко разделяются с “неграмотными, невежественными рыбаками”. Но что-то в их поведении – выдержка, какая-то внутренняя сила, бесстрашие – напоминало им поведение Иисуса на суде. Поэтому они объяснили смелость апостолов тем, что они когда-то были с Иисусом. Судьи не понимали, что мужественными учеников сделал Дух Святой, Которым они были исполнены.

4:14-18 Еще одним смущающим судей обстоятельством было присутствие в зале заседаний исцеленного калеки. Невозможно было отрицать факт чуда.

Дж. Х. Джоветт пишет:

Люди могут превосходить вас в искусстве ведения дискуссии, и в интеллектуальном

споре вы легко можете потерпеть поражение. Но если ваш аргумент – спасенная жизнь, он неопровержим. “Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки.”^{xvii}

Чтобы обсудить свою дальнейшую линию поведения, судьи на время выслали Петра и Иоанна из зала. Перед ними стояла дилемма: они не могли наказать апостолов за совершенный милосердный поступок, однако понимали, что если не остановят “этих фанатиков”, их собственная религия окажется под угрозой – они могут потерять многих своих приверженцев. Поэтому они решили запретить Петру и Иоанну упоминать об Иисусе в частных беседах и учить о Нем публично.

4:19, 20 Петр и Иоанн, конечно же, не могли согласиться с таким ограничением. Они должны хранить верность Богу, так как отвечать будут перед Ним, а не перед людьми. И старейшины – будь они честны сами с собой – должны были бы признать это. Апостолы стали свидетелями воскресения и вознесения Христа, день за днем они слушали Его учение, и однажды им придется дать отчет за свое свидетельство перед Господом и Спасителем Иисусом Христом.

4:21, 22 Слабость позиции старейшин проявилась в том, что они не могли наказать апостолов – весь народ знал, что произошло чудо благодеяния. Люди хорошо знали исцеленного человека, которому было более сорока лет. В течение долгого времени они видели его в жалком, плачевном состоянии. Поэтому синедриону ничего не оставалось, как отпустить “обвиняемых”, напоследок пригрозив им.

4:23 Руководимые духовной интуицией свободных сынов Божьих, апостолы сразу же, как только их отпустили, “пришли к своим”. Они искали и находили общество единоверцев – “сплотившуюся паству, единственным «преступлением» которой был Христос”. Действительно, во все времена характер христианина проверялся тем, где он находит друзей и сообщников.

4:24-26 Как только верующие выслушали рассказ апостолов, они “возвысили голос к Богу”. Обращаясь в молитве к Богу как Владыке, т. е. Властителю всей Вселенной (это слово редко используется в НЗ), они прежде всего прославили Его как Творца мира – Творца даже тех Его созданий, которые сейчас противостояли Его истине. Затем они процитировали слова из Пс. 2, в котором Давид, вдохновленный Святым Духом, говорит о противодействии земных властей Христу. Хотя в этом Псалме речь идет о Втором Пришествии – когда Христос явится, чтобы основать Свое Царство, а цари и князья попытаются помешать Ему, – первые христиане понимали, что оказались в подобной ситуации, и что вполне допустимо применить эти слова Давида к себе. Как уже было отмечено, их истинная духовность проявлялась в том богодухновенном мастерстве, с которым они вплетали Священное Писание в текст своих молитв.

4:27, 28 В этих стихах показано, каким образом первые христиане применили к себе цитату из Пс. 2. Здесь, в Иерусалиме, против Божьего святого Слуги-Иисуса объединились римляне и иудеи; первых представлял Ирод, вторых – Пилат. Заканчивается стих 28 неожиданно. Можно было ожидать жалоб и просьб, чтобы Господь разрушил планы этого “альянса властителей”, но гонимые верующие узрели в этих испытаниях “совет Бога и Его предопределяющую руку”.

Мэтсон по этому говорит:

Идея здесь такова: усилия врагов противостоять Божьей воле привели лишь к тому, что она восторжествовала. ...Они объединились, чтобы вести войну против Христа, но, сами того не зная, способствовали этим росту Его славы... Наш Господь не успокаивает бурю, которая поднимается против Него; Он управляет ею, действует через нее.”^{xviii}

4:29, 30 Выразив, таким образом, уверенность во всемогущей силе Бога, христиане попросили Его о трех вещах:

“Воззри на угрозы их” – они не дерзнули указывать Богу “что делать”, но выразили полное доверие Ему.

“Дай рабам Твоим со всей смелостью говорить” – личная безопасность не была для

них основной целью. Гораздо важнее было бесстрашно проповедовать Слово.

“Тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление” – на заре христианства Бог подтверждал проповедь Евангелия знамениями и чудесами, совершаемыми именем Иисуса. Здесь верующие просят Бога продолжать таким же образом утверждать проповедь апостолов.

4:31 “И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны” – Дух Святой физически проявил Свое присутствие, Свою силу. “И исполнились все Духа Святого”, что свидетельствовало об их повиновении Господу, их хождении в свете, их смирении перед лицом Его. Они продолжали говорить слово Божье с дерзновением, что явилось ответом на их молитву в стихе 29.

Несколько раз в книге Деяний апостолов говорится о том, что люди исполнялись (или были исполнены) Святым Духом. Обратите внимание на цели или результаты этого исполнения:

- проповедь Слова (Деян. 2:4; 4:8)
- служение (Деян. 6:3)
- пастырство (Деян. 11:24)
- обличение (Деян. 13:9)
- смерть (Деян. 7:55)

4:32-35 Сердца, которые горят любовью к Христу, также воспламеняются любовью друг к другу. Эта любовь проявляется в готовности отдавать. Совместная жизнь верующих во Христе на практике проявлялась в общности собственности. Вместо того чтобы эгоистично держаться за свое имущество, они считали его принадлежащим всей общине. Каждый раз, когда возникала нужда, они продавали земли или дома и приносили цену проданного апостолам, которые распределяли эти деньги. Важно то, что они давали каждый раз, когда возникала нужда; это не было однократным и произвольным делением поровну.

Ф. У. Грант объясняет:

Речь идет не о принципиальном отказе от права на частную собственность, но о любви, которая не позволяла человеку отвернуться от нужды другого. Ими руководил инстинкт сердец, которые нашли свои истинные сокровища на небе, куда вознесся Христос.^{xix}

Ф. Е. Марш приводит в определенной степени саркастическую, но, к сожалению, слишком часто подтверждающуюся пародию на Деян. 4:32-35:

Сравнивая раннюю Церковь с современным христианством, кто-то сказал: “Разве не горько сознавать, что если бы евангелист Лука взглянул на христиан сегодня, то из-под его пера вышло бы нечто другое. Приблизительно такое: “У множества же тех, кто называли себя христианами, было каменное сердце и жестокая душа. Каждый говорил, что все, чем он владеет, – его собственное; и все у них было по моде. И с великою силою свидетельствовали они о прелестях этого мира; и великий эгоизм был на всех них. И много между ними было тех, в ком отсутствовала любовь; ибо все, кто владели землями, покупали еще большие, иногда жертвуя небольшую часть для общества, чтобы их имена были опубликованы в газетах; и каждому давалась слава по его желанию.”^{xx}

В жизни тех, кто полностью посвятил себя Господу, действует таинственная сила. Следовательно, то, что мы читаем в стихе 33, – не случайность и не стечение обстоятельств. “Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их”. По-видимому, когда Бог находит людей, готовых пожертвовать ради Него своим имуществом, Он делает их свидетельство особенно сильным и притягательным.

Многие считают, что такое радикальное распределение материальных благ было характерно лишь для определенного периода в жизни ранней Церкви и не должно служить примером для нас. Такие рассуждения лишь обнажают нашу собственную духовную бедность. Если бы в наших сердцах пребывала сила Пятидесятницы, то и наша жизнь изобиловала бы ее плодами.

Райри указывает:

Это не “христианский коммунизм”. Продажа собственности была совершенно добровольным делом (ст. 34). Право собственности сохранялось. Община не осуществляла контроль над вырученными от продажи деньгами до тех пор, пока они добровольно не передавались апостолам. Средства распределялись не поровну, а в соответствии с нуждами. Это не коммунистические принципы. Это христианская благотворительность в чистом виде.^{xxi}

Обратите внимание на два признака “великой Церкви” в стихе 33 – великая сила и великая благодать. Венс Хавнер перечисляет четыре других признака: великий страх (Деян. 5:5, 11); великое гонение (8:1); великая радость (8:8; 15:3); великое число уверовавших (11:21).

4:36, 37 Эти стихи являются как бы прелюдией к следующей главе. Щедрость Варнавы специально показана здесь в контрасте с лицемерием Анании и Сапфиры. Иосия, прозванный Варнавой, был левитом. Левиты обычно не имели земель; уделом их было служение Господу. Как и почему он получил эту землю, нам неизвестно. Но мы знаем, что закон любви был так силен в душе этого “сына утешения”, что он продал свою землю и “положил деньги к ногам апостолов”.

5:1-4 Там, где творит великое Бог, всегда поблизости рыщет сатана, выжидающий удобного момента, чтобы обмануть, извратить и любым способом противостоять Господу. Но там, где проявляет себя подлинная духовная сила, обман и лицемерие будут быстро разоблачены.

Анания и Сапфира, очевидно, были впечатлены щедростью Варнавы и других верующих. Возможно, они хотели сделать нечто подобное, чтобы заслужить похвалу людей. Поэтому продали имение и отдали часть вырученных денег апостолам. Их грех состоял в следующем: они заявили, что отдали все деньги, тогда как на самом деле принесли только часть. Никто не просил их продавать свое имение. Продав его, они не обязаны были отдавать все деньги. Но они солгали, сказав, что отдали все, тогда как на самом деле удержали часть для себя.

Петр обвинил Ананию во лжи Святому Духу, а не “просто человекам”. Солгав Духу Святому, он солгал Богу, так как Дух Святой есть Бог.

5:5, 6 Анания тут же пал бездыханен, и юноши вынесли его для погребения. Такая смерть должна была вразумить первых христиан. Однако она не означала, что Анания лишился вечного спасения. Скорее, Бог таким образом выразил Свое неудовольствие этим первым ростком греха в Его Церкви. “Как сказал один комментатор, – цитирует Ричард Бьюзз, – либо Анания, либо Дух должен был покинуть Церковь”. Поразительно, насколько чистой была жизнь первых христиан, если они были столь нетерпимы даже к такой незначительной лжи!

5:7-11 Когда через три часа пришла Сапфира, Петр обвинил ее в том, что она сговорила с мужем “искусить Духа Господня”. Сообщив ей о смерти Анании, он предсказал, что с ней случится то же самое. Услышав это, женщина упала мертвой. Как и мужа, ее вынесли для погребения.

Такая сверхъестественная способность “наказывать смертью” – пример той особой, чудесной силы, которой обладал Петр другие апостолы. Возможно, это было исполнение обетования Господа “на ком оставите [грехи], на том останутся” (Ин. 20:23). Очевидно, что эта же сила проявилась и в способности Павла предать согрешившего христианина “сатане во измождение плоти” (1 Кор. 5:5). Нет оснований полагать, что эта сила была дана еще кому-либо, кроме апостолов.

Можно представить, какое чувство благоговейного страха охватило верующих – да и всех, кому стало известно об этих двух смертях!

5:12-16 После смерти Анании и Сапфиры апостолы продолжали совершать чудеса, и народ собирался вокруг них в притворе Соломоновом. Столь явным было ощущение присутствия Божьего и Его силы, что люди не осмеливались присоединиться к ним или поспешно

объявить себя верующими. Тем не менее, простые люди прославляли их, и многие становились верующими в Господа Иисуса. Люди выносили своих больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, чтобы тень Петра осенила кого из них, когда он проходил мимо. Все видели, что в жизни апостолов проявляется реальная сила, и что через них Бог благословляет других. Из пригородов также приходили больные и одержимые бесами – и все исцелялись.

Из Ев. 2:4 становится ясно, что подобные чудеса Бог использовал для того, чтобы засвидетельствовать служение апостолов. Но когда был записан Новый Завет, нужда в таких знамениях в значительной степени отпала. Что касается современных “массовых исцелений”, то достаточно отметить одно важное их отличие от исцелений, совершенных руками апостолов: последние исцеляли всех, чего нельзя сказать о первых.

5:17-20 Истинное служение Духа Святого неизбежно ведет к обращению с одной стороны и резкому неприятию с другой. Так было и здесь. Первосвященник (вероятно Каиафа) и его друзья-саддукеи пришли в ярость, видя, что эти “фанатики” (ученики Иисуса) пользуются в народе такой популярностью. Они негодовали; такая ситуация угрожала их положению единственных в стране религиозных лидеров. Особую ярость вызывала у них проповедь о телесном воскресении, которое они, разумеется, полностью отрицали.

Все, что они могли сделать, – это применить силу. Поэтому приказали арестовать апостолов и посадить в тюрьму. Но той же ночью Ангел Господень, вывел апостолов из темницы и повелел им вернуться в храм, чтобы проповедовать народу “все сии слова жизни”. Сообщая о чудесном вмешательстве ангела, Лука не выражает при этом ни изумления, ни даже простого удивления. Если сами апостолы и были изумлены, в повествовании нет об этом ни слова.

5:21 На рассвете апостолы уже учили в храме. А первосвященник в это время собрал на совещание синедрион и совет (всех старейшин), ожидая, когда приведут узников.

5:22-25 Но служители вернулись в замешательстве. Они доложили суду, что в темнице “все в полном порядке” за исключением одного – исчезли узники! Двери были должным образом заперты, и все стражники находились на своих постах – не было лишь заключенных. Такое сообщение, конечно же, было малоприятным для врагов Иисуса. “Чем все это закончится? – недоумевали начальник стражи храма и первосвященник. – Каких оборотов наберет это движение в народе?” Пока они так в недоумении размышляли, пришел посланник с новостью, что бежавшие узники снова стоят в храме, уча народ. Их мужество должно восхищать нас! Нам следует во что бы то ни стало вновь приобрести способность первых христиан терпеть страдания за свои убеждения.

5:26 Служители привели апостолов в синедрион “без принуждения”. Они боялись, что народ забросает их камнями, если они будут откровенно грубы с этими последователями Иисуса, которых так уважали многие простые люди.

5:27, 28 Первым взял слово первосвященник: “Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? – Он намеренно избегал называть имя Господа Иисуса Христа. – Вы наполнили Иерусалим учением вашим”. Сам того не желая, он дал высокую оценку эффективности служения апостолов. “Вы хотите навести на нас кровь Того Человека”. Но вожди народа иудейского сами подписали себе приговор, когда сказали “кровь Его на нас и на детях наших”(Мф. 27:25).

5:29-32 В предыдущей главе мы читали, как апостолы молились о дерзновении в проповеди Слова. Как видим, они получили это мужество свыше – теперь они категорически настаивали на том, что должны “повиноваться больше Богу, нежели человекам”. Они решительно заявили, что Иисуса, Которого иудеи умертвили, повесивши на древе, Бог воскресил и возвысил “десницею Своею в Начальника и Спасителя”. И Этот Спаситель готов дать Израилю покаяние и прощение грехов. В качестве “последнего удара” апостолы заявили, что сами являются Его свидетелями, и что об этом свидетельствует также “Дух Святой, Которого Бог дает повинующимся Ему”, верующим в Его Сына.

Выражение “Его возвысил Бог” может относиться к воплощению Иисуса или Его

воскресению. Вероятно, здесь имеется в виду слава Иисуса как воплотившегося Спасителя.

5:33-37 Обличение, звучавшее в словах этих людей, которые, казалось, были самым воплощением совести, было столь сильным, что вожди иудейские умышляли умертвить их. В этот момент вмешался Гамалиил – один из наиболее уважаемых законоучителей Израиля, у ног которого учился Савл из Тарса. Совет, который он дал, не означает, что он был христианином или относился к ним благосклонно; просто в нем говорила житейская мудрость.

Приказав увести апостолов, он, прежде всего, напомнил синедриону, что если это движение не от Бога, оно вскоре потерпит крах. Для подтверждения своей мысли он привел два ярких примера: 1) некий самозванец по имени Февда собрал около четырехсот сторонников, но был убит, и люди его рассеялись; 2) Иуда Галилеянин, поднявший мятеж, также погиб, и сторонники его рассыпались.

5:38, 39 Если эта “назорейская религия” не от Бога, – рассуждал Гамалиил, – лучше всего оставить последователей Иисуса в покое, и тогда движение постепенно затухнет. Бороться же с ним – значит только укреплять его. Этот аргумент не всегда верен. Многие безбожные учреждения существуют и процветают веками. Более того, они приобретают больше приверженцев, чем истина. Но даже если слова Гамалиила не подтверждаются человеческой историей, в вечности всякая ересь и ложь будут уничтожены.

С другой стороны, – продолжал Гамалиил, – если это движение от Бога, то они не разрушат его и могут оказаться в весьма щекотливом положении – станут богопротивниками.

5:40 Эта логика показалась правителям убедительной, и они, призвав апостолов, приказали избить их, после чего запретили им говорить об имени Иисуса и отпустили. Это бессмысленное и несправедливое наказание было бездумной, импульсивной реакцией тех, кто не выносил правду Господа.^{xxii}

Приказ, последовавший за этим избиением, также неразумен: они повелели апостолам молчать об имени Иисуса – с тем же успехом они могли запретить солнцу светить.

5:41-42 Побои, которые претерпели апостолы, привели к двум неожиданным результатам. Во-первых, они вызвали у апостолов глубокую радость, так как они удостоились принять бесчестие за имя Того, Кого так любили. Во-вторых, это бичевание воодушевило апостолов еще ревностней и настойчивей “всякий день в храме и по домам” учить и благовествовать об Иисусе Христе.

Таким образом, сатана еще раз перехитрил сам себя.

ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО

По мере того как христиане добивались все больших успехов в проповеди Евангелия, становился неизбежным их конфликт с властями как светскими, так и, особенно, религиозными, в юрисдикции которых находилась значительная часть гражданских дел. Верующие были готовы к такому конфликту и реагировали на него спокойно и с достоинством.

В целом христиане стремились уважать своих правителей и повиноваться им, так как власти установлены Богом и служат ради блага общества. Вот почему когда Павел по незнанию бросил первосвященнику обвинение, то немедленно извинился, процитировав Исх. 22:28, где написано: “Начальника в народе твоём не поноси” (Деян. 23:5).

Однако когда человеческие законы вступали в противоречие с заповедями Бога, тогда христиане сознательно предпочитали не подчиняться властям и терпеть последствия этого непослушания, какими бы они ни были. Например, когда Петру и Иоанну запретили проповедовать Евангелие, они ответили: “Справедливо ли пред Богом – слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали” (Деян. 4:19, 20). Позднее, когда Петра и других апостолов обвинили в том, что они продолжают учить об имени Христа, Петр ответил: “Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам” (Деян.

5:29).

Нет никаких сведений, что первые христиане сами когда-либо предпринимали попытки свергнуть какое-нибудь правительство или присоединялись к группе заговорщиков. Несмотря на притеснения и преследования, они желали своим правителям лишь добра (Деян. 26:29).

Само собой разумеется, они никогда не опустили бы до какого-нибудь бесчестного поступка, чтобы заслужить расположение властей. Правитель Феликс, например, тщетно пытался получить от Павла взятку (Деян. 24:26).

Первые христиане не считали, что им запрещено пользоваться гражданскими правами (Деян. 16:37; 21:39; 22:25-28; 23:17-21; 25:10, 11). Тем не менее, они не вмешивались в политическую борьбу этого мира. Почему? Никаких объяснений этому не дается. Но ясно одно: у этих людей была только одна цель – проповедовать Благою Весть Христа, и они безраздельно отдавались этой миссии. Они, должно быть, считали, что Благая Весть – ответ на все проблемы человечества. Это убеждение было столь сильным, что они не смели размениваться на мелочи – на такие, как политика.

6:1 Если дьявол не может разрушить Церковь атаками извне, он пытается уничтожить ее с помощью внутренних раздоров, иллюстрацией чего и являются следующие стихи. На заре христианства существовал обычай ежедневно раздавать определенные суммы из церковной общины бедным вдовам, у которых не было других источников дохода. Некоторые верующие, грекоязычные иудеи (Еллинисты), стали проявлять недовольство по той причине, что их вдовицы, как они считали, не получали столько же материальной помощи, сколько вдовы евреев из Иерусалима и Иудеи.

6:2, 3 Двенадцать апостолов понимали, что Церковь растет и что нужно принять некоторые организационные меры, которые позволили бы улаживать такого рода дела. Сами они не хотели отвлекаться от служения слова Божьего и заниматься финансовыми вопросами, поэтому посоветовали церкви выбрать семь человек, исполненных Святого Духа, которые взяли бы на себя хозяйственные дела общины.

Хотя в Библии эти люди и не называются диаконами, мы не без основания можем считать их таковыми. В оригинале глагол “пещись” образован от существительного “диаконос” (слуга). Отсюда русское слово “диакон”. Таким образом, буквально их обязанностью было “заботиться о столах”.

Эти первые диаконы должны были отвечать трем требованиям:

1. быть “изведенными” – т.е. уважаемыми
2. быть исполненными Святого Духа – духовными
3. быть исполненными мудрости – практичными

Более подробная характеристика диаконов дана в 1 Тим. 3:8-13.

6:4 Апостолы постоянно пребывали в молитве и служении слова. Здесь важен именно такой порядок: сначала молитва – потом служение слова. Прежде чем говорить с людьми о Боге, они говорили с Богом о людях.

6:5, 6 Судя по именам, большинство из этих семи диаконов до обращения были грекоязычными евреями (Еллинистами), что можно расценить как жест доброй воли по отношению к недовольным. Теперь никто не мог заподозрить апостолов в фаворитизме и пристрастии. Когда сердца людей наполняет Божья любовь, они торжествуют над мелочностью и эгоизмом.

Нам хорошо известны лишь двое из диаконов – Стефан, ставший первым мучеником, и Филипп-миссионер, который позднее принес Благою Весть в Самарию, привел ко Христу евнуха-эфиоплянина и принимал у себя в Кесарии Павла.

Помолившись, апостолы одобрили выбор Церкви, возложив руки на этих семерых.

6:7 Если этот стих читать в контексте предыдущих стихов, то напрашивается вывод, что назначение диаконов для ведения хозяйственных дел привело к значительному продвижению вперед Благой Вести. По мере того как слово Божье росло, к общине в Иерусалиме присоединялись все новые ученики, и очень много иудейских священников

стали последователями Господа Иисуса.

6:8 Теперь в центре повествования – один из диаконов Стефан,^{xxiii} который ревностно служил Господу, творя чудеса и проповедуя. О нем первом в Деяниях сказано (не считая апостолов), что он совершал чудеса. Очевидно, что его служение было не столько “хозяйственным”, сколько духовным. Текст не открывает нам, получил ли он такую привилегию в результате своего верного диаконского служения, или изначально проявил себя как духовный лидер.

6:9 Недовольство деятельностью Стефана возникло вначале в синагоге. Синагогами назывались места, где иудеи собирались по субботам для изучения закона. Некоторые синагоги имели свое название, которое отражало “тип прихожан”. Так, например, существовала синагога “либертинцев” – вероятно, римских вольноотпущенников. Кирена – город в Африке, выходцы из которого (иудеи), очевидно, обосновались в Иерусалиме. Александрийские евреи были родом из одноименного знаменитого города-порта в Египте. Киликия – юго-восточная провинция Малой Азии, а Асия – область Малой Азии, образованная тремя округами. Очевидно, сообщества иудеев, выходцев из всех этих мест, имели свои синагоги в Иерусалиме или его окрестностях.

6:10-14 Эти ревностные иудеи, как оказалось, не смогли победить Стефана в открытой дискуссии. Слова, которые он говорил, та внутренняя сила, с которой он провозглашал, были неотразимы. В отчаянной попытке заставить его замолчать они представили лжесвидетелей, которые обвинили Стефана в хуле на Моисея и на Бога.^{xxiv} Вскоре он уже стоял перед синедрионом, обвиненный в “хульных словах на храм и на закон” – лжесвидетели якобы слышали из его уст, что Иисус разрушит храм и переменит всю ту религиозную систему, которую установил некогда Моисей.

6:15 Несмотря на все эти обвинения, синедрион, взирая на Стефана, видел лицо не злого демона, но ангела. Они созерцали таинственную красоту жизни, полностью подчиненную Господу, посвященную провозглашению Истины; красоту человека, который больше заботится о том, что подумает Бог, а не что скажут люди. Они видели отблеск славы Христа, отраженной в сияющем лице преданного Ему ученика.

В главе 7 повествуется о мастерски построенной защитительной речи Стефана. Он начал свое выступление спокойно, со своего рода обзора истории иудеев. Далее он уделил особое внимание двум личностям, Иосифу и Моисею, которые были воздвигнуты Богом, отвергнуты Израилем, а затем вознесены на пьедестал славы как освободители и спасители. Хотя Стефан прямо и не сравнивает их с Христом, аналогия здесь очевидна. Закончил Стефан свою речь резкой критикой израильских вождей, обвиняя их в сопротивлении Святому Духу, убийстве Праведного и нарушении законов Божьих.

Стефан, вероятно, знал, что его жизнь в опасности. Чтобы спастись, ему достаточно было показать готовность к компромиссу, попытаться умиротворить судей своей речью. Но он, скорее, готов был умереть, чем предать свою священную веру. Его мужество достойно восхищения!

7:1-8 В первой части своей речи Стефан возвращает нас к истокам древнееврейской нации. Не совсем ясно, зачем понадобилось ему углубляться в историю Авраама, но возможны следующие объяснения:

1. Такой экскурс был необходим, чтобы показать осведомленность Стефана в истории евреев, его любовь к народу израильскому.

2. Он постепенно подводил слушателей к истории Иосифа и Моисея, в жизни которых прослеживалась аналогия с отвержением Христа.

3. Эта история могла показать, что поклонение Авраама было угодно Богу, хотя и не было привязано к какому-то одному месту. (Стефана обвиняли в выпадах против храма – “этого святого места”.)

Основные моменты биографии Авраама таковы:

1. Бог явился ему в Месопотамии (ст. 2, 3).

2. Авраам переселился в Харран, затем в Ханаан (ст. 4).

3. Бог обещал дать Аврааму во владение землю, хотя сам патриарх не владел и пядью ее – для погребения Сарры ему пришлось купить пещеру Махпелу (ст. 5). Исполнение этого обетования – все еще дело будущего (Евр. 11:13-40).

4. Бог предсказал египетский плен Израиля и последующее избавление (ст. 6, 7). Обе части этого пророчества исполнили люди, однажды отвергнутые народом: Иосиф (ст. 9-19) и Моисей (ст. 20-36). Четыреста лет, упомянутые в ст. 6 и в Быт. 15:13, – это время, в течение которого иудейский народ терпел притеснения в Египте. Четыреста тридцать лет, указанные в Исх. 12:40 и Гал. 3:17, включают весь период от переселения Иакова со всем его родством в Египет до исхода и дарования закона. Израильяне не подвергались преследованиям в течение первых тридцати лет жизни в Египте; фактически с ними обращались вполне почтительно.

5. Завет обрезания (ст. 8).

6. Рождение Исаака. История Иакова и его сыновей – двенадцати патриархов (ст. 8). Теперь Стефан переходит к рассказу об Иосифе, одном из двенадцати сыновей Иакова.

7:9-19 Из всех ветхозаветных прообразов Христа Иосиф – один из наиболее ярких и самых любимых, хотя, разумеется, в тексте об этом прямо не говорится. Народ, которому напомнили о некоторых событиях из жизни Иосифа, по всей видимости, чувствовал укоры совести; они вспомнили, что сделали с Иисусом из Назарета!

1. Иосиф продан в Египет своими братьями (ст. 9).

2. Отвергнутый ими, он обретает власть и силу в Египте (ст. 10).

3. Братья Иосифа, гонимые голодом, приходят в Египет, но не узнают своего брата (ст. 11, 12).

4. Иосиф во второй раз открывается братьям. Так отверженный стал спасителем всего своего родства (ст. 13, 14). Заметим, что существует кажущееся противоречие между числами “семьдесят пять” (ст. 14) и “семьдесят” (Быт. 46:27). Стефан следовал греческому переводу Быт. 46:27 и Исх. 1:5, в которых приводится число семьдесят пять. В древнееврейском тексте же стоит число семьдесят. Различие объясняется всего лишь разными способами подсчета “душ” семьи Иакова.^{xxv}

5. Смерть патриархов и их погребение в земле Ханаанской (ст. 15, 16).

Эти стихи также нуждаются в разъяснении. Здесь сказано, что Авраам купил место погребения “у сынов Еммора”. Но в Быт. 23:16, 17 написано, что Авраам купил пещеру Махпелу в Хевроне у сыновей Хета. Иаков же купил землю в Сихеме у сыновей Еммора (Быт. 33:19). Существует несколько возможных объяснений:

(1) Авраам покупал землю и в Сихеме, и в Хевроне. Позднее Иаков мог еще раз приобрести участок в Сихеме. (2) Стефан мог называть именем Авраама его потомка Иакова. (3) Стефан, возможно, для краткости объединил сделки Авраама и Иакова в одну.

6. Умножение семьи Иакова в Египте и их порабощение после смерти Иосифа (ст. 17-19).

Здесь Стефан подходит к следующей части своей речи – к рассказу о том, как израильский народ поступил с Моисеем.

7:20-43 Резко и смело Стефан показывает, что до Христа иудейский народ как минимум два раза отвергал тех спасителей, которых Бог посылал для их избавления. Его второй пример – Моисей.

Стефана обвиняли в том, что он говорил “хульные слова на Моисея” (Деян. 6:11). Он же показывает сейчас, *кто* на самом деле “хулителю Моисея” – им является народ израильский, отвергший этого Божьего избранника.

Стефан напоминает основные моменты из жизни Моисея:

1. Рождение, первые годы жизни и воспитание в Египте (ст. 20-22). Выражение “силен в словах” может относиться к его письменным сочинениям, так как сам он себя красноречивым не считал (Исх. 4:10).

2. Первый раз Моисей был отвергнут своими братьями, когда, вступившись за одного из них, убил египтянина (ст. 23-28). Обратите внимание на стих 25 – как он напоминает

отвержение Христа “своими”!

3 Бегство Моисея в землю Мадиамскую (ст. 29).

4. Бог является Моисею в горящем кусте; Господь посылает его обратно в Египет, чтобы избавить Свой народ (ст. 30-35).

5. Моисей становится избавителем нации (ст. 36).

6. Пророчество Моисея о грядущем Мессии (ст. 37). “Как меня” означает, что Мессия, как и Моисей, будет “воздвигнут” Богом.

7. Моисей выступает в роли законодателя; народ в пустыне получает закон (ст. 38).

8. Моисей второй раз отвергнут своим народом, когда тот стал поклоняться золотому тельцу (ст. 39-41). Об идолопоклонничестве Израиля подробно рассказывается в стихах 42 и 43.

Хотя народ заявлял, что служит Господу, в действительности же он “принял скинию Молохову” (одна из самых отвратительных древних форм идолопоклонства) и поклонялся Ремфану, божеству звезд. Бог предупредил, что за этот грех их постигнет наказание – вавилонский плен. В стихах 42, 43 Стефан цитирует по Септуагинте Ам. 5:25-27, где написано, что Бог отправит народ в плен “далее Вавилона” – а не “далее Дамаска” как в еврейском оригинале. Впрочем, обе версии одинаково верны.

История повторяется. Каждое новое поколение совершает одни и те же ошибки. Люди не меняются. Сталкиваясь с Божьим посланием, они не понимают его (ст. 25). Они отказываются прислушаться к призыву жить в мире (ст. 39). Спасенные из беды, они предпочитают бесполезных идолов милосердному Богу (ст. 41). Такова человеческая природа – непокорная, неблагодарная, безрассудная. Бог не меняется. Бог, говоривший с Моисеем, – Тот же Бог, Который говорил некогда с его предками (ст. 32). Бог видит бедствие людей. И Он приходит им на помощь (ст. 34). Он ведет Свой народ от смерти к жизни (ст. 36). Если же кто по собственной воле отвергает Его, Бог не прибегает к принуждению (ст. 42). Таков наш великий Господь – милосердный, всемогущий, святой. Что бы ни случилось, Он никогда не изменится (Мал. 3:6). Строгие слова Стефана, адресованные синедрону, были предупреждением не шутить с Богом, а также заверением, что каждое обетование Божье обязательно исполнится.^{xxvi}

7:44-46 Стефана обвиняли в выпадах против храма. Он отвечает на это обвинение, обращаясь к тем дням, когда у народа израильского в пустыне была “скиния (палатка) свидетельства”. И в это же время евреи поклонялись воинству небесному. Когда Иисус Навин привел израильтян в землю Ханаанскую, когда были изгнаны язычники, ее населявшие, скинию перенесли в один из захваченных городов, где она и находилась до дней Давида. “Отцы” молились, чтобы найти жилище Богу Иакова и таким образом “обрели благодать пред Богом”.

7:47-50 Желание Давида построить Богу храм не осуществилось, “Соломон же построил Ему дом”. Хотя храм был обиталищем Бога среди Его народа, Бога нельзя ограничивать даже этим величественным зданием – Соломон ясно сказал об этом во время освящения храма (3 Цар. 8:27). Пророк Исаия также предупреждал народ, что Бог обращает внимание не на здания, а на нравственное и духовное состояние людей (Ис. 66:1, 2). Он ищет сокрушенное и кающееся сердце; ищет человека, который трепещет перед Его Словом.

7:51-53 Иудейские вожди обвиняли Стефана в том, что он якобы выступает против закона. Теперь он отвечает им кратким и красноречивым обвинением: они – “жестоковыйные, люди с необрезанными сердцем и ушами”. Он считает их не богоизбранным народом, а упорствующими язычниками. Они – “достойные сыны” своих отцов; подобно им они постоянно сопротивляются Святому Духу. Если отцы гнали пророков, предвозвестивших пришествие Христа, то сыновья предали и убили этого Праведника. Они были народом, нарушившим закон, который был дан “при служении ангелов”.

Больше слов не требовалось. Действительно, к сказанному уже нечего было добавить. Стефана притащили на судилище, но он из обвиняемого превратился в обвинителя.

Обвинители же стали подсудимыми, вина которых неоспоримо доказана. Его речь стала одним из последних обращений Бога к народу израильскому как нации – очень скоро эти призывы прекратятся, и наступит “время язычников”.

7:54-60 Когда Стефан воскликнул, что видит небеса открытые, толпа не стала далее его слушать. Яростно крича, они набросились на него, вытащили за город и стали побивать его камнями.

Здесь как бы между прочим Дух Святой упоминает имя юноши, который охранял одежды расвирепевших палачей. Имя его было Савл. Дух как бы говорит нам: “Запомните это имя. Вы его еще услышите!”

Казнь Стефана в некоторых моментах напоминала смерть нашего Господа:

1. Он молился: “Господи Иисусе! прими дух мой” (ст. 59). Иисус же молился: “Отче! в руки Твои предаю дух Мой” (Лк. 23:46).

2. Он просил: “Господи! не вмени им греха сего” (ст. 60). Иисус же молился: “Отче! прости им, ибо не знают, что делают” (Лк. 23:34). Не означает ли это, что в момент своей мученической смерти Стефан “преобразился в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа” (2 Кор. 3:18)?

Смерть прервала последнюю молитву мученика. Когда слово “почить” (уснуть) в НЗ означает смерть, оно всегда относится к телу, а не душе. Душа верующего в момент смерти уходит к Христу, а тело “упокоивается”.

Обычно иудеям не разрешалось выносить смертные приговоры, это было прерогативой римских правителей. Но, по-видимому, в тех случаях, когда речь шла о храме, делалось исключение. Стефана обвинили в выпадах против храма, и хотя обвинение было необоснованным, иудеи казнили его. Господа Иисуса тоже обвиняли в непочтении к храму – мол, грозился разрушить его (Мк. 14:58). Но в случае с Христом противоречивость показаний оказалась слишком очевидной.

II. ЦЕРКОВЬ В ИУДЕЕ И САМАРИИ (8:1 – 9:31)

A. Служение Филиппа в Самарии (8:1-25)

8:1 И снова Дух Божий упоминает имя Савла. В душе этого молодого человека уже началась внутренняя борьба. Уже недолго ему было оставаться врагом христиан, хотя он “еще дышал угрозами”. Да, он одобрял убиение Стефана, но смерть этого мученика стала началом того незримого духовного процесса, в результате которого главный гонитель христианства стал главным его распространителем.

“В те дни” – наступили новые, тяжелые времена. Очевидно, смерть Стефана “спровоцировала” широкомасштабные гонения на церковь. Верующие рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Важно помнить, что Господь поручил Своим последователям свидетельствовать о Нем вначале в Иерусалиме, затем в Иудее, Самарии и до “края земли”. До сих пор их свидетельство ограничивалось только Иерусалимом. Возможно, они не решались расширять сферу свидетельства – теперь же вынуждены были из-за гонений покинуть Иерусалим.

Сами апостолы оставались в городе. Как лаконично заметил Келли, “оставшиеся, естественно, подвергались самой большой опасности”. С человеческой точки зрения для верующих наступили страшные времена. Был умерщвлен один из их лидеров. На них самих охотились как на кроликов. Но с точки зрения Бога для Церкви это не было “черной полосой”. Пшеничное зерно было брошено в почву и неизбежно должно было принести обильный плод. Бури страданий разносили семена Благой Вести до самых дальних уголков и невозможно даже представить, какой великой могла быть жатва.

8:2 Неизвестны имена тех “мужей благоговейных”, которые погребли Стефана. Возможно, это были христиане, еще не изгнанные из Иерусалима. Или, может, это были просто набожные иудеи, которые увидели в этом мученике нечто такое, что с их точки

зрения делало его достойным приличного погребения.

8:3 И вновь мы видим имя Савла. С неутомимой энергией он врывается в церкви, влачит свои несчастные жертвы из домов и бросает в темницу. Если бы только он мог забыть Стефана – какое достоинство, какая непоколебимая убежденность! Лицо ангела! Он должен искоренить эти воспоминания, и для этого есть единственный способ: все свирепее преследовать единоверцев этого человека.

8:4-8 “Рассеяние” христиан не помешало их свидетельству. Повсюду, куда бы верующие ни приходили, они несли благовест о спасении. Филипп, один из диаконов, упомянутых в главе 6, направился на север, в “город Самарийский”^{xxvii}.

Он не только рассказывал о Христе, но и совершал много чудес. Из одержимых выходили нечистые духи, а расслабленные и хромые исцелялись. Народ внимал Благой Вести, результатом чего, как и следовало ожидать, стала “радость великая”.

Первые христиане исполняли повеления, ясно выраженные Иисусом Христом:

- они покинули Иерусалим после вознесения Христа (Ин. 20:21; ср. Деян. 8:1-4);
- они продавали свое имущество и раздавали милостыню бедным (Лк. 12:33; 18:22; ср. Деян. 2:45; 4:34);
- они оставляли отцов, матерей, дома, земли и шли повсюду, проповедуя Слово (Мф. 10:37; ср. Деян. 8:1-4);
- они делали учеников, учили их труду и послушанию (Мф. 28:18, 19; ср. 1 Фес. 1:6);
- они брали свой крест и шли за Иисусом (Деян. 4; 1 Фес. 2);
- они радовались в скорбях и гонениях (Мф. 5:11, 12; ср. Деян. 16; 1 Фес. 1:6-8);
- они предоставляли мертвым погребать своих мертвецов, а сами шли и проповедовали Евангелие (Лк. 9:59, 60);
- они отрясали прах со своих ног, если люди не слушали и не принимали их, и продолжали двигаться вперед (Лк. 9:5; ср. Деян. 13:51);
- они исцеляли больных, изгоняли бесов, воскрешали мертвых, и вера их “приносила стабильные, долгосрочные результаты” (Мк. 16:18; Деян. 3-16).^{xxviii}

8:9-11 Среди наиболее известных слушателей Филиппа находился чародей по имени Симон. Он сам перед тем поражал народ Самарийский своим искусством колдовства. Он выдавал себя за “кого-то великого”, и некоторые действительно были убеждены, что он есть “великая сила Божья”.

8:12, 13 Когда же многие самаряне поверили проповеди Филиппа и крестились, Симон также объявил себя христианином,^{xxix} он крестился и последовал за Филиппом, очарованный чудесами, которые тот совершал.

Из последующих стихов становится ясно, что Симон не был рожден свыше. Он исповедал веру, но не имел ее. Проповедующие спасение через крещение оказываются в данном случае в затруднительном положении – Симон был крещен, но все еще оставался в грехах своих.

Обратите внимание, что Филипп благовествовал о Царстве Божьем и об имени Иисуса Христа. Царство Божье – это сфера, где признается правление Бога. В настоящее время Царь отсутствует, и вместо буквального, земного Царства у нас есть духовное, невидимое Царство Божье, которое проявляется в жизни тех, кто предан Ему. Однажды Царь вернется на землю, чтобы основать буквальное Царство со столицей в Иерусалиме. Чтобы действительно войти в Царство в любой его форме, человек должен родиться свыше. Вера во имя Иисуса Христа – путь к этому возрождению. Без сомнения, таков был общий смысл проповеди Филиппа.

8:14-17 Когда новость о том, что самаряне с ревностью приняли Слово, дошла до апостолов в Иерусалиме, они послали к ним Петра и Иоанна. К их прибытию уверовавшие уже были крещены во имя Господа Иисуса, но на них еще не сошел Дух Святой. Очевидно, руководимые Божьим провидением, апостолы помолились, чтобы эти верующие приняли Духа Святого, и возложили на них руки. Сразу же после этого Дух Святой сошел на самарян.

Тут же возникает вопрос: почему существует различие между последовательностью

событий здесь и в день Пятидесятницы? В день Пятидесятницы иудеи:

1. Покаялись.
2. Были крещены.
3. Приняли Духа Святого.

Самаритяне же:

1. Уверовали.
2. Были крещены.
- 3) Апостолы помолились о них и возложили на них руки.
- 4) Приняли Духа Святого.

В одном мы можем быть уверены: и те, и другие были спасены только по вере в Господа Иисуса. Он – единственный Путь спасения. Однако в это переходное время от иудаизма к христианству Бог в разных группах верующих действовал особенным, уникальным образом. Верующие еврейского происхождения должны были отмежеваться от народа израильского, приняв крещение. И сделали они это прежде, чем Дух Святой снизошел на них. Самарянам же потребовалась особая молитва и возложение рук апостолов. Почему?

Возможно, лучший ответ на этот вопрос таков: это должно было показать единство Церкви, в которую входили и евреи, и самаряне. Существовала реальная опасность, что в умах Иерусалимских верующих могло сохраниться стереотипное, презрительное отношение к самарянам как к “низшей расе”, из-за чего они по-прежнему бы старались дистанцироваться от них – даже от верующих. Чтобы предупредить раскол или возникновение идеи о “двух церквах” (еврейской и самаритянской), Бог послал апостолов возложить руки на самарян. Это означало присоединение их к семье еврейских христиан, полное единство Церкви.

Хотя в стихе 16 говорится, что самаряне были крещены “только” во имя Господа Иисуса (см. также Деян. 10:48 и 19:5), не следует полагать, что это крещение чем-то отличалось от крещения “во имя Отца и Сына и Святого Духа” (Мф. 28:19). “Лука не приводит полную формулу крещения, – пишет В. Е. Вайн, – а лишь констатирует исторический факт”. Обе формулировки указывают на преданность Господу Иисусу, отождествление с Ним, приобщение к Церкви и единство с Троицей.

8:18-21 Симон волхв находился под большим впечатлением от того, что в результате возложения рук апостолов Дух Святой сошел на самарян. Он не понимал глубокого, духовного смысла этого действия и рассматривал Духа скорее как сверхъестественную силу, которая пригодилась бы ему в его ремесле. Поэтому, пытаясь купить эту силу, он предложил апостолам деньги.

Ответ Петра позволяет заключить, что Симон не был истинно обращенным:

- “серебро твое да будет в погиль с тобою” (ни один верующий никогда не погибнет – Ин. 3:16).
- “нет тебе в сем части и жребия” – другими словами, он не был членом Тела Христова.
- “сердце твое не право перед Богом” – точное описание неспасенного человека.
- “вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды” – возможно ли сказать такое о возрожденном человеке?

8:22-24 Петр посоветовал Симону покаяться в своем великом грехе и молиться, чтобы Бог простил ему нечестивые помыслы. В ответ Симон попросил Петра стать посредником между ним и Богом. Он является предшественником всех тех, кто предпочитает обращаться к посреднику-человеку, а не к Самому Господу. То, что со стороны Симона не последовало истинного раскаяния, следует из его слов: “Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами”. Он не сожалел о самом грехе, но боялся лишь его последствий. Имя именно этого человека, Симона, дало нам слово “симония” – бизнес на святом, церковном, духовном, религиозном. Это понятие включает продажу индульгенций и других “небесных даров”. Симонией является всякая форма коммерции в духовной сфере.

8:25 Петр и Иоанн, “засвидетельствовав и проповедав слово Господне”, вернулись в Иерусалим. Духовный плацдарм был завоеван; они продолжали проповедовать во многих селениях самарийских.

Б. Филипп и евнух Ефиоплянин (8:26-40)

8:26 Во время этого великого духовного пробуждения в Самарии Ангел Господень указал Филиппу на новое поле деятельности. Он должен был оставить место, где благословения изливались на многих, и проповедовать одному человеку. Ангел мог только *направить* Филиппа, но не благовествовать вместо него. Право нести Благоую весть дано людям – не ангелам.

Смирненно, не задавая никаких вопросов, Филипп отправился на юг от Самарии по направлению к Иерусалиму, а затем вышел на одну из дорог, ведущих в Газу.^{xxx} Не ясно, к чему относится фраза “которая пуста” – к дороге или самой Газе. Но принципиального значения это не имеет. Филипп оставил густонаселенную, духовно плодоносную местность, направив свои стопы в пустынный край.

8:27-29 В дороге он поравнялся с караваном. На главной колеснице ехал вельможа – евнух^{xxxi} и казначей Кандакии,^{xxxii} царицы Ефиопской (Ефиопией тогда называлась территория Судана и южной части Египта.) Очевидно, этот человек некогда был обращен в иудаизм, так как приезжал в Иерусалим для поклонения и теперь возвращался домой. В пути он читал пророка Исаию. Дух немедленно приказал Филиппу подойти и “пристать к колеснице”.

8:30, 31 Филипп начинает разговор дружеским вопросом: “Разумеешь ли, что читаешь?” Евнух охотно признал, что ему нужен наставник и пригласил Филиппа сесть с ним в колесницу. Приятно видеть здесь полное отсутствие каких бы то ни было расовых предрассудков.

8:32, 33 Чудесным образом оказалось, что евнух как раз читал 53-ю главу Исаии, где изложено непревзойденное описание страдающего Мессии. Почему Филипп подошел к колеснице именно в этот момент?..

Упомянутый ветхозаветный отрывок изображает Того, Кто был кроток и безгласен перед Своими врагами и лишен справедливого суда. Того, у Кого не было надежды на потомство, так как был убит в расцвете сил и не имел жены.

8:34, 35 Евнух спросил, говорит ли здесь Исаия о себе самом или о ком другом. Это, разумеется, дало Филиппу желанную возможность рассказать, как этот текст нашел свое исполнение в жизни и смерти Иисуса из Назарета. Без сомнения, находясь в Иерусалиме, этот ефиоплянин немало слышал о человеке по имени Иисус, но в этих рассказах нашего Господа, разумеется, представляли в невыгодном свете. Сейчас же евнух узнал, что Иисус Назарянин и есть тот страдающий Раб Иеговы, о котором писал Исаия.

8:36 Вполне вероятно, что Филипп объяснил ефиоплянину высокий смысл христианского крещения, которое отождествляет человека с Христом в Его смерти, погребении и воскресении. Поэтому, когда они проезжали возле какого-то водоема, евнух выразил желание креститься.

8:37 Этот стих отсутствует в большинстве греческих рукописей НЗ. Он не противоречит библейскому учению – несомненно, вера в Иисуса Христа обязательно должна предшествовать крещению. Однако этот стих не подтверждается основными новозаветными документами, что дает нам право считать его позднейшей вставкой.^{xxxiii}

8:38 Колесница останавливается, и Филипп крестит евнуха. То, что это было крещение погружением, видно из самого текста: “сошли оба в воду... вышли из воды”.^{xxxiv} Впечатляет простота этого обряда. На пустынной дороге один верующий крестит одного новообращенного. Не было ни церкви, ни других христиан, ни апостолов. Только слуги из каравана стали свидетелями крещения их хозяина; они поняли, что отныне он – последователь Иисуса из Назарета.

8:39 После крещения Дух Господень сразу же “восхитил” Филиппа. Это нечто более, чем просто перемещение в пространстве – речь идет о чудесном внезапном исчезновении. Цель его была в том, чтобы евнух остался наедине с Самим Господом, а не отвлекался на человека, через которого обратился.

Пусть меня окружает Его красота,

Когда душу веду я к подножью креста;

Пусть забудет, что был у него проводник,

Чтоб к Иисусу душою всецело приник. — Кейт Б. Вилкинсон

Евнух “продолжал путь, радуясь”. В послушании Господу кроется великая радость, превосходящая все другие положительные эмоции.

8:40 Филипп же вернулся к своему благовестническому служению. Теперь он проповедует в Азоте, расположенном к северу от Газы и к западу от Иерусалима – недалеко от моря. Отсюда он двинулся вдоль побережья на север, к Кесарии.

А что же евнух? У Филиппа не было возможности духовно опекать этого новообращенного. Он мог лишь верить его в Божьи руки и надеяться на силу Священного Писания. Тем не менее, этот только что уверовавший евнух, укрепившись Духом Святым, вернулся в Ефиопию,^{xxxv} где свидетельствовал всем о спасительной благодати Господа Иисуса Христа.

БИБЛЕЙСКОЕ КРЕЩЕНИЕ

Крещение евнуха, о котором мы только что читали, – один из многих примеров, показывающих, что христианское крещение составляло неотъемлемую часть учения и практики ранней Церкви (Деян. 2:38; 22:16). Оно отличалось от крещения Иоанна, которое символизировало покаяние (Деян. 13:24; 19:4). Скорее оно было публичным признанием своего духовного единства с Христом.

Крещение неизменно следовало за обращением (Деян. 2:41; 8:12; 18:8) и было одинаковым для мужчин и женщин (Деян. 8:12), иудеев и язычников (Деян. 10:48). Упоминаются также крещения целыми домами (Деян. 10:47, 48; 16:15, 33). Но, по крайней мере, в двух из названных случаев известно, что все домашние перед этим уверовали. Как бы то ни было, в Деяниях ничего не говорится о крещении младенцев.

Верующие крестились вскоре после обращения (Деян. 8:36; 9:18; 16:33). Очевидно, это происходило на основании провозглашения ими веры во Христа. Не требовалось никакого испытательного срока, чтобы убедиться в истинности обращения. Но следует учесть, что перспектива гонений и преследований удерживала людей от легкомысленного исповедания веры.

То, что крещение само по себе не имело спасительной силы, видно из случая с Симоном (Деян. 8:13). Даже заявив о своей вере и крестившись, он был исполнен “горькой желчи” и находился “в узах неправды” (Деян. 8:23). Его сердце было “не право пред Богом” (Деян. 8:21).

Как уже упоминалось, крещение совершалось путем полного погружения в воду (Деян. 8:38, 39) – “...и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его. Когда же они вышли из воды...”. Даже многие современные приверженцы крещения окроплением признают, что христиане первого века крестили погружением.

Есть два случая в Деяниях, когда крещение связано с прощением грехов. В день Пятидесятницы Петр сказал: “Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов” (Деян. 2:38). Позднее Анания сказал Савлу: “Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа” (Деян. 22:16). В обоих случаях это относилось к иудеям. Ни одному язычнику не было сказано креститься для отпущения грехов. Принимая христианское крещение, иудей публично отмежевывался от народа, который отверг и распял своего Мессию. Но само его прощение основывалось только на вере в Господа Иисуса. Ценой прощения была драгоценная Кровь Господа. Но чтобы получить это прощение, иудею

нужно было “выйти за стан”, что он и совершал через обряд крещения.

Формула крещения “во имя Отца и Сына и Святого Духа” (Мф. 28:19) отсутствует в книге Деяний апостолов. Как самаряне (Деян. 8:16), так и последователи Иоанна (Деян. 19:5), были крещены во “имя Господа Иисуса”. Однако это не обязательно означает, что традиционная формула тогда не использовалась. Выражение “во имя Господа Иисуса” может означать “властью Господа Иисуса”.

Ученики Иоанна крестились дважды: сначала крещением Иоанновым (которое означало покаяние), затем, обратившись, христианским крещением (Деян. 19:3, 5). Это создало прецедент “повторного крещения”, которое необходимо всем тем, кто крестился до того, как получил спасение.

В. Обращение Савла из Тарса (9:1-31)

9:1, 2 Глава 9 – определенный поворотный пункт в книге Деяний. До сих пор Петр занимал видное положение, проповедуя народу израильскому. Но с этого момента на первый план постепенно выходит апостол Павел. Теперь Благая Весть все больше будет распространяться среди язычников.

Савлу Тарсянину в это время, возможно, было чуть больше тридцати лет. Законоучители иудейские считали его одним из самых перспективных молодых иудеев. Что касается рвения, то в этом он превосходил всех своих товарищей. Наблюдая за ростом христианской веры (которая здесь названа “сим учением”), он видел в ней угрозу своей собственной религии. Поэтому с неиссякаемой энергией он принялся бороться с этой “вредной сектой”; казалось, он хочет истребить всех христиан. В частности, он добился от первосвященника официальных полномочий, позволяющих ему отыскивать последователей Иисуса даже в Дамаске (Сирия), чтобы “связав, приводить их в Иерусалим” для суда и казни.

9:3-6 Когда Савл и его спутники подходили к Дамаску, его внезапно осыпал яркий свет с неба. Гонитель христиан упал на землю и услышал громкий голос, говорящий ему: “Савл, Савл! что ты гонишь Меня?” Когда Савл спросил “кто Ты, Господи?”, ему дан был ответ: “Я Иисус, Которого ты гонишь”.

Чтобы понять, какие чувства обуревали Савлом в этот момент, необходимо помнить: он был твердо убежден, что Иисус из Назарета умер и погребен. Так как “лидер секты” погиб, оставалось лишь уничтожить Его последователей – тогда земля освободится от “этой чумы”.

И тут на Савла снежной лавиной обрушивается ошеломляющая истина: Иисус вовсе не мертв, а воскрес из мертвых и воссел одесную Бога на небесах! Явление Спасителя во славе круто изменило всю жизнь гонителя христиан. Он понял, что, преследуя учеников Иисуса, он гнал Самого Господа. Боль, причиненную членам Тела Христова на земле, ощущал и Сам Иисус на небесах как Глава этого Тела.

Прежде чем получить служение, Савл должен был получить учение. Сначала он узнал все, что нужно, о Самом Иисусе. Затем был послан в Дамаск, где должен был получить указания касательно дальнейших духовных битв.

9:7-9 Люди же, шедшие с ним, были потрясены. Они слышали шум с небес, но не могли разобрать слов (Деян. 22:9). Они не видели Господа – лишь Савл узрел Его. С этого момента он был призван к апостольскому служению. Некогда гордого фарисея повели за руку в Дамаск, где он три дня пребывал в полной слепоте. Все это время он не ел и не пил.

9:10-14 Можно представить, какой резонанс эта новость вызвала среди христиан в Дамаске. Они знали, что Савл шел в этот город с намерением арестовать их. Они просили у Бога защиты. Возможно, кто-то даже дерзал молиться об обращении Савла. И вдруг они слышат, что главный враг их веры стал христианином. Они с трудом верили собственным ушам.

Когда Бог повелел Анании (одному из христиан в Дамаске) пойти к Савлу, тот выложил перед Ним все свои плохие предчувствия и подозрения касательно этого человека. Но, получив заверение, что Савл “теперь молится”, а не преследует христиан, решился пойти

в Иудин дом, что на Прямой улице.

9:15, 16 У Господа был чудесный план для Савла: “Он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред народами и царями и сынами Израилевыми; и Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое”. Прежде всего, Павел будет апостолом язычников, и эта миссия приведет его к царям. Но он также будет проповедовать и своим соотечественникам по плоти – именно от них он больше всего пострадает.

9:17, 18 Проявляя трогательную христианскую любовь и милосердие, Анания возложил на Савла руки и назвал его братом; этим он показал, что бывший гонитель принят в семью христиан. Затем Анания объявил цель своего прихода – чтобы Савл “прозрел и исполнился Святого Духа”.

Нужно отметить, что Святой Дух снизошел на Савла через возложение рук простого ученика. Анания был, как выражаются комментаторы, обыкновенным “мирянином”. То, что Господь использовал человека, который не был апостолом, – упрек тем, кто пытается сделать духовное служение прерогативой духовенства.

Истинное обращение всегда приводит к определенным результатам. Существуют некоторые признаки, подтверждающие действительность обращения. Они проявились и в обращении Савла Тарсянина. Каковы эти признаки? Фрэнсис В. Диксон перечисляет некоторые из них:

1. Савл встретил Господа и услышал Его голос (Деян. 9:4-6). Он получил Божественное откровение, которое превратило свирепого гонителя в смиренного ученика и преданного последователя.

2. Савл исполнился страстным желанием повиноваться Господу и творить Его волю (Деян. 9:6).

3. Он начал молиться (Деян. 9:11).

4. Он крестился (Деян. 9:18).

5. Он пребывал в общении с народом Божьим (Деян. 9:19).

6. Он начал ревностно свидетельствовать (Деян. 9:20).

7. Он возрастал в благодати (Деян. 9:22).

РОЛЬ РЯДОВЫХ ВЕРУЮЩИХ В ЦЕРКВИ

Один из самых важных уроков, преподанных нам в Деяниях, таков: христианство – это движение мирян. Свидетельство было поручено всем верующим, а не только специально подготовленным священникам и другим духовным лицам.

Харнак отмечает, что “великие победы ранней Церкви в Римской империи были достигнуты не учителями, проповедниками или апостолами, но простыми миссионерами”^{xxxvi}.

Дин Индж писал: “Христианство начиналось как религия, в которой роль пророков играли простые, не имеющие духовного сана люди. ...Именно от рядовых членов Церкви зависит будущее христианства”^{xxxvii}.

Брайан Грин утверждает: “Будущее христианства и евангелизация всего мира находятся главным образом в руках простых мужчин и женщин, а не «профессионалов»”^{xxxviii}.

Лейтон Форд говорит: “Церковь, которая доверяет свидетельство лишь специалистам, противоречит замыслу своего Главы и устойчивой практике первых христиан. Благовествование было задачей всей Церкви, а не только ее лидеров”^{xxxix}.

И наконец, Дж. А. Стюарт пишет: “Каждый член поместной общины в личных контактах с неверующими завоевывал души для Христа, а затем приводил этих новооб-

ращенных в ту же церковь, к которой принадлежал сам. Там они глубже знакомились с учением и укреплялись в вере в Искупителя. Затем сами занимались личной евангелизацией”^{x1}.

В апостольской Церкви не было священнослужителей, которые бы возглавляли поместную общину. Обычная поместная церковь состояла из “святых”, епископов и диаконов (Флп. 1:1). Все “святые” были служителями в новозаветном смысле этого слова. Епископы являлись старейшинами, блюстителями или духовными вождями. Диаконы же занимались финансовыми делами.

Ни один епископ или старейшина не был профессиональным священнослужителем. Пастырями общины являлись несколько старейшин, которые трудились вместе с другими верующими. Кто-то спросит: “А как же апостолы, пророки, проповедники Евангелия, пастыри и учителя? Разве они не были лидерами, священнослужителями ранней Церкви?” Ответ на этот вопрос дан в Еф. 4:12. Речь идет не о “сане”, а о дарах, ниспосланных для духовного роста святых, чтобы они, совершая свое служение, способны были созидать Тело Христово. Эти служители не стремились занять в поместной общине главенствующее положение. Их миссия заключалась в том, чтобы поставить поместную церковь на ноги в каком-то смысле стать “ненужными”. Каждая община должна была научиться функционировать самостоятельно, без их помощи – тогда апостолы, пророки и проповедники могли идти дальше, основывая новые церкви и духовно укрепляя старые.

Согласно историкам Церкви, церковная иерархия появилась лишь во втором веке. В период, описанный в Деяниях, ее еще не существовало. Такая иерархия всегда была помехой делу всемирной евангелизации и распространению Церкви. Ее главный минус – слишком многое возложено на слишком малое количество людей.

Христиане Нового Завета не только проповедовали, но также выполняли и священнические функции. Как “святое священство”, они имели постоянный доступ к Богу для поклонения Ему (1 Пет. 2:5). Как “царственное священство”, они обладали правом возвещать о Том, Кто призвал их “из тьмы в чудный Свой свет” (1 Пет. 2:9). Принцип всеобщего священства не означал, что все христиане в одинаковой мере обладали способностью учить или публично проповедовать – речь идет, скорее, о поклонении и личном свидетельстве. В любом случае, Новый Завет не подтверждает идею, что в Церкви должен быть особый класс священников, полностью контролирующих богослужение.

9:19-25 Ученики в Дамаске открыли для Савла свои сердца и дома. Вскоре он уже проповедовал в синагогах, бесстрашно свидетельствуя о том, что Иисус есть Сын Божий. Это приводило иудеев в изумление. Им было хорошо известно, что Савл ненавидел само имя Иисуса – как же он теперь учит, что Иисус есть Бог? Как такое могло случиться?

Мы не знаем, как долго Савл оставался в Дамаске (в первый раз). Однако из Гал. 1:17 мы узнаем, что, покинув этот город, он отправился в Аравию, пробыл там какое-то время, после чего вернулся назад. Между какими стихами главы 9 мы можем “поместить” это путешествие Савла? Возможно между 21 и 22.

Многие из самых знаменитых слуг Божьих также пережили “свою Аравию, пустыню”, прежде чем начали проповедническое служение.

В Аравии у Савла была возможность поразмышлять о тех великих событиях, которые произошли в его жизни – особенно о возложенном на него служении проповедовать язычникам евангелие благодати Божьей.

Вернувшись в Дамаск, Савл привел в полное замешательство иудеев, доказывая в синагогах, что “Сей есть Христос”, Мессия народа израильского. Иудеи пришли в такую ярость, что решили убить Савла. Тот, кто когда-то был “первым из них”, теперь стал “вероотступником, изменником и перебежчиком”. Савл был вынужден бежать – спустился ночью в корзине через отверстие в городской стене. Это выглядело как позорное бегство, но гордыня Савла уже была сломлена. Кто сокрушил себя ради Христа, тот сможет пережить

позор, которого другие постарались бы во что бы то ни стало избежать.

9:26-30 С человеческой точки зрения Иерусалим был для Савла самым опасным местом. Однако уверенность, что “на все воля Божья”, дает ему мужество не избегать разумного риска.

До сих пор остается неясным, об этом ли визите в Иерусалим Павел упоминает в Гал. 1:18, где написано, что он через три года после обращения “ходил... видеться с Петром”. Во время своего первого посещения Иерусалима (согласно Гал. 1:18) Павел видел из апостолов только Петра и Иакова. Здесь же, в стихе 27, сказано, что Варнава, “взяв его, пришел к апостолам”. Разумеется, под “апостолами” могут подразумеваться лишь Петр и Иаков. Но не исключено, что речь идет обо всех апостолах – тогда было еще одно, более раннее путешествие Савла в Иерусалим, о котором Писание нигде не упоминает.

Сначала ученики в Иерусалиме боялись принять Савла. Они еще не верили в искренность его обращения. Варнава же – не зря его имя означает “сын утешения” – встретил Савла весьма дружелюбно. Он рассказал апостолам о его обращении в Дамаске и бесстрашном свидетельстве о Христе. Когда христиане увидели, что Савл смело проповедует в Иерусалиме “во имя Господа Иисуса, то убедились в его искренности.

С Савлом вступали в яростный спор “Еллинисты”. Когда братья узнали, что они решили его убить, то препроводили смелого проповедника в Кесарию. Оттуда Савл отправился в свой родной город Тарс, расположенный недалеко от юго-восточного побережья Малой Азии.

9:31 Для церквей в Палестине наступила короткая передышка. Это было время закрепления уже завоеванных позиций, численного и духовного роста христианских общин.

III. ЦЕРКОВЬ “ДО КРАЯ ЗЕМЛИ” (9:32 – 28:31)

A. Проповедь Петра язычникам (9:32 – 11:18)

9:32-34 Повествование снова возвращает нас к Петру. Этот апостол посещает христиан в разных частях Иудеи и, в конце концов, прибывает в Лидду (Лод), расположенную на северо-западе от Иерусалима по дороге к Иоппии (современная Яффа). Там он находит парализованного человека, уже восемь лет не встававшего с постели. Назвав его по имени, Петр объявил ему, что Иисус Христос – его Исцелитель. Еней (так звали парализованного) тотчас встал и взял постель свою. Вполне возможно, что одновременно с физическим исцелением он получил и новую жизнь.

9:35 Исцеление расслабленного послужило хорошим свидетельством о Господе в Лидде и по всей прибрежной равнине Сарон. В результате многие обратились к Богу.

9:36-38 Иоппия была главным морским портом Палестины на Средиземном море и находилась примерно в тридцати милях к северо-востоку от Иерусалима. Среди живущих там христиан была одна добросердечная женщина по имени Тавифа (“Серна”), известная тем, что шила одежду для бедных. Когда она внезапно умерла, ученики послали сообщение в Лидду, умоляя Петра незамедлительно прийти к ним.

9:39-41 Придя, Петр увидел вдовицу, которые со слезами показывали рубашки и платья, какие сшила для них Серна. Апостол попросил их выйти, затем, преклонив колена, помолился и приказал Тавифе встать. Она тотчас же воскресла и снова возвратилась в семью христиан.

9:42 Чудо воскрешения сделалось широко известным, так что многие уверовали в Господа. Но если сравнить стихи 42 и 35, то складывается впечатление, что после исцеления Енея обратилось больше людей, чем вследствие воскрешения Тавифы.

9:43 Петр достаточно долго пробыл в Иоппии, живя в доме Симона, кожевника. Упоминание о ремесле Симона имеет особый смысл. Иудеи считали кожевенное дело нечистым занятием. Постоянный контакт с трупами животных осквернял правоверного иудея. Тот факт, что Петр жил у Симона, свидетельствует о том, что апостол в значительной

степени освободился от этого иудейского предрассудка.

Часто указывают, что в главах 8, 9 и 10 записано по одному обращению одного из трех потомков сыновей Ноя. Евнух ефиоплянин (гл. 8), без сомнения, принадлежал к роду Хама. Предком Савла из Тарса (гл. 9) был Сим. В главе 10 мы познакомимся с Корнилием, потомком Иафета. В этом мы усматриваем прекрасное свидетельство, что Благая Весть едина для всех рас и культур, что во Христе стираются все расовые различия. В главе 2 Петр воспользовался ключами Царства, чтобы открыть дверь веры иудеям; в главе 10 мы увидим, как то же самое он сделает и для язычников.

10:1, 2 Эта глава начинается с описания событий, имевших место в Кесарии, расположенной примерно в тридцати милях к северу от Иоппии. В этом городе жил римский офицер Корнилий. Он был центурионом (сотником) – т.е. под его командой находилось около ста легионеров. Он служил в “Италийском полку”. Примечательны не столько его военные таланты, сколько его набожность. Он был благочестивым, богобоязненным человеком – постоянно молился и много жертвовал бедным иудеям. Райри предполагает, что он, вероятно, был “прозелитом у врат”, то есть верил в иудейского Бога и Его верховную власть, но не предпринимал еще никаких шагов, чтобы стать полноправным новообращенным иудеем.^{xli}

Не совсем ясно, был ли он уже спасен. Кто считает, что *был*, ссылаются на стих 35, в котором Петр говорит (очевидно, имея в виду Корнилия), что “во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему”. Те же, кто утверждают, что Корнилий еще не был спасен, указывают на Деян. 11:14, где ангел говорит, что римский сотник спасется благодаря проповеди Петра.

С нашей точки зрения, Корнилий – пример тех людей, которые живут в соответствии с той степенью просвещения, которую получили от Господа. Хотя этого света было недостаточно для спасения, Бог позаботился, чтобы сотник получил дополнительный свет – услышал Благую Весть. До знакомства с Петром у него не было уверенности в спасении, но он чувствовал свое родство с теми, кто поклонялся истинному Богу.

10:3-8 Однажды около трех часов дня Корнилий отчетливо увидел Ангела Божьего, который, представ перед ним, обратился к нему по имени. Поскольку Корнилий не был иудеем, он не очень много знал об ангелах, поэтому, не на шутку испугавшись, принял ангела за Господа. Ангел успокоил его, сообщив, что Богу приятны его молитвы и милостыни. Затем велел сотнику послать на юг, в Иоппию, за человеком по имени Симон Петр – тот гостил в то время у Симона кожевника, что недалеко от моря.^{xlii} Беспрекословно повинувшись небесному вестнику, сотник отправил туда двоих своих слуг и воина (который также был богобоязненным).

10:9-14 На другой день около полудня Петр взшел на плоскую крышу дома Симона (в Иоппии), чтобы помолиться. Он чувствовал голод, но трапеза еще готовилась внизу, в доме. Чувство голода, следует отметить, прекрасно подготовило его к тому, что последовало далее. “Войдя в исступление”, он увидел “большое полотно”, сходящее с неба и “привязанное за четыре угла”, в котором были всякие четвероногие звери, птицы и рептилии, чистые и нечистые животные. Глас с небес повелел голодному апостолу: “Встань, заколи и ешь!” Помня закон Моисеев, запрещающий иудеям есть всякую нечистую тварь, Петр выразил несогласие, вошедшее затем в историю: “Нет, Господи!” Скромно так комментирует его ответ: “Кто говорит «нет», тот не должен добавлять «Господи». А кто искренне говорит «Господи», тот никогда не должен говорить «нет»”.

10:15, 16 Когда Петр возразил, что никогда не нарушал заповедь есть только кошерную пищу, глас с небес сказал: “Что Бог очистил, того не почитай нечистым”. Трижды повторился этот диалог, после чего полотно опять поднялось на небо.

Ясно, что это видение касалось не просто чистой и нечистой пищи, но имело более глубокий смысл. Действительно, с приходом христианства правила, касающиеся пищи, уже не действовали. Но истинным значением этого видения было следующее: Бог собирается открыть дверь веры язычникам. Как иудей, Петр всегда считал язычников нечистыми,

чужаками, изгоями, безбожниками. Но теперь, по воле Божьей ситуация должна была измениться. Язычникам (которых символизировали нечистые звери и птицы) также предстоит исполниться Духом Святым, подобно тому, как Его приняли иудеи (чистые животные). Национальные и религиозные различия исчезнут. Все верующие в Иисуса станут единой семьей, братьями во Христе.

10:17-23a Между тем как Петр размышлял о своем видении, слуги Корнилия подошли к воротам и спросили о нем. Направляемый Духом, апостол спустился с крыши дома, чтобы приветствовать их. Когда узнал о цели их прихода, то пригласил гостей переночевать. Пришедшие хвалили своего господина как мужа добродетельного и боящегося Бога, которого одобряет весь иудейский народ.

10:23b-29 На другой день Петр отправился в Кесарию с тремя слугами Корнилия и некоторыми из братьев иопийских. Видимо, они провели в пути весь день, поскольку прибыли в Кесарию лишь на следующее утро.

В ожидании их прихода Корнилий созвал родственников и близких друзей. Когда Петр вошел, сотник пал к ногам его в знак благоговения. Апостол отказался принимать такое поклонение, указав, что он всего лишь человек. Было бы неплохо, если бы самозванные “преемники” Петра унаследовали бы его смирение и не позволяли людям преклонять перед ними колена.

Увидев множество людей, собравшихся в доме, Петр объяснил, что, как иудей, он обычно не заходит в дома язычников, но Бог открыл ему, что отныне он не должен никого считать скверным или нечистым. Затем апостол спросил, “для какого дела они призвали его”.

10:30-33 Корнилий охотно описал видение, которое он видел несколько дней назад, когда получил от ангела заверение, что “молитва его услышана”, и повеление послать за Петром. Похвальна жажда этого язычника услышать Божье Слово. “Теперь все мы предстоим пред Богом, – сказал он, – чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога”.

Такое открытое сердце, жаждущее Божьих откровений, не могло не быть награждено Божественным наставничеством.

10:34, 35 Петр начал свое свидетельство с откровенного признания. До сих пор он считал, что милость Бога распространяется только на народ израильский. Теперь он осознал, что для Господа важна не национальность человека, а его душа – искренняя, раскаявшаяся. “Во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему” независимо от того, еврей он или язычник.

Есть два основных толкования стиха 35:

1. Некоторые полагают, что человек, который искренне раскаивается и ищет Бога, спасется, даже если никогда не слышал о Господе Иисусе. Аргументируют это тем, что хотя сам человек может и не знать о заместительной жертве Христа, Бог знает о ней и спасает человека благодаря этой жертве. Видя искреннюю веру, он принимает во внимание жертву Христа – так произошло и с Корнилием.

2. Другая точка зрения такова: даже если человек благочестив и поступает по справедливости, он еще не спасен. Спасение люди получают только по вере в Господа Иисуса Христа. Но когда Бог видит, что человек живет согласно тому свету, который он от Него получил, То позаботится о том, чтобы таковой услышал Благою Весть и, таким образом, получил возможность спастись.

Мы считаем более верной вторую точку зрения.

10:36-38 Далее Петр напоминает своим слушателям, что хотя Благая Весть была сначала послана иудеям, Иисус Христос есть Господь всех – как евреев, так и язычников. Его слушатели, вероятно, уже слышали историю Иисуса из Назарета; она началась в Галилее, еще в те годы, когда крестил Иоанн. Но очень скоро о Нем заговорили по всей Иудее. Этот Иисус, Которого помазал Дух Святой, прожил жизнь, самоотверженно служа другим, “благодворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом”.

10:39-41 Апостолы были свидетелями, которые могли подтвердить истинность всего, что сделал Иисус. Они сопровождали Его по всей Иудее и в Иерусалиме. Несмотря на

безупречную жизнь Иисуса, люди убили Его, повесив на древе. Но Бог воскресил Христа из мертвых в третий день, и Его видели свидетели, “предызбранные от Бога”.

Насколько нам известно, ни один неверующий не видел Господа Иисуса после Его воскресения. Но апостолы не только видели Его – они с Ним ели и пили. Это, конечно, доказывает, что тело воскресшего Спасителя было вполне материальным и осязаемым.

10:42 Воскресший Господь возложил на апостолов миссию свидетельствовать о Нем как о Судье живых и мертвых. Это согласуется со многими другими отрывками Писания, которые учат, что Отец весь суд отдал Сыну (Ин. 5:22). И суд этот, разумеется, Сын Человеческий будет вершить как над иудеями, так и над язычниками.

10:43 Но Петр не останавливается на теме суда. Он тут же объясняет, каким образом можно избежать осуждения. Он открывает слушателям великую истину христианства, на которую указывают все ветхозаветные пророки: “всякий верующий в Него (Иисуса Мессию) получит прощение грехов именем Его”. Это относится не только к Израилю, но ко всему миру.

Хотите ли вы, чтобы ваши грехи были прощены? Тогда поверьте в Господа Иисуса!

10:44-48 Петр еще продолжал свою речь, как вдруг Дух Святой излился на язычников. Они заговорили языками, восхваляя Бога. Это был знак, что на Корнилия и его домашних действительно сошел Дух Святой. Гости из Иоппии, евреи по рождению, изумились тому, что язычники приняли Святого Духа, не став предварительно прозелитами-иудеями. Но Петр уже постепенно освобождался от иудейских предрассудков. Он сразу понял, что Бог не делает никакого различия между иудеем и язычником, поэтому предложил креститься всему дому Корнилия.

Обратите внимание на фразу “которые, как и мы, получили Святого Духа”. Эти язычники спаслись так же, как иудеи – простой верой. Не было и речи о соблюдении закона, обрезании и любом другом обряде или ритуале.

Отметьте также “последовательность обращения” этих язычников:

- Они “слушали слово” – т.е. проявили веру (ст. 44).
- На них сошел Дух Святой (ст. 44, 47).
- Они крестились (ст. 48).

Именно эта “схема обращения” является универсальной, т.е. приемлемой как для иудеев, так и для язычников

Не удивительно, что Корнилий и другие, получив от Духа Божьего такую благодать, уговорили Петра пробыть у них несколько дней.

11:1-3 До Иудеи быстро дошел слух, что Петр проповедовал язычникам, и что они получили спасение. Поэтому, когда апостол вернулся в Иерусалим, “обрезанные” стали упрекать его за то, что он делил трапезу с язычниками. “Обрезанные” – это христиане еврейского происхождения, чей прежний образ мышления все еще держал их в плену. Например, они считали, что язычник, желающий получить полное благословение от Господа, должен подвергнуться обрезанию. Они все еще полагали, что, разделив с язычниками трапезу, Петр поступил неправильно.

11:4-14 В оправдание Петр просто рассказал обо всем, что произошло: о видении, в котором с неба спустилось полотно, о явлении ангела Корнилию, о приходе посланных от Корнилия, о повелении Духа пойти с ними и, наконец, о сошествии Святого Духа на язычников. Так как Господь явил Свою волю столь очевидно и разнообразно, сопротивляться или возражать – значило бы проявить непослушание Богу.

В рассказе Петра есть несколько интересных подробностей, опущенных в предыдущей главе.

1. Полотно с неба опустилось точно на то место, где находился Петр (ст. 5).
2. Петр внимательно рассматривал его содержимое (ст. 6).
3. Вместе с ним из Иоппии в Кесарию отправились шесть братьев (ст. 12).
4. Стих 14 содержит обещание ангела даровать спасение Корнилию и всему его дому через проповедь Петра. Этот стих – одно из основных доказательств, что Корнилий не был

спасен до прихода апостола.

11:15 Согласно рассказу Петра, Дух Святой сошел на язычников практически в самом начале его проповеди. Когда же читаем Деян. 10:44, складывается впечатление, что Петр все-таки успел изложить некоторые мысли. Очевидно, он был прерван не сразу, но довольно скоро.

11:16 Когда Дух Святой сошел на язычников, Петр тут же вспомнил о Пятидесятнице. Вспомнил он и обещание Господь крестить Своих учеников Духом Святым. Апостол понял, что это обетование, частично исполненное в Пятидесятницу, продолжало исполняться и в доме Корнилия.

11:17 Свой рассказ Петр окончил риторическим вопросом: “Итак, если Господь решил даровать Духа язычникам, как Он это ранее сделал для уверовавших иудеев, то кто он, Петр, такой, чтобы мешать Богу?”

11:18 К чести этих евреев-христиан нужно отметить, что они признали в этом событии явное действие руки Божьей и резко изменили свое мнение. У них больше не было возражений. Наоборот, они прославили Бога за то, что Он даровал язычникам “покаяние в жизнь”.

Б. Основание церкви в Антиохии (11:19-30)

11:19 Теперь повествование возвращается ко времени гонения, последовавшего за мученической смертью Стефана – т.е. события, описанные в следующих стихах, произошли до обращения Корнилия.

“Рассеявшиеся от гонения” принесли Благовую весть в:

Финикию – узкая полоса земли вдоль северо-восточного побережья Средиземного моря, на которой располагались порты Тир и Сидон (современный Ливан).

Кипр – большой остров на северо-востоке Средиземного моря.

Киринею – портовый город на северном побережье Африки (современная Ливия).

Но они не проповедовали Евангелие никому, кроме иудеев.

11:20, 21 Однако некоторые из христиан – киприане и киринейцы – пошли в Антиохию, где проповедовали Евангелие еллинам. Благословлена была их проповедь, и великое число, уверовав, обратилось к Господу. Ф. У. Грант говорит: “Замечательно, как без всякого формализма была организована эта работа. Мы не знаем имени ни одного из тех, который был вовлечен в это служение”.

Возникновение христианства в Антиохии стало важным шагом в деле распространения Благой вести. Антиохия располагалась на реке Оронт, что в Сирии, к северу от Палестины. Она считалась третьим по величине городом в Римской империи – и сегодня о ней говорят как о “Париже древнего мира”. Позже Павел и его спутники отправлялись отсюда в свои миссионерские путешествия, неся Благовую Весть язычникам.

11:22-24 Когда слух о великом духовном пробуждении в Антиохии достиг иерусалимской церкви, было решено отправить туда сердечного и доброжелательного Варнаву. Этот замечательный человек сразу увидел, как могущественно Бог действует среди этих язычников, поэтому убеждал их неуклонно “держаться Господа искренним сердцем”. Как хорошо, что в эту новорожденную церковь был послан муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. Во время его пребывания там “довольно народа” пришло к Господу. При этом сохранялось единство и с церковью в Иерусалиме.

11:25, 26 Затем Варнава вспомнил о Савле из Тарса. Именно он когда-то представил бывшего гонителя апостолам в Иерусалиме. Тогда Савл вынужден был бежать из города, чтобы спастись от заговора иудеев. С тех пор он жил в своем родном городе Тарсе. Желая более активно вовлечь Савла в служение и понимая, что такой лидер может стать большим благословением для церкви в Антиохии, Варнава пошел в Тарс, нашел Савла и привел его в Антиохию. Целый год они прекрасно трудились вместе в этой церкви, уча “немалое число людей”.

Именно в Антиохии ученики в первый раз стали называться христианами. Без сомнения, в то время слово “христианин” звучало как насмешливое прозвище, но с тех пор это “прозвище” с радостью носят все, кто любит Спасителя.

Дж. А. Стюарт по этому поводу предлагает следующий комментарий:

“Святой Ф. Б. Мейер когда-то сказал: «Антиохия всегда будет занимать важное место в летописи христианства – и все потому, что группа неизвестных, не имеющих духовного сана учеников, бежавших из Иерусалима от преследований Савла, осмелилась проповедовать Евангелие грекам и создать из них церковь, нарушив важнейшие правила иудаизма».

Если бы в Антиохию пришли современные христиане, которые привыкли, что в церкви служение доверено лишь одному человеку, то, возможно, не было бы в истории Церкви этого триумфального периода. Как печально, что в среднестатистической церкви дар служения (от Духа Святого) остается под спудом, неиспользованным, поскольку у рядового верующего нет возможности его реализовать. Пока в наших церквях есть пасторы, которым платят за то, что они заботятся о приходе, можно с уверенностью утверждать, по крайней мере, одно: мир никогда не будет евангелизирован. Возблагодарим же Бога за директоров воскресных школ, работающих на общественных началах; за учителей воскресных школ и групп по изучению Библии и за мирян-добровольцев. Если бы все они потребовали плату за свою работу, финансовые проблемы были бы столь велики, что разрушили бы любую церковь”^{xliii}.

11:27-30 Хотя Антиохия стала центром благовествования язычникам, христиане этого города всегда поддерживали тесные и сердечные отношения с “материнской” церковью в Иерусалиме – центром благовестнического служения среди иудеев. Описанное ниже событие подтверждает это.

Из Иерусалима в Антиохию пришли некоторые пророки. Это были христиане, которых Дух Святой одарил способностью быть глашатаями Божьими. Они получали откровения от Господа и сообщали их народу. Один из них, по имени Агав, предсказал, что на всей известной тогда земле разразится великий голод. И голод действительно имел место при кесаре Клавдии. Ученики в Антиохии незамедлительно решили послать пособие своим братьям-христианам, живущим в Иудее. Это, конечно же, стало трогательным свидетельством того, что стена, разделявшая иудеев и язычников, рушится, и что древний антагонизм уничтожен крестом Христа. Божественная благодать явно царил в душах этих учеников, которые жертвовали анонимно, искренне и соразмерно – “каждый по достатку своему”. Ф. У. Грант с печалью замечает по этому поводу: “Сегодня, по-видимому, это звучало бы так: «Каждый жертвовал немного от своего излишка, и самые богатые давали, соответственно, меньше всех»”.

Деньги были посланы Иерусалимским пресвитерам через Варнаву и Савла. Это – первое библейское упоминание о пресвитерах (старейшинах) в Церкви. Иудеям институт старейшин был известен – старейшины были в синагогах. Нет никакой информации, как именно, посредством какой “процедуры” эти люди в Иерусалиме стали старейшинами (пресвитерами). В языческих церквях пресвитеров назначали апостолы или их представители (Деян. 14:23; Тит. 1:5). Требования, предъявляемые к ним, приводятся в 1 Тим. 3:1-7 и Тит. 1:6-9.

В. Ирод преследует христиан; его смерть (12:1-23)

12:1, 2 Сатана без устали продолжал атаковать Церковь. В этот раз преследования инициировал царь Ирод. Это был Ирод Агриппа I, внук Ирода Великого. Римский император Клавдий назначил его царем Иудеи. Ирод соблюдал закон Моисея и делал все, чтобы угодить иудеям. Придерживаясь этой политики, он “поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом”. Это был тот самый Иаков, который вместе с Петром и Иоанном созерцал преображение нашего Господа. Это *его* мать просила, чтобы ее два сына заняли места возле престола Христа в Его Царстве.

Глава 12 навеивает некоторые интересные мысли касательно путей Господних для Его детей. Иаков погиб от рук врага, а Петр чудесным образом был спасен. Человеческий разум задается вопросом, почему предпочтение было отдано Петру. Вера же не подвергает сомнению мудрость и любовь Бога.

Зло, что Спаситель попустил, нам благом обернется;

Добро, коль не освящено, лишь болью отзовется.

Восстанет феникс правды из пепла беззакония,

Если на то есть воля Бога и рука Господняя. — Фредерик В. Фабер

12:3, 4 Иудеи с такой радостью восприняли казнь Иакова, что Ирод решил сделать то же самое и с Петром. Однако уже начались дни опресноков, а во время религиозных праздников не принято было казнить. К тому же иудеи были слишком заняты своими обрядами и не оценили бы по достоинству эту услугу Ирода. Поэтому царь отсрочил казнь и приказал на время праздников держать Петра в темнице. Апостола охраняли шестнадцать солдат – “четыре четверицы”.

12:5 Церковь в Иерусалиме горячо молилась о Петре, тем более что смерть Иакова была слишком свежа в их памяти. Дж. К. Морган пишет: “Сила прилежной непрестанной молитвы была могущественней Ирода, могущественней самого ада”.

12:6-11 В ту ночь, когда Ирод решил “вывести” Петра, тот крепко спал в оковах между двумя воинами. Кто-то назвал его сон триумфом веры. Апостол, вероятно, помнил Господне обетование, что он доживет до старости (Ин. 21:18), поэтому был уверен, что Ирод сейчас не сможет убить его. Внезапно явился Ангел Господень, и камера озарилась светом. Легко толкнув Петра в бок, Ангел велел ему скорее встать. Тут же оковы упали с рук узника. Затем Ангел коротко и четко приказал Петру одеться, обуться, завернуться в плащ и следовать за ним. Изумленный, Петр, тем не менее, послушался слов небесного Посланника. Они миновали первую и вторую стражу тюрьмы. Когда пришли к железным воротам, те отворились сами, словно в них был вставлен современный фотоэлемент. Лишь после того как они прошли один городской квартал и ангел исчез, Петр пришел в себя и осознал, что это не сон, но что Господь чудесным образом избавил “его из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский”.

12:12 Когда Петр так стоял, приходя в себя и размышляя о случившемся, он вспомнил, что верующие собрались для молитвы в доме Марии, матери Иоанна Марка. Вероятно, это молитвенное собрание длилось всю ночь, так как избавление Петра произошло в ранние утренние часы.

12:13-15 Петр постучался у ворот и стал ждать. На стук вышла служанка по имени Рода (греч. “Роза”), но она так разволновалась, услышав голос Петра, что забыла отворить ворота и поспешно вбежала снова в дом, чтобы сообщить эту прекрасную новость молящимся. Те подумали, что она сошла с ума, и прямо ей об этом заявили. Но Рода утверждала, что апостол действительно стоит у ворот. Кто-то предположил: “Это, должно быть, его ангел”. Однако служанка продолжала настаивать, что это Петр.

Этих христиан часто упрекают за неверие в силу молитвы – они действительно едва поверили в то, что Бог ответил на их прошения о Петре. Но такая критика, вероятно, является отражением наших собственных сомнений, из-за которых мы болезненно реагируем на маловерие других. Вместо того чтобы упрекать кого-то, нам следует радоваться, что Бог отвечает даже на молитву “без веры”. Все мы склонны быть “неверящими верующими”.

12:16, 17 Петр же все это время стоял у ворот, продолжая стучать. Когда молитвенники, наконец, впустили его, все их сомнения исчезли, и они разразились криками радости. Апостол же, призвав всех к тишине, коротко рассказал о своем чудесном спасении, попросил сообщить об этом Иакову (вероятно сыну Алфея) и другим братьям, после чего “пошел в другое место”. Куда именно – неизвестно.

12:18, 19 Когда наступило утро, сразу же обнаружили исчезновение Петра. Бедных воинов охватила паника. Ирод чувствовал себя обманутым и осмеянным. Случившееся было весьма чувствительным ударом по его самолюбию. Рассказ воинов звучал неубедительно. Их

жалкие оправдания, вероятно, привели царя в еще большую ярость, поэтому он приказал казнить их. После того Ирод отправился в Кесарию лечить свое уязвленное самолюбие.

12:20 По какой-то неизвестной причине Ирод “был раздражен на тирян и сидонян”, жителей двух торговых портов на Средиземном море. Горожане, воспользовавшись его пребыванием в Кесарии, решили вновь снискать его расположение, поскольку всецело зависели от экспорта зерна из Иудеи. Склонив на свою сторону Власта, “постельника царского”, они через него добивались восстановления дипломатических отношений.

12:21-23 В один прекрасный день Ирод во всем своем царском великолепии вышел говорить с народом. Люди в исступлении кричали: “Это голос Бога, а не человека!” Тщеславный царь даже не пытался уклониться от божественных почестей или воздать славу Богу. За то Ангел Господень поразил его ужасной болезнью, и он умер. Это произошло в 44 году (по Р.Х.).

Таким образом, тот, кто казнил Иакова в угоду иудеям, сам был поражен рукой Того, Кто может погубить в аду не только тело, но и душу. Ирод пожал то, что посеял.

Г. Первое миссионерское путешествие Павла: Галатия (12:24 – 14:28)

12:24 Тем временем Благая Весть неуклонно распространялась. Гнев человеческий Бог “обращает Себе во славу, и остаток гнева Он укрощает” (Пс. 75:11). Он “уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек” (Пс. 32:10, 11).

12:25 Исполнив в Иерусалиме то, что им поручили антиохийцы (передать материальную помощь), Варнава и Савл возвратились в Антиохию, взяв с собой Марка, племянника Варнавы. Это тот самый Марк, который позднее написал второе евангелие. Неизвестно, были ли Варнава и Савл в Иерусалиме во время убийства Иакова, заточения Петра или смерти Ирода.

Многие комментаторы Библии считают, что глава 13 является своего рода переломным моментом в книге Деяний. Некоторые даже называют последующие главы “вторым томом”. На первый план в повествовании теперь выходит апостол Павел, а центром благовестия становится Антиохия в Сирии, откуда Павел и другие совершали миссионерские путешествия в языческие страны.

13:1 Еще в главе 11 мы говорили о том, что в Антиохии была образована церковь. В этой церкви вместо одного человека, рукоположенного быть служителем или пастырем, была целая группа одаренных лидеров. Если быть точным, в ней было, по крайней мере, пять пророков и учителей. Как уже упоминалось, пророк – это человек, особо одаренный Духом Святым, который способен получать от Бога откровения и передавать их другим. Эти пророки действительно были в каком-то смысле “уста́ми” Бога. Они нередко предсказывали грядущие события. “Учителя” – мужи, которым Дух Святой дал способность доступно излагать и разъяснять Слово Божье.

Имена пророков и учителей приводятся в таком порядке:

Варнава – мы уже знакомы с этим замечательным служителем Божьим и верным соратником Павла. Здесь он упомянут первым, возможно, потому, что раньше других уверовал или дольше всех служил Христу.

Симеон, называемый Нигер – судя по имени, он был иудеем; возможно, его семья принадлежала к африканской иудейской общине. Не исключено также, что он взял имя Нигер (букв. “черный”) для того, чтобы проще было благовествовать язычникам. Конечно, вполне можно допустить, что он был чернокожим. О нем ничего практически не известно.

Луций Кириинеянин – вероятно, один из тех киринейцев, которые первыми пришли в Антиохию, проповедуя христианство (Деян. 11:20).

Манаил (ветхозаветная форма – Менаим) – “совоспитанник Ирода четвертовластника”. Интересен сам факт, что человек, столь близко знавший распутного Ирода Антипу, одним из первых обратился в христианскую веру. Титул “четвертовластник” (греч. «тетрарх») означает, что Ирод правил четвертой частью царства своего отца Ирода Великого.

Савл – хотя в этом списке имя Савла упомянуто последним, ему суждено было стать живым воплощением истины. Как говорится, “последние станут первыми”.

Список этих пяти лидеров свидетельствует о том, что раннехристианская Церковь была единой, сплоченной без намека на дискриминацию по цвету кожи и др. В ней действовал новый оценочный критерий: “Не *кто* ты, а *чей*”.

13:2 Однажды эти пророки и учителя собрались для молитвы и поста. Из контекста ясно, что выражение “они служили Господу” означает постоянную, заступническую молитву о Церкви. Постясь, они смиряли свое тело, дабы ничто не отвлекало их от молитвы.

Для какой же цели они назначили столь большое молитвенное собрание? Можно ли предположить, что их мотивировало чувство великой ответственности за евангелизацию всего мира? В тексте не сказано, что это молитвенное собрание продолжалось всю ночь, но, без сомнения, оно было более серьезным и длительным, чем обычные молитвенные встречи в наше время.

Когда они молились, Дух Святой совершенно ясно указал им “отделить Варнаву и Савла на дело, которое Он уготовил для них”. Это, кстати, весьма ясное свидетельство о личностной природе Святого Духа. Если бы Он был лишь “силой”, приведенная выше цитата звучала бы очень странно.

Каким именно образом Дух Святой открыл Свою волю? Хотя на этот вопрос нет прямого ответа, можно предположить, что Он проговорил через одного из пророков – Симеона, Луция или Манаила.

Первым здесь упомянут Варнава, а Савл – вторым. Но когда они возвратились в Антиохию, их имена следовали уже в другом порядке.

Этот стих имеет огромную практическую важность, так как подчеркивает роль Духа Святого в руководстве ранней Церковью и восприимчивость учеников к Его водительству.

13:3 После того как Дух Святой явил Свою волю, мужи эти продолжали поститься и молиться. Затем трое из них (Симеон, Луций и Манаил) возложили руки на Варнаву и Савла. Это не было официальным “рукоположением”, которое практикуется в современном христианстве, когда высший церковный чин присваивает духовный сан низшему.

Это было простое выражение братской солидарности с этими двумя мужами в том деле, к которому призвал их Святой Дух. Новозаветным верующим был неизвестен обряд рукоположения, который дает “рукоположенному” право совершать таинства и выполнять другие церковные обязанности. Барнхауз комментирует это следующим образом:

“Наша огромная ошибка в том, что мы ищем лидеров, обладающих всеми необходимыми талантами организатора – вот почему в церквях может быть несколько сот прихожан и только один пастор. Он должен уметь проповедовать, утешать, учить и делать еще массу других вещей. Семь из восьми даров, записанных в Рим. 12:6-8, обычно считаются прерогативой рукоположенного священника. И только один дар “позволительно иметь” рядовым членам Церкви – оплачивать церковные счета! Здесь явно что-то не так.

Кто-то может спросить, не предлагаю ли я доверить проповедь мирянам? А почему бы и нет? Если мирянин хорошо изучил Священное Писание, он должен развивать свой дар и проповедовать при любой возможности. В наше время наблюдается значительный рост активности среди рядовых членов Церкви, и это – шаг в правильном направлении; возвращение к новозаветной практике”^{xliv}.

Необходимо помнить, что к этому моменту Варнава и Савл уже восемь лет трудились на ниве Божьей. Они не были новичками в служении Христу. Они уже были “рукоположены пронзенными Руками”. Сейчас же их братья в Антиохии лишь выразили свое единение с ними в их особой миссии нести Благуя Весть язычникам.

Итак, Варнава и Савл отправились (букв. “они отпустили их”) в путь.

13:4 С этого стиха начинается первое миссионерское путешествие Павла. Записи “дневника” этого путешествия заканчиваются в Деян. 14:26. В этот период проповедь Евангелия охватила главным образом Малую Азию. Второе миссионерское путешествие принесло Благуя Весть в Грецию. Во время третьего своего миссионерского путешествия

Павел вторично посетил церкви в Малой Азии и Греции, но главной его целью была Азия и город Ефес. Миссионерская деятельность Павла длилась примерно в течение пятнадцати лет.

(Прослеживая путь Павла, мы будем отмечать впервые посещенные им места заглавными буквами.)

Из Антиохии Сирийской двое неустрашимых служителей Христовых сначала пришли в СЕЛЕВКИЮ, морской порт, расположенный примерно в двадцати пяти километрах от Антиохии. Оттуда они отплыли на остров КИПР.

13:5 После высадки в САЛАМИНЕ, на восточном берегу Кипра, миссионеры посещали различные синагоги и там проповедовали Слово Божье (по обычаю каждый иудейский мужчина имел право читать и толковать Писание). Им помогал Иоанн Марк (фразу “для служения” следует понимать как “для помощи”). Посещая синагоги, Варнава и Савл исполняли Божественное повеление, согласно которому Благая Весть должна сначала проповедоваться иудеям, а затем уже язычникам.

13:6 Из Саламина они прошли через весь остров с востока на запад и прибыли в ПАФ. Если Саламин был главным торговым городом острова, то Паф был столицей.

13:7, 8 Там они столкнулись с иудейским лжепророком и волхвом, называемым Вариисус (букв. “сын Иисуса”). Каким-то образом этот волхв сумел стать приближенным Сергия Павла, римского проконсула,^{xlv} возглавлявшего исполнительную власть острова. Этот проконсул характеризуется как “муж разумный”. Когда он пригласил к себе Варнаву и Савла с целью услышать Слово Божье, Вариисус попытался вмешаться – возможно, сам сатана внушил ему мысль воспротивиться распространению Благой Вести. В стихе 8 он назван Елимою (букв. “мудрец”). Разумеется, это прозвище совершенно ему не подходило.

13:9, 10 Понимая, что Сергей Павел искренне стремится познать истину, и видя, что волхв агрессивно противостоит ей, Савл открыто и беспощадно обличает Елиму. Чтобы никто не мог подумать, что Савл действовал импульсивно, сгоряча, Лука указывает, что в тот момент он исполнился Духа Святого. Устремив на волхва гневный взгляд, Савл обвинил его в том, что он исполнен “всякого коварства и всякого злодейства”. Савла не обмануло его “благочестивое” имя “Сын Иисуса”. Он сорвал эту маску, назвав его “сыном дьявола”. Этот колдун был “врагом всякой правды”; он неустанно старался извратить Божью истину.

13:11 Затем, как апостол, облеченный властью применять дисциплинарные меры, Савл объявил, что Елима будет поражен слепотой “до времени”. Поскольку этот волхв пытался удержать других (проконсула, например) в духовной тьме, то и наказан был физической слепотой: “И вдруг напал на него мрак и тьма, и он пошел на ощупь, пытаясь найти вожатого”.

Можно сказать, что Елима символизирует народ израильский, который не только не захотел принять Господа Иисуса, но и другим мешал сделать это (причем, очень активно). Как результат – Бог наказал Израиль духовною слепотою. Но лишь до времени. В конечном итоге, остаток народа раскаяется, уверует в Иисуса как Мессию и обратится к Богу.

13:12 Этот суд Божий, очевидно, произвел на проконсула большое впечатление. Но еще больше его впечатлило учение, изложенное Варнавой и Савлом. Он стал истинно верующим в Господа Иисуса – первым “трофеем благодати” в первом миссионерском путешествии отважных проповедников евангелия.

Обратите внимание, что в рассказе об обращении Сергия Павла Лука вместо иудейского имени “Савл” начинает использовать латинский вариант этого имени – “Павел” (ст. 9). Использование имени “Павел” указывает на все большее распространение Благой Вести среди язычников.

13:13 Фраза “Павел и бывшие при нем” подчеркивает, что теперь главную роль в миссионерских путешествиях начинает играть Павел, а не Варнава.

Из Пафа они отплыли на северо-запад в ПЕРГИЮ, что в ПАМФИЛИИ. Памфилия – римская провинция, расположенная на южном побережье Малой Азии. Пергия – ее столица, которая находилась примерно в двенадцати километрах от берега на реке Кестрос.

Именно тогда, когда они прибыли в Пергию, Иоанн Марк оставил их и возвратился в

Иерусалим. Возможно, он не был в восторге от идеи благовествовать язычникам. Павел же счел уход Марка во время служения таким серьезным проступком, что отказался взять его с собой во второе миссионерское путешествие. Это привело к разрыву между ним и Варнавой, в результате чего их пути в дальнейшем христианском служении разошлись (см. Деян. 15:36-39). Со временем Марк вернул к себе доверие апостола Павла (2 Тим. 4:11).

Это все, что нам известно об их пребывании в Пергии.

13:14, 15 Следующая остановка была в АНТИОХИИ ПИСИДИЙСКОЙ, примерно в ста шестидесяти километрах к северу от Пергии. И вновь два вестника креста пришли в синагогу в день субботний. После того как были прочитаны отрывки Писания, начальники синагоги узнали в своих гостях иудеев и пригласили их выступить, если у них есть слово наставления к народу. Разумеется, такая свободная проповедь Евангелия в синагогах не могла продолжаться долго.

13:16 Никогда не упуская возможности нести людям Благоую весть, Павел встал и выступил с речью перед собравшимися иудеями. Общий план его речи таков: сначала он напомнил главные события иудейской истории, подводя слушателей к рассказу о событиях, связанных с жизнью и служением Христа, затем убедительно засвидетельствовал о воскресении нашего Господа, провозгласил о прощении грехов, дарованном Спасителем, и предупредил о гибели тех, кто отвергнет Его.

13:17 Свою проповедь Павел начал с того момента, когда Господь избрал евреев, чтобы сделать их Своим народом. Быстро перейдя к “египетскому” периоду, он восхвалил милость Божью, которую Он явил, “мышцею вознесенною” освободив израильтян от притеснений фараона.

13:18 Сорок лет Бог “питал” народ израильский в пустыне. Глагол “питать” в греческом оригинале означает “заботиться о чьих-либо нуждах”. Без сомнения, Господь проявлял особую заботу о Своем народе, несмотря на его ропот.

13:19-22 Упомянутые Павлом четыреста пятьдесят лет,¹ вероятно, включают весь период от переезда семьи Иакова в Египет вплоть до окончательного завоевания Ханаана (времени судей).^{xlvi}

После захвата Ханаана Бог давал народу судей до времен пророка Самуила. Когда израильтяне просили царя (“как у всех других народов”), Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Он правил сорок лет, но за непослушание Бог отнял у его семьи право на трон. Вместо его сына царем стал Давид. Бог похвально отзывается о Давиде, называя его “мужем по сердцу Своему”, который “исполнит все хотения Его”. В стихе 22 соединены две цитаты – из Пс. 88:21 и 1 Цар. 13:14.

13:23 Упоминание о Давиде позволило Павлу легко и естественно перейти к Личности Иисуса, его Потомка. Как кто-то остроумно заметил, “все пути в проповеди Павла вели к Христу”. Нам, пожалуй, трудно оценить то мужество, которое требовалось Павлу, чтобы объявить сидящим в синагоге иудеям поразительную новость: “Иисус есть Спаситель, Которого Бог послал в мир согласно данному Им обетованию”. Ведь у евреев сложилось о “Назарянине” устойчивое негативное мнение!

13:24 Кратко упомянув об Иисусе, Павел вернулся немного назад, к служению Иоанна Крестителя. Перед явлением Христа (т.е. перед началом Его служения) “Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому”. Другими словами, Креститель призывал иудеев подготовиться к приходу Мессии. Это нужно было сделать через покаяние, символом которого и являлось крещение в Иордане.

13:25 Иоанн даже на мгновение не допускал мысли, что является Мессией. Креститель постоянно, вплоть до трагического окончания своего служения, не уставал повторять, что он не Тот, о Ком говорили пророки. Он считал себя недостойным даже развязать обувь у Того, о пришествии Которого возвещал.

13:26 Обратившись к своим слушателям как “братьям и детям рода Авраамова”, Павел

¹ В синодальном переводе “450 лет” относятся ко времени судей (прим. редактора).

напомнил им, что “слово спасения сего” сначала было послано народу израильскому. Иисус приходил именно к “заблудшим овцам дома Израилева” и ученикам Своим дал повеление в первую очередь благовествовать иудеям.

13:27, 28 Но “жители Иерусалима и начальники их” не признали Иисуса долгожданным Мессией. Не уразумели они, что Он был Тем, о Ком писали пророки. Слушая пророчества о Мессии, “читаемые каждую субботу”, они не связывали их с Иисусом из Назарета. Осудив Его, они, сами того не подозревая, исполнили некоторые предсказания о страданиях и смерти Мессии. “Не найдя в Нем никакой вины, достойной смерти, они отдали Его Пилату, чтобы убить Его”.

13:29 Первая часть этого стиха относится к общей массе иудеев, которые своим отвержением Мессии исполнили ветхозаветные пророчества. Во второй части речь идет об Иосифе Аримафейском и Никодиме, с любовью погребших тело Господа Иисуса.

13:30, 31 Факт воскресения Христа из мертвых несомненно доказан. Те, “которые вышли с Иисусом из Галилеи в Иерусалим”, были еще живы, и их свидетельства неопровержимы.

13:32, 33 Затем апостол объявил, что обетование о Мессии, “данное отцам” в период Ветхого Завета, Бог исполнил в Иисусе. Сначала оно нашло свое исполнение в Его рождении в Вифлееме. Павел считал, что на рождение Христа указывает Пс. 2:7, где Бог говорит: “Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя”. Эти слова, конечно же, не означают, что Христос стал Сыном Божиим в Вифлеемских яслях. Он от вечности был Сыном Бога, но именно через воплощение явил миру Свое сыновство. Таким образом, будет неправильным использовать Пс. 2:7 как аргумент против Божественности Христа, Его извечного существования.

13:34 В этом стихе речь идет о воскресении Господа Иисуса. Бог воскресил Его из мертвых, “так что Он уже не обратится в тление”. Затем Павел процитировал Ис. 55:3 – “Я дам вам милости, обещанные Давиду, верно”. Эта цитата неподготовленному читателю покажется несколько сложной для понимания. Какая связь между нею и воскресением Христа? Какое отношение к воскресению Спасителя имеет завет Бога с Давидом?

Бог обещал Давиду вечный престол и царство – его потомки вечно будут восседать на троне в Иерусалиме. Между тем известно, что Давид умер, тело его обратилось в прах, а само царство его просуществовало сравнительно недолго. Затем у Израиля более четырех веков не было царя. Но род Давида все это время не прерывался – вплоть до Иисуса из Назарета, Который и унаследовал через Иосифа, отца своего, законное право на престол (Давида). Хотя Иосиф и не был биологическим отцом нашего Господа, юридически Иисус являлся его сыном. Впрочем, Христос был и “кровным” потомком Давида через Свою мать, Марию, которая также происходила от Давида по прямой линии.

Павел подчеркивает, что все неизменные милости (Ис. 55:3), обещанные Давиду, исполнились во Христе. Он – потомок Давида, и однажды Он воссядет на его престоле. Так как Христос воскрес из мертвых и живет вечно, Он – залог того, что завет Бога с Давидом никогда не будет аннулирован.

13:35 Эта истина еще сильнее подчеркивается в стихе 35, где апостол цитирует Пс. 15:10 – “Не дашь Святому Твоему увидеть тление”. Другими словами, с тех пор как Господь воскрес из мертвых, смерть больше не властна над Ним. Он никогда больше не умрет; тело Его никогда не увидит тления.

13:36, 37 Хотя Пс. 15:10 – это слова Давида, он не мог здесь говорить о себе. “В свое время послужив изволению Божию”, он умер – “приложился к отцам своим”, и его тело обратилось в прах. Но Господь Иисус был воскрешен из мертвых на третий день; Его тело не подверглось тлению. Поэтому в Пс. 15:10 речь идет именно о Нем.

13:38 Воскресение Христа стало подтверждением, что Бог одобрил и принял Его дело искупления. Вот почему Павел мог уверенно говорить о прощении грехов как о свершившемся факте. Обратите внимание на его слова: “Ради Него возвещается вам прощение грехов”.

13:39 Более того, теперь Павел мог также провозглашать о свободном даре полного

оправдания, чего никогда не мог предложить Моисеев закон.

Оправдание означает, что Бог признает или объявляет праведными тех нечестивых грешников, которые верой приняли Его Сына как Господа и Спасителя. Это – юридический термин. С кающегося грешника снимаются все обвинения, потому что Бог удовлетворил все требования Своей справедливости. Теперь Судья может оправдать виновного, не погрешив против этой справедливости, потому что наказание за его грехи полностью взял на Себя Господь Иисус Христос, умирая на кресте.

Когда читаешь этот отрывок впервые, складывается впечатление, что закон Моисеев мог “частично” оправдать человека, а “полное оправдание” возможно только во Христе. Однако это не так. Закон никогда и никого не мог оправдать даже “отчасти”. Он мог только осудить. В действительности же Павел здесь имеет в виду следующее: уверовав во Христа, каждый может полностью быть оправдан, несмотря на всю тяжесть выдвинутых против него обвинений. Этого, разумеется, никогда не мог дать Моисеев закон.

13:40, 41 Апостол завершает свою проповедь грозным предупреждением в адрес тех, у кого может возникнуть искушение отвергнуть великий Божий дар спасения. Он приводит цитату из Ав. 1:5 (возможно, частично из Ис. 29:14 и Пр. 1:24-31), где Бог предупреждает “презрителей” слова Своего, что разгневется на них, и гнев Его будет так ужасен, что они никогда бы не поверили в возможность такой ярости Его, если бы Он сказал им об этом заранее. Возможно, во времена Павла сказанное относилось к разрушению Иерусалима в 70 г. (по Р.Х.), но данное предупреждение также касается вечного наказания тех, кто отвергает Сына Божьего.

13:42, 43 Когда богослужение в синагоге закончилось, многие иудеи и чтители Бога, обращенные в иудаизм из язычников, чрезвычайно заинтересовавшись услышанным, последовали за Павлом и Варнавой. Те же, в свою очередь, от всего сердца убеждали их “пребывать в благодати Божьей”.

13:44 Через неделю, когда Павел и Варнава снова пришли в синагогу, чтобы продолжить свой благовестнический труд, почти весь город пришел туда слушать Слово Божье. Служение этих двух пламенных проповедников произвело на многих людей неизгладимое впечатление.

13:45 Однако популярность этого “чуждого учения” вызвала в иудеях зависть и не на шутку их разозлила. Они начали открыто и громко противоречить Павлу. Причем, использовали некорректные, излишне эмоциональные выражения.

13:46, 47 Но оказалось, что запугать Павла и Варнаву не так уж легко. В ответ смелые миссионеры сказали следующее: да, они обязаны в первую очередь нести Благоую Весть иудеям, но поскольку те отвергают ее (и таким образом “сами себя делают недостойными вечной жизни”), отныне они будут благовествовать язычникам. Если для такого разрыва с иудейской традицией нужно библейское обоснование, оно у них есть: цитата из Ис. 49:6. Хотя в этой ссылке Бог обращается к Мессии – “Я положил Тебя во свет язычникам, чтобы Ты был во спасение до края земли”, – Дух Божий позволил Христовым служителям применить эти слова к себе, так как именно через них Он нес свет и спасение языческим народам.

13:48 Если слова о благовестии среди язычников привели евреев в ярость, язычники, там присутствовавшие, восприняли их с большой радостью и энтузиазмом. Они “прославляли слово Господне”, услышанное ими. Уверовали “все, которые были предуставлены к вечной жизни”.

Этот стих очень просто излагает учение о суверенности Божьего предопределения. Это учение нужно безоговорочно принять; в него нужно просто верить. Библия ясно учит, что некоторых Бог избрал во Христе еще до сотворения мира. Столь же четко в ней сказано, что человеку предоставлена свобода выбора, что если он уверует в Иисуса Христа как Господа и Спасителя, то будет спасен. И Божественное предопределение, и ответственность человека – библейские истины; ни одна из них не должна преувеличено подчеркиваться в ущерб другой. Если нам кажется, что эти истины противоречат друг другу, такое “противоречие”

существует лишь в разуме *человека* – не Бога.

Люди заслужили осуждение, следуя *своей* воле, а не воле Божьей. Если бы каждый человек получил по заслугам, все бы давно погибли. Но Бог, по Своей милости, снисходит к людям и спасает некоторых из них. Имеет ли Он право делать это? Разумеется. Учение о суверенности Божьего предопределения ставит Бога на подобающее Ему место Владыки вселенной, Который может поступать согласно Своей воле, и воля эта никогда не будет несправедливой или жестокой. Разумеется, данная тема очень сложна, но многих трудностей можно избежать, если прислушаемся к мудрым словам Эрдмана:

“Суверенность Бога безгранична, но она проявляется не в осуждении тех, кто должен быть спасен, но в спасении тех, кто должен быть осужден”.^{xlvi}

13:49, 50 Несмотря на противодействие иудеев, “слово Господне распространялось по всей стране” – т.е. в Антиохии и по всей Писидии. Это вызывало в стане врагов христианства еще больший гнев и протест. Иудеи “подстрекнули несколько набожных женщин”, обращенных в иудаизм (они занимали почетное место в общине), и те инициировали целое гонение на Павла и Варнаву. Кроме того, для исполнения своих нечестивых замыслов враждебно настроенные иудеи обратились за помощью к “первым в городе людям”. Гонение оказалось таким сильным, что обоих апостолов “депортировали” из той местности.

13:51, 52 Согласно повелению Господа (Лк. 9:5; 10:11), Павел и Варнава отрясли прах от ног своих и направились дальше, в ИКОНИЮ. Однако христиане Антиохии не восприняли их уход как поражение или бегство. Написано, что они “исполнялись радости и Духа Святого”.

Икония, расположенная к юго-востоку от Антиохии (Малая Азия), – это современная Конья.

14:1, 2 В Иконии, как и в других местах, где имелись синагоги, Павлу и Варнаве разрешили проповедовать в соответствии с обычаем “свободного слова”, широко распространенным в то время среди иудеев. Дух Божий так могущественно действовал через проповедь миссионеров, что великое множество иудеев и прозелитов уверовало в Господа Иисуса. Это вызвало ярость тех иудеев, которые отказались принять Благую Весть, и они, в свою очередь, “возбудили и раздражили против братьев сердца язычников”. В книге Деяний большую часть гонений против христиан инициировали неверовавшие иудеи, хотя действовали они зачастую не своими руками. Они умели мастерски убеждать язычников осуществлять их безбожные замыслы.

14:3 Хотя ситуация была напряженной, Павел и Варнава продолжали смело говорить во имя Господа, Который, наделив их способностью совершать знамения и чудеса, подтверждал таким образом их божественное посланничество. Знамения и чудеса – два термина, обозначающие сверхъестественные явления. Слово “знамение” указывает на моральное или целевое содержание чуда. “Чудо” морально нейтрально, но часто вызывает чувство священного трепета.

14:4-7 По мере того, как атмосфера в городе накалялась, ясно обозначились две противоборствующие стороны. Одни были на стороне иудеев, другие – на стороне апостолов. В конечном итоге неверовавшие язычники и иудеи спровоцировали столкновение – открыто напали на апостолов^{xlvi} с целью побить их камнями. Но Павел и Варнава благополучно ушли в ЛИСТРУ и ДЕРВИЮ, города в ЛИКАОНИИ (область, расположенная в центре Малой Азии). С неослабевающим рвением они продолжали благовествовать и в том далеком краю.

В данном случае Павел и Варнава решили уйти, узнав, что их собираются побить камнями. В других подобных ситуациях (о чем свидетельствует книга Деяний) они обычно оставались на месте, несмотря на опасность. Почему в некоторых случаях они спасались бегством, а в некоторых проявляли твердость? Трудно сказать наверняка. Основопологающим принципом в служении апостолов было руководство Святого Духа. Они пребывали в тесном общении с Господом, поэтому всегда знали Его волю, намерения. Для

них было важно именно это, а не свод правил или фиксированная схема поведения.

14:8, 9 В Листре миссионеры встретили человека хромого от рождения. Он проявил необычайный интерес к словам Павла, и тот каким-то образом понял, что этот калека имеет веру для получения исцеления. Хотя здесь прямо не сказано, как именно Павел узнал об этом, мы полагаем, что истинному проповеднику Бог дает способность распознавать душевное состояние людей, с которыми он общается. Таковой может различить, движет ли человеком простое любопытство, или его душа действительно скорбит, осознавая свою греховность.

14:10-12 Как только Павел повелел хромоте подняться на ноги, тот “вскочил и стал ходить”. Так как чудо произошло на глазах у множества людей, и Павел обращался к калеке громким голосом, он, без сомнения, привлек к себе всеобщее внимание. Увиденное произвело на народ большое впечатление. Тут же в толпе раздались голоса, провозглашавшие Варнаву Зевсом, а Павла – Ермием (Гермесом).^{xlix} Народ действительно поверил, что в образе этих двух проповедников к ним явились боги. По какой-то не известной нам причине они сочли Варнаву верховным божеством. Поскольку Павел “начальствовал в слове”, они решили, что он – Ермий (Гермес), вестник Зевса.

14:13 Даже жрец Зевса был убежден, что их действительно посетили боги. Он поспешно вышел из храма, расположенного у городских ворот, таща венки и гоня перед собой волов с целью совершить великое жертвоприношение. Подобная реакция народа представляла для христианской веры угрозу более изощренную, чем все другие известные формы противодействия. Существующая тенденция концентрировать внимание не на Христе, а на Его служителях, угрожает успеху христианской проповеди в гораздо большей степени, чем преследования.

14:14, 15 Сначала Варнава и Павел не догадывались о намерениях толпы, поскольку не знали ликаонского наречия. Но как только проповедникам стало ясно, что люди собираются поклоняться им как богам, то разодрали свои одежды в знак негодования и протеста, затем бросились в толпу и принялись усиленно отговаривать народ от такого безумства. Они не боги! Они простые люди, подобные жителям Лиаконии. Их цель – просто проповедовать Благою Весть, чтобы грешники обратились от мертвых идолов к Богу живому.

14:15-17 Обращает на себя внимание тот факт, что, в отличие от проповеди иудеям, Павел и Варнава не цитировали этим язычникам Ветхий Завет. Вместо этого они начали с истории творения, которая всегда интересна всем языческим народам во все времена. Проповедники объяснили, что Бог “в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями”. Но даже тогда у них были свидетельства о существовании Бога: творение и Его забота о людях. Именно Бог, любя их, давал дожди и “времена плодоносные, исполняя пищую и веселием сердца их”. Это образное выражение указывает на то хорошее настроение, которое часто возникает от наслаждения пищей.

14:18 Старания миссионеров привели к желаемому результату. Люди, хоть и неохотно, отказались от своего намерения приносить жертвы этим служителям Господа.

14:19, 20 Однако иудеи из Антиохии Писидийской и Иконии настигли Павла с Варнавой и в Листре. Им удалось и здесь настроить язычников против миссионеров. Те же самые люди, которые еще вчера готовы были почитать апостолов как богов, теперь побили Павла камнями и вытащили за город, считая его мертвым.

Очень удачен здесь комментарий Келли:

Почему так произошло? Потому что отказ от почестей, которые жители Листры готовы были им оказать, в высшей степени оскорбителен для плотского человека и делает его склонным верить даже самой одиозной лжи о том, кого он готов был боготворить. Обожание – чувство, проникнутое экзальтацией, и если кумир жестоко разочаровывает, он легко превращается в объект ненависти. Тот, кому еще недавно воздавались божественные почести, может умереть от рук своих бывших почитателей. В отличие от жителей Мелита, которые сначала почитали Павла убийцей, а затем – богом, жители Листры изменили свое отношение к Павлу в диаметрально противоположном смысле.

Прислушавшись к наговорам иудеев, которых обычно презирали, они побили камнями как лжепророка того, кому ранее хотели принести жертвы, и, вытащив из города, оставили лежать словно мертвого.¹

Был ли Павел действительно умершим в результате побития камнями? Если во 2 Кор. 12:2 описывается именно этот случай, то этого не знал даже сам Павел. Одно можно утверждать наверняка: он “восстановился” поразительно быстро. Когда возле его “тела” собрались ученики, он встал и пошел с ними назад в город. А на следующий день удалился с Варнавой в ДЕРВИЮ.

14:21 Апостолов не слишком беспокоил вопрос личной безопасности. На это указывает тот факт, что после проповеди Евангелия в Дервии они на обратном пути снова посетили ЛИСТРУ – город, где Павла побили камнями. Просто удивительно, как быстро к этому апостолу возвращались силы, энергия, способность активно продолжать свое служение.

Хотя здесь и не упоминается о Тимофее, возможно, именно тогда этот юноша получил спасение благодаря проповеди Павла. Это вполне вероятно, потому что во время следующего посещения Листры (Павлом и Силой) Тимофей уже был учеником и пользовался среди братьев большим уважением (Деян. 16:1, 2). Однако тот факт, что позже Павел называл его “истинным сыном в вере” (1 Тим. 1:2), не обязательно означает, что Павел лично привел его к Христу. Возможно, Тимофей был “истинным сыном” в том смысле, что следовал примеру Павла в жизни и служении.

Окончив свое служение в Листре, миссионеры снова посетили ИКОНИЮ и АНТИОХИЮ ПИСИДИЙСКУЮ, где ранее ими были основаны церкви. Целью их прихода на этот раз было то, что мы сейчас называем “работой с новообращенными”. Апостолы и миссионеры никогда не удовлетворялись лишь проповедью Евангелия и приведением душ к Спасителю. Для них это был лишь первый этап. Затем они стремились укрепить новообращенных в святой вере, объясняя им (в первую очередь) учение о Церкви, о ее особой миссии в Божьем плане спасения.

Эрдман по этому поводу говорит:

Целью каждой хорошо продуманной программы миссионерской деятельности должно быть основание в каждом регионе церквей, способных к самоуправлению, самостоятельному росту и дальнейшему развитию. Эту практическую цель всегда преследовал в своем служении Павел.ⁱⁱ

14:22 Работа с новообращенными заключалась, во-первых, в “утверждении душ учеников” – т.е. в укреплении их веры через наставление Словом Божиим. Павел описал этот процесс в Кол. 1:28,29 – “...Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе; для чего я и тружусь и подвигаюсь силою Его, действующею во мне могущественно”.

Во-вторых, миссионеры “увещевали пребывать в вере”. Принимая во внимание широкомасштабные преследования христиан в те времена, такое увещание было особенно актуальным. Увещанию этому сопутствовало напоминание о том, что “многими скорбями надлежит войти в Царство Божье”. Речь идет о будущем, видимом Царстве Бога, в котором верующие разделят славу Христа. Человек входит в это Царство прежде всего через рождение свыше. Гонения и скорби не спасают. Однако путь к будущей славе тех, кто, уверовав, входит в Царство Божье, полон скорбей. Именно об этом говорит Павел в Рим. 8:17 – “Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться”.

14:23 Помимо душепопечительской деятельности миссионеры также рукополагали в церквях пресвитеров. В этой связи необходимо отметить следующее:

1. Новозаветными старейшинами (пресвитерами) были набожные, зрелые мужчины, которые осуществляли духовное руководство поместной церковью. Они также называются епископами или блюстителями.

2. В книге Деяний мы видим, что пресвитеры не назначались сразу же, как только основывалась церковь. Чаще всего апостолы делали это во время второго посещения общины – за время их отсутствия Сам Дух Святой открывал, кому быть пресвитерами, и “претенденты”

могли проявить свой дар.

3. Старейшины (пресвитеры) назначались апостолами или их представителями. В то время еще не был написан Новый Завет, который дает четкие указания, каким требованиям должны отвечать пресвитеры. Однако апостолы знали, каковы эти требования, и могли указать на тех, кто обладал необходимыми качествами.

4. Сегодня у нас нет апостолов, “назначающих пресвитеров”. Однако о качествах, необходимых пресвитерам, мы можем прочитать в 1 Тим. 3 и Тит. 1. Таким образом, каждая поместная церковь должна уметь распознавать среди своих членов тех, кто соответствует требованиям, предъявляемым Богом к служителям.

После того как Павел и Варнава помолились с постом, они “предали верующих Господу”. Нам может показаться в высшей степени необычным то, что миссионеры за такой короткий период смогли организовать столько церквей, и что их краткого наставничества оказалось достаточно, чтобы эти церкви после их ухода самостоятельно и успешно функционировали. Ответ в конечном итоге кроется в могущественной силе Духа Божьего. Но чтобы получить эту силу, нужно быть похожим на Павла и Варнаву. Куда бы ни приходили эти миссионеры, они своим примером вели окружающих к Богу. Люди видели неподдельность и искренность их веры. Их проповедь подтверждалась личным примером. Влияние такого двойного (словом и делом) свидетельства нельзя переоценить.

Стихи 21-23 описывают обычную схему деятельности апостолов: проповедь Евангелия, обучение новообращенных, основание церквей и духовное их укрепление.

14:24-26 “Потом, пройдя через Писидию”, они направились на юг, в ПАМФИЛИЮ. Затем снова посетили ПЕРГИЮ, оттуда “сошли” в морской порт АТТАЛИЮ, где взойшли на корабль и отплыли в АНТИОХИЮ СИРИЙСКУЮ, которая стала конечным пунктом их первого миссионерского путешествия. Именно в этом городе они “были преданы благодати Божьей на дело, которое и исполнили”.

14:27 Можно только представить каким радостным был тот день, когда все христиане Антиохии собрались вместе, чтобы услышать рассказ о миссионерских подвигах этих двух великих Божьих избранников. С подобающей христианам скромностью они рассказали все, “что сотворил Бог с ними и как Он отверз дверь веры язычникам”. Это была повесть не о том, что *они* сделали для Бога, а о том, что *Богу* было угодно совершить через них.

14:28 Они пребывали в Антиохии “немалое время с учениками”. По разным оценкам они пробыли там от одного года до двух лет.

СТРАТЕГИЯ МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вызывает восхищение то, как маленькая горстка неизвестных нам учеников, живших в забытом уголке планеты, окрыленная замечательным видением евангелизации всего мира, справлялась с этой величайшей задачей. Каждый считал себя лично ответственным за эту работу и отдавался ей безраздельно.

Большей частью Евангелие проповедовали местные христиане “без отрыва от работы”. Они передавали Благоую Весть всем, кого видели – своим соседям, знакомым, друзьям. . . .

Помимо личного евангелизма практиковались также миссионерские путешествия. Апостолы и другие странствующие проповедники ходили из страны в страну, проповедуя Евангелие и основывая церкви. Они отправлялись в путь по двое или небольшими группами. Иногда более опытные миссионеры брали с собой помощников-учеников (например, Павел – Тимофея).

Проповедническая деятельность осуществлялась главным образом двумя способами: личное благовестие и публичная речь. В связи с последним интересно отметить, что проповеди большей частью были импровизированными и поводом для них служили непредвиденные события или кризисные ситуации.

Почти все записанные в Деяниях проповеди произносились в таких обстоятельствах, которые исключали возможность подготовки. Внезапность ситуаций требовала

*импровизированного подхода к проповеди.*ⁱⁱⁱ

Как сказал Е. М. Баундс, их проповедническая деятельность не ограничивалась часовым выступлением, а заполняла всю их жизнь. Апостолами и их спутниками руководил Дух Святой, но это водительство часто подтверждалось поместной церковью. Так, мы читаем, что пророки и учителя в Антиохии возложили руки на Варнаву и Павла, благословляя их на первое миссионерское путешествие (Деян. 13:2). Подобно сему и Тимофей отправился с Павлом после того, как о нем “свидетельствовали братья” (Деян. 16:2). Павла и Силу перед их вторым миссионерским путешествием антиохийская церковь “поручила благодати Божьей” (Деян. 15,40).

Обычно утверждают, что “географической” стратегией апостолов была проповедь в больших городах и основание там общин, которые затем благовествовали бы в близлежащей местности. Возможно, это слишком упрощенное понимание. Основой новозаветной стратегии было следование указаниям Духа Святого, куда бы Он ни повел – в большой город или маленькую деревню. Дух Святой повел Филиппа из густонаселенной Самарии благовествовать одному человеку на дороге в Газу (Деян. 8:26-40). Этот же Дух привел Павла в Верию (Деян. 17:10), которую Цицерон некогда называл “городом в стороне от дорог”. Честно говоря, мы не видим в книге Деяний апостолов какой-то одной, неизменной “географической стратегии”. Скорее, мы замечаем водительство Духа, направляющего проповедников согласно Своей воле.

Везде, где люди охотно принимали Евангелие, основывались поместные церкви. Регулярные собрания обуславливали стабильность духовной жизни верующих. Церкви эти были самоуправляемыми, финансово независимыми и способными к “самовоспроизведению”. Апостолы время от времени посещали общины, чтобы укрепить их, наставить (Деян. 14:21, 22; 15:41; 20:1, 2) и назначить пресвитеров (Деян. 14:23).

Во время миссионерских путешествий апостолы и их спутники порою обеспечивали себя сами (Деян. 18:3; 20:34), но иногда жили за счет пожертвований от церквей и отдельных лиц (Флп. 4:10,15-18). Павел, например, работал, чтобы удовлетворить не только свои насущные нужды, но и нужды тех, кто был рядом с ним (Деян. 20:34).

Хотя поместные церкви “поручали апостолов благодати Божьей” и поддерживали их материально, они не контролировали их. Апостолы были свободными глашатаями Господа, возвещающими Божью волю, стараясь “не пропускать ничего полезного” (Деян. 20:20).

По окончании своих миссионерских путешествий проповедники возвращались в свою церковь и отчитывались перед ней в том, как Господь действовал через них (Деян. 14:26-28; 18:22, 23). Такая подотчетность – прекрасный пример для подражания всем миссионерам на все времена.

Д. Собор в Иерусалиме (15:1-35)

15:1 Дискуссия, которая развернулась в антиохийской церкви вокруг обрезания, описана также в Гал. 2:1-10. Сведя оба рассказа воедино, мы получим следующую картину: некоторые лжебратья из иерусалимской церкви пришли в Антиохию и начали там проповедовать, что язычникам, чтобы спастись, должно обрезываться; недостаточно поверить в Господа Иисуса Христа – необходимо также соблюдать Моисеев закон. Это, разумеется, было атакой на евангелие благодати Божьей, согласно которому Христос завершил дело спасения на кресте. Все, что нужно сделать грешнику, это уверовать в Него. Если добавить сюда хотя бы одно доброе дело или заслугу человека, спасение перестает быть даром благодати, целиком зависящего от Бога, а не людей. Наличие каких-то “условий и требований” превращает дар спасения в обязанность, плату. Однако спасение есть дар; его невозможно заработать или заслужить.

15:2, 3 Павел и Варнава энергично возражали иудействующим, прекрасно понимая, что те пришли лишить верующих язычников свободы во Христе.

Из Деян. 15 мы узнаем, что антиохийские братья решили для разрешения этого спора

послать Павла, Варнаву и некоторых других к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. В Гал. 2:2 Павел говорит, что идти в Иерусалим его побудило откровение. Здесь, разумеется, нет противоречия. Дух Божий открыл Павлу, что он должен встретиться с апостолами, а антиохийской церкви Тот же Дух повелел послать его туда. По пути в Иерусалим эта группа верующих останавливалась в разных местах в Финикии и Самарии, рассказывая об обращении язычников и “производя” повсюду великую радость.

15:4 Прибыв в Иерусалим, Павел прежде всего пришел к апостолам и пресвитерам и в частной беседе подробно рассказал им о проповеди Благой Вести среди язычников. Они не могли не признать, что это была та же Благая Весть, которую они проповедовали иудеям.

15:5 Некоторые христиане из фарисеев “восстали” и заявили, что язычников должно обрезать и учить соблюдать закон Моисеев, что без этого они не смогут быть истинными учениками. Очевидно, все это происходило на общецерковном собрании.

15:6 Из этого стиха может показаться, что окончательное решение выносили только апостолы и пресвитеры. Однако стих 12 указывает, что решение было принято всеми членами церкви.

15:7-10 Когда взял слово Петр, оппозиция (из “фарисейской ереси”), возможно, надеялась, что он поддержит их точку зрения – в конце концов, Петр благовествовал обрезанным! Однако их ожидало разочарование. Петр напомнил присутствующим, что несколько лет тому назад Бог определил, что язычники впервые услышат слово Евангелия из *его* уст. Это произошло в доме Корнилия. Когда Бог увидел, что сердца этих язычников с верой обратились к Нему, Он дал им Духа Святого, как и евреям в день Пятидесятницы. Тогда Бог не потребовал от этих язычников обрезания. Их языческое происхождение и нееврейский образ жизни не имели никакого значения – Он очистил их сердца верою. Итак, Петр задал всему собранию вопрос: если Бог принял язычников на основании одной веры, а не соблюдения закона, то почему *теперь* они желают “возложить на выи” язычников иго закона – иго, которого не могли “понести” ни их отцы, ни они сами? Закон никогда никого не спасал. Его задачей было осудить, а не оправдать. Закон дает знание о грехе, но не освобождает от него.

15:11 Заключительные слова Петра достойны особого внимания. Он выразил глубокое убеждение, что евреи, как и язычники, спасаются лишь благодатью Господа Иисуса Христа, а не соблюдением закона. Можно было бы ожидать, что Петр, как иудей, скажет, что “язычники спасаются, как и евреи”, но очевидно, что благодать восторжествовала над его расовыми предрассудками.

15:12 Когда Петр закончил свое выступление, Варнава и Павел подробно рассказали собранию, как Бог посетил язычников и сопровождал проповедь Евангелия знамениями и чудесами.

15:13, 14 Иаков, в свою очередь, тоже отметил, что Господь “первоначально” через Петра открыл язычникам дверь спасения, и что это вполне согласуется с успешной миссией Павла и Варнавы. Таким образом, цель Господа – “составить из них (язычников) народ во имя Свое”.

15:15-19 Иаков процитировал пророчество, записанное в Ам. 9:11, 12. Обратите внимание: он не утверждал, что призвание верующих из числа язычников является исполнением этого пророчества, но что оно гармонично с ним сочетается. Таким образом, не следует удивляться, что Бог посетил язычников, даровав им спасение, поскольку это ясно предсказано в Ветхом Завете. Бог заранее предупредил, что язычники будут благословлены – причем, оставаясь язычниками, а не “становясь” евреями.

Цитата Ам. 9:11, 12 относится к Тысячелетнему Царству, когда Христос займет престол Давидов, и когда все народы възьмут Господа. Поэтому Иаков не имел в виду, что это пророчество уже исполнилось в их дни. Скорее, он считал, что спасение язычников, свидетелями которого они стали, является предвестником тех великих событий, которые произойдут значительно позже.

Главная идея речи Иакова следующая: Бог посетит язычников, “чтобы составить из них

народ во имя Свое”.

Именно это происходило тогда и продолжается до сих пор: обращенные язычники наряду с обращенными иудеями составляют Церковь. В новозаветное время спасение язычников приобрело большой размах. Но когда придет Христос, их присоединение к народу Божьему примет поистине глобальный характер. Мессия восстановит Израильское государство и спасет все народы, “между которыми возвестится имя Его”.

Пробуждение среди язычников Иаков считал “первым посещением” и видел, что оно прекрасно согласуется с пророчеством Амоса о посещении язычников в будущем, когда Христос вернется на землю уже как Царь. Эти два события составляют единый замысел Бога, хотя они и не идентичны.

Обратите также внимание на последовательность событий:

1. *Призвание из язычников избранных* – чтобы составить из них народ во имя Божье (ст. 14); это происходит сейчас, в эпоху благодати.

2. *Восстановление “скинии Давида”* (ст. 16) – речь идет о духовном восстановлении еврейского народа, которое будет иметь место во время второго пришествия Христа.

3. *Спасение языческих народов* (ст. 17) – это произойдет сразу же после духовного возрождения Израиля. Язычники названы здесь народами, “между которыми возвестится имя Бога”.

Цитата из Ам. 9:11, 12 в устах Иакова существенно изменена. Частично это можно объяснить тем, что Иаков цитировал греческий текст. Однако его цитирование отличается и от соответствующего отрывка Септуагинты. Одно из объяснений таково: тот же Дух Святой, Который некогда внушил Амосу записать “оригинальные” слова, сейчас позволил Иакову передать их в измененном виде, чтобы они прозвучали актуально и способствовали разрешению возникшей проблемы. Второе объяснение состоит в том, что девятая глава Амоса содержит разночтения в разных древнееврейских рукописях. Элфорд считает, что Иаков, вероятно, цитировал перевод близкий к общепризнанному древнееврейскому тексту, иначе фарисеи никогда бы не приняли эту цитату в качестве доказательства.

Потом обращайся (ст. 16) – Иаков уже указывал, что Бог, согласно Своим планам, открывает дверь спасения всем народам. Не все язычники спасутся, но многие уверуют – из них Господь “составит народ во имя Свое”. Здесь Иаков добавляет, что “потом” – т.е. после того как из всех народов будет “составлена” Церковь – Бог вернется и “воссоздаст скинию Давидову, падшую и разрушенную”. “Скиния Давидова” – образное выражение, которое можно истолковать как “Дом Давидов” или “Род Давидов”. Ее “воссоздание” – это будущее восстановление царской династии и престола Давида, на котором воссядет Царь-Христос. Тогда Израиль станет источником благословений для всего мира. Взыщут Господа и “прочие человеки, и все народы, между которыми возвестится Его имя”. Цитата из Амоса заканчивается утверждением, что сказанное – есть Слово Бога, “творящего все сие”.

Итак, предупреждает Иаков, поскольку на данном этапе цель Бога – создать из язычников Свой народ, ни в коем случае не следует “затруднять язычников”, заставляя их соблюдать закон Моисеев. Что же касается спасения, то все, что для него необходимо, – это вера.

15:20 Однако Иаков порекомендовал антиохийской церкви “воздерживаться от оскверненного идолами, от блуда, удушения и крови”. На первый взгляд может показаться, что Иаков противоречит сам себе. Не было ли это своего рода фарисейством, формализмом? Не означало ли это снова возвращать язычников в рабство закона? Ответ на этот вопрос кроется в том, что данный совет не имел никакого отношения к спасению – эту тему уже “закрыли”. Речь шла о построении взаимоотношений между христианами и иудейского и языческого происхождения.

Хотя следование этим советам и не являлось условием спасения, оно, разумеется, было очень важным, так как позволяло ранней Церкви избежать острых конфликтов.

Запрещалось:

Оскверненное идолами – в стихе 29 объясняется, что речь идет об идоложертвенной

пище. Если бы христиане из язычников продолжали употреблять такую пищу, их иудейские братья имели бы все основания сомневаться, что они действительно перестали поклоняться идолам. Хотя христианам-язычникам не запрещено было есть идоложертвенное, это могло послужить камнем преткновения для тех, у кого “немогущая совесть”. Разумеется, это было бы неправильно.

Блуд^{liii} – этот грех был наиболее распространенным среди язычников, поэтому Иаков посчитал необходимым упомянуть о нем наряду с другими запретами. Нигде в Библии не отменяется заповедь воздерживаться от блуда. Она остается в силе на все времена.

Удавленнина – этот запрет восходит к завету Божьему с Ноем, заключенному после потопа (Быт. 9:4). Таким образом, он, в отличие от Моисеева закона, действителен для всего человеческого рода, а не только для народа израильского.

Кровь – этот запрет также берет свое начало в Быт. 9:4. Поскольку завет с Ноем никогда не отменялся, мы считаем, что запрет употреблять кровь действует и по сей день.

15:21 Этот стих объясняет разумность перечисленных запретов. “По всем городам” жили иудеи, которых всегда учили, что предосудительно делать все то, о чем говорит выше Иаков – т.е. в глазах евреев греховным было не только безнравственное поведение, но и употребление в пищу идоложертвенного, мяса задушенных животных и крови. Поэтому, благоразумным было воздерживаться не только от оскорбления Бога безнравственным поведением, но и от оскорбления людей неприемлемой для них практикой.

15:22 Итак, было однозначно решено, что язычникам для спасения обрезание не обязательно. Следующим шагом было – сообщить об этом решении в письменном виде Антиохийской церкви. “Апостолы и пресвитеры (в Иерусалиме) со всей церковью” избрали Иуду, по прозвищу Варсава, и Силу (“мужей начальствующих между братьями”), чтобы они пошли с Павлом и Варнавою в Антиохию. Этот Сила позднее стал спутником Павла в его путешествиях. В посланиях его называют Силуаном.

15:23-29 Здесь приводится краткое содержание послания с решением Иерусалимского собора. Обратите внимание, что те лжебратья, которые до этого приходили из Иерусалима в Антиохию, никогда не получали полномочий или одобрения от Иерусалимской церкви (ст. 24).

Тот факт, что верующие научились доверять Духу Святому, косвенно показан в стихе 28 – “Ибо угодно Святому Духу и нам...”. Кто-то сказал, что речь идет о таком уровне духовности, когда Дух Святой действует как “старший партнер”.

15:30, 31 Когда письмо от Иерусалимских братьев было прочитано в Антиохийской церкви, оно послужило большому назиданию. Теперь верующие знали: Бог спас их “язычниками” и им не обязательно становиться иудеями.

15:32, 33 Иуда и Сила остались на некоторое время в Антиохии. Они участвовали в богослужениях, “преподавали наставления братиям” и укрепили их в вере. Побыв в братском общении с верующими, обильно послужив им, оба проповедника возвратились в Иерусалим.

15:34 Во многих (в том числе и древнейших) рукописях этот стих отсутствует. Очевидно, он появился “по инициативе” некоторых переписчиков, которые сочли необходимым дать эту информацию с целью объяснить “противоречие” между стихами 33 и 40. В стихе 33 сказано, что Сила возвратился в Иерусалим. Но из стиха 40 мы узнаем, что Павел “избрал” его в качестве помощника для второго миссионерского путешествия. По-видимому, Сила все-таки возвращался в Иерусалим, однако получив через некоторое время приглашение Павла, снова пришел в Антиохию.

15:35 Между тем Павел и Варнава “жили в Антиохии, уча и благовествуя” слово Господне. В этой общине также трудились и многие другие служители Господни. Возможно, именно в этот период произошли события, описанные в Гал. 2:11-14.

Е. Второе миссионерское путешествие Павла: Малая Азия и Греция (15:36 – 18:22)

15:36-41 Павел почувствовал, что пришло время отправиться во второе миссионерское путешествие (посетить города, где были основаны новые церкви), и он завел разговор об

этом с Варнавой. Тот согласился, но при условии, что они возьмут с собой его племянника Марка. Павел, однако, резко воспротивился этому. Он хорошо помнил, как Марк бросил их в трудную минуту в Памфилии, и опасался, что на этого молодого человека нельзя положиться. Разногласия между Варнавой и Павлом обострились настолько, что эти два почтенных Божьих служителя разлучились друг с другом. Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, на свою родину, а также место их первой остановки во время первого миссионерского путешествия. Павел же, “избрав себе Силу, проходил СИРИЮ и КИЛИКИЮ, утверждая церкви”.

Стихи 36 и 41 позволяют нам глубже понять истинно пастырский дух Павла. Его любовь и заботу о народе Божьем замечательно подчеркнул один выдающийся учитель, сказав, что предпочел бы подготовить одного зрелого, верного служителя, чем призвать сотни людей начать христианскую жизнь.

Здесь неизбежно возникает вопрос: кто прав, Павел или Варнава? Вероятно, виноваты были оба. Возможно, Варнава позволил естественной привязанности к Марку взять верх над принципами служения. В стихе 39 сказано, что между Павлом и Варнавой “произошло огорчение” (букв. раздор). А в Пр. 13:10 написано: “От высокомерия происходит раздор”. Следовательно, в данном случае каждый был виновен в высокомерии. Те, кто считает, что прав был Павел, указывают, что с этого момента Варнава исчезает со страниц Деяний. Еще один аргумент: Павел и Сила “были поручены братьями благодати Божьей”, чего не сказано о Варнаве и Иоанне Марке. В любом случае, ободряет то, что Марк в конечном итоге смог “реабилитировать себя” и полностью восстановить доверие Павла (2 Тим. 4:11).

АВТОНОМИЯ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ

На первый взгляд собор в Иерусалиме может показаться чем-то вроде Высшего церковного совета. Но факты этого не подтверждают.

На заре христианства каждая поместная община верующих была автономной, то есть самоуправляющейся. Не существовало объединений церковей с централизованной системой управления. Не было конфессий, а следовательно – и конфессиональных центров. Каждая поместная церковь чувствовала, что ответственна перед Самим Господом, а не “высшим начальством”. Эту прямую подотчетность мы видим в Отк. 1:13, где наш Господь изображен стоящим посреди семи золотых светильников, символизирующих семь церковей Азии. Суть этого видения в том, что между отдельно взятыми церквами и Высшим Главой Церкви нет никаких “посреднических” органов управления. Каждой церковью управляет непосредственно Иисус.

Почему так важна автономия? Во-первых, она препятствует распространению заблуждений. Если церкви слишком связаны друг с другом и находятся под единым контролем, метастазы либерализма, рационализма и вероотступничества могут очень быстро поразить их – достаточно захватить центральные органы управления и учебные центры данной конфессии. Когда же церкви независимы, враг вынужден вести борьбу против множества отдельных групп.

Во-вторых, автономия поместных церковей действует как важный защитный фактор, в случае если у власти находится враждебное церкви правительство. Когда церкви объединены, тоталитарное государство имеет возможность контролировать их все, взяв под контроль немногочисленных руководителей центральных органов. В случае же автономии она легко может уйти в подполье в тяжелые времена, если не пожелает подчиниться государственному вмешательству в ее внутренние дела.

Сегодня многие государства – как демократические, так и с диктаторской формой правления – пытаются объединить маленькие независимые церкви. Они утверждают, что предпочитают иметь дело не с большим количеством поместных общин, а с центральным органом, который их представляет. Демократические государства пытаются способствовать возникновению таких союзов с помощью различных льгот. Тоталитарные же государства

пытаются принудить церкви к объединению указами, как это сделал Гитлер во время Третьего рейха. В любом случае церкви, которые поддаются этому давлению, теряют библейский характер и в значительной степени утрачивают способность сопротивляться попыткам модернизации или подпольно продолжать свою деятельность в период преследований.

Некоторые могут возразить, ссылаясь на книгу Деяний, что в действительности церкви имели некий центральный орган управления, о чем якобы свидетельствует собор в Иерусалиме, только что нами рассмотренный. Однако тщательное изучение этого отрывка покажет, что в Иерусалиме не было никакого официального, наделенного властью органа управления. Это было просто собрание апостолов и пресвитеров, целью которого было не объединить церкви в какой-то союз, но вынести решение по важному вопросу.

Верующих из Антиохии не вызывали на совещание – они сами проявили инициативу отправить своих лидеров в Иерусалим, чтобы посоветоваться с тамошними братьями. К тому же, решение “совета” не было обязательным для церквей; оно носило рекомендательный характер.

История Церкви – лучший аргумент в пользу автономии общин. Где бы ни создавалось объединение церквей под единым руководством, это неизбежно ускоряло их упадок. Наиболее чистое свидетельство сохраняют те церкви, которые меньше всего зависят от любых институтов власти.

16:1, 2 Когда Павел снова пришел в ДЕРВИЮ и ЛИСТРУ, на него, вероятно, нахлынули воспоминания. Память об избиении камнями в Листре могла вызвать у него опасения, что это может повториться. Но апостол знал, что и в этом городе у Господа есть “свои люди”. Никакие соображения личной безопасности не могли удержать его от посещения этих мест.

Как уже упоминалось ранее, Тимофей, возможно, был обращен через служение Павла во время его первого посещения Листры (очевидно, родного города Тимофея). Мать Тимофея Евника и его бабушка Лоида были уверовавшими иудейками (2 Тим. 1:5). Его отец, еллин, к этому времени, по-видимому, уже умер.

Сердце Павла исполнилось радостью, когда он узнал от братьев в Листре и Икони, что Тимофей возрастает в вере Христовой, и он пригласил его с собой в миссионерское путешествие. Заметим, что на заре христианства апостолы не только работали по двое, но также брали с собой молодых “учеников” (например, Марк и Тимофей) с целью научить их практическому христианскому служению. Какой честью было для этих молодых людей быть “в одной упряжке” с закаленными ветеранами христианского миссионерского движения!

16:3 Прежде чем отправиться в дальнейший путь, Павел обрезал Тимофея. Почему он сделал это, если совсем недавно так упорно отказывался обрезать Тита (Гал. 2:1-5)? Ответ очень прост: в случае с Титом это был принципиальный вопрос, от которого зависела судьба Церкви; касательно же Тимофея ситуация была совсем другая. Лжеучителя настаивали на обрезании чистокровного язычника Тита, полагая, что без этого он не сможет спастись. Павел понимал, что такая позиция отрицает достаточность искупительной жертвы Христа, и не позволил этого. Что же касается Тимофея, то все местные евреи знали, что он – иудей по матери. Павел, Сила и Тимофей отправлялись благовествовать. Часто первые контакты они устанавливали с иудеями, которые, узнав, что Тимофей не обрезан, могли бы отказаться слушать их. Таким образом, обрезание Тимофея удалило одно из возможных препятствий в их миссионерском труде. Поскольку обрезание сына иудейки не имело никакого доктринального значения и не влияло на ситуацию в церквях, Павел пошел на это. “Для всех он сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых” (1 Кор. 9:19-23).

Такое объяснение вполне подтверждается словами Луки: “Обрезал его ради Иудеев, находившихся в тех местах; ибо все знали об отце его, что он был Еллин”. Очевидно, что

целью этого обрезания было привлечь к Благой вести слушателей из евреев.

16:4, 5 Проходя по городам Ликаонии, трое проповедников “предавали верным определения, постановленные Апостолами и пресвитерами в Иерусалиме”. Основные пункты этих “определений” следующие:

1. Для спасения необходима только вера. Обрезание или соблюдение закона не должны рассматриваться как условия спасения.

2. Безнравственное поведение запрещено всем верующим на все времена (данное напоминание, вероятно, в первую очередь было адресовано обращенным язычникам, так как “похоть” были их слабым местом).

3. Запрещено употреблять в пищу идоложертвенное мясо, удушенных животных и кровь – не потому, что это непереносимое условие спасения, а для сохранения единства между христианами иудейского и языческого происхождения. (Некоторые из этих указаний впоследствии были пересмотрены – см. 1 Кор. 8-10; 1 Тим. 4:4, 5).

В результате служения Павла, Силы и Тимофея, церкви утвердились в христианской вере и “ежедневно увеличивались числом”.

16:6-8 Эти стихи необычайно важны, так как показывают, что миссионерская деятельность апостолов контролировалась и направлялась Духом Святым. Посетив во второй раз церкви ФРИГИИ и ГАЛАТИИ, миссионеры хотели пойти в Асию (провинцию на западе Малой Азии), но Дух Святой не позволил им сделать это. Нам не сказано почему, некоторые предполагают, что, согласно воле Божьей, эта область была предназначена Петру для проповеди (см. 1 Пет. 1:1). Как бы там ни было, Павел со спутниками направился на северо-запад, к МИСИИ, которая была частью провинции Асии (очевидно, они там еще не проповедовали). Когда они попытались пройти оттуда вдоль берега Понта Эвксинского (Черного моря) на северо-восток к Вифинии, “Дух не допустил их”. Поэтому они двинулись на запад, в прибрежный город ТРОАДА. Теперь лишь Эгейское море отделяло их от Греции, где начиналась Европа. Райри пишет:

“Асия нуждалась в Евангелии, но ее время еще не пришло. Одной нужды недостаточно, чтобы увидеть в этом Божью волю. ... Они только что пришли с востока. Для них был закрыт путь на юг и север, но они не сделали из этого вывод, что Господь ведет их на запад. Они ждали четких Божьих указаний. Одной логики недостаточно, чтобы понять Его волю”.^{liv}

16:9 Ночью в видении Павел увидел “мужа, Македонянина”, который умолял его прийти и помочь. МАКЕДОНИЕЙ называлась северная часть Греции, расположенная к западу от Троады. Македония (и вся Европа) нуждалась в Благой вести об искупительной благодати – пусть даже она этого и не осознавала. Господь закрыл двери в Азию, чтобы Его служители принесли Евангелие в Европу. Стокер так описывает эту ситуацию:

Македонянин олицетворяет Европу, а его мольба о помощи – нужду Европы в Христе. Павел распознал в этом видении повеление Божье, и уже на следующий день закатное солнце над Геллеспонтом, купавшимся в его золотых лучах, озарило фигуру апостола на палубе корабля, направлявшегося к берегам Македонии.^{lv}

16:10 В этом стихе мы видим одну важную деталь: замену местоимения “он” на “мы”. Обычно считают, что в это время к Павлу, Силе и Тимофею присоединился Лука, написавший эту книгу Деяний. С этого момента он рассказывает о событиях от первого лица как очевидец.

БОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО

Для динамичной эффективной деятельности первоапостольская Церковь нуждалась в руководстве своего небесного Главы. Но как именно Господь Иисус открывал Свою волю служителям?

Общие контуры миссии Церкви Он очертил еще перед вознесением: “Будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли” (Деян. 1:8).

После вознесения Иисус открывал Свою волю различными способами. Например,

избирая апостола на место Иуды, Петр и другие ученики руководствовались отрывками из Ветхого Завета (Пс. 68:26; Деян. 1:15-26).

По крайней мере, в пяти случаях Господь направлял людей через видение: Ананию (Деян. 9:10-16), Корнилия (10:3), Петра (10:10, 11, 17) и дважды Павла (16:9, 10; 18:9).

Дважды Бог давал информацию через новозаветных пророков (Деян. 11:27-30; 21:10-12).

В других случаях христиане действовали сообразно обстоятельствам. Например, в результате преследований бежали из Иерусалима и рассеялись по разным местам (Деян. 8:1-4; 11:19; 13:50, 51; 14:5, 6). Городские власти попросили Павла и Силу покинуть Филиппы (Деян. 16:39, 40). Позднее Павел был доставлен властями из Иерусалима в Кесарию (Деян. 23:33). Апелляция Павла к кесарю стала причиной его путешествия в Рим (Деян. 25:11), а произошедшее позднее кораблекрушение внесло свои коррективы в их маршрут (Деян. 27:41; 28:1).

Иногда Господь являл Свою волю через церковные совещания, инициативу других христиан. В Антиохию Варнаву направила Иерусалимская церковь (Деян. 11:22). Агав предсказал голод, что побудило антиохийскую церковь послать помощь христианам Иудеи (Деян. 11:27-30). Церковь в Антиохии отправила Павла и Варнаву в Иерусалим (Деян. 15:2). Иуде и Силе иерусалимская церковь поручила отправиться с Варнавой и Павлом в Антиохию (Деян. 15:25-27). Павел и Сила, отправляясь во второе миссионерское путешествие, были поручены братией благодати Божьей (Деян. 15:40). Павел взял с собой Тимофея, когда покидал Листру (Деян. 16:3). Опасаясь за Павла, братья в Фессалониках отправили Павла и Силу в Верию (Деян. 17:10). Братья Верии, в свою очередь, по той же причине помогли Павлу благополучно выйти из города (Деян. 17:14, 15). Наконец, Павел послал в Македонию Тимофея и Ераста (Деян. 19:22).

Кроме этого, в некоторых случаях Божественная воля сообщалась людям непосредственно. Ангел Господень направил Филиппа к евнуху-эфиоплянину (Деян. 8:26). Дух Святой проговорил к пророкам и учителям в Антиохии, когда они пребывали в посте и молитве (Деян. 13:1, 2). Павлу и Тимофею Дух Святой запретил проповедовать в Азии (Деян. 16:6). Когда позднее они попытались пойти в Вифинию, Дух закрыл им туда дорогу (Деян. 16:7).

Таким образом, на заре христианства Бог открывал Свою волю верующим:

- через Писание
- через видения и пророчества
- через обстоятельства
- через совет или инициативу других христиан
- непосредственно (через внутреннее побуждение)

16:11, 12 Отправившись из Трояды на северо-запад, неутомимые посланники Христа на одну ночь пристали к берегу острова САМОФРАКИЯ. На другой день они достигли расположенного уже на материке порта НЕАПОЛЬ, находящегося на расстоянии около 200 км от Трояды, после чего отправились вглубь материка. Пройдя еще несколько километров, миссионеры добрались до Филипп, “первого города в той части Македонии, колонии”.

16:13-15 Очевидно, в Филиппах не было синагоги, но Павел и его спутники узнали, что некоторые иудеи собирались в день субботний за городом у реки. Придя туда, они увидели группу молящихся женщин, среди которых была некая Лидия. Она, вероятно, была новообращенной иудейкой. Уроженка города Фиатир, что в Лидии (запад Малой Азии), эта женщина переехала в Филиппы, где торговала багрянницею (Фиатир славился своими красителями).

Она не только выслушала Благою Весть, но готова была ее принять. Уверовав в

Господа Иисуса, она и “домашние ее” крестились. Домашние ее, разумеется, *также* обратились – и только потом крестились. Из текста нельзя понять, была ли Лидия замужем; возможно, под “домашними ее” подразумеваются слуги. Лидия спаслась не *благодаря* добрым делам, но *для* добрых дел. Она доказала истинность своего обращения хотя бы тем, что открыла двери своего дома для Павла, Силы, Луки и Тимофея.

16:16-18 Однажды, когда Павел и его спутники шли к реке, “где, по обыкновению, был молитвенный дом”, то встретили одну служанку, одержимую “духом прорицательным”. Эта бесноватая могла предсказывать будущее, “читать мысли” и т.д. Хозяева, эксплуатируя ее сверхъестественные способности, получали большой доход.

На протяжении многих дней она, как только видела миссионеров, шла за ними и кричала: “Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения”. Хотя одержимая говорила правду, Павел прекрасно понимал, что это свидетельство – от бесов, и не желал принимать его. Печалило его также и жалкое состояние этой девушки, которая была в цепях одержимости. Поэтому именем всемогущего Иисуса Христа он приказал бесу выйти из нее. Сразу же после его слов она освободилась из этого ужасного рабства и стала психически здоровым, разумным человеком.

СТАТЬЯ О ЧУДЕСАХ

В ткань повествования Деяний апостолов на всем протяжении книги вплетаются чудеса. Вот наиболее яркие из них:

Чудесный дар языков (Деян. 2:4; 10:46; 19:6).

Исцеление хромого у дверей храма (Деян. 3:7).

Внезапная смерть Анании и Сапфиры (Деян. 5:5, 10).

Избавление апостолов из темницы (Деян. 5:19).

Встреча Савла с прославленным Христом (Деян. 9:3-6).

Исцеление Енея Петром (Деян. 9:34).

Воскрешение Серны (Деян. 9:40).

Видение Петра: полотно, спускаемое с небес (Деян. 10:11).

Избавление Петра из темницы (Деян. 12:7-10).

Ангел поражает Ирода (Деян. 12:23).

Наказание Елимы-волхва слепотой (Деян. 13:11).

Исцеление Павлом хромого в Листре (Деян. 14:10).

Чудесное исцеление Павла после того, как его побили камнями в Листре (Деян. 14:19, 20).

Видение Павла: македонянин молит о помощи (Деян. 16:9).

Павел в Филиппах изгоняет из служанки беса (Деян. 16:18).

Избавление Павла и Силы из темницы в Филиппах (Деян. 16:26).

Воскрешение Павлом Евтиха (Деян. 20:10, 11).

Пророчество Агава (Деян. 21:10, 11).

Спасение Павла от ехидны на Мальте (Деян. 28:3-6).

Исцеление от лихорадки отца Публия (Деян. 28:8).

Другие исцеления на Мальте (Деян. 28:9).

Помимо этого в Деяниях говорится, что апостолы творили “чудеса и знамения” (Деян. 2:43); Стефан “совершал великие чудеса и знамения в народе” (Деян. 6:8); Филипп творил чудеса и знамения (Деян. 8:6, 13); Варнава и Павел совершали чудеса и знамения (Деян. 15:12); Бог творил чудеса руками Павла (Деян. 19:11).

При чтении Деяний возникает вполне естественный вопрос: “Следует ли сегодня ожидать подобных чудес?” Отвечая на этот вопрос, необходимо избегать двух крайностей. Первая из них – утверждение, что, поскольку Иисус Христос был, есть и вечно будет неизменным, мы должны стать свидетелями таких же чудес, которые совершались на заре христианства. Диаметрально противоположная точка зрения такова: чудеса совершались

лишь в первые века христианства, поэтому нет никаких оснований ожидать их сейчас.

Воистину, Иисус Христос вчера, и сегодня, и вовеки Тот же (Евр. 13:8). Но это не означает, что неизменным остается Его образ действий. Например, казни, которыми Бог поразили Египет, никогда более не повторялись. И не потому, что Господь утратил Свое могущество – Он по-прежнему может совершить любое чудо. Всомогущество Бога не означает, что Он “обязан” всегда его проявлять и совершать одни и те же чудеса. Он – Бог бесконечного разнообразия.

С другой стороны, мы не должны отбрасывать чудеса как нечто несвойственное “эпохе написанной Библии”. Слишком просто было бы “отправить чудеса в архив” и довольствоваться серой действительностью, лишенной всего сверхъестественного.

Сверхъестественное присутствие Бога должно пронизывать всю нашу жизнь. Нам следует постоянно усматривать перст Божий в удивительном стечении обстоятельств. Мы должны на собственном опыте познавать Его неисповедимое, удивительное руководство во всех путях. Нам следует выйти за рамки предсказуемости, прогнозируемости, прагматизма. Мы должны видеть руку Божью, которая сводит нас с людьми, открывает двери и преодолевает сопротивление. Наше служение должно быть до краев наполнено сверхъестественным.

Важно четко видеть, как Бог отвечает на наши молитвы. Соприкасаясь с жизнью других людей необходимо замечать и понимать, как действует Господь. Мы должны видеть Его действие в поломках, задержках, несчастных случаях, утратах и даже трагедиях. Нам необходимо на собственном опыте пережить чудесные избавления, познать силу, мужество, покой и мудрость, лежащие далеко за пределами наших естественных способностей.

Если в нашей жизни нет сверхъестественного элемента, чем мы тогда отличаемся от неверующих людей? Согласно воле Божьей, через нас должна изливаться жизнь Иисуса Христа, что поистине является чудом. Когда это происходит, невозможное становится возможным, закрытые двери открываются, и мы ощущаем Божью силу. Тогда мы исполняем Духа Святого, и окружающие видят в нас Его сияние.

16:19-24 Вместо благодарности за то, что молодая женщина освободилась от одержимости, господа ее вознегодовали, так как потеряли хороший источник дохода. Они “повлекли” Павла и Силу к начальникам (преторам) и предъявили сфабрикованные против них обвинения, которые, главным образом, сводились к тому, что эти “смутьяны-иудеи” пытаются нарушить установленный римлянами порядок. Реакция толпы была бурной; воеводы сорвали одежды с Павла и Силы и велели бить их палками. Затем жестоко избитых проповедников отправили в тюрьму, сопроводив письменным приказом для тюремного охранника крепко-накрепко стеречь их. Тот усердно выполнил приказ: поместил узников во “внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду”.

В этом отрывке показаны два основных метода, которые использует сатана. Вначале он пустил в ход притворное дружелюбие – “позитивное свидетельство” одержимой бесом девушки. Когда же эта попытка провалилась, он прибегнул к открытому преследованию. Грант говорит: “Союз или преследования – такова альтернатива; притворная дружба или открытая война”. А. Дж. Поллок дает следующий комментарий:

Как, должно быть, торжествовал дьявол, уверенный, что он положил конец служению этих верных Божьих посланников. Но, как обычно бывает, торжествовал он слишком рано. В данном случае все закончилось его полным поражением и дальнейшим продвижением дела Господня.^{lvi}

16:25 Полночь застала Павла и Силу молящимися и воспевающими Господа. Их радость совершенно не зависела от внешних обстоятельств. Источник их вдохновения находился за стенами темницы – высоко на небесах. Морган честно признается:

Боюсь, Павлу пришлось бы петь соло, если бы на месте Силы был я. Любой человек

запоет, когда двери тюрьмы открываются, и он выходит на свободу. Душа же христианина поет и в темнице. В этом пении я вижу славу и величие Духа, Который поднимает христиан выше всех трудностей и проблем.^{lviii}

16:26 Другие узники слушали их молитвы и гимны, прославлявшие Бога. Вдруг темница закачалась от необычно сильного землетрясения. В результате отворились все двери, а колодки “ослабели”. Однако здание осталось целым.

16:27, 28 Когда тюремный надзиратель проснулся и увидел двери темницы отворенными, то подумал, что узники бежали. Понимая, что ему грозит позорная смерть, он извлек меч с намерением убить себя. Но его остановил Павел, который вовремя выкрикнул, что все узники на месте, и ему незачем лишать себя жизни.

16:29, 30 Теперь тюремного надзирателя охватили совершенно другие чувства. Его страх потерять работу (а может, и жизнь) сменился глубоким осознанием своей греховности. Отягощенный чувством вины, он с ужасом подумал о том дне, когда ему придется предстать перед Господом. “Государь мой! – вскричал он, – что мне делать, чтобы спастись?”

Этот вопрос должен предшествовать каждому искреннему обращению. Прежде чем обрести спасение, человек должен знать, что обречен на гибель. Не стоит поспешно уверять человека, что он спасен, если не было искреннего осознания, что он действительно заслуживает вечного осуждения в аду.

16:31 В Новом Завете мы видим, что уверовать в Господа Иисуса Христа предлагалось только тем, кто искренно признал свою вину и осознал себя грешником. Теперь, когда тюремщик был сокрушен ощущением своей греховности, он услышал: “Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой”.

Это не означало, что семья стражника спаслась автоматически благодаря его вере. Речь шла о том, что вера в Господа Иисуса Христа – единственный путь к спасению как для него самого, так и для всего его родства. “Уверуй... и будешь спасен, и пусть твои домашние сделают то же самое”.

Складывается впечатление, что сегодня многие люди плохо представляют себе, что значит уверовать. Что это такое, очень хорошо понимает лишь тот, кто осознает, что погиб, что ему неоткуда ждать помощи, кто в отчаянии понимает, что обречен на муки в аду, и вдруг слышит весть, что все, что ему нужно сделать – просто уверовать во Христа как Господа и Спасителя!

16:32-34 После того как Павел и Сила проповедовали семье тюремного надзирателя, тот продемонстрировал истинность своего обращения: омыл их раны и немедленно крестился. Затем он накормил миссионеров, радуясь “со всем домом своим, что уверовал в Бога”.

И снова хотелось бы подчеркнуть следующее: нет никаких оснований полагать, что вместе “со всем домом” были крещены младенцы или маленькие дети. Все крещенные были достаточно взрослыми, чтобы уверовать в Бога.

16:35 Очевидно, за ночь настроение воевод изменилось, так как утром они прислали городских служителей (ликторов) с указанием освободить обоих узников.

16:36, 37 Когда темничный страж сообщил эту хорошую новость Павлу, тот отказался уйти таким образом. В конце концов, он и Сила, хотя и были по рождению иудеями, являлись римскими гражданами – и их несправедливо осудили и избили! Неужели воеводы думают, что они тайно покинут город, словно действительно были в чем-то виноваты и совершили что-то постыдное? Нет! Пусть начальники сами придут и освободят их.

16:38-40 И воеводы действительно пришли и извинились перед ними! Однако попросили Павла и Силу во избежание дальнейших беспорядков удалиться из города. С величием, достойным Царских сыновей, служители Господа вышли из темницы, но не покинули город сразу же. Сначала они пошли к Лидии, где ободрили и наставили братьев во Христе. Поразительно! Те, которые, казалось бы, сами нуждались в утешении, успокаивали других.

Когда их миссия в Филиппах была завершена, миссионеры, чувствуя себя

победителями, отправились дальше.

17:1 Оставив Филиппы, Павел и Сила прошли около пятидесяти трех километров на юго-запад, до АМФИОПОЛЯ. Следующая их остановка была в АПОЛЛОНИИ – еще сорок восемь км в этом же направлении. Оттуда они отправились на запад и, пройдя около шестидесяти километров, дошли до ФЕССАЛОНИК. Этот город имел важное стратегическое значение, так как располагался на пересечении торговых путей. Дух Святой избрал этот город центром, из которого Благая Весть позднее распространялась по многим направлениям. В наши дни этот город известен как Салоники.

Когда Павел и Сила покинули Филиппы, чтобы завоевывать для Господа новые земли, Лука, возможно, остался там – рассказ снова ведется от третьего лица, а не первого (“мы” сменяется на “они”).

17:2, 3 По своему обыкновению, миссионеры нашли в Фессалониках иудейскую синагогу и там проповедовали Евангелие. Три субботы^{lviii} Павел открывал ветхозаветные писания и убедительно доказывал, что, согласно пророчествам, Мессии надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых. Доказав это на основании Писания, Павел продолжил свою мысль, объявив, что Иисус Назарянин и был долгожданным Мессией. Разве Он не пострадал, не умер и не воскрес из мертвых? Разве это не подтверждает, что Он был Христом Божьим?

17:4-7 Некоторые из иудеев уверовали. Таким образом, во главе с Павлом и Силой образовалась христианская община. Также обращены были многие прозелиты-греки “и из знатных женщин (города) немало”. Это побудило неуверовавших иудеев к решительным действиям. Собрав на рыночной площади всякий сброд, они инициировали беспорядки и осадили дом Иасона, где остановились Павел и Сила. Не нашедши же там Павла и Силу, они повлекли Иасона и некоторых других христиан к городским начальникам. Назвав Павла и Силу “всесветными возмутителями”, обвинители, сами того не желая, сделали им комплимент. Миссионеров обвинили в намерении с помощью проповеди о “другом царстве Христа” подорвать власть кесаря. Для иудеев было, мягко говоря, странным так ревностно стоять на страже власти кесаря, поскольку обычно они весьма сдержанно, если не враждебно, относились к Римской империи.

Но было ли их обвинение правдивым? Без сомнения, они слышали, как Павел возвещал о втором пришествии Христа, когда Он придет царствовать над всей землей. Но это не представляло непосредственной угрозы для кесаря, так как Христос возвратится только тогда, когда весь народ израильский покается.

17:8, 9 Эти обвинения, однако, встревожили городских начальников. Они потребовали от Иасона и других, бывших с ним, поручиться за своих гостей, присовокупив к этому, вероятно, требование, чтобы те покинули город. Затем они отпустили их.

17:10-12 Братия в Фессалониках решили, что проповедникам лучше уйти из города, поэтому они отправили их ночью в ВЕРИЮ, где неукротимые и бесстрашные проповедники Евангелия сразу же пошли в синагогу иудейскую и благоговествовали там. Местные иудеи показали свою непредубежденность, тщательно изучая, проверяя и сравнивая ветхозаветные писания. Их умы были открыты для объективного исследования Ветхого Завета с целью проверить правдивость всего того, что они услышали от Павла и Силы. Многие из этих иудеев уверовали. Значительным также было число новообращенных из почетных женщин-язычниц и мужчин.

17:13, 14 Когда новость о том, что миссионеры продолжают свое служение в Верии, дошла до Фессалоник, фессалоникийские иудеи специально пришли в Верию, чтобы натравить народ на апостола Павла. Поэтому братия “отпустили” его в сопровождении нескольких христиан к морю. Вероятно, они дошли до ДИУМА и отплыли в ПИРЕИ, портовый город возле АФИН. Сила же и Тимофей остались в Верии.

17:15 Путь от Верии до Афин был долг, и желание некоторых братьев сопровождать Павла на протяжении всего пути свидетельствовало об истинной преданности и любви верийских христиан. Когда уже в Афинах им пришлось оставить Павла, он передал устное приказание для Силы и Тимофея, чтобы они пришли к нему как можно скорее.

17:16 Ожидая их в Афинах, Павел был возмущен идолопоклонством, царившим в этом городе. Хотя Афины были центром культуры, образования и изящных искусств, не это интересовало апостола. Он не тратил свое время на осмотр достопримечательностей. Арнот по этому поводу говорит:

Дело не в том, что он недооценивал мраморные статуи, а в том, что он намного больше ценил людей. Не слаб, но силен тот, кто считает бессмертные души несравненно более важными, чем изящные искусства... Павел видел в идолопоклонстве не красочные шедевры, а ужасное духовное падение.^{lix}

17:17, 18 Апостол “рассуждал в синагоге с Иудеями и с чужими Бога”, а также проповедовал на площади всем, кто хотел его слушать. Так он столкнулся с некоторыми эпикурейскими и стоическими философами. Эпикурейцами назывались последователи философа Эпикура, который учил, что высший смысл жизни заключается в удовольствиях, а не стремлении к знаниям. Стоиками назывались пантеисты, которые считали, что мудрость состоит в освобождении от сильных эмоций, в бесстрастии, в безразличии к радостям и горестям, в безропотном подчинении законам природы. Когда представители этих двух философских школ услышали Павла, то сочли его “суесловом и проповедником чужих божеств, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение”.

17:19-21 “И, взяв его, привели в ареопаг” – нечто вроде верховного суда, который собирался на Марсовом Холме. В данном случае это был не суд в собственном смысле этого слова, а просто слушание, предоставившее Павлу возможность изложить свое учение перед судьями и народом (это в некоторой степени видно из стиха 21). Афиняне очень любили собираться в ареопаге, чтобы выступить самим и послушать других. По-видимому, на это у них всегда находилось свободное время.

17:22 Там, на Марсовом Холме, Павел произнес проповедь, известную как “речь в ареопаге”. Изучая ее, необходимо помнить, что в ней он обращался не к иудеям, а к язычникам. Они не были знакомы с Ветхим Заветом, поэтому для начала ему нужно было найти тему, которая могла бы заинтересовать такую аудиторию. Он начал с того, что отметил “особую набожность” афинян. И действительно, они были очень религиозны, о чем свидетельствовала репутация Афин как города, в котором идолов больше, чем людей!

7:23 Среди идолов Павел увидел жертвенник с надписью “НЕВЕДОМОМУ БОГУ”. Именно этот момент стал отправной точкой его проповеди. В этой надписи апостол увидел признание двух важных фактов. Во-первых – существования Бога, а во-вторых – что афинянам Он не был известен. Таким образом, Павел смог естественно перейти к рассказу об истинном Боге. Как кто-то сказал, он направил блуждающий поток их набожности в верное русло.

17:24, 25 Миссионеры утверждают, что свидетельство язычникам лучше всего начинать с рассказа о творении. Именно так поступил в ареопаге Павел – представил Бога как Того, Кто “сотворил мир и все, что в нем”. Указав рукой на многочисленные языческие храмы вокруг, апостол заявил слушателям, что истинный Бог “не в рукотворенных храмах живет” и не нуждается “в служении рук человеческих”. В языческих храмах жрецы часто приносили своим богам пищу и другие “предметы первой необходимости”, но истинный Бог не нуждается ни в каких услугах человека, потому что Он Сам источник “жизни, дыхания и всего”.

17:26-28a Затем Павел остановился на происхождении человеческого рода. Все народы произошли от единого предка – Адама. Бог не только “произвел” все разнообразие народов, но также назначил каждой нации время существования и место обитания. Также Он излил на них бесчисленные Свои милости, чтобы побудить их “искать Его”. Бог хотел, чтобы все народы “ощутили” и нашли Его, хотя в действительности Он “недалеко от каждого”. Именно истинным Богом мы “живем и движемся и существуем”. Он не только создал нас, но и окружил Своим присутствием.

17:28b Чтобы еще раз подчеркнуть важность взаимоотношения творения со своим Творцом, Павел процитировал некоторых греческих поэтов, которые говорили: “Мы Его и

род”. Эти слова не следует интерпретировать как учение о братстве людей и отцовстве Бога. Мы – “род Божий” в том смысле, что Он создал Нас, но становимся сыновьями Божиими только тогда, когда уверуем в Господа Иисуса Христа.

17:29 Павел продолжает свои рассуждения: если люди – род Божий, то глупо полагать, что Он подобен золоту, или серебру, или камню, из которых изготавливают идолов. Последние появились в результате вымысла человеческого и мастерства, поэтому стоят ниже людей. Они – всего лишь продукт деятельности людей. Истина же в том, что сами люди – результат творческой деятельности Бога.

17:30 Показав всю абсурдность идолослужения, Павел отмечает, что в течение многих веков Бог в каком-то смысле снисходил к невежеству язычников. Но теперь, когда человечеству даровано откровение Евангелия, Он “повелевает людям всем повсюду покаяться” – т.е. обратиться к Нему.

17:31 Причем, сделать это нужно как можно скорее, ибо Бог “назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством” Господа Иисуса Христа, “предопределенного Им Мужа”. Речь идет о том суде, который Христос будет вершить, когда вернется на землю, чтобы ниспровергнуть Своих врагов и установить Тысячелетнее царство. И подтверждение этому – воскресение Господа Иисуса из мертвых.

Так Павел подвел слушателей к своей излюбленной теме: воскресению Христа.

17:32, 33 Возможно, Павлу не дали закончить речь, прервав насмешками, те, кто отрицал саму идею воскресения. Другие же не насмехались, но колебались. Они отложили принятие решения, сказав: “Об этом послушаем тебя в другое время”. Они допускали, что день пришествия Христа действительно станет временем великого бедствия. Они не говорили “никогда” – просто “не сейчас”.

17:34 Однако было бы неправильным считать, что обращение Павла к афинянам закончилось неудачей. Как бы то ни было, уверовал Дионисий Ареопагит – как многие полагают, один из судей Ареопага. Также уверовала женщина по имени Дамарь и другие, чьи имена не упомянуты.

Итак, Павел вышел из среды их. Большие об Афинах мы не услышим. Павел нередко возвращался туда, где подвергался преследованиям, но там, где он встречал легкомысленное отношение и равнодушие, ему больше не о чем было говорить («Избранное»).

Некоторые критикуют эту проповедь Павла за то, что в ней, как им кажется, звучит похвала афинянам за религиозность, тогда как на самом деле они были отъявленными идолопоклонниками. Критикуют за то, что Павел, говоря о надписи, которая, скорее всего, относилась к неведомому языческому божеству, истолковал ее как указание на истинного Бога. Критикуют, наконец, за то, что Павел слишком уж искусственно приспособил свою проповедь к обычаям и традициям афинян, что Благая Весть в ней не излагается так ясно и убедительно, как в некоторых других проповедях апостола.

Эти упреки, однако, несправедливы. Мы уже объясняли, что Павел всегда сначала искал точку соприкосновения с аудиторией и только затем постепенно подводил своих слушателей к истине о живом Боге, о необходимости покаяния в связи с пришествием Христа как Судьи. В защиту этой проповеди Павла достаточно сказать, что благодаря ей, некоторые души искренне обратились к Богу.

НЕ ТРАДИЦИОННЫЕ МЕСТА ПРОПОВЕДИ

Ареопаг (Марсовый холм), где проповедовал Павел, – один из примеров тех необычных мест, где благовествовали первые христиане. Причем, самым популярным из них была “улица” – проповедь под открытым небом. Возможно, именно на улице (если судить по числу слушавших и спасенных) проповедовали апостолы в День Пятидесятницы^{1х} (Деян. 2:6, 41). Другие случаи проповеди под открытым небом записаны в Деян. 8:5, 25, 40; 13:44; 14:8-18.

Связь между проповедью Благой вести и территорией храма прослеживается, по

крайней мере, в трех случаях (Деян. 3:1-11; 5:21, 42). В Филиппах Павел и его спутники проповедовали Слово у реки. В Афинах, еще до выступления с речью в ареопаге, Павел проповедовал на рыночной площади (Деян. 17:17). В Иерусалиме он обращался к разъяренной толпе с лестницы крепости Антония (21:40 – 22:21).

Как минимум, четыре раза апостолы благовествовали перед синедрионом: Петр и Иоанн (Деян. 4:8, 19); Петр и другие апостолы (Деян. 5:27-32); Стефан (Деян. 7:2-53) и Павел (22:30 – 23:10).

Обычно Павел и его товарищи проповедовали Благоую Весть в синагогах (Деян. 9:20; 13:5, 14; 14:1; 17:1, 2, 10, 17; 18:4, 19, 26; 19:8).

Неоднократно для провозглашения Благой Вести использовались частные дома. Петр проповедовал в доме Корнилия (Деян. 10:22, 24). В Филиппах Павел и Сила свидетельствовали в доме темничного стража (Деян. 16:31, 32). В Коринфе Павел благовествовал в доме Криспа, начальника синагоги (Деян. 18:7, 8). До полуночи он проповедовал в частном доме в Троаде (Деян. 20:7). Также Павел проповедовал по домам в Ефесе (Деян. 20:20) и в своем доме, который снял в Риме (Деян. 28:30, 31).

Филипп благовествовал евнуху-ефиоплянину в колеснице (Деян. 8:31-35), а Павел – на корабле (Деян. 27:21-26). В Ефесе же он ежедневно проповедовал в “училище” (Деян. 19:9).

Павел благовествовал в суде перед Феликсом (Деян. 24:10), Фестом (Деян. 25:8) и Агриппой (26:1-29). А в Деян. 8:4 мы читаем, что “рассеявшиеся” христиане благовествовали Слово повсюду.

Итак, первые христиане не считали, что Благая Весть должна провозглашаться только в особых, “освященных” зданиях. Они считали, что уместно и целесообразно проповедовать ее повсюду. Они пытались познакомить с Иисусом каждого, кого ни встречали. С этим согласен и А. Симпсон:

Первые христиане каждую ситуацию рассматривали как возможность свидетельствовать о Христе. Даже когда их приводили к царям и правителям, им никогда не приходило в голову ради собственной безопасности “мудро избегать острых углов”, уклоняться от обсуждения спорных вопросов и скрывать свои христианские убеждения. Каждый такой случай они воспринимали как шанс засвидетельствовать царям и правителям, которые обычно недоступны для “простых смертных”. Вероятно, каждый человек, которого мы встречаем на своем жизненном пути, послан нам от Бога, чтобы мы стали для него благословением, чтобы повлияли на его сердце и жизнь и привели его к Христу.^{lxi}

Господь Иисус повелел ученикам: “Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари” (Мк. 16:15). Книга Деяний апостолов повествует, как они выполняли этот наказ.

Можно добавить, что записанные в Деяниях проповеди были большей частью импровизированными. Обычно для подготовки к ним не было времени. “Подготовка” занимала не час, а всю жизнь. “Готовились” не столько проповеди, сколько сами проповедники.

18:1 Некоторые полагают, что Павел покинул Афины из-за весьма скромных результатов своей проповеди. Мы же полагаем, что Сам Святой Дух направил его на запад в КОРИНФ, столицу АХАИИ. Этот город, распущенность которого стала “притчей в языцах”, нуждался в проповеди Евангелия, в своей поместной церкви.

18:2, 3 В Коринфе Павел познакомился с супругами, которых звали Акила и Прискилла. Дружба связала апостола с ними на всю жизнь. Акила был иудеем из Понта, северо-восточной провинции Малой Азии. Он и его жена одно время проживали в Риме, но были изгнаны оттуда по антисемитскому указу кесаря Клавдия. Так как Коринф располагался на главном тракте, соединяющем Рим с востоком, чета поселилась там и открыла мастерскую по изготовлению палаток. Павел также владел этим ремеслом, благодаря чему и познакомился с ними.

Самые благословенные в жизни откровения нисходят на нас, когда мы пребываем в ежедневных трудах. Добывай хлеб насущный в поте лица, и среди тяжелых трудов

получишь ты благословение и узришь видения, душу твою утешающие... Мастерская, контора или склад – все может превратиться в святилище, где ты можешь пребывать с Господом. Трудись на своем поприще, трудись усердно – в этих трудах ты можешь обрести друзей, близких тебе по духу, как это произошло с Акилой и Прискиллой.^{lxii}

Из повествования не совсем ясно, были ли Акила и Прискилла уже христианами, когда Павел познакомился с ними, или они обратились в результате его служения. Возможно, “косвенные детали” больше свидетельствуют в пользу первого.

18:4 Павел “во всякую же субботу говорил в синагоге”, убеждая иудеев и прозелитов, что Иисус действительно был Христом Божьим.

18:5 Мы помним, что Павел, когда отправился в Афины, оставил в Верии Силу и Тимофея. Из Афин он послал им указание как можно скорее прийти к нему. Они догнали его уже в Коринфе.

После их прихода Павел “понуждает (т.е. побуждаем) был духом свидетельствовать Иудеям, что Иисус есть Христос”. Можно предположить, что апостол настолько был обременен судьбой гибнущих грешников, что больше не тратил время на изготовление палаток, но полностью посвятил себя проповеди Евангелия.

Примерно в этот период Павел пишет 1-е Послание к Фессалоникийцам (приблизительно 52 г).

18:6 Неуверовавшие иудеи противились Павлу и злословили его. Отвергать Благою Весть – в конечном итоге означает воевать с самим собой. Неверующий никому так сильно не вредит, как себе самому.

Видя такое противление, Павел, отрясши одежды свои, сказал иудеям: “Кровь ваша на главах ваших; я чист; отныне иду к язычникам”. Такой жест очень ярко показывал, что апостол отделил себя от иудаизма. Впрочем, это не помешало ему посещать синагоги в других городах – например в Ефесе (Деян. 19:8).

Слова апостола – торжественное напоминание каждому верующему, что на нем лежит ответственность за спасение людей. Христианин – “должник” каждого человека. Если он не “выплатит этот долг”, проповедуя Евангелие, Бог взыщет с него за гибель людей. Если, с другой стороны, он ревностно свидетельствует о Христе, но наталкивается на упорное сопротивление, то освобождается от “долга” своего. Вина упорствующих падет на них самих.

В этом стихе показана смена приоритетности в благовествовании – на первое место теперь выходят язычники, а не евреи. Согласно Божьему плану, прежде всего Благая Весть должна была распространяться среди иудеев, но, как отмечается в Деяниях, поскольку народ израильский отверг ее, Дух Божий с печалью отвернулся от этого народа.

18:7, 8 После бурного конфликта с иудеями апостол направился в дом Иуста, обращенного в иудаизм язычника, который жил возле синагоги. Здесь он продолжал свое служение, и ему была дана радость увидеть, как уверовал в Господа Крисп, начальник синагоги, со всем домом своим. Многие другие коринфяне также были обращены и крещены. Хотя Павел крестил Криспа и еще некоторых верующих (1 Кор. 1:14-16), обычно он поручал совершать этот обряд другим христианам. Павел опасался, что может появиться “фракция крещенных Павлом”. Он же стремился, чтобы люди всю свою любовь и преданность проявляли к Господу Иисусу.

18:9, 10 Господь, милостиво ободря Павла, сказал ему в видении ночью, чтобы он ничего не боялся. Апостол мог продолжать свою проповедническую деятельность с полной уверенностью, что Бог с ним и защищает его. В этом городе у Господа было “много людей” – тех, в жизни которых Он совершал Свою спасительную работу.

18:11 Павел оставался в Коринфе еще полтора года, поучая местных христиан Слову Божьему. Ценные дополнительные сведения об этом периоде содержатся в двух его посланиях к этой церкви.

18:12-16 Вероятно, ближе к концу пребывания Павла в Коринфе (приблизительно в 51 г) проконсулом Ахаии был назначен Галлион. Надеюсь, что новый проконсул примет их

сторону, иудеи привели Павла к нему пред судилище, располагавшееся на городской рыночной площади. Обвинение сводилось к тому, что Павел убеждал их, евреев, чтить Бога не по закону иудейскому. Даже не дав апостолу возможности выступить, Галлион с крайним презрением прекратил судебное дело. Он сказал иудеям, что речь идет об их законе, а это не входит в его юрисдикцию. “Если бы какая-нибудь была обида или злой умысел”, он бы терпеливо их выслушал. Но так как в действительности спор шел лишь “об учении, и об именах, и о законе” иудейском, проконсул не имел ни малейшего желания быть в этом судьей. Поэтому сразу же прекратил судебный процесс.

18:17 Некоторые полагают, что еллины наказали Сосфена за то, что тот побеспокоил Галлиона таким пустяшным делом. Слова “Галлион ни мало не беспокоился о том” не обязательно означают, что проконсул был полностью равнодушен к Благой Вести – хотя, вероятно, так оно и было. Они лишь указывают на его нежелание вмешиваться в иудейские законы и обычаи.

18:18 После этого инцидента Павел пробыл в Коринфе “довольно дней”. Возможно, именно в это время он написал 2-е Послание к Фессалоникийцам. Когда, наконец, он вместе с Акилой и Прискиллой покинул Коринф, то отправился морем в Сирию, намереваясь, по-видимому, вернуться в Антиохию. Комментаторы не могут прийти к единому мнению касательно того, Павел или Акила “остриг голову” в Кенхреях, восточной гавани Коринфа.^{lxiii} Некоторые считают, что такой “обет” был чисто иудейским и был бы странен для такого духовно зрелого человека, как Павел. Но однозначно решить этот вопрос, по всей видимости, невозможно.

18:19, 20 Когда корабль пристал к берегу в ЕФЕСЕ, Прискилла и Акила сошли с намерением там остаться. Павел воспользовался краткой стоянкой судна, чтобы пойти в синагогу для беседы с иудеями. Удивительно их желание, чтобы он остался у них дольше, но у Павла не было возможности сделать этого.

18:21 Корабль был готов к отплытию. Но Павел пообещал, что вернется к ним (если на то будет воля Божья) после того, как отметит в Иерусалиме “приближающийся праздник”.

18:22 Следующая стоянка корабля была в КЕСАРИИ. Оттуда апостол пришел в Иерусалим, “приветствовал” там церковь, после чего “отошел в АНТИОХИЮ”. Этому посещению Антиохии суждено было стать последним.

Так закончилось второе миссионерское путешествие Павла.

Ж. Третье миссионерское путешествие Павла: Малая Азия и Греция (18:23 – 21:26)

18:23 Проведя в Антиохии довольно продолжительное время, Павел был готов снова надолго отправиться в путь. Хроника этого миссионерского путешествия приводится с Деян. 18:33 по Деян. 21:26.

Первыми областями, которые посетил Павел, были ГАЛАТИЯ и ФРИГИЯ. Апостол по порядку обходил поместные церкви, “утверждая всех учеников”.

18:24-26 Повествование снова возвращает нас в Ефес, где мы оставили Акилу и Прискиллу. Туда пришел красноречивый проповедник по имени Аполлос – человек, “сведущий в Писаниях” (ветхозаветных, разумеется). По рождению он был иудеем, но происходил из Александрии, столицы северного Египта. Хотя его проповедь отличалась большой силой, и сам он был очень ревностен, тем не менее, ощущалось, что ему недостает познаний в христианской вере. Очевидно, он был хорошо осведомлен о служении Иоанна Крестителя, о его призыве к израильскому народу покаяться и приготовиться к пришествию Мессии. Создается впечатление, что он крайне мало знал о христианском крещении и многих других аспектах христианского учения. Когда Акила и Прискилла услышали его выступление в синагоге, то поняли, что он нуждается в наставлении; они с любовью “приняли его и точнее объяснили ему путь Господень”. Готовность этого красноречивого проповедника принять наставления от мастера по изготовлению палаток и его жены делала

ему честь.

18:27, 28 Душа Аполлоса была открыта для духовного обучения, поэтому ефесские братья поддержали его решение отправиться в Коринф для благовестнического служения. Они даже сопроводили его рекомендательным письмом. Аполлос оказался очень полезен коринфским христианам ибо “сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая”, что Иисус действительно Христос Божий.

19:1 Когда Павел посетил Ефес в первый раз, он пообещал иудеям в синагоге, что вернется, если на то будет Божья воля. Выполняя это обещание, он отправился из страны Галатийской и Фригии (по дороге, ведущей вглубь материка через гористую местность) в ЕФЕС, расположенный на западном побережье проконсульской Азии. Прибыв туда, он повстречал небольшую группу людей (человек двенадцать), которые называли себя “учениками”. В беседе с ними, Павел понял, что их знания о христианской вере очень несовершенны и недостаточны. У него даже возникли сомнения, снисходил ли на них когда-либо Святой Дух.

19:2 Поэтому он спросил их: “Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?”
Использованная здесь форма глагола подразумевает “одновременность действия”, хотя некоторые переводы наталкивают на мысль, что получение Святого Духа происходит спустя некоторое время после обращения. Этот стих, однако, не учит о “втором благословении” – т.е. о крещении Святым Духом, к которому следует стремиться после покаяния. Когда грешник принимает Спасителя верой, Дух Святой тотчас снисходит на него.

Ученики ответили: “Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой”. В одном из переводов эта фраза звучит более точно: “Мы даже не слышали, что людям дарован Дух Святой”. Поскольку эти люди были учениками Иоанна Крестителя (о чем мы узнаем из следующего стиха), они должны были знать из Ветхого Завета о существовании Святого Духа. Кроме того, Иоанн учил своих последователей, что Тот, Кто придет после него, будет крестить их Святым Духом. Чего не знали эти ученики, так это того, что в День Пятидесятницы Дух Святой пришел в этот мир.

19:3, 4 Когда Павел упомянул о крещении, то обнаружил, что эти люди знали только об Иоанновом крещении. Другими словами, им было известно лишь, что близится пришествие Мессии, и в знак своего покаяния они приняли крещение – необходимый шаг к тому, чтобы достойно встретить Его как Царя. Они не знали, что Христос умер, был погребен, воскрес из мертвых и вознесся на небо, и что Он послал Духа Святого. Все это им объяснил Павел. Он напомнил им, что когда Иоанн крестил крещением покаяния, то убеждал всех веровать во Христа Иисуса.

19:5 Услышав это, ученики крестились во имя Господа Иисуса. На протяжении всей книги Деяний апостолов отчетливо подчеркивается власть Христа. В этом случае также ставится акцент на “имени” Иисуса – т.е. Его власти, которую бывшие последователи Иоанна публично признали посредством крещения. Они уверовали в Иисуса Христа и подчинили Ему свою жизнь как Господу (Иегове).

19:6, 7 Затем Павел возложил на них руки, в результате чего они приняли Духа Святого. Это – четвертый случай сошествия Духа Святого, описанный в Деяниях. В первом случае, в День Пятидесятницы (Деян. 2), Дух сошел на иудеев. Во втором случае (Деян. 8) Он был дарован самарянам через возложение рук Петра и Иоанна. В третьем случае сошел на дом язычника Корнилия в Иоппии.

Как мы уже указывали ранее, “схема обращения”, предшествующая принятию Святого Духа, в каждом случае была различна.

Здесь, в этой главе, порядок таков:

1. Они уверовали
2. Они были крещены вторично
3. Апостол возложил на них руки
4. Они приняли Духа Святого

Исполнив учеников Иоанна Духом Святым через возложение рук Павла, Господь

предупредил саму возможность позднейших предположений, что Павел в чем-то уступал Петру, Иоанну или другим апостолам.

Когда на учеников Иоанна сошел Дух Святой, они стали говорить иными языками и пророчествовать. Бог даровал такие сверхъестественные способности в те дни, когда Новый Завет еще не был написан. Сегодня же о том, что в момент обращения на нас снисходит Дух Святой, свидетельствуют не знамения или чудеса и даже не ощущения, а новозаветное откровение.

С того момента, как человек уверовал в Господа Иисуса Христа, Дух Святой уже не покидает его; таковой запечатлен Святым Духом, получил залог Духа, Его полное помазание, и крещен Духом в Тело Христово. Однако это не отрицает того факта, что в жизни верующего еще будет много исполнений Духом Святым. Нельзя не признать, что Дух Святой часто снисходит на отдельных людей, исполняя их особенной силой для особого служения, даруя великое дерзновение в вере и глубокое сострадание к гибнущим душам.

19:8 Три месяца Павел приходил в ефесскую синагогу, “беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем”. “Беседа” – влияние на разум людей. “Удостоверение” – влияние на их волю; Павел убеждал слушающих верой принять Иисуса Христа. Темой его выступлений было Царство Божье. К. Е. Стюарт предлагает следующее разъяснение:

Необходимо отметить, что Павел не проповедовал Евангелие Царства – это было бы неуместно в данный период. О нем ранее благовествовал Господь Иисус, однако с Его смертью эта проповедь была прервана и возобновится лишь в день грядущий (Мф. 24:14; Отк. 14:6, 7). Павел же говорил о Царстве Божьем, которое сейчас присутствует невидимо на земле.^{lxiv}

19:9, 10 Так как некоторые из иудеев ожесточились (своим разумом), были непокорны (своей волей) и начали возбуждать народ против пути Господня, Павел покинул синагогу и отделил своих учеников от местных иудеев. Он привел их в училище Тиранна, где ежедневно мог свободно учить их. Принято считать, что Тиранн был греком, дававшим уроки философии или риторики. Около двух лет апостол готовил учеников, после чего послал их проповедовать другим. В результате проповедь о Господе Иисусе слышали жители всей провинции Асия – как иудеи, так и еллины. Так для Павла, несмотря на большое количество врагов, была широко отверста дверь благовестия (1 Кор. 16:9).

19:11, 12 Как апостол Иисуса Христа, Павел мог творить знамения и чудеса, которые служили доказательством его апостольства и удостоверяли его проповедь. От апостола исходила такая великая сила, что даже “платки и опоясания с тела его” приносили исцеление (путем возложения) больным и одержимым бесами. Возникает вопрос: могут ли эти чудеса повториться сегодня? Святой Дух Божий всемогущ и может совершать все, что угодно Его воле. Однако необходимо признать, что апостолам и их сподвижникам были дарованы особые способности, сверхъестественные. Так как сейчас у нас нет апостолов в прямом смысле этого слова, не стоит ожидать подобных чудес, “выпрашивать” их у Бога.

19:13, 14 Там, где могущественно действует Господь, всегда рыщет сатана, стараясь всячески помешать делу Божьему. В те дни, когда Павел проповедовал и творил чудеса в Ефесе, там жило несколько странствующих заклинателей, иудеев. Эти люди изгоняли злых духов, используя в качестве заклинания имя Господа Иисуса. То, что некоторые евреи действительно обладали такими сверхъестественными способностями, признавал Сам Господь Иисус (Лк. 11:19).

Среди иудеев, практиковавших экзорцизм, названы семь сыновей некоего Скевы. Этот человек был назначен первосвященником или священником, отвечающим за двадцать четыре священнические чреды. Однажды его сыновья попытались изгнать злого духа из одного одержимого. Они сказали бесу: “Заклинаем тебя Иисусом, Которого Павел проповедует”.

19:15, 16 Хотя они произнесли “столь властные” слова, соответствующей власти у них не было, и бес им не подчинился. Ответ злого духа в высшей степени показателен. Он сказал: “Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?” По этому поводу стоит процитировать забавный комментарий Ф. Б. Мейера:

Когда сыновья Скевы попытались атаковать беса, тот, повернувшись к ним, сказал: “Вы, карлики, жалкие лилипуты, кто вы такие? Павла я знаю! А вас – нет. Я никогда о вас не слышал; ваши имена ни разу не упоминались в аду. Никто не знает вас и даже не слышал о вас за пределами этого городишки под названием Ефес”.

Этот же вопрос я задаю сегодня себе самому: Знают ли обо мне в аду? Знают ли о нас бесы? Боятся ли они нас? И вообще, замечают ли они нас? Вполне возможно, когда мы проповедуем в воскресенье, беседуем на улице или преподаем в воскресной школе, дьявол говорит: “Я не знаю вас. Вы не стоите того, чтобы тратить на вас порох; можете продолжать свою работу. Я не собираюсь переворачивать вверх дном ад, чтобы останавливать вас.”^{lxv}

Интересно пронаблюдать, как в данном случае Писание проводит различие между злым духом и самим человеком, в котором он обитал. В стихе 15 говорит бес. Но в стихе 16 уже сам одержимый бросается на сыновей Скевы – одолел их и, сорвав с них одежду, жестоко избил.

19:17 Весть об этом происшествии облетела всю округу; благоговейный трепет охватил весь народ, “и величаемо было имя Господа Иисуса”. Прославлялось имя не Павла, а Спасителя.

19:18-19 Дух Божий с такой силой воздействовал на тех, кто занимался чародейством, что многие из них обратились к Христу, “исповедуя и открывая дела свои”. Они публично продемонстрировали свою веру, собрав свои книги о магии и предав их огню в большом костре. Общая стоимость этих книг составила пятьдесят тысяч драхм. Трудно точно определить современный долларовой эквивалент этой суммы; возможно, это составило бы от восьми до десяти тысяч долларов.

19:20 Такое публичное отречение от языческих обычаев привело к тому, что Слово Господне с новою силою возрастало и торжествовало. Возможно, если бы современные христиане сожгли все свои книги и журналы сомнительного содержания, то Слово превозмогало бы еще больше.

19:21 Когда время пребывания Павла в Ефесе приблизилось к концу, он решил снова посетить Иерусалим – но вначале побывать в Македонии и Ахаии. Также у него было в планах после посещения Иерусалима отправиться в Рим. Его великое сердце, исполненное любви и сострадания, всегда влекло туда, где в нем нуждались, куда еще не доходила Благая Весть, где можно было создать общины, которые и дальше бы распространяли Евангелие.

19:22 Павел послал в Македонию Тимофея и Ераста, а сам задержался на время в Азии. Вероятно, именно тогда он написал 1-е Послание к Коринфянам (около 56 г).

19:23-27 Благодаря служению Павла, многие ефесяне отвернулись от своих языческих богов, обратившись к Господу. Духовное пробуждение в городе приобрело такой размах, что это привело к падению спроса на изделия ремесленников, изготовлявших идолов. Одним из таких “пострадавших” был Димитрий – серебряник, “делавший серебряные храмы Артемиды” (Дианы). Выступая как представитель класса мастеровых, Димитрий собрал всех своих коллег с целью побудить их к решительным действиям. Он напомнил им, что Павел убедил уже немало людей в том, что богов не существуют, что они – лишь дело рук людей. Димитрий обнаружил свои истинные мотивы, заявив, что такое положение вещей угрожает их ремеслу, однако попытался придать своему выступлению религиозную окраску – сделал вид, что испытывает величайшее почтение к Артемиде и ее храму.

19:28-31 Совещание “серебряных дел” мастеров вскоре вылилось в массовые беспорядки, охватившие весь город. Скандируя “велика Артемида Ефесская!”, толпа устремилась “на зрелище” (арену или коллизий). В руки этой черни попали и двое спутников Павла – Гай и Аристарх. По-видимому, им угрожало быть растерзанными толпой. Павел хотел вмешаться и поговорить с толпой, но ему не дали этого сделать ученики, а также некоторые из асийских начальников (асиархи – избираемые горожанами чиновники, которые за свой счет организовывали праздники в честь богов). Эти городские меценаты, дружески относясь к Павлу, убедили его, что выходить на арену было бы крайне неразумно.

19:32 Тем временем толпа стала совершенно неуправляемой. Многие даже не знали, почему они там оказались. Повсюду слышались противоречивые выкрики.

19:33, 34 Иудей по имени Александр попытался выйти и обратиться к толпе. Без сомнения, он собирался защитить иудеев, заявив, что они здесь совершенно ни при чем. Когда же в толпе узнали, что он иудей, то подняли невообразимый шум, не дав ему сказать даже слова. Около двух часов они истошно скандировали: “Велика Артемида Ефесская!”

19:35 В этот критический момент успокоить народ удалось блюстителю порядка. Хотя его речь была и не очень убедительной, но привела к желаемому результату. В сущности, он сказал, что ефесянам нечего опасаться. В конце концов, все знали, что город Ефес избран быть служителем великой богини Артемиды. Хотя право иметь храм Артемиды оспаривали тринадцать городов Азии, тем не менее честь оберегать это святилище выпала Ефесу, как и большая привилегия хранить Диопет (букв. “упавшая с неба”) – статую Артемиды, которая упала с неба.

19:36-40 Объяснив толпе, что никто не посягает на их религиозные святыни, что никто никогда не сможет ниспровергнуть культ Артемиды, он заметил, что устраивать весь этот шум было опрометчиво с их стороны. В конце концов, люди, против которых они выступали, не обокрали храм и не хулили Артемиду. Если же у Димитрия и других с ним художников есть справедливая жалоба, они могут обратиться в обычное судебное собрание, где проконсулы с готовностью ее выслушают. Если же не хотят прибегать к судебному разбирательству, всегда есть возможность организовать законное собрание и обсудить все проблемы. Они же ведут себя как взбунтовавшаяся чернь, а всем известно, как не любят римские власти подобные беспорядки. Если бы сейчас от него потребовали отчета в случившемся, то он даже не знал бы, что сказать, как оправдать весь этот шум (блюститель порядка прекрасно понимал, что если бы весть о бунте достигла Рима, это поставило бы под угрозу его карьеру – а возможно, и жизнь).

Толпа постепенно успокоилась, и люди разошлись по домам.

Как ни странно, но не сами волнения в народе, а действия блюстителя порядка, предпринятые для восстановления спокойствия, положили конец служению Павла в Ефесе. У него в этом городе было много врагов, но пока их противодействие носило “здоровый характер”, апостол чувствовал, что здесь для него все еще “отверста великая и широкая дверь” (1 Кор. 16:8, 9). Но, по-видимому, когда он был вынужден принять покровительство городских властей, то решил, что пришло время покинуть Ефес и отправиться дальше («Избранное»).

Словом “собрание” (ст. 32, 39, 40) переводится греческое “екклесия” – букв. “созванное собрание”. В других местах Нового Завета это же слово переводится как “церковь”. Только по контексту можно определить, означает ли этот греческий термин толпу язычников (как в этой главе), народ израильский (как в Деян. 7:38) или новозаветную Церковь. Слово “собрание” – более предпочтительный перевод “екклесии”, чем термин “церковь”, который происходит от другого греческого “куриаке” (букв. “принадлежащий Господу”) – от него нем. “кирха”, шотл. “кирк” и англ. “church”. В наше время под словом “церковь” обычно подразумевают храм, культовое здание. Вот почему многие христиане предпочитают использовать термин “собрание”, который отражает тот факт, что Церковь – это прежде всего не здание и даже не конфессия, но группа собирающихся вместе людей.

20:1 Этот стих навеивает мысль, что из Ефеса Павел сразу же направился в Македонию. Однако из Второго послания к Коринфянам мы узнаем, что сначала он пошел в ТРОАДУ. Там Бог широко распахнул дверь для проповеди Евангелия, но основной его целью было встретиться с Титом и узнать, как коринфяне восприняли его первое письмо. Не найдя Тита в Троаде, Павел направился в МАКЕДОНИЮ – для этого он пересек северо-восточную часть Эгейского моря и, скорее всего, высадился в НЕАПОЛЕ. Затем путь его лежал вглубь материка, в ФИЛИППЫ. В Македонии, возможно в тех же Филиппах, Павел встретился, наконец, с Титом и получил от него обнадеживающие новости из Коринфа. Вероятно, именно в это время (56 г.) он написал Второе послание к Коринфянам (См. 2 Кор.

1:8, 9; 2:12-14; 7:5-7.)

20:2, 3 Некоторое время Павел нес служение в Македонии, после чего отправился на юг в ЕЛЛАДУ (или АХАИЮ), где провел три месяца. Без сомнения, большую часть этого времени он находился в КОРИНФЕ – тогда же написал Послание к Римлянам. Некоторые исследователи полагают, что в это время также было написано Послание к Галатам.

20:3 Первоначально Павел планировал отправиться прямо из Коринфа, через Эгейское море, в Сирию, но когда узнал, что иудеи сговорились убить его по дороге, то изменил свой маршрут и вернулся снова на север, в МАКЕДОНИЮ.

20:4 Здесь мы знакомимся с некоторыми спутниками Павла. В этом стихе сказано, что они сопровождали его до Азии, но мы знаем, что некоторые из них были с Павлом даже в Риме.

Сосипатр Пирров, Вериянин – возможно, тот самый родственник Павла, о котором упоминается в Рим. 16:21.

Аристарх (из Фессалоник), который едва не погиб во время мятежа в Ефесе (Деян. 19:29). Из других текстов мы узнаем, что он вместе с Павлом был заключен в темницу в Риме (Филим. 23; Кол. 4:10).

Секунд (также уроженец Фессалоник) – сопровождал Павла до Азии и, вероятно, до Троады или Милита.

Гаий Дервянин – не путайте с македонянином, который был схвачен толпой в Ефесе (Деян. 19:29). В Новом Завете упоминается еще один Гаий – житель Коринфа, в доме которого останавливался Павел (Рим. 16:23). Третье послание Иоанна адресовано “третьему” Гаию, жившему, по-видимому, в каком-то городке недалеко от Ефеса. Имя Гаий было широко распространено.

Тимофей – не только сопровождал Павла до Азии, но и был с ним в Риме во время его первого заключения. Впоследствии он путешествовал вместе с Павлом по проконсульской Азии. Во Втором послании к Тимофею Павел выражает желание вновь увидеться с ним, но неизвестно, сбылось ли оно когда-нибудь.

Тихик – уроженец Малой Азии; по-видимому, сопровождал апостола до Милита. Позднее он присоединился к Павлу в Риме и, насколько нам известно, трудился с ним вплоть до (и во время) его второго заключения.

Трофим – очевидно язычник, живший в Ефесе (Малая Азия). Вместе с Павлом он пошел в Иерусалим и стал невольной причиной его ареста. Он также упоминается в 2 Тим. 4:20.

20:5, 6 По всей видимости, перечисленные выше семеро братьев отправились в Троаду раньше Павла и Луки, которые тем временем посетили ФИЛИППЫ. (Мы полагаем, что Лука был вместе с апостолом, поскольку в этом отрывке используется местоимение первого лица – “нас” в стихе 5, “мы” в стихе 6 и т.д.) После “дней опресночных” (иудейской Пасхи) Павел и Лука отплыли из Македонии в Троаду. Обычно такое путешествие длилось меньше пяти дней. Причина задержки, однако, не указана.

20:7-9 Если сравнить стихи 6 и 7, становится очевидным, что апостол намеренно оставался в Троаде семь дней, чтобы присутствовать на преломлении хлеба в воскресенье. Совершенно ясно, что у первых христиан существовал обычай собираться в первый день недели для совершения Вечери Господней.

То, что Павел говорил до полуночи, не должно вызывать у нас удивления. Когда накал духовной жизни в Церкви велик, Духа Божьего невозможно ограничить временем. Ночь тянулась медленно, в горнице стало жарко и душно, чему, возможно, способствовали светильники (которых было довольно много) и большое количество людей. Один юноша по имени Евтих уснул, сидя возле открытого окна, из-за чего камнем упал с третьего этажа и разбился насмерть.

20:10 Но Павел сошел вниз и распростерся над телом юноши, обнимая его, как некогда делали пророки. Затем заявил присутствующим, что не стоит беспокоиться – Евтих жив. Из слов Павла может показаться, что беспокойство собравшихся было излишним, так как

юноша не умер – “душа его (была) в нем”. Но в стихе 9 ясно сказано, что был “поднят мертвым”. Таким образом, Павел властью, данной апостолам, чудесным образом воскресил Евтиха.

20:11, 12 Когда Павел вернулся наверх, все собравшиеся “преломили хлеб” – т.е. совершили Вечерю, ради которой и собрались (ст. 7). Затем приступили к общей трапезе; возможно, это была “агапе”, вечеря любви. В раннехристианской Церкви хлебопреломлению сопутствовала трапеза, в которой принимала участие вся община, но постепенно эта традиция прекратилась из-за злоупотреблений (1 Кор. 11:20-22).

После этого незабываемого собрания, продолжавшегося всю ночь, Павел распрощался с троадскими христианами.

20:13-15 Покинув Троаду, апостол прошел пешком около тридцати километров через перешеек, чтобы попасть в АСС. Его спутники обогнули мыс морем и “подобрали” Павла на южной его стороне. Возможно, он хотел побыть некоторое время в одиночестве, чтобы поразмышлять над Словом Божиим.

Плывя на юг вдоль западного побережья Малой Азии, путешественники сначала прибыли в МИТИЛИНУ, главный город острова ЛЕСБОС. Следующим вечером они стали на якорь у острова ХИОС. Еще один день плавания – они уже были на острове САМОС и побывали в ТРОГИЛЛИИ. Наконец путешественники прибыли в МИЛИТ, порт на юго-западном побережье Малой Азии, в пятидесяти четырех километрах к югу от Ефеса.

20:16 Павел намеренно не зашел в Ефес, так как боялся, что может надолго там задержаться – он же хотел ко дню Пятидесятницы попасть в Иерусалим.

20:17 Высадившись в Милите, Павел послал в Ефес сообщение, чтобы к нему поскорее пришли пресвитеры. Прошло какое-то время, прежде чем они получили послание, и им понадобилось время, чтобы дойти до Милита. Однако они были вознаграждены великолепной речью, прозвучавшей из уст великого апостола. В ней изображен прекрасный портрет идеального служителя Господа Иисуса Христа. Мы видим человека, безраздельно преданного Спасителю, который неустанно свидетельствует (“во время и не во время” – 2 Тим. 4:2) – неутомим и неустрашим. Этого служителя отличает истинное смирение. Никакое испытание для него не является слишком тяжелым. Его служение исходит из глубины сердца. Он бесстрашен и исполнен святого дерзновения. Для него неважно, умрет он или будет жить. Его интересует только одно: чтобы исполнялась Божья воля, и чтобы люди слышали Благоую Весть. Все его поступки продиктованы бескорыстными мотивами. Он предпочитает давать, а не брать. Трудности его не пугают. Он практикует все то, о чем проповедует.

20:18, 19 Апостол напомнил пресвитерам о тех годах, когда он жил с ними в Ефесе. С первого дня и все время, пока он находился в Азии, он самоотверженно служил Господу “со всяким смиренномудрием”. В служении Павла возникали ситуации, которые требовали очень много эмоциональных сил – были слезы, скорби и искушения; он постоянно подвергался гонениям “по злоумышлениям иудеев”. Тем не менее, несмотря на все неблагоприятные обстоятельства, его служение было мужественным, бесстрашным.

20:20, 21 Павел не утаил от ефесян ничего, что могло бы принести пользу в их духовной жизни. Он проповедовал всенародно и по домам, побуждаемый любовью Христовой. То есть он не просто “проводил по воскресеньям собрания”, но использовал всякую возможность, чтобы помочь верующим духовно расти. Обращаясь ко всем – независимо от национальности или прошлого религиозного опыта, – он проповедовал о необходимости покаяния перед Богом и веры в Господа нашего Иисуса Христа. Таковы два самых важных элемента Евангелия. В каждом обращении, если оно искреннее, присутствуют и покаяние, и вера. Это две стороны одной медали. Если человек должным образом не покается, спасительная вера невозможна. С другой стороны, покаяние будет бесполезным, если за ним не последует вера в Сына Божьего. Покаяние – это переворот в душе грешника, признающего, что он обречен на гибель, и склоняющегося перед судом Божиим. Вера – это решение обратиться к Христу, приняв Его как своего Господа и Спасителя.

Во многих новозаветных местах утверждается, что единственным условием спасения является вера. Однако вера предполагает покаяние. Как может человек искренне уверовать во Христа как Спасителя, если он не осознал еще, что нуждается в Спасителе? Понимание своей нужды, к которой приводит грешника Дух Святой, и есть покаяние.

20:22, 23 Напомнив пресвитерам о том, как он вел себя среди них, ефесян, апостол заглянул в будущее; он предвидел страдания, его ожидающие. Дух побуждал его идти в Иерусалим. Его звал туда внутренний голос, которому, очевидно, он не мог противиться. Хотя в деталях ему не было известно, какой оборот примут события в Иерусалиме, он знал, что впереди его ждут “узы и скорби”. “Дух Святой по всем городам свидетельствовал” ему об этом – возможно, устами пророков или через видения или посредством духовной интуиции.

20:24 Анализируя свои предчувствия, Павел пришел к выводу, что личная безопасность должна уступить место более важной цели: повиноваться Богу, во всем быть Ему угодным. Если для исполнения этой цели от него потребуется пожертвовать своей жизнью, он без колебания сделает это. Не было такой жертвы, на которую он не пошел бы ради Того, Кто умер за него. Павел хотел лишь одного: совершить свое поприще и достойно завершить служение, которое он принял от Господа Иисуса. Служение это – проповедь Евангелия благодати Божьей. Никакими другими словами невозможно лучше выразить суть Благой Вести, которую проповедовал Павел: “Евангелие благодати Божьей”. Он провозглашал радостную весть о незаслуженной милости Божьей по отношению к нечестивым грешникам, заслуживающим лишь вечного пребывания в аду. Это весть о том, как возлюбленный Божий Сын сошел с сияющих небес, где царит высочайшее блаженство, чтобы пострадать, пролить Свою Кровь и умереть на Голгофе, дабы всякий, кто уверует в Него, мог получить прощение грехов и жизнь вечную.

20:25-27 Павел был уверен, что больше никогда не увидит своих возлюбленных ефесских братьев, но его совесть была перед ними чиста; он знал, что не упустил ни единой возможности открывать им “всю волю Божью”. Он учил их не только основам Евангелия, но и всем истинам, необходимым для праведной жизни.

20:28 Так как ему не суждено было еще раз встретить этих пресвитеров на земле, он возложил на них священное обязательство прежде всего блюсти чистоту собственных душ. Лишь живя в общении с Господом, они могли быть духовными вождями церкви.

Как пресвитеры, они также должны “внимать всему стаду”, над которым Дух Святой поставил их блюстителями. Как уже упоминалось выше, блюстителями в Новом Завете называются епископы, старейшины и пресвитеры. В этом стихе подчеркивается, что пресвитеры не назначаются и не избираются поместной общиной. Их поставил блюстителями Дух Святой, а христиане (среди которых они трудятся) лишь одобрили явленную Богом “кандидатуру”.

В большинстве переводов написано: “...Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровью Своею”. Такой перевод, однако, наталкивает на мысль, что страдание “коснулось” и Бога-Отца.

Пожалуй, лучше всего оригинальный текст этого стиха отражен в Библии Дарби. Там написано: “...собрание Бога, которое Он приобрел Кровью Своего... (Сына)”. Таким образом, Церковь искупил Бог-Отец, но сделал это посредством пролитой Крови Своего благословенного Сына.

20:29, 30 Павел прекрасно понимал, что “по отшествию его” Церковь подвергнется атакам как извне, так и изнутри. Лжеучителя, волки в овечьих шкурах, будут безжалостно терзать Божье стадо. И внутри самой Церкви многие будут домогаться высокого положения, искажая истину и пытаясь увлечь учеников за собою.

20:31 Ввиду этих грядущих испытаний, пресвитеры должны быть настороже и постоянно помнить, как в течение трех лет Павел предостерегал их со слезами день и ночь.

20:32 Теперь апостол мог лишь “предать их Богу и слову благодати Его”. Заметьте, что он “предал” их не в руки других людей, не в руки “апостольских преемников”, а в руки Бога

и Его Слова. Это красноречиво свидетельствует о достаточности богодухновенного Писания, которое способно назидать христиан и дать им “наследие со всеми освященными”.

20:33-35 В конце своей речи Павел еще раз подчеркнул, что являлся для них примером как в жизни, так и служении. Он мог с чистой совестью заявить, что ни от кого не пожелал ни серебра, ни золота, ни одежды. Не стремление улучшить свое материальное положение побуждало его к труду во имя Господа. В сущности, в материальном смысле он был бедняком, но общение с Богом сделало его настоящим богачом. Можно представить как Павел, показав пресвитерам свои мозолистые ладони, напомнил им, что собственными руками много работал, чтобы удовлетворить свои насущные потребности и даже нужды тех, кто “был при нем”. И не только им. Апостол изготавливал палатки, чтобы иметь возможность помогать слабым, немощным физически и духовно. Каким бы служением ни занимались пресвитеры, они прежде всего должны пектись о благе других, памятуя слова Господа Иисуса: “Блаженнее давать, нежели принимать”. Интересно, что этих слов нашего Господа нет ни в одном из евангелий. Однако они отражают суть Его учения и приводятся здесь как богодухновенное дополнение к Писанию.

20:36-38 Окончив проповедь, Павел с пресвитерами опустился на колени и помолился. Скорбным было это прощание. Грустно было расставаться с горячо любимым апостолом – “падая на выю Павла, целовали его”. Особенно печалило их сказанное Павлом, “что они уже не увидят лица его”. С тяжелым сердцем пресвитеры провели апостола к кораблю, на котором он должен был отправиться в Иерусалим.

Помимо этого, пресвитеры должны “пасти Церковь Господа Бога”. Важность этой задачи подчеркивается в следующих словах: “...которую Он приобрел Себе Кровию Своею”. Последнее выражение стало причиной многих дискуссий и споров среди толкователей. Проблемным пунктом в нем стало утверждение, что Бог “пролил Свою Кровь”. Однако Бог есть Дух, т.е. обладает нематериальной сущностью. Важно понять, что хотя Иисус, проливший кровь, и является Богом, это не означает, что на кресте страдала и умирала Божественная сущность (или Сам Отец).

21:1-4a После трогательного, полного любви прощания в Милите Павел и его спутники отправились в путь, и вскоре их корабль пристал к острову КОС. Там они провели ночь. На следующий день они продолжили плавание на юго-восток, к острову РОДОС. Отплыв от северной оконечности острова, корабль направился на восток, в ПАТАРУ – морской порт Ликии на южном побережье Малой Азии. В Патаре Павел и его спутники пересели на корабль, следовавший в Финикию, прибрежную область Сирии, протянувшуюся вдоль моря узкой полосой. Пересекая Средиземное море в юго-восточном направлении, они обошли южную оконечность острова Кипр и, таким образом, “оставили его слева”. Первым портом назначения на материке был ТИР – один из главных городов Финикии. Так как там “надлежало сложить груз с корабля”, Павел со спутниками смог навестить местных христиан. В Тире он пробыл семь дней.

21:4b Именно здесь, в Тире, местные христиане “по внушению Духа” убеждали Павла, что ему не следует идти в Иерусалим. Это вновь поднимает давний вопрос: был ли приход Павла в Иерусалим сознательным неповиновением, или он поступил согласно воле Божьей? Может, на этот раз апостол не сумел разгадать намерения Господа? А может, просто проявил глупое своеволие и непослушание? – такая мысль, однако, может возникнуть лишь при невнимательном чтении этого стиха. Более тщательный анализ текста показывает, что Павел в действительности не знал, что эти предупреждения исходят от Духа. Лука, как историк, указывает на Божественный источник тех предупреждений, которые Павел слышал от тирских верующих, но он не утверждает, что апостол знал об этом Источнике. Более вероятным представляется, что Павел истолковал советы друзей как простое человеческое желание спасти его от физических страданий или даже смерти. Однако он так любил своих соотечественников иудеев, что не считался с личной безопасностью.

21:5, 6 По прошествии семи дней все тирские христиане вышли на берег проводить миссионеров, что красноречиво свидетельствует об их христианской любви. После молитвы

и трогательного прощания корабль отошел от пристани, а “провожающие” возвратились домой.

21:7 Следующим местом стоянки была ПТОЛЕМАИДА – морской порт, расположенный приблизительно в сорока километрах к югу от Тира и теперь известный как город Акко, возле Хайфы. Он был назван, разумеется, в честь Птолемея. Однодневная стоянка позволила служителям Божиим навестить местных братьев.

21:8 На следующий день начался последний этап их морского путешествия – они проплыли еще около шестидесяти двух километров на юг, в КЕСАРИЮ, расположенную в долине Шарон. Там они остановились “в доме Филиппа благовестника” (не путайте с апостолом Филиппом). Это был тот самый Филипп, которого иерусалимская церковь избрала на дьяконское служение, который благовествовал самарянам и евнуху-ефиоплянину (этот вельможа уверовал и крестился).

21:9 У Филиппа были “четыре дочери девицы, пророчествующие” – т.е. Святой Дух одарил их способностью получать непосредственно от Господа откровения и передавать их другим. Некоторые делают из этого вывод, что женщины имеют право проповедовать и учить в церкви. Но поскольку в Писании ясно сказано, что женщинам запрещено на служении проповедовать, говорить и “властвовать над мужчинами” (1 Кор. 14:34, 35; 1Тим. 2:11, 12), напрашивается единственный вывод: пророческое служение этих четырех женщин ограничивалось домом и внецерковными собраниями.

21:10, 11 Когда Павел находился в Кесарии, пришел из Иудеи “некто пророк, именем Агав”. Это был тот самый пророк, который некогда прибыл из Иерусалима в Антиохию и предсказал голод, который и случился во время правления Клавдия (Деян. 11:28). Теперь же он “взял пояс Павлов и связал им себе руки и ноги”. Подобно многим ветхозаветным пророкам, он не просто провозглашал весть, но также “иллюстрировал” ее с помощью символических действий. Агав объяснил смысл своего действия: как он связал себе руки и ноги, так и евреи в Иерусалиме свяжут руки и ноги Павла и предадут его в руки языческих правителей. Пояс символизировал служение Павла иудеям. И служение это станет причиной его ареста.

21:12-14 Когда спутники апостола и кесарийские христиане услышали пророчество Агава, то начали усиленно отговаривать Павла от путешествия в Иерусалим. Но апостол не разделял их беспокойства. Их слезы лишь разбивали ему сердце. Способен ли страх перед оковами и тюрьмами удержать его от осуществления того, что он считает Божьей волей? Им следует знать, что он готов не только быть узником, но даже умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса.

Все уговоры оказались бесполезными. Павел твердо решил идти, поэтому братья, смирившись, просто сказали: “Да будет воля Господня!”

Трудно поверить, что такие прощальные слова сказал человек, сознательно не повиновавшийся водительству Духа Святого. Мы знаем, что ученики в Тире предсказали “по внушению Духа”, что Павлу не следует идти в Иерусалим (ст. 4). Но здесь следует отметить два момента: во-первых, Павел, очевидно, не знал, что именно Дух говорил через тирских верующих; во-вторых, Господь, по-видимому, одобрил его путешествие в Иерусалим, так как Сам сказал: “Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о Мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме” (Деян. 23:11)? Одно можно сказать точно: служа Господу, Павел не руководствовался соображениями личной безопасности. В любом случае, Бог направлял события таким образом, чтобы они послужили к Его славе.

21:15, 16 Чтобы попасть из Кесарии в Иерусалим, нужно было пройти по суше восемьдесят километров – по тем временам достаточно долгое путешествие. Число сопровождавших апостола увеличилось, так как к ним присоединились некоторые ученики из Кесарии. Павел познакомился также с христианином по имени Мнасон. Родом с Кипра, он был на этом острове одним из первых христиан. Теперь он жил в Иерусалиме, и ему выпала честь принимать у себя апостола (и его спутников) во время последнего его посещения Иерусалима.

С прибытием Павла в Иерусалим фактически заканчиваются его миссионерские путешествия. Оставшаяся часть книги Деяний повествует о его аресте, суде над ним, пути в Рим и заключении там.

21:17, 18 По прибытии в Иерусалим апостол и его спутники были сердечно приняты братьями. На следующий день назначили встречу с Иаковом и всеми пресвитерами.

Невозможно точно сказать, какой именно Иаков здесь упоминается. Это мог быть брат Господа нашего или Иаков сын Алфея, или кто-то “третий”, носивший это имя. Наиболее вероятно первое.

21:19, 20a Павел открыл собрание, рассказав подробно, “что сотворил Бог у язычников служением его”. Услышав это рассказ, иерусалимские братья от всего сердца возрадовались.

21:20b-22 Однако их сердца терзала тревога. По городу ходили слухи, что апостол Павел проповедовал и учил против Моисея и закона. Это могло вызвать беспорядки в Иерусалиме.

Если кратко, то Павла обвиняли в том, что он учил всех иудеев, живших в других землях, “отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям”. Действительно ли Павел учил этому?

Он действительно проповедовал, что Христос – конец закона к праведности всякого верующего. Он действительно учил, что как только в жизнь уверовавшего иудея приходит Христос, закон более не имеет над ним власти. Также он утверждал, что если кто обрезывается с целью оправдаться пред Богом, то лишает себя возможности обрести спасение во Христе Иисусе. И, наконец, он учил, что возвращение к символам и теням закона – после прихода Христа – оскорбляет Бога. Принимая это во внимание, нетрудно понять, почему иудеи были так враждебно настроены против Павла.

21:23, 24 Но у братьев в Иерусалиме был план, который, как они считали, умиротворит их соотечественников – и спасенных, и неспасенных. Они предложили Павлу присоединиться к четверым братьям, “имеющим на себе обет”, и вместе с ними “очиститься”. Причем, посоветовали ему также взять на себя все связанные с этой процедурой расходы. Ф. В. Грант предлагает следующее объяснение:

Пусть он пойдет в храм с этими четырьмя братьями, которые, несмотря на христианские убеждения, решили принять обет назорейства. Пусть очистится вместе с ними и возьмет на себя все расходы – и чтобы все это произошло на глазах народа, дабы все увидели его подлинное отношение к Закону.^{lxvi}

Мы почти не знаем деталей этого обета. Они сокрыты от нас во мраке неизвестности. Одно можно сказать точно: обет этот был иудейским, и цель его была – показать иудеям, что Павел не настраивает евреев против закона; наоборот, сам выполняет его требования.

Этот поступок апостола некоторыми критиковался, а некоторыми оправдывался. В защиту Павла говорят, что он действовал в соответствии со своим собственным принципом: “для всех сделаться всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых” (1 Кор. 9:19-23). “Критики” же утверждают, что Павел в своем стремлении расположить к себе иудеев зашел слишком далеко, создавая впечатление, что подчиняется закону. Иными словами, его обвиняют в непоследовательности – в том, что он нарушил собственные принципы, согласно которым христианин не нуждается в законе ни для оправдания, ни для жизненного руководства, ни для чего-либо другого (Гал. 1 и 2). Мы считаем такую критику отчасти справедливой, но воздерживаемся давать оценку мотивам, которыми руководствовался апостол, решившись на этот шаг.

21:25 Иерусалимские братья напомнили Павлу, что считают нецелесообразным заставлять уверовавших язычников соблюдать какие-либо другие правила, кроме предложенных на Иерусалимском соборе. А именно: язычники должны воздерживаться от идоложертвенного, крови, удавленины и блуда.

21:26 Как уже было отмечено, суть этого обряда нам неясна. Некоторые считают, что Павел принимал обряд назорейства, другие – что снимал его с себя, а третьи – что он просто очищался, так как путешествия по языческим странам “сделали его нечистым”. Однако, все

это лишь предположения и догадки.

3. Арест Павла и суды над ним (21:27 – 26:32)

21:27-29 “Когда же семь дней (обета) уже оканчивались”, оказалось, что попытка Павла умиротворить иудеев оказалась тщетной. Некие неверовавшие “Асийские Иудеи”, увидев его в храме, подняли шум и натравили на него толпу. Они обвинили Павла не только в том, что его учение противоречит закону и направлено против иудейского народа, но и в том, что он осквернил храм, введя язычников во внутренний двор. Перед этим они видели Павла с Трофимом (обращенным из язычников христианином) и теперь решили, что он “ввел (его) в храм и осквернил святое место сие”.

21:30-35 Это грубо сфабрикованное обвинение все же подействовало. Весь Иерусалим пришел в движение. Толпа, схватив Павла, “повлекла его вон из храма”; двери во внутренний двор тут же наглухо закрыли. На этом они не успокоились; толпа вознамерилась убить Павла. Весть об этом дошла до тысяченачальника, возглавлявшего полк Антония. Он поспешил туда вместе с отрядом воинов и отнял Павла у разъяренной толпы. Апостола тут же “сковали двумя цепями”, а у народа спросили, в чем его вина. Толпа, разумеется, отвечала ему нестройно и бессвязно – “одни кричали одно, а другие другое”. Так и не выяснив ничего толком, военачальник повелел солдатам отвести узника в крепость для более тщательного разбирательства. Народ попытался этому помешать. Он с такой решимостью ринулся вперед, что воинам пришлось нести Павла вверх по лестнице.

21:36 Поднимаясь, легионеры слышали, как толпа позади в неистовстве кричала: “Смерть ему!” Возможно, некоторые из воинов вспомнили крики “распни Его!”

21:37-39 Когда они уже собирались ввести Павла в крепость, он попросил у тысяченачальника разрешения “сказать ему нечто”. Тот удивился, услышав, что Павел говорит по-гречески, и ему пришла мысль, что он арестовал того самого египтянина, который не так давно “произвел возмущение и вывел в пустыню четыре тысячи человек разбойников”. Павел сразу же заверил его, что он иудей и “гражданин небезызвестного киликийского города” Тарса. Город этот действительно был известен как центр культуры, образования и торговли. А при императоре Августе ему дали статус “свободного города”.

С характерным для него бесстрашием апостол попросил позволения обратиться к народу.

21:40 Разрешение было получено, и Павел, стоя на лестнице в окружении римских воинов, движением руки успокоил толпу. Насколько яростным было неистовство толпы, настолько глубоко воцарилось молчание. Теперь Павел мог свидетельствовать иудеям, жителям Иерусалима.

Под “еврейским языком” здесь, вероятно, подразумевается арамейский язык (родственный древнееврейскому), на котором евреи говорили в те времена.

22:1, 2 Апостол поступил мудро, обратившись к толпе иудеев на арамейском, а не греческом языке. Услышав свой родной язык, они были приятно удивлены, что дало Павлу возможность (по крайней мере, на некоторое время) спокойно излагать свою защитительную речь.

22:3-5 Вначале он коротко рассказал о своем происхождении, о том, что он иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, и что воспитывался “у ног” знаменитого иудейского законоучителя Гамалиила. Так что, он был основательно наставлен в иудаизме. Причем, был очень ревностным иудеем – гнал христианскую веру, бросал в темницы тех, кто веровал в Иисуса. Это рвение и широкий размах инициированных ним преследований могли засвидетельствовать первосвященник и синедрион, от которого он когда-то “взял письма”, уполномочившие его даже в Дамаске арестовывать христиан и приводить в Иерусалим “на истязание”.

22:6-8 До этого момента иудеи прекрасно понимали, о чем идет речь. Пока им нечем было возразить. Но далее апостол перешел к рассказу о событии, которое полностью

изменило всю его жизнь. Он вынес его на суд толпы – пусть сами решают, по воле ли Божьей все это произошло или нет.

Когда Павел был на пути к Дамаску, сиял его великий свет с неба. Здесь впервые упоминается, что это произошло около полудня – то есть свет этот был более ярким и ослепительным, чем солнце в зените. Упав на землю, пораженный силой этого света, преследователь услышал голос с неба, говоривший: “Савл, Савл! что ты гонишь Меня?” На вопрос “кто ты, Господи?”, Павел получил ответ, что с ним говорит Иисус Назорей (прославленный Спаситель, который воскрес из мертвых и теперь восседал на небесах одесную Отца).

22:9 Люди, путешествовавшие вместе с Павлом, видели свет и слышали голос (Деян. 9: 7), но не могли разобрать слов. Говоря точнее, они слышали шум, но не речь.

22:10, 11 В результате этой встречи с Господом жизни и славы Павел пережил чудесное обращение. Он стал полностью принадлежать Спасителю – духом, душой и телом. Об этом свидетельствует его вопрос: “Господи! Что мне делать?” Иисус направил его в Дамаск, где он должен был получить дальнейшие указания. И вот, Павла, ослепленного сиянием славы Христовой, за руку привели в упомянутый город.

22:12 В Дамаске его навестил Анания. Своим слушателям-иудеям Павел описывает его как мужа “благочестивого по закону, одобряемого всеми иудеями, живущими в Дамаске”. Свидетельство такого человека служило весомым доказательством, что Павел действительно пережил обращение.

22:13 Назвав Павла “братом Савлом”, Анания приказал ему прозреть. Так гонитель впервые увидел этого почтенного человека.

22:14-16 Из стихов 14-16 мы, наконец, узнаем, что именно Анания сказал Павлу: “Бог отцов наших предызбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел Праведника и услышал глас из уст Его, потому что ты будешь Ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал; итак, что ты медлишь? встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа (Иисуса)”.

Здесь необходимо отметить несколько важных моментов. Во-первых, Анания утверждает, что события на пути в Дамаск произошли по воле “Бога отцов”. Толпа должна была понять: противиться тому, что произошло с Павлом, – значит противиться Самому Богу. Во-вторых, Анания сказал Павлу, что он будет свидетелем Господу “перед всеми людьми”. Эти слова должны были подготовить слушателей-иудеев к сообщению о том, что Павел был послан к язычникам. Наконец, Павлу было сказано встать, креститься и омыть свои грехи.

Стих 16 неправильно используется для проповеди духовного возрождения во время крещения. Павел был иудеем, а евреям, как мы уже упоминали, необходимо было отделиться от народа, отвергнувшего Христа, что новообращенные и делали посредством водного крещения (см. комментарий к Деян. 2:38).

Но существует и более простое решение этого вопроса – грамматическое. Дело в том, что в оригинальном тексте используются не однородные глаголы повелительного наклонения (как в синодальном переводе – “встань”, “крестись”, “омой грехи”), но два деепричастных оборота с императивами, составляющими две части этого сложного предложения, которое в действительности звучит так: “Встав, крестись; омыв свои грехи, призови имя Господа”. Идея, заложенная во второй части этого предложения, в целом подтверждается библейским учением (ср. Иоил. 2:32; Деян. 2:21; Рим. 10:13).

22:17-21 Из этих стихов мы впервые узнаем, что случилось с Павлом, когда его первый после обращения визит в Иерусалим уже подходил к концу. Молясь в храме, он “пришел в исступление” и услышал слова Господа, Который приказывал ему уйти скорее из Иерусалима, так как местные жители не примут его свидетельства о Христе. Апостолу казалось невероятным, что собственный народ откажется слушать его. В конце концов, они знали, каким ревностным иудеем он был до того; знали, с каким рвением он бросал в темницы и избивал учеников Иисуса, как одобрял убийство Стефана. Но Господь повторил

Свой приказ: “Иди; Я пошлю тебя далеко к язычникам”.

22:22, 23 До этого момента иудеи слушали Павла спокойно. Но упоминание о благовествовании язычникам вызвало вспышку безумной ревности и ненависти. Толпа яростно кричала, требуя смерти Павла.

22:24, 25 Когда тысяченачальник увидел безумное неистовство, охватившее народ, то решил, что Павел, должно быть, в самом деле виновен в каком-то очень серьезном преступлении. Очевидно, он не понимал речи Павла, поскольку тот говорил на арамейском, и решил пытками добиться от него признания. Поэтому он повелел ввести узника в крепость и привязать его ремнями для бичевания. Когда производились эти приготовления к бичеванию, Павел спокойно спросил центуриона, законно ли бичевать без суда римского гражданина. Без доказательства вины запрещалось даже заковывать римского гражданина – бичевать же его было настоящим преступлением!

22:26 Сотник тут же подошел к тысяченачальнику и посоветовал ему быть осторожным в своих действиях по отношению к Павлу, так как этот узник – римский гражданин.

22:27, 28 Узнав об этом, тысяченачальник поспешил к Павлу. Он быстро выяснил, что тот и в самом деле имеет римское гражданство. В те времена стать римским гражданином можно было тремя способами. Во-первых, гражданство иногда давалось императорским указом как награда за оказанные услуги, подвиги. Во-вторых, римскими гражданами уже рождались – как в случае с Павлом, уроженцем Тарса (свободного города Римской империи) и сына римского гражданина. Наконец, можно было купить гражданство – часто за очень большую цену. Так приобрел гражданство и этот тысяченачальник.

22:29 Новость, что Павел – римский гражданин, избавила узника от бичевания и не на шутку напугала как самого тысяченачальника, так и тех, кто хотел его пытать.

22:30 Тысяченачальник, однако, тревожился из-за волнений в городе, поэтому решил достоверно узнать, в чем же обвиняют Павла иудеи. Однако стал действовать “без произвола”, строго в рамках закона. На следующий день он приказал вывести Павла из тюрьмы и “поставить его перед” первосвященниками и синедрионом.

23:1, 2 Представ перед синедрионом, Павел начал свою оправдательную речь с утверждения, что всю свою жизнь жил “всею доброю совестью”. Услышав это, первосвященник Анания пришел в ярость. Без сомнения, он считал Павла вероотступником и предателем. Как смел человек, отрекшийся от иудаизма и ставший христианином, делать подобные заявления? Потому первосвященник приказал бить узника по устам. Такой приказ был в высшей степени несправедливым, так как судебное разбирательство только начиналось.

23:3 Павел не остался в долгу; он жестко сказал Анании, что его будет бить Бог за то, что он подобен “стене подбеленной”. Внешне первосвященник казался праведным и справедливым, душа же его была изъедена пороком. Он приказал бить Павла “вопреки закону”, тогда как долгом его было “судить по закону”.

23:4 Присутствующие были шокированы язвительным замечанием апостола. Разве он не знает, что говорит с первосвященником?

23:5 По какой-то неизвестной нам причине Павел действительно не знал, что Анания – первосвященник. Синедрион был созван очень поспешно, и, возможно, Анания не надел одежды, указывающей на его положение. Возможно даже, что он сидел не на том месте, которое обычно занимал первосвященник. А может, причиной было слабое зрение Павла. Но какова бы ни была причина, Павел не намеренно злословил того, кого законным образом назначили главным духовным лицом иудаизма. Он тут же извинился за свои слова, вспомнив известное ветхозаветное повеление: “Начальствующего в народе твоём не злословь” (Исх. 22:28).

23:6 Поняв по разговорам в зале суда, что между саддукеями и фарисеями нет полного взаимопонимания, апостол решил воспользоваться этим – еще больше вбить между ними клин. Он громко заявил, что является фарисеем, которого судят за веру в воскресение мертвых. Саддукеи, как известно, отрицали воскресение, а также существование духов или

ангелов. Фарисеи же, как представители очень ортодоксальной религиозной партии, верили “и в то, и в другое” (см. Деян. 23:8).

Некоторые критикуют Павла за то, что он использовал мирскую уловку с целью поссорить своих противников. “Сложно побороть ощущение, – пишет А. Дж. Поллок, – что Павел был неправ, когда объявил себя фарисеем и, получив таким образом стратегическое преимущество, спровоцировал конфликт между соперничающими группировками – саддукеями и фарисеями”.

23:7-9 Правильно поступил Павел или нет, но его слова действительно спровоцировали распрю между фарисеями и саддукеями. Поднялся шум, все стали кричать. Некоторые “книжники фарисейской стороны” начали даже защищать Павла; заявили, что он невиновен. По сути, они сказали: “Если ему явился дух или ангел, какая нам разница?”

23:10 Спор между этими двумя группировками разгорелся с такой силой, что тысяченачальник приказал воинам вывести узника из зала и отвести обратно в крепость.

23:11 В следующую ночь Сам Господь Иисус явился Павлу в темнице и сказал: “Дерзай, Павел; ибо как ты свидетельствовал о Мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме”. Примечательно, что Господь похвалил Павла за верное свидетельство в Иерусалиме после того, как он совершил поступок, который заслуживает определенной критики. Ни слова упрека или порицания не прозвучало из уст Спасителя. Были сказаны лишь слова похвалы и обетования... Служение Павла еще не окончено. Поскольку он верно служил Иисусу в Иерусалиме, он будет свидетельствовать о Нем и в Риме.

23:12-15 На следующий день некоторые иудеи сговорились убить апостола Павла. Более сорока из них даже поклялись голодать, доколе не расправятся с “этим обманщиком”. Их коварный план был таков: договориться с первосвященниками и старейшинами еще раз собрать синедрион, чтобы “тщательнее расследовать” дело Павла. Синедрион попросит тысяченачальника привести узника, а по дороге из темницы они устроят засаду – сорок человек нападут на конвой и убьют Павла.

23:16-19 Но Божьему провидению было угодно, чтобы об этом заговоре случайно услышал племянник Павла, который и сообщил ему об этом. Апостол решил не искушать судьбу и попытался законным способом избежать готовящейся ему ловушки – сразу же рассказал о заговоре одному из сотников. Тот лично отвел пришедшего юношу к тысяченачальнику.

23:20, 21 Племянник Павла подробно рассказал о заговоре и умолял тысяченачальника не прислушиваться к требованиям иудеев привести к ним Павла.

23:22 Выслушав этот рассказ, тысяченачальник отпустил юношу, строго настрого приказав ему никому не говорить об их встрече. Он понял, что незамедлительно должен предпринять решительные меры, чтобы спасти своего узника от неутолимой ярости иудеев.

23:23-25 Тысяченачальник быстро призвал двух сотников и велел приготовить военный эскорт для сопровождения Павла в Кесарию. Караул состоял из двухсот пеших воинов, семидесяти конных и двухсот стрелков. В путь они должны были отправиться в девять часов вечера, чтобы проделать его под покровом темноты.

Такое большое число воинов было послано не из уважения к верному труженику Христа. Скорее, оно означало решимость тысяченачальника сохранить свою репутацию в глазах начальников – если бы иудеям удалось убить Павла, римского гражданина, ему пришлось бы отвечать за свою халатность.

23:26-28 В письме, которое тысяченачальник написал римскому правителю Феликсу, он называет себя Клавдием Лисием. Разумеется, письмо было написано с целью объяснить, какая ситуация сложилась касательно Павла. Довольно забавно наблюдать, как Лисий пытается в нем представить себя героем, защитником справедливости и общественного спокойствия. Он, вероятно, очень боялся, как бы Феликс не узнал, что римский гражданин был закован без суда. К счастью для Клавдия Лисия, Павел был не из болтливых.

23:29, 30 Суть данного письма такова: проведенное Лисием расследование показало,

что Павел не виновен ни в чем достойном смерти или оков. Пожалуй, шум поднялся из-за спорных мнений, касающихся иудейского закона. Вследствие существования заговора против Павла он счел благоразумным отправить того в Кесарию и устроить слушания там. Пусть обвинители выскажут свои претензии в присутствии Феликса.

23:31-35 На пути в Кесарию эскорт ненадолго остановился в Антипатриде, городе, находившемся в шестидесяти двух километрах от Иерусалима и тридцати восьми – от Кесарии. Поскольку теперь нападение иудеев было маловероятным, пешие воины вернулись в Иерусалим, а конные сопровождали Павла далее в Кесарию. Прибыв туда, они доставили узника Феликсу и вручили письмо от Лисия. Когда предварительное расследование подтвердило, что Павел является римским гражданином, Феликс, удовлетворенный этим, обещал выслушать его дело, когда из Иерусалима явятся его обвинители. А тем временем он приказал содержать Павла под стражею во дворце Ирода в претории.

Римский наместник Феликс когда-то был рабом, но смог сделать стремительную карьеру, став заметным политическим деятелем Римской империи. В личной жизни он отличался абсолютной безнравственностью. К тому времени, когда его назначили правителем Иудеи, он уже трижды был женат на женщинах царского происхождения. Став наместником, он влюбился в Друзиллу, жену Азиза, царя Емесского. По свидетельству Иосифа Флавия, брак с ней ему помог устроить Симон, волхв с Кипра.

Феликс был жестоким деспотом, о чем свидетельствует тот факт, что он организовал убийство первосвященника Ионафана, критиковавшего его за плохое управление.

Таким был тот Феликс, перед которым надлежало предстать Павлу.

24:1 Через пять дней после того, как Павел прибыл из Кесарии в Иерусалим, туда же пришел первосвященник Анания с несколькими членами синедриона. Представляя их в суде они наняли некоего римлянина по имени Тертулл. Его обязанностью было красноречиво и убедительно изложить перед Феликсом все обвинения против Павла.

24:2-4 Тертулл начал свою обвинительную речь с лести в адрес правителя. Разумеется, в том, что он говорил, была доля истины – Феликс действительно поддерживал порядок, подавляя мятежи и восстания. Но очевидно, что слова Тертулла были не просто констатацией факта, но попыткой расположить к себе наместника.

24:5-8 Затем он выдвинул против апостола Павла четыре обвинения:

- Он был “язвою”, то есть несносным вредителем
- Из-за него в Иерусалиме вспыхнул мятеж
- Он принадлежал к Назорейской ереси
- Он дерзнул осквернить храм

24:9 После того как Тертулл выразил уверенность, что Феликс сам сможет убедиться, насколько справедливы эти обвинения против Павла, присутствующие иудеи активно поддержали его.

24:10 По знаку правителя в свою защиту выступил Павел. Прежде всего, он выразил удовлетворение тем, что ему позволили выступить перед человеком, который, благодаря своему многолетнему опыту хорошо разбирается в традициях и образе жизни еврейского народа. Его слова могут показаться лезть, но в действительности апостол лишь вежливо констатировал факт. Затем он по порядку ответил на выдвинутые против него обвинения.

24:11 Касательно того, что он якобы является нарушителем общественного спокойствия, Павел сказал, что в Иерусалим он пришел совсем недавно – двенадцать дней назад. Это слишком короткий срок, чтобы “прослыть бунтовщиком”. К тому же, целью его прихода было поклонение, а не организация беспорядков.

24:12, 13 Затем апостол опроверг обвинение в подстрекательстве иудеев к мятежу. Ни разу ни в храме, ни в синагогах, ни в каком другом месте он не заводил с людьми дискуссии и не пытался каким-либо образом спровоцировать волнения и беспорядки. Таковы были факты, и никто не смог бы опровергнуть их.

24:14-17 Павел не отрицал третье обвинение, состоявшее в том, что он – один из лидеров Назорейской ереси. Тем не менее, он подчеркнул, что ничего плохого в этом учении

нет. Он продолжает верить всему, что написано в Писании. Он продолжает разделять надежды ортодоксальных иудеев (в особенности фарисеев) на воскресение мертвых, праведных и неправедных. Помня об этом грядущем воскресении, он всю свою жизнь следит за тем, чтобы его отношения с Богом и людьми ничем не были омрачены. Он не только далек от мысли поднимать среди иудеев бунты, но пришел в Иерусалим для того, чтобы доставить “милостыню и приношения”. (Он имел в виду, разумеется, пожертвования от церквей Македонии и Ахаии для нуждающихся в Иерусалиме евреев-христиан).

24:18, 19 Что же касается четвертого обвинения – осквернение храма, – то Павел ответил на него так: когда он в храме совершал приношения, исполняя иудейский обет, там его увидели некоторые асийские иудеи и обвинили, что он якобы привел в храм нечистого язычника. Но это было неправда. Павел совершал обряд очищения один, без шума и толпы. Этим асийским иудеям, которые из-за ненависти к нему подбили народ в Иерусалиме на бунт, самим надлежало бы прийти в Кесарию и высказать свои обвинения в присутствии Феликса.

24:20, 21 Затем Павел потребовал от присутствовавших иудеев четко указать и представить доказательства, в чем он конкретно виноват. Осудил ли его синедрион? Вынесли ли он какой-то вердикт? Конечно же, нет! Все, что они могли вспомнить, это лишь слова Павла: “За учение о воскресении мертвых я ныне судим вами”. Таким образом, все выдвинутые против Павла обвинения являются ложью. А те крупницы истины, что в них есть, нельзя называть преступлением.

24:22 Выслушав дело, Феликс встал перед дилеммой. Он знал достаточно о христианской вере, чтобы понимать, кто прав. Узник, стоявший перед ним, явно не виновен ни в каком преступлении против римских законов. Тем не менее, если он оправдает Павла, это вызовет ярость иудеев. С политической точки зрения ему важно было снискать их расположение. Поэтому он нашел повод продолжить расследование дела. Он объявил, что подождет, пока в Кесарию придет тысяченачальник Лисий. На самом деле, это была лишь тактическая уловка, позволяющая отсрочить разбирательство. Нет никаких сведений о том, что тысяченачальник появлялся в Кесарии.

24:23 Слушание закончилось тем, что Феликс приказал содержать Павла под стражей, “но не стеснять его” и разрешать близким посещать его, снабжать едой и одеждой. Это, несомненно, указывает на то, что правитель на самом деле не считал Павла преступником.

24:24, 25а Через несколько дней после этого публичного слушания Феликс и его жена Друзилла организовали личную встречу с апостолом, чтобы больше узнать о христианской вере. С абсолютным бесстрашием Павел говорил с распутным правителем и его незаконной женой “о правде, о воздержании и о будущем суде”. Жизнь Феликса и Друзиллы – как личная, так и общественная – была лишена всякой правды. Незнакомы они были и с воздержанием, на что красноречиво указывал их греховный союз. Поэтому их следовало предупредить о будущем суде и о том, что избежать гибели в геенне огненной можно лишь благодаря прощению, которое дарует людям пролитая Кровь Христа.

24:25б, 26 Слова апостола, по-видимому, подействовали на Феликса сильнее, чем на Друзиллу. Но он, хотя и пришел в страх, не уверовал в Спасителя. Он отложил принятие решения, сказав: “Теперь пожди, а когда найду время, позову тебя”. Как ни печально, такое время так и не наступило (насколько об этом можно судить по Библии). Но это было не последним свидетельством Павла Феликсу. В течение двух последующих лет, которые Павел провел в Кесарии узником, правитель не раз вызывал его к себе. В действительности Феликс надеялся, что друзья Павла дадут ему крупную взятку за освобождение этого узника.

24:27 По прошествии двух лет (60 г) должность Феликса занял Порций Фест. “Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла” узником в Кесарии.

25:1 Осенью 60 года (по Р.Х.) император Нерон назначил римским правителем Иудеи Порция Феста. Кесария была политическим центром римской провинции Сирии, в которую входила и Иудея. Через три дня Фест отправился из Кесарии в Иерусалим, религиозную столицу вверенной ему территории.

25:2, 3 Хотя прошло уже два года с тех пор, как Павел был переведен в Кесарию, иудеи не забыли о нем, их жгучая ненависть к нему не утихла. Полагая, что могут рассчитывать на милость нового правителя, первосвященник и знатнейшие из иудеев вновь выдвинули против Павла обвинения и попросили отправить его в Иерусалим для суда над ним. Возможно, они имели в виду, что его должен судить синедрион, но действительный их план состоял в том, чтобы устроить засаду и убить его по дороге.

25:4, 5 Фест, конечно же, был проинформирован об их предыдущем заговоре убить Павла и о радикальных мерах, предпринятых иерусалимским тысяченачальником, чтобы тайно вывезти его в Кесарию. Он отказал им в просьбе, но обещал дать возможность выступить с показаниями против Павла, если они смогут прийти в Кесарию.

25:6-8 Проведя в Иерусалиме восемь или десять дней, Фест возвратился в Кесарию и на другой день назначил суд. Иудеи “ринулись в атаку” – выдвинули против Павла много тяжких обвинений, но не сумели доказать ни одного из них. Почувствовав слабость их аргументов, апостол ограничился простым отрицанием, что совершил какое-нибудь преступление против закона, храма или кесаря.

25:9-11 В какой-то момент показалось, что Фест готов согласиться с требованием иудеев отправить Павла в Иерусалим на суд синедриона. Однако он не хотел делать этого без согласия узника. Разумеется, Павел понимал, что, если он согласится, ему никогда не попасть в Иерусалим живым. Поэтому отказался, заявив, что суд в Кесарии вполне подходит для этого разбирательства. Если он совершил преступление против Римской империи, то готов умереть за это. Но если не совершил ничего достойного смерти, то никто не имеет права предавать его в руки иудеев! В полной мере воспользовавшись правами римского гражданина, апостол Павел произнес тогда знаменитую фразу: “Требую суда кесарева”.

Было ли оправданным желание Павла добиваться справедливости от кесаря? Не следовало ли ему полностью довериться Господу и не снисходить до “пресмыкательства” перед императором? Не слишком ли он полагался на свое римское гражданство? Мы не можем со всей определенностью сказать, было ли это одной из “ошибок Павла”. Однако складывается впечатление, что именно обращение к кесарю помешало тогда его освобождению. Но даже если бы он и не потребовал суда кесаря, он, так или иначе, попал бы в Рим.

25:12 Фест кратко посоветовался со своими “юристами”, как лучше поступить в данном случае, после чего сказал Павлу (возможно, жестким тоном): “Ты потребовал суда кесарева, к кесарю и отправишься”.

25:13 Спустя некоторое время после описанных событий царь Агриппа II и его сестра Вереника прибыли в Кесарию, чтобы поздравить Феста с новым назначением. Агриппа был сыном Ирода Агриппы I, который убил Иакова и заключил в темницу Петра (Деян. 12). Его сестра была женщиной необычайной красоты. Хотя историки приписывают ей весьма сомнительные поступки, включая любовную связь с собственным братом, Новый Завет ничего не говорит о ее характере.

25:14-16 Они остановились в Кесарии на довольно продолжительный срок, и Фест решил поделиться с Агриппой проблемой, возникшей в связи с узником по имени Павел. Сначала он подробно рассказал о требовании иудеев вынести Павлу поспешный приговор без официального судебного процесса. Изображая себя сторонником и защитником юридических норм, он поведал, как настаивал на судебном процессе, в котором обвиняемый мог бы лицом к лицу встретиться со своими обвинителями и иметь возможность защищаться.

25:17-19 Когда дело дошло до суда, Феликс обнаружил, что узник не виновен ни в каком преступлении против империи. Дело касалось скорее споров “об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о Котором Павел утверждал, что Он жив”.

25:20-22 Затем Фест рассказал о своем предложении Павлу идти в Иерусалим и об апелляции Павла к Августу (здесь титул, а не имя кесаря). Это, разумеется, создавало проблему. Отправлять узника в Рим нужно было с указанием обвинения, которое против него выдвинуто. Но какое? Так как Агриппа был иудеем и хорошо знал догматы иудаизма,

Фест надеялся, что он поможет ему составить подходящее обвинение.

Говоря о Спасителе мира, Фест использовал выражение “какой-то Иисус”. Стоит привести здесь комментарий Бенгеля: “И так говорит какой-то жалкий Фест о Том, перед Кем все должны преклонить колени”.

25:23 На другой день было назначено официальное слушание, на которое Агриппа и Вереника прибыли с великой пышностью. Их сопровождали тысяченачальники и знатнейшие граждане. Затем приведен был Павел.

25:24-27 И снова Фест рассказал историю этого дела – о настойчивых требованиях иудеев казнить Павла; о том, что он, Фест, не нашел за узником никакой вины, достойной смерти, и об апелляции заключенного к кесарю. Это поставило Феста в трудное положение: он вынужден выполнить требование Павла и послать его к Нерону, хотя никаких законных оснований для суда нет. Однако он, Фест, надеется на помощь Агриппы. В конечном счете, было бы нерассудительно отправить узника в Рим, не представив обвинений против него.

Процесс напоминал скорее слушания, чем суд. На нем не присутствовали обвинявшие Павла иудеи, и от Агриппы не требовалось вынесение какого-либо вердикта.

26:1-3 Эта сцена красноречиво характеризуется следующей фразой: “Царь в цепях – и раб на троне”. С духовной точки зрения Агриппа представлял собой жалкую личность, в то время как апостол парил на крыльях веры, возносящей его высоко над земными реалиями.

Когда Агриппа позволил ему говорить, Павел, простерши руку, начал свой волнующий рассказ о том, как он стал христианином. Прежде всего, он выразил благодарность за возможность представить свое дело на рассмотрение человеку, который, будучи иудеем, знаком с обычаями и спорными мнениями, распространенными среди евреев. Такое вступление нельзя считать лестью – это было проявление христианской вежливости и просто правда.

26:4, 5 В дни своей юности апостол был образцовым иудеем. Даже его враги-евреи вынуждены были бы признать (если бы им пришлось давать показания), что Павел, как ревностный фарисей, жил в строжайшем соответствии с законом.

26:6 Ныне же Павел был судим за “преступление”, состоявшее лишь в том, что он сохранял “надежду на обетование, данное (в Ветхом Завете) от Бога отцам”. Павел, по-видимому, рассуждал следующим образом: в Ветхом Завете Бог заключал различные заветы с выдающимися вождями израильского народа – Авраамом, Исааком, Иаковом, Давидом и Соломоном. Но все эти заветы содержали обетование прихода Мессии, Который освободит народ израильский и воцарится над всей землей. Ветхозаветные патриархи умерли, так и не дождавшись исполнения этого обетования. Значит ли это, что Бог не выполнит Свое обещание? Разумеется, Он исполнит его. Но как Он сможет сделать это, если “отцы” уже умерли? Только воскресив их из мертвых! Таким образом, апостол прямо связывает обетования, данные ветхозаветным избранникам Божиим, с воскрешением мертвых.

26:7 Апостол изобразил двенадцать колен израилевых как “усердно и неустанно служащих Богу” в надежде увидеть исполнение этого обетования. Упоминание о двенадцати коленах особо важно, если принять во внимание общераспространенное учение, что после пленения десять колен израильских были “утеряны”. Хотя они рассеялись среди языческих народов, апостол считал их отдельной нацией, служащей Богу и ожидающей обещанного Избавителя.

26:8 В этом и заключалось “преступление” Павла! – он верил, что Бог исполнит обещанное отцам, воскресив их из мертвых. “Что же в этом невероятного?” – задает Павел риторический вопрос Агриппе и всем присутствующим. – Неужели Богу это не по силам?”

26:9-11 Возвратившись к рассказу о своей жизни, Павел поведал о той беспощадной и неутомимой борьбе, которую он вел против последователей христианского учения. Всеми силами он сопротивлялся имени Иисуса Назорея. Властью, данной ему первосвященниками, он многих христиан в Иерусалиме заключил в темницы. Когда они представляли перед судом синедриона, он неизменно голосовал за их осуждение. Вновь и вновь предавал он на муки тех, кого находил по всем синагогам принадлежащими “назорейской ереси”, и делал все, чтобы заставить их отречься от своего Господа. (Когда Павел говорит, что “принуждал”^{lxvii}

хулить Иисуса”, это не означает, что ему удавалось заставить христиан злословить Христа; речь идет лишь о попытках.) Ненависть Павла к ученикам Иисуса всколыхнула в Иерусалиме и Иудее волну небывалых преследований, которые распространились и на “чужие города”.

26:12-14 Во время одной из таких карательных экспедиций с ним произошло то, что изменило его жизнь. Он направлялся в Дамаск, имея при себе бумаги, уполномочивающие его арестовывать христиан и приводить их в Иерусалим для наказания. Среди бела дня он был остановлен славным видением. С неба воссиял свет, превосходящий по яркости солнце в зените. Гонитель упал на землю и услышал голос, вопрошающий его: “Савл, Савл! что ты гонишь Меня?” Голос также добавил: “Трудно тебе идти против рожна”. Рожном называли остроконечную палку, которой погоняли упрямых животных. Павел шел против “рожна” своей собственной совести и – что еще более важно – обличающего голоса Святого Духа. Он так и не смог забыть, с каким спокойствием и достоинством умер Стефан. Он шел против Самого Бога.

26:15 Павел спросил: “Кто Ты, Господи?” Голос ответил: “Я Иисус, Которого ты гонишь”. Иисус??? Возможно ли это? Разве Иисус не был распят и погребен? Разве не похитили ученики Его тело и не спрятали в каком-нибудь тайном месте? Как же тогда Он говорит сейчас с ним? Истина внезапно озарила душу Павла: Иисус действительно был погребен, но восстал из мертвых! Он вознесся на небо, откуда теперь и обращается к нему, Павлу. Оказывается, преследуя христиан, он гнал их Учителя. Преследуя же их Учителя, он гнал Мессию, Спасителя народа израильского, Самого Сына Божьего!

26:16 Далее Павел кратко рассказывает о миссии, возложенной на него воскресшим Иисусом Христом. Господь велел ему встать на ноги. Он явился ему не случайно. Бывшего гонителя ждет великий труд – свидетельствовать обо всем, что случилось с ним на пути в Дамаск и возвещать о великих истинах христианства, которые будут ему открыты.

26:17 Обещание Господа избавлять Павла “от народа иудейского и язычников” следует понимать, как обетование хранить его жизнь до того момента, пока труд его не будет завершен.

26:18 Господь послал Павла главным образом к язычникам: открыть глаза им, чтобы они “обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу”. Уверовав в Господа Иисуса, они получают “прощение грехов и жребий с освященными”. Х. К. Дауни показывает, что в этом стихе кратко сформулированы основные действия Благой Вести:

1. Избавление от тьмы.
2. Освобождение от власти сатаны.
3. Прощение грехов.
4. Восстановление утраченного наследия.

26:19-23 Павел объясняет Агриппе, что, получив такое поручение, он “не воспротивился небесному видению”. В Дамаске и Иерусалиме, потом по всей земле иудейской и в странах языческих он проповедовал, призывая людей покаяться и обратиться к Богу. Причем, свое покаяние уверовавшие должны были доказывать делами.

Вот такое служение совершал он, Павел, когда иудеи схватили его в храме и покушались растерзать. Но Бог даровал ему защиту и помощь, благодаря чему он продолжает свидетельствовать всем, кого ни встретит, благовествуя то, о чем еще говорили Моисей и другие ветхозаветные пророки. Суть его проповеди состояла в том, что Мессии должно было пострадать, “восстать первым из мертвых” и “возвестить свет народу (иудейскому), и язычникам”.

26:24-26 Вероятно, язычнику Фесту было сложно уследить за мыслью апостола. Совершенно неспособный оценить человека, исполненного Духа Святого, он раздраженно обвинил Павла, что тот сошел с ума от “большой учености”. Не выказывая ни малейшего признака раздражения или недовольства, апостол спокойно отверг это обвинение, подчеркнув, что его слова – “слова истины и здравого смысла”. Затем он выразил уверенность, что царь Агриппа может подтвердить правдивость сказанного им. Жизнь и

свидетельство Павла не были тайной. Иудеи знали о нем практически все, и вести о служении Павла, несомненно, дошли до ушей Агриппы.

26:27 Обращаясь непосредственно к царю, Павел спросил его: “Веришь ли, царь Агриппа, пророкам?” И тут же ответил на собственный вопрос: “Знаю, что веришь”. Сила этого аргумента очевидна. Павел, фактически, сказал: “Я верю всему, что говорили ветхозаветные пророки, и ты тоже веришь их пророчествам, не так ли, Агриппа? Тогда почему иудеи обвиняют меня в преступлении, заслуживающем смерти? И как *ты* можешь судить меня за веру в то, во что ты сам же и веришь?”

26:28 Агриппа почувствовал всю силу этого аргумента, на что указывают его слова “ты не много не убеждаешь меня сделаться христианином”. Однако существуют значительные разногласия касательно того, что на самом деле Агриппа имел в виду. Те, кто основываются на переводе короля Иакова, полагают, что царь действительно едва не уверовал во Христа. Таковые считают, что слова Павла в стихе 29 лишь подтверждает это. Другие допускают, что Агриппа сказал это иронически, как бы спрашивая Павла: “И ты думаешь, что сможешь с помощью этих жалких аргументов убедить меня стать христианином?” Другими словами, он попытался нейтрализовать силу слов апостола, обратив все в шутку.

26:29 Говорил ли Агриппа искренне или насмехался, Павел ответил ему с чрезвычайной серьезностью. Он выразил горячее желание убедить Агриппу и всех других присутствующих (неважно, сколько уйдет на это времени) войти в радость и блаженство христианской жизни, разделить с ним великую честь быть слугою Господа и сделаться подобными ему, Павлу, во всем, “кроме уз”. Морган по этому поводу пишет:

Он был готов умереть, чтобы спасти Агриппу, но не хотел возлагать на Агриппу своих цепей. В этом – все христианство. Приумножьте это и применяйте в своей жизни. Искренность и ревность, которые опускаются до преследований, – это не христианство. Но та же искренность, которая ради спасения человека готова умереть, но не возлагает на него цепей, – вот настоящее христианство!^{lxviii}

26:30-32 Царь, наместник, Вереника и другие сановники вышли из зала для совещания. Они были вынуждены признать, что Павел не сделал ничего достойного смерти или уз. Возможно, с оттенком сожаления Агриппа сказал Фесту, что если бы Павел не потребовал суда у кесаря, его можно было бы освободить. Естественно, возникает вопрос: почему нельзя было отменить апелляцию к кесарю? Можно ли “было” или нет, одно мы знаем точно: была Божья воля на то, чтобы Павел, апостол язычников, пошел в Рим и предстал перед императорским судом (Деян. 23:11). Там осуществилось желание апостола умереть за своего Господа.

И. Путь Павла в Рим и кораблекрушение (27:1 – 28:16)

Эта глава представляет собой захватывающую сагу о путешествии апостола из Кесарии в Рим (как оказалось, через Мальту). Мы бы никогда не услышали ни об этом путешествии, ни о кораблекрушении, если бы одним из пассажиров на этом корабле не был Павел. Текст изобилует морскими терминами, что создает некоторые трудности в его понимании.

27:1 Плавание началось из Кесарии. Павла передали под охрану офицера по имени Юлий. Этот сотник был приписан к Августову полку, известному легиону римской армии. Как и все другие центурионы (сотники), упомянутые в НЗ, он обладал отличным характером, был человеколюбивым и справедливым, заботился о людях.

27:2 На борту корабля находились и другие узники, которые, как и Павел, были отправлены в Рим для суда. В списке пассажиров значились также имена Аристарха и Луки, сопровождавших Павла в предыдущих путешествиях. Корабль, на который они взошли, был “адрамитским” (Адрамит – город в Мисии на северо-западе Малой Азии). Его маршрут пролегал на северо-запад, в порты побережья проконсульской Азии, западной провинции Малой Азии.

27:3 Вначале корабль шел на север вдоль побережья Палестины, ненадолго оста-

новившись в Сидоне, что в ста двенадцати километрах от Кесарии. Сотник Юлий человеколюбиво позволил Павлу сойти на берег, чтобы навестить друзей и “воспользоваться их усердием”.

27:4, 5 Из Сидона путь пролегал через северо-восточную часть Средиземного моря мимо Кипра, который они оставили слева по борту – эта сторона острова укрывала их от ветра. Хотя ветры были противными, корабль достиг южного побережья Малой Азии, затем пересек море в западном направлении возле Киликии и Памфилии и прибыл в Миры, Ликийский портовый город.

27:6 Там сотник перевел своих узников на другой корабль, так как первый не мог доставить их в Италию; он должен был идти к западному побережью Малой Азии в свой порт. Этот другой корабль был из Александрии, знаменитого порта на северном побережье Африки. На нем находились 276 человек (команда и пассажиры) и груз пшеницы. Из Александрии его маршрут пролегал через Средиземное море прямо на север в Миры, а оттуда – на запад, в Италию.

27:7, 8 Из-за неблагоприятного ветра корабль в течение многих дней шел очень медленно. С большим трудом команде удалось привести судно в гавань напротив Книда, порта на юго-западной оконечности Малой Азии. Так как ветер был противным, они направились на юг и пошли вдоль защищенного от ветра восточного побережья острова Крит. Обойдя мыс Салмон, они повернули на запад и, с трудом двигаясь против ветра, едва добрались до Хороших Пристаней – гавани близ города Ласея посередине южного побережья острова Крит.

27:9, 10 Из-за неблагоприятных погодных условий было потеряно много времени. Приближалась зима, что делало дальнейшее плавание весьма рискованным мероприятием. Вероятно, стоял сентябрь или начало октября, так как пост (день очищения) уже прошел. Павел предупреждал команду, что плавание будет небезопасным, что, продолжив путешествие, они рискуют не только потерять груз, но и погибнуть в морской пучине.

27:11, 12 Однако кормчий и начальник корабля решили покинуть Хорошие Пристани. Сотник согласился с их доводами, как и большинство пассажиров. Кроме того, эта пристань не была таким подходящим местом для зимовки, как гавань Финик, расположенная в шестидесяти четырех километрах к западу от Хороших Пристаней (юго-западная оконечность Крита), которая лежала против юго-западного и северо-западного ветра.

27:13-17 Внезапно подул южный ветерок, и моряки решили, что смогут благополучно преодолеть расстояние, отделявшее их от Финика. Подняли якорь, и корабль отправился вдоль берега на запад. Затем поднялся шквальный северо-восточный ветер (эвроклидон), который обрушился на них со скалистого побережья Крита. Поскольку невозможно было придерживаться избранного курса, команде пришлось отдать корабль на волю волн. Их несло на юго-запад к островку, называемому Клавдою, что в тридцати-сорока километрах от Крита. Когда они достигли защищенной части островка, то едва “удержали лодку”, которую тащили на буксире – в конце концов, им удалось поднять ее на борт. Затем они обвязали корпус корабля канатами, чтобы он не треснул под натиском разбушевавшейся стихии. Они опасались, как бы их не вынесло на юг к Сирту, заливу на африканском побережье, известному своими опасными рифами. Чтобы предотвратить это, они спустили парус “и таким образом носились”.

27:18, 19 Целый день корабль носился во власти волн, а на другой день начали бросать за борт груз. На третий день они выбросили в море лишние вещи. Очевидно, корабль набрал много воды, и надо было облегчить его, чтобы он не утонул.

27:20 Многие дни они беспомощно носились по воле волн, не видя ни солнца, ни звезд, лишены возможности ориентироваться и определить, где находятся. Исчезла всякая надежда на спасение.

27:21-26 Отчаяние усугублялось голодом. Люди не ели уже много дней. По-видимому, они все время работали, укрепляя корабль и вычерпывая воду. А может, на корабле не осталось никаких приспособлений для приготовления пищи. Морская болезнь и страх также

лишали их аппетита. В пище не было недостатка, но отсутствовало желание есть.

Тогда Павел, “став посреди них”, попытался приободрить отчаявшихся людей. Сначала он мягко упрекнул их, что следовало послушаться его совета и не отходить от Крита. Затем заверил, что хотя корабль и погибнет, ни одна душа не пойдет ко дну. Откуда он знал это? Той ночью Павлу явился Ангел Господень и пообещал, что он предстанет пред кесарем в Риме. Бог также “даровал” ему и всех людей на корабле – т.е. все они также будут спасены, поэтому им следует ободриться. Павел был уверен в благополучном исходе (для жизни людей), хотя они и потерпят кораблекрушение, будучи “выброшенными на какой-нибудь остров”.

А. В. Тозер проникательно замечает:

Когда “дул южный ветер” и корабль легко бороздил просторы моря, никто на его борту не знал, кто такой Павел, и какая сила духа скрывается за этой довольно заурядной внешностью. Но когда разразилась сильная буря, все только и говорили о Павле, который необычайно вырос в их глазах. Апостол, хотя и был узником, фактически взял на себя командование судном; он принимал решения и отдавал распоряжения, от которых зависели жизнь и смерть людей. И мне кажется, что в этой кризисной ситуации в Павле проявились определенные качества, о которых, возможно, он и сам не подозревал. Среди разбушевавшейся стихии красивая теория стала суровой реальностью.^{lxix}

27:27-29 Четырнадцать дней прошло с тех пор, как они покинули Хорошие Пристани. Все это время они беспомощно носились по воле волн между Грецией, Италией и Африкой – эта часть средиземноморского бассейна называется Ионическим морем. Около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле: может быть, они слышали, как волны разбиваются о берег. Измерив глубину в первый раз, они определили глубину в сорок метров (“двадцать сажень”). Во время второго измерения глубина уменьшилась на четверть. Чтобы корабль не выбросило на берег, они бросили с кормы четыре якоря и стали ожидать утра.

27:30-32 Опасаясь за свою жизнь, некоторые корабельщики сговорились тайком сбежать с корабля, высадившись на берег в лодке. Они уже спускали ее с носовой части, делая вид, что еще опускают якоря, когда Павел сообщил об их действиях сотнику. Он предупредил, что если корабельщики не останутся на корабле, остальные не спасутся. Тогда воины отсекли веревки, которыми была привязана лодка, и она упала. Теперь корабельщики вынуждены были делать все возможное, чтобы спасти свои жизни на корабле – а значит, и жизни других.

27:33, 34 Филлипс называет стихи 33-37 “проявлением здравого смысла Павла”. Чтобы понять всю драматичность этого момента, нужно хоть немного представлять, насколько ужасен сильный шторм на море. Также следует помнить, что Павел был не капитаном корабля, а одним из узников-пассажиров.

Перед восходом Павел начал уговаривать людей поесть, напомнив им, что они уже две недели остаются без пищи. Пришло время подкрепить силы, так как они пригодятся для сохранения их жизни. Апостол заверил людей, что ни у одного из них даже волос с головы не упадет.

27:35 Затем Павел подал им пример – “взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть”. Как часто мы стремимся уклониться от молитвы в присутствии других людей! А ведь такая молитва нередко может сказать больше, чем целая проповедь!

27:36, 37 Люди, ободрившись, также приняли пищу. Было же на корабле двести семьдесят шесть душ.

27:38-41 Поев, стали облегчать корабль, выбрасывая пшеницу в море. Земля была где-то поблизости, но они смогли увидеть лишь залив – не берег. Тогда было принято решение подойти к берегу как можно ближе и попытаться пристать к нему. “И, подняв якоря, пошли по морю”. Также отвязали и установили руль, который до этого был поднят. Подняв малый парус, они держали курс к берегу. В результате судно село на мель на косе. Нос корабля увяз в песке, а корма стала разбиваться от ударов накатывающихся волн.

27:42-44 “Воины согласились было умертвить узников”, чтобы предотвратить побег, но сотник, желая спасти Павла, не дал им этого сделать. Он приказал всем умеющим плавать плыть к берегу. Прочим же предложил использовать доски и любые остатки корабля. Таким образом, вся команда и пассажиры “спаслись на землю”.

28:1, 2 Когда команда и пассажиры сошли на берег, они узнали, что находятся на острове Мелит. Некоторые иноплеменники видели кораблекрушение и были свидетелями того, как пострадавшие выбирались из воды. Проявив гостеприимство, они развели огонь для насквозь промокших и замерзших “гостей”, которые мало того, что барахтались в море, так еще и попали под дождь.

28:3 Когда Павел помогал разводить костер, его укусила ядовитая змея. Очевидно, змея пребывала в спячке среди прибившихся к берегу досок корабля. Когда хворост положили в огонь, ехидна быстро ожила и бросилась на апостола. Она повисла на его руке – не просто обвилась вокруг нее, а действительно укусила за руку.

28:4-6 Сначала местные жители решили, что Павел, должно быть, страшный убийца, которого настиг суд Божий даже после того, как он спасся во время кораблекрушения. Они ожидали, что у него вскоре начнется воспаление или он внезапно упадет мертвым. Но поскольку змеиный укус не оказал на апостола никакого действия, они “переменили мысли” и решили, что он Бог! – еще один яркий пример непостоянства и переменчивости человеческого сердца и ума.

28:7 В то время начальником острова Мелит был некий Публий, который владел значительным участком земли недалеко от того места, где возле костра согревались потерпевшие кораблекрушение. Этот богатый римский чиновник принял Павла и его друзей дружелюбно, оставив их у себя на три дня, пока они не нашли постоянного жилья, где могли бы перезимовать.

28:8 Доброта этого язычника была вознаграждена. Во время пребывания Павла на этом острове заболел его отец; его мучила горячка и боли в животе. Апостол “вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его”.

28:9, 10 Весть об этом чудесном исцелении быстро облетела весь остров. В течение следующих трех месяцев к Павлу приводили больных, и все они исцелялись. Жители Мелита во время прощания щедро отблагодарили апостола и Луку^{lxx} – “оказали множество почестей” и принесли немало подарков, которыегодились им на пути в Рим.

28:11 Через три месяца, когда зима кончилась и плавание снова стало безопасным, сотник с вверенными ему узниками сел на Александрийский корабль, зимовавший на том острове. Носовым украшением этого корабля (и его названием) были Диоскуры – братья-близнецы Кастор и Поллукс, которых мореплаватели-язычники почитали как богов, покровительствующих морякам.

28:12-14 От Мальты они проплыли около восьмидесяти миль до столицы Сицилии Сиракуз, расположенных на восточном побережье этого острова. Корабль остановился там на три дня, после чего продолжил свой путь в Ригию – город на юго-западной оконечности Италии, на “носке сапога” Аппенинского полуострова. Через день подул благоприятный южный ветер, что позволило кораблю пройти еще 180 миль на север вдоль западного побережья Италии и достигнуть Путеола на северном берегу Неаполитанского залива. Путеол находился примерно в 240 км к юго-востоку от Рима. Там апостол нашел братьев-христиан, общением которых ему было дозволено наслаждаться в течение семи дней.

28:15 Мы не знаем, как весть о прибытии Павла в Путеол достигла Рима. Однако две группы братьев вышли ему навстречу. Одна группа прошла шестьдесят девять километров на юго-восток от Рима к Аппиевой площади. Другая группа встретила апостола в пятидесяти трех километрах к юго-востоку от Рима в Трех Гостиницах. Павла глубоко взволновало и воодушевило столь трогательное проявление любви к нему римских христиан.

28:16 По прибытии в Рим ему было позволено жить в частном доме с воином, его стерегущим.

К. Павел под домашним арестом (28:17-31)

28:17-19 В соответствии со своим принципом свидетельствовать прежде всего иудеям, Павел послал приглашение местным еврейским учителям. Когда они “сошлись в доме”, который он снимал, Павел объяснил им, по какой причине оказался в Риме под стражей. Апостол сказал, что хотя он “не сделал ничего против еврейского народа” или его обычаев, иудеи в Иерусалиме предали его в руки римлян на суд. Языческие властители не смогли найти за ним никакой вины и хотели освободить его, “но так как иудеи противоречили”, апостол вынужден был потребовать суда у кесаря. Сделал он это не для того, чтобы обвинить в чем-то иудейский народ, но лишь с целью защитить себя.

28:20 Вот поэтому он и пригласил их, духовных иудейских лидеров Рима, чтобы рассказать о своей невинности. Он – не преступник, но “за надежду Израиля обложен цепью”. Под “надеждой Израилевой” Павел, как уже объяснялось выше, подразумевал исполнение обетований, данных еврейским патриархам – в частности обетование о Мессии, которое теснейшим образом связано с истиной о воскресении из мертвых.

28:21, 22 Иудейские лидеры открыто заявили, что ничего об этом деле не знают – никаких писем из Иудеи о нем они не получали, и никто из знакомых ничего плохого о нем не говорил. Однако они действительно хотели бы подробнее узнать от Павла о христианском учении, так как о нем “езде спорят”.

28:23 Через некоторое время многие иудеи пришли “в гостиницу” к Павлу, чтобы послушать его. Воспользовавшись этой возможностью, он свидетельствовал им о Царстве Божьем и убеждал уверовать в Иисуса. Эти беседы он проводил с утра до вечера, цитируя закон Моисеев и пророков.

28:24 Некоторые поверили его свидетельству, другие же нет. (Неверие – это не просто неспособность признать Иисуса Спасителем, но категорическое неприятие Благой вести.)

28:25-28 Когда Павел увидел, что иудеи в очередной раз в целом отвергают Евангелие, то процитировал Ис. 6:9, 10, где пророк жалуется, что сердца людей, которым он проповедует, очерствели, что ушами не слышат и глазами не видят. Снова апостол пережил эту боль, когда сердце разрывается при виде людей, не желающих слушать и внимать Благой Вести. Так как иудеи отвергли ее, Павел во всеуслышание заявил, что отныне понесет весть о спасении язычникам, и выразил уверенность, что они ее обязательно примут.

28:29 Неуверовавшие “иудеи ушли, много споря между собою”. Как указывает Кальвин, Павел, цитируя это обличающее пророчество Исаии, вызвал негодование со стороны той части иудеев, которая не желала признать Иисуса Мессией. Причем, неверующие иудеи разозлились не только на Павла, но и на тех, кто все-таки уверовал в Иисуса.

Реформатор делает из этого следующее практическое заключение:

Наконец, бессмысленно заявлять, основываясь на этом месте, что Евангелие Христово порождает споры, тогда как очевидно, что таковые проистекают только из человеческого упрямства. Фактически, чтобы нам жить в мире с Богом, необходимо вести войну против тех, кто Его презирает и поносит.^{lxxi}

28:30 После этого Павел оставался в Риме еще целых два года, живя на своем иждивении и проповедуя нескончаемому потоку посетителей. Вероятно, именно в это время он написал послания к ефесянам, филиппийцам, колоссянам и Филимону.

28:31 Павел пользовался достаточной свободой, чтобы проповедовать Царство Божье и учить о Господе Иисусе Христе “со всяким дерзновением беспрепятственно”.

Так заканчивается книга Деяний Апостолов. Некоторые полагают, что она слишком резко обрывается. Однако она полностью отражает установленную Христом “схему благовествования” – Благая Весть распространилась в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли (т.е. в языческих странах).

О жизни Павла после событий, описанных в Деяниях, можно судить лишь по его более поздним посланиям.

Большинство библеистов считает, что после двухгодичного пребывания Павла в Риме

Нерон, наконец, выслушал его дело и вынес оправдательный приговор.

Затем апостол снова отправился в путь, известный как четвертое миссионерское путешествие. Вероятно, в это время он посетил следующие места (хотя и не обязательно в приведенном ниже порядке):

КОЛОСС и ЕФЕС (Филим. 22)
МАКЕДОНИЮ (1 Тим. 1:3; Флп. 1:25; 2:24)
ЕФЕС (1 Тим. 3:14)
ИСПАНИЮ (Рим. 15:24)
КРИТ (Тит. 1:5)
КОРИНФ (2 Тим. 4:20)
МИЛИТ (2 Тим. 4:20)
НИКОПОЛЬ, где провел зиму (Тит. 3:12)
ТРОАДУ (2 Тим. 4:13)

Мы не знаем, по какой причине, когда и где Павел был вторично арестован, но точно известно, что второе “римское заключение” имело место. Причем, было оно намного тяжелее первого (2 Тим. 2:9). Апостола тогда покинуло большинство друзей (2 Тим. 4:9-11), и он знал, что недалек уже его смертный час (2 Тим. 4:6-8).

Согласно преданию, Павел был обезглавлен недалеко от Рима в 67 или 68 г (по Р.Х.). В качестве панегирика этому великому апостолу можно привести его собственные слова из 2 Кор. 4:8-10; 6:4-10; 11:23-28 и наш комментарий к этим богодухновенным текстам.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ПО КНИГЕ ДЕЯНИЙ

Мы прочитали книгу Деяний, и было бы полезно сделать краткий обзор жизни первых христиан, тех принципов, которых они придерживались. Что было особенно в верующих апостольских времен? Чем характеризовались общины ранней Церкви?

Прежде всего, совершенно ясно, что христиане первого века жили преимущественно для Господа Иисуса, а не для себя. В центре их мировоззрения был Христос. Смысл и цель их существования составляло свидетельство о Спасителе, и они отдавали этому все силы. В мире, где велась яростная борьба за выживание, появилась группа ревностных учеников-христиан, которые искали прежде Царства Божьего и правды Его. Все остальное подчинялось этому славному призванию.

Джоветт с восхищением отмечает:

Ученики принимали крещение с пламенным, святым воодушевлением, огонь которого получали от самого Божьего алтаря. Этот огонь в сердцах наполнял их силой, зажигал энергией всю их жизнь. Это пламя в душах апостолов можно сравнить с огнем в топке огромного лайнера, который двигает судно сквозь бури над бездной, готовой его поглотить. Ничто не могло остановить этих людей. Ничто не могло задержать их в выбранном ими пути. Все их дела и слова подчинялись одному могучему призванию. Крестившись Духом Святым, они стали излучать несравненный духовный свет и тепло.^{lxxii}

Центральной темой проповеди первых христиан было воскресение и слава Господа Иисуса Христа. Они своими глазами видели воскресшего Спасителя. Враги умертвили Мессию, но Бог воскресил Его из мертвых и даровал Ему самое почетное на небесах место. Все должны преклонить колена перед Ним – Человеком, вознесенным на небо и сидящим одесную Господа. Другого пути спасения нет.

Среди господствующей вокруг ненависти, жестокости и жадности христиане демонстрировали любовь ко всем людям. На преследования они отвечали любовью и молились за своих врагов. Братолюбие, царившее в их среде, заставляло врагов восклицать: “Смотрите, как эти христиане любят друг друга!”

При чтении Деяний складывается однозначное впечатление, что вся жизнь первых христиан была подчинена одной цели – распространению Евангелия. Что касается частной собственности, то верующие ранней Церкви были уверены, что являются только ее

“управителями”, а не владельцами. Бог вверил им СВОЕ имущество, и если где-то возникала нужда, туда быстро текли необходимые средства.

“Оружие воинствования их было не плотским, но сильным Богом на разрушение твердынь” (2 Кор. 10:4). Они понимали, что ведут борьбу не против религиозных или политических вождей, а против “духов злобы поднебесных”. И потому шли вперед, вооруженные верой, молитвой и Словом Божиим. В отличие от ислама, истинное христианство никогда не распространялось путем насилия.

Первые христиане были отделены от мира. Они жили в нем, но ему не принадлежали. Они охотно общались с неверующими, свидетельствуя им, но никогда не подвергали риску свою верность Христу, принимая участие в греховных удовольствиях этого мира. Как пилигримы и странники, они шли по чужим землям, стремясь нести благословение всем, но не оскверняясь участием в их грехах.

Занимались ли они политикой? Пытались ли “лечить социальные язвы” тех дней? Первые христиане были уверены, что все в мире пороки и злоупотребления порождены греховной природой человека. Политические и социальные реформы лечат лишь симптомы, не воздействуя на причины болезней. Только Евангелие может проникнуть в корень проблемы – т.е. изменить порочную сущность человека. Поэтому верующие ранней Церкви не отвлекались на “второстепенные меры”, но проповедовали Евангелие всегда и везде. И всюду, куда бы ни проникала Благая Весть, она приносила с собой исцеление, исправление и восстановление.

Христиане не были удивлены, когда их начали преследовать, так как заранее были предупреждены Христом и апостолами. Вместо того чтобы мстить своим преследователям или хотя бы защищаться, они доверились справедливому Судье – Богу. Вместо того чтобы избегать судебных процессов, они молились, прося даровать им мужество свидетельствовать о Христе каждому, с кем им предстояло говорить или перед кем приходилось стоять.

Перед апостолами стояла важная задача: проповедь Евангелия по всей земле. Поле их деятельности был весь мир. Они проповедовали одинаково ревностно как в родной стране, так и в чужих землях. Но евангелизация не являлась для них самоцелью – т.е. не была конечной целью их миссии. Они не довольствовались лишь приведением людей к Христу, оставляя затем новообращенных на произвол судьбы. Все уверовавшие объединялись в поместные христианские общины, где получали наставление в Слове, учились молиться и всячески укреплялись в вере. Затем они отправлялись нести Благую Весть другим.

Именно основание поместных церквей гарантировало стабильность духовной жизни и обеспечивало распространение Евангелия на близлежащих территориях. Поместные общины были самостоятельными – т.е. самоуправляемыми, самофинансируемыми и “самовоспроизводящимися”. Каждая община не зависела от других церквей, хотя между ними существовала тесная духовная связь. Каждая церковь старалась основывать в своем регионе другие общины. И, наконец, каждая церковь сама себя финансировала. Не существовало какой-то “внешней” финансовой поддержки от “материнской церкви”, спонсоров и т.д.

Церкви больше напоминали духовное убежище для христиан, чем места евангелизации неверующих. Церковная деятельность включала обряд преломления хлеба, богослужение, молитву, изучение Библии и общение верующих. Церкви не проводили евангелизационных собраний как таковых. Верующие благовествовали всюду, где возникала возможность засвидетельствовать – в синагогах, тюрьмах, на рынках, улицах и по домам.

Богослужения проводились не в построенных для этой цели особых зданиях, а в домах христиан. Это придавало Церкви необходимую во времена гонений мобильность и возможность быстро и легко “уходить в подполье”.

Вначале, разумеется, не было никакого разделения на конфессии. Все христиане считали себя членами Одного Тела Христова, и каждая поместная церковь была частью вселенской Церкви.

Не было также разграничения между духовенством и мирянами. Ни один человек в

общине не обладал какими-то исключительными правами наставлять, проповедовать, совершать крещение и хлебопреломление. Считалось, что каждый верующий наделен особым талантом и может свободно развивать свой дар.

Те, кто обладали даром апостольским, пророческим, проповедническим, пастырским или наставническим, не стремились утвердиться в качестве официального лидера общины. Их задачей было укреплять христиан в вере, чтобы они ежедневно могли служить Господу. В новозаветные времена люди готовились к служению благодаря особому дару – помазанию Духом Святым. Именно этим объясняется, почему необразованные, простые люди оказали на свою эпоху такое огромное влияние. Они не были “профессионалами” в том смысле, какой мы вкладываем в это слово сегодня, но проповедниками-мирянами, которые получили помазание свыше.

Благовествование в книге Деяний часто сопровождалось чудесами, знамениями и различными дарами Духа Святого. Хотя складывается впечатление, что чудеса играют более значительную роль в первых главах, они продолжают совершаться до конца книги.

Основав жизнеспособную поместную церковь, апостолы или их представители назначали в ней пресвитеров (старейшин) – людей, которые должны были служить в качестве духовных наставников. Таковые были пастырями стада. В каждой церкви трудилось по нескольку пресвитеров.

В книге Деяний понятие “диакон” не используется в значении “священнослужитель”. Но в форме глагола оно указывает на духовное и материальное служение Господу.

На заре христианства практиковалось крещение погружением. По-видимому, верующие крестились вскоре после обращения.

В первый день недели ученики собирались вместе, чтобы, преломив хлеб, вспомнить о страданиях Господа. Это служение, вероятно, не было таким формальным, каким оно является сегодня. Хлебопреломление обычно сопровождалось общей трапезой (или вечерей любви).

В ранней Церкви огромную роль играла молитва. Она была “дорогой жизни”, ведущей к Господу. Молитва была искренней, горячей и исполненной веры. Ученики также практиковали пост, чтобы сконцентрировать все свое внимание на духовном, не отвлекаясь и не впадая в сонливость.

Именно после молитвы с постом антиохийские пророки и учителя рекомендовали Варнаву и Павла для выполнения особой миссии (до этого оба они некоторое время уже служили Господу). Такое избрание, однако, не было официальным рукоположением. Скорее, оно выражало признание антиохийскими пресвитерами того факта, что эти люди действительно призваны Духом Святым. Оно также служило доказательством, что антиохийские братья всем сердцем были солидарны с Варнавой и Павлом в той миссии, которую Дух поручил им выполнять.

Поместная церковь не контролировала служение тех христиан, которых отправляла с проповедью Евангелия в другие места. Таким образом, первые миссионеры могли совершать свое служение так, как направлял их Дух Святой. Но по возвращении домой они отчитывались за проделанную работу перед поместной общиной.

Ранняя Церковь представляла собой не организацию со сложной структурой, но живой организм (Тело Христово), живущий и развивающийся согласно воле Господа. Небесный Глава Церкви, Христос, направлял ее членов, которые, в свою очередь, старались сохранять восприимчивость, мобильность и готовность сразу откликнуться на Божье руководство. Таким образом, в книге Деяний мы находим не фиксированный, закосневший порядок служения, а динамику, свежесть, отсутствие всякой косности. Например, не существовало жесткого правила, которое бы регламентировало, сколько времени апостол должен проводить в том или ином месте. В Фессалониках Павел, по-видимому, прожил три месяца, а в Ефесе оставался целых три года. Все зависело от темпа духовного роста верующих, которых нужно было укрепить в вере настолько, чтобы они могли самостоятельно продолжить христианское служение.

Некоторые полагают, что апостолы сосредоточивали свое внимание на больших городах, основывая там “базовые” церкви, которые могли бы продолжать евангелизацию в пригородах. Но так ли это? Была ли у апостолов какая-то единая “хорошо продуманная” стратегия? Вряд ли. Скорее всего, они просто шли туда, куда направлял их Господь – и в большие города, и в маленькие деревушки.

Разумеется, в книге Деяний больше всего впечатляет то, с какой надеждой жили первые христиане, полагаясь на водительство Господа! Ради Христа они отказывались от всего. У них не было ничего и никого, кроме Самого Господа. Поэтому они ждали от Него ежедневных указаний, и Он их не разочаровывал.

Складывается впечатление, что у странствующих проповедников ранней Церкви было принято путешествовать по два человека. Часто спутником становился более молодой служитель Божий – своего рода ученик, “проходящий практику”. Апостолы постоянно искали молодых верующих, которых могли бы наставить, многому научить.

Иногда служители Господа сами зарабатывали себе на жизнь; так, например, Павел занимался изготовлением палаток. Но бывало, что жили и за счет пожертвований отдельных лиц или церквей.

Еще одно важное наблюдение: возникает устойчивое ощущение, что люди, которые трудились с духовными лидерами, вполне признавали их авторитет. Очевидно, что Святой Дух наделял этих лидеров особой властью. И тот же Святой Дух даровал верующим способность интуитивно чувствовать эту власть, желание подчиняться ей.

Ученики покорялись светским властям, но лишь до определенного предела. Этим “пределом” был запрет проповедовать Евангелие. В таких случаях они принимали решение повиноваться Богу, а не людям. Когда светские власти за это их наказывали, они сносили все преследования, не сопротивляясь и не пытаясь организовать какой-либо бунт, “акт гражданского неповиновения”.

Сначала Евангелие проповедовалось иудеям, но затем, когда народ израильский в целом отверг Благоую Весть, она стала распространяться среди язычников. Заповедь “сначала иудеям” была выполнена буквально, о чем свидетельствует история ранней Церкви, отраженная в книге Деяний. Сегодня евреи и язычники равны перед Богом. Нет никакого различия, ибо “все согрешили и лишены славы Божьей”.

Служение ранней Церкви было сопряжено с огромной духовной силой. Страх навлечь на себя гнев Божий не позволял людям легкомысленно причислять себя к христианам. Грех в Церкви нередко быстро разоблачался и сурово наказывался (например, смерть Анании и Сапфиры).

Изучая книгу Деяний, можно прийти к следующему обобщающему практическому выводу: если бы мы следовали примеру первых христиан в вере, жертвенности, преданности и служении, мир был бы обращен в христианство уже при нынешнем поколении.

Библиография

Arnot, William.

The Church in the House: A Series of Lessons on the Acts of the Apostles.

New York: Robert Carter & Brothers, 1873.

Blaiklock, E. M.

The Acts of the Apostles, TBC.

Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1959.

Calvin, John. The Acts of the Apostles, 2 vols. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1977.

Erdman, Charles R.

The Acts.

Philadelphia: The Westminster Press, 1919.

Kelly, William.

An Exposition of the Acts of the Apostles.

London: C.A. Hammond, 1952.
Martin, Ralph.
Understanding the New Testament: Acts.
Philadelphia: A.J. Holman Company, 1978.
Morgan G. Campbell.
The Acts of the Apostles.
New York: Fleming H. Revel Co., 1924.
Rackham, R. B.
The Acts of the Apostles.
London: Methuen, 1901.
Ryrie, Charles Caldwell.
Acts of the Apostles.
Chicago: Moody Press, 1961.
Stuart, C. E. Tracings from the Acts of the Apostles. London: E. Marlborough and Company, n.d.

Примечания

ⁱ (Введ.) J. B. Phillips, *The Young Church in Action*, p. vvi.

ⁱⁱ (1:5) Между воскресением и вознесением Христа прошло сорок дней. Еще десять дней прошло до дня Пятидесятницы. Господь не указал точное время, возможно, для того, чтобы ученики пребывали в постоянном ожидании.

ⁱⁱⁱ (1:20) Петр цитирует не совсем точно. На это есть две возможные причины: 1) авторы НЗ часто цитировали ВЗ по Септуагинте; так как наши переводы сделаны с оригинального древнееврейского текста, это могло привести к некоторым разночтениям; 2) как Автор, Дух Святой нередко использует “свободное цитирование” (Он имеет на это право), адаптируя ветхозаветные выражения к новозаветному контексту.

^{iv} (2:4) Кроме того, в момент обращения Святой Дух дарует нам помазание (1 Ин. 2:27), “запечатлевает” нас (Еф. 1:13) и становится нашим “залогом” (Еф. 1:14). Также мы получаем дары Духа, которые обусловлены нашим послушанием: руководство (Деян. 8:29), радость (1 Фес. 1:6) и силу (Рим. 15:13).

^v (2:25-27) Рай – то же самое, что и “третье небо” (2 Кор. 12:2, 4).

^{vi} (2:38) Charles C. Ryrie, *The Acts of the Apostles*, p. 24.

^{vii} (2:39) Charles H. Spurgeon, *The Treasury of the New Testament*, I:530.

^{viii} (2:41) Критический текст (NU) опускает “охотно”.

^{ix} (2:44, 45) F. W. Grant, “Acts”, *The Numerical Bible: Acts to 2 Corinthians*, VI:25, 26.

^x (2:46) Каждый раз, когда мы читаем, что Павел или другие входили в храм, речь идет о внутреннем дворе, а не святилище, куда могли входить только священники. Язычники допускались только во внешний двор; попытка пройти дальше каралась смертью.

^{xi} (статья) В критическом тексте (NU) слово “церковь” появляется лишь в Деян. 5:11.

^{xii} (статья) Merrill F. Unger, *Unger’s Bible Handbook*, p. 586.

^{xiii} (статья) E. Stanley Jones, *Christ’s Alternative to Communism*, p. 78.

^{xiv} (статья) G.H. Lang, *The Churches of God*, p. 11.

-
- xv (4:1-4) Charles Haddon Spurgeon; других данных нет.
- xvi (4:13) James A. Stewart, *Evangelism*, p. 95.
- xvii (4:14-18) J.H. Jowett, *The Redeemed Family of God*, p. 137.
- xviii (4:27, 28) George Matheson, *Rest By the River*, pp. 75-77.
- xix (4:32-35) Grant, "Acts" p. 34.
- xx (4:32-35) F.E. Marsh, *Fully Furnished*, p. 74.
- xxi (4:32-35) Ryrie, *Acts*, p. 36.
- xxii (5:40) Райри предполагает, что наказание, возможно, было назначено за неподчинение предыдущим распоряжениям синедриона (ср. Втор. 25:2, 3).
- xxiii (6:8) Стефан (греч. Stephanos) означает "гирлянда" или "победный венок".
- xxiv (6:10-14) Порядок слов может указывать на то, что их больше заботила слава Моисея, чем Бога!
- xxv (7:9-19) "Возможно, верны оба варианта – и оригинальный, и греческий. Последний включает сыновей Манассии и Ефрема, рожденных в Египте (1 Пар. 7:14-27), что было вполне допустимо и часто встречалось в еврейских родословных списках". Kelly, *Acts*, p. 84.
- 29
- xxvi (7:20-43) *Daily Notes of the Scripture Union*, May 31, 1969.
- xxvii (8:4-8) Этот город расположен ниже Иерусалима над уровнем моря.
- xxviii (8:4-8) Homer L. Payne, "What Is A Missionary Church?" *The Sunday School Times*, February 22, 1964, p. 129.
- xxix (8:12, 13) Поскольку в тексте говорится, что Симон "уверовал", а затем просил Петра молиться о нем (ст. 24), было высказано предположение, что он получил спасение, но оставался очень плотским христианином.
- xxx (8:26) Древний филистимский город на Средиземноморском побережье к юго-западу от Иерусалима на пути из Палестины в Египет.
- xxxi (8:27-29) Властительницы иногда кастрировали своих слуг-мужчин. Евнухам был закрыт доступ в высшие слои иудейского общества (Втор. 23:1). Они могли только получить статус "прозелитов у врат". Но здесь евнух становится полноправным членом христианской Церкви.
- xxxii (8:27-29) Вероятно, "кандакия" – это титул (как фараон), а не собственное имя.
- xxxiii (8:37) Как в древнейших, так и в более поздних рукописях этот стих отсутствует. Считается, что эта "формула крещения" использовалась в Риме в начале второго века (она встречается в "западных" рукописях, включая латинский перевод). Данный стих включен в Библию сторонниками учения о духовном возрождении во время крещения.
- xxxiv (8:38) То, что древнейшим способом крещения было погружение, признает большинство ученых католического вероисповедания, Кальвин и многие другие, практикующие крещение окроплением. Однако справедливости ради нужно упомянуть, что греческие предлоги, переведенные как "в" и "из" можно также перевести как "к" и "от".
- xxxv (8:40) Эфиопия – единственная в Африке страна, где христианская традиция не прерывалась с древнейших времен до наших дней. Возможно, преданность Филиппа была тем ключом, который открыл там для Церкви двери.
- xxxvi (статья) Harnack, цитируется по Leighton Ford, *The Christian Persuader*, p. 46.
- xxxvii (Статья) Dean Inge, цитируется по E. Stanley Jones, *Conversion*, p. 219. 42
- xxxviii (Отступление) Bryan Green, там же.
- xxxix (статья) Leighton Ford, цитируется по Jones, *Conversion*, p. 46.
- xl (Статья) James A. Stewart, *Pastures of Tender Grass*, p. 70.
- xli (10:1, 2) Ryrie, *Acts*, p. 61.
- xlii (10:3-8) Кожевенное производство должно было размещаться за пределами города. Из санитарных соображений идеальным был берег моря, куда сбрасывались трупы животных.
- xliii (11:25, 26) James A. Stewart, *Evangelism*, pp. 100, 101.
- xliv (13:3) Donald Grey Barnhouse, *The Measure of Your Faith*, Book 69, p. 21.
- xlv (13:7, 8) Лука демонстрирует прекрасную осведомленность касательно титулов и

должностей, принятых тогда в Римской империи. Так, “воевод” в Филиппах он называет по-гречески “стратегос” (лат. “праеторс” – Деян. 16:20), “городских служителей” – “рабдухос” (лат. “ликтор” – Деян. 16:35), “городских начальников” Фессалоник – “политархами” (Деян. 17:6), а их коллег в Ефесе – “асиархами” (Деян. 19:31).

“Все они осуществляли власть на местах в различных городах, тогда как над ними стоял римский губернатор (или проконсул), управляющий всей провинцией. Таким образом, Лука, используя точные титулы и названия должностей, показывает, что хорошо разбирается в том, о чем пишет. Такая точность повышает доверие к нему как добросовестному летописцу”. – К. Стюарт.

^{xlvi} (13:19-22) См. Kelly, Acts, pp. 185, где рассматриваются хронологические и текстуальные проблемы книги Деяний.

^{xlvii} (13:48) Charles R. Erdman, The Epistle of Paul to the Romans, p. 109.

^{xlviii} (14:4-7) Здесь это слово фактически означает “миссионеры”.

^{xliv} (14:10-12) В оригинальном тексте используются эти греческие имена. Некоторые же переводы содержат латинский эквивалент: Юпитер и Меркурий.

ⁱ (14:19, 20) Kelly, Acts, p. 202.

ⁱⁱ (14:21) Erdman, Acts, p. 109

ⁱⁱⁱ (Статья) С.А. Coates, An Outline of Luke’s Gospel, p. 254.

ⁱⁱⁱⁱ (15:20) Некоторые исследователи библии полагают, что эти четыре запрета основаны на 17 и 18 главах книги Левит, где запрещено: 1) идоложертвенное (Лев. 17:8, 9); 2) блуд – не только супружеская неверность, но и многоженство (18:20), гомосексуализм (18:22), скотоложство (18:23), брак с кровными родственниками (инцест) (18:6-14) и даже родственниками по жене (мужу) (18:15, 16); употребление в пищу удушенных, мяса неправильно убитых животных (17:15) и крови (17:10-12). Христиане из иудеев были бы оскорблены, увидев, как христиане из язычников нарушают эти правила (Деян. 15:21).

^{liv} (16:6-8) Ryrie, Acts, pp. 88, 89.

^{lv} (16:9) James Stalker, Life of St. Paul, p. 78.

^{lvi} (16:19-24) A.J. Pollock, The Apostle Paul and His Missionary Labors, p. 56.

^{lvii} (16:25) G. Campbell Morgan, The Acts of the Apostles, pp. 389, 390.

^{lviii} (17:2, 3) Некоторые считают, что Павел провел в Фессалониках около трех месяцев, хотя в синагоге учил только три субботы.

^{lix} (17:16) William Arnot, The Church in the House: A Series of Lessons on the Acts of the Apostles, pp. 379ff.

^{lx} (Статья) Некоторые ученые считают, что Петр тогда проповедовал во дворе храма.

^{lxi} (Статья) A.B. Simpson, других данных нет.

^{lxii} (18:2, 3) Dinsdale T. Young, Neglected People of the Bible, pp. 232, 233.

^{lxiii} (18:18) Причастие, обозначающее стрижку волос, в греческом оригинале стоит сразу после имени “Акила” и довольно далеко от имени “Павел”.

^{lxiv} (19:8) Stuart, Tracings, p. 285.

^{lxv} (19:15, 16) F.V. Meyer, цитируется по W.H. Aldis, The Keswick Convention 1934, p. 60.

^{lxvi} (21:23, 24) Grant, "Acts", p. 147.

^{lxvii} (26:9-11) В греческом тексте здесь, без сомнения, используется конативный имперфект: “Я пытался заставить их...”

^{lxviii} (26:29) Morgan, Acts, p. 528.

^{lxix} (27:21-26) A.W. Tozer, That Incredible Christian, p. 134.

^{lxx} (28:9, 10) Возможно, наряду с чудесным даром исцеления Павла Лука также использовал свои медицинские знания. Если бы Господь неодобрительно относился к медицине, Он вряд ли доверил бы врачу написать почти треть Нового Завета (Евангелие от Луки и Деяния)!

^{lxxi} (28:29) John Calvin, The Acts of the Apostles, II:314.

^{lxxii} (Статья) J.H. Jowett, Things that Matter Most, p. 248.

Уильям Макдональд
**БИБЛЕЙСКИЕ КОММЕНТАРИИ ДЛЯ ХРИСТИАН
НОВЫЙ ЗАВЕТ**

© оригинала 1989 by William MacDonald
Название оригинала: BBC – Believer’s Bible Commentary – New Testament
© русского издания 2000
by CLV · Christliche Literatur-Verbreitung
Postfach 110135 · 33661 Bielefeld, Germany
www.clv.de
Email: Bestellungen@clv.de
ISBN 3-89397-621-3

Distributor in Germany:
Bild & Medien Vertriebs GmbH, Münsterstr. 17, 33428 Harsewinkel, Germany
Tel.: 0049-5247/10259, Fax: 0049-5247/408760, E-Mail: info@bild-medien.com

Distributor in Russia:
The Bible for Every One
Lebedeva Str 31 9h St Petersburg 195099 Russia
Email: bfe@mail.wplus.net

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ

Фрагмент церковной истории, подобного которому нет.

— Вайзекер

Введение

I. УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО В КАНОНЕ

Первое послание к Коринфянам – это “книга проблемная”, т.е. в ней рассматриваются проблемы, которые Павел нередко вводит в текст с помощью характерной фразы “что же касается...”. Неудивительно, что в Коринфе, в этом порочном городе, местные верующие сталкивались с различного рода искушениями, трудностями. Именно поэтому данное послание является особенно актуальным для современного христианства, раздираемого внутренними проблемами. Расколы, преклонение перед лидерами, аморальность, споры о Законе, проблемы брака, сомнительная практика использования даров – все это характеризует церкви наших дней, и все это рассматривается в данном послании.

Однако было бы неверно думать, что в этом письме Павел только то и делает, что решает проблемы! В этом же послании мы можем прочесть самый прекрасный гимн о любви – не только в Библии, но и во всей мировой литературе (гл. 13); замечательное учение о воскресении – и Христовом, и нашем (гл. 15); поучения о причастии (гл. 11) и материальных пожертвованиях.

Без этого послания наше богословское наследие было бы намного скуднее. В нем – сокровищница практического христианского учения.

II. АВТОРСТВО

Все ученые соглашаются, что это произведение, известное как “Первое послание к Коринфянам”, вышло из-под пера Павла. Некоторые, правда,¹ полагают, что в нем есть некие “чужие вставки”, но эти субъективные предположения не подтверждаются критическим анализом манускриптов. В 1 Кор. 5:9 Павел, по-видимому, ссылается на предыдущее (неканоническое) письмо, которое было неправильно воспринято коринфянами.

Внешние свидетельства в пользу этого послания очень ранние. Климент Римский (около 95 г.) упоминает его как “послание благословенного апостола Павла”. Книгу эту цитировали и такие ранние церковные авторы, как Поликарп, Иустин Мученик, Афинагор, Ириней, Климент Александрийский и Тертуллиан. Она входит в список Мураториева канона и следует за Посланием к Галатам в еретическом каноне Маркиона “Апостоликон”.

Внутренние свидетельства также весьма убедительны. Помимо того, что автор сам называет себя Павлом в 1 Кор. 1:1 и 16:21, его аргументация в 1 Кор. 1:12-17; 3:4, 6, 22 только подтверждает традиционное Павлово авторство данной книги. Наличие параллелей с Книгой Деяний и другими посланиями Павла, а также пламенный дух искренней апостольской заботы исключают подделку и являются более чем достаточным доказательством аутентичности этого письма.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Павел сообщает в этом послании, что пишет из Ефеса (1 Кор. 16:8, 9 – ср. со стихом 19). Поскольку он трудился там в течение трех лет, скорее всего, Первое послание к Коринфянам было написано во второй половине этого продолжительного периода – т.е. где-то в 55 или 56 г. Некоторые ученые предлагают даже более раннюю датировку.

IV. ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН И ТЕМА

Древний Коринф был расположен (и существует до сих пор) в южной Греции, к западу от Афин. Во времена Павла его расположение было чрезвычайно выгодным: через город проходили торговые пути. Он стал крупным центром международной торговли, в него прибывало множество кораблей и караванов. Поскольку религия коринфян была аморальной, город вскоре превратился и в гнездилище всякого порока, так что само название “Коринф” стало нарицательным, олицетворением всего нечистого и чувственного. Коринф пользовался репутацией города настолько развращенного, что даже появился новый греческий глагол “коринфовать” (коринттиазомай), т.е. вести порочный образ жизни.

Апостол Павел впервые посетил Коринф во время своего второго миссионерского путешествия (Деян. 18). Сначала в диаспоре иудеев он трудился с Прискиллой и Акилой, которые, как и он, изготавливали палатки. Но когда большинство евреев отвергло его проповедь, он понес Благоую Весть к коринфским язычникам. Благодаря служению Павла спаслось много душ. Образовалась новая церковь.

Примерно через три года, когда Павел проповедовал в Ефесе, он получил из Коринфа письмо, сообщающее о серьезных проблемах, с которыми столкнулась коринфская община. В письме также были заданы различные вопросы касательно христианской жизни. В ответ Павел написал письмо, известное как Первое послание к Коринфянам.

Тема этого послания – как исправить обмирщенную, плотскую церковь, которая спокойно мирится с порочными взглядами, отношениями и поступками, глубоко тревожащими Павла. По меткому выражению Моффатта, “церковь Коринфа была в миру, как и должно быть, но мир был в ней – чего не должно быть”.

Поскольку подобная ситуация и сейчас во многих общинах не редкость, Первое послание к Коринфянам не утратило своей актуальности.

План

¹ Главным образом, либералы

I. ВСТУПЛЕНИЕ (1:1-9)

А. Приветствие (1:1-3)

Б. Благодарение (1:4-9)

II. НЕУРЯДИЦЫ В ЦЕРКВИ (1:10 – 6:20)

А. Разделения среди верующих (1:10 – 4:21)

Б. Безнравственность среди верующих (Гл. 5)

В. Тяжбы между верующими (6:1-11)

Г. Нравственная распушенность среди верующих (6:12-20)

III. ОТВЕТЫ АПОСТОЛА НА ВОПРОСЫ О ЦЕРКВИ (Гл. 7-14)

А. О браке и безбрачии (Гл. 7)

Б. Об идоложертвенных яствах (8:1 – 11:1)

В. О покрывале для женщин (11:2-16)

Г. О Вечере Господней (11:17-34)

Д. О дарах Духа и их использовании в Церкви (Гл. 12-14)

IV. ОТВЕТ ПАВЛА ОТРИЦАЮЩИМ ВОСКРЕСЕНИЕ (Гл. 15)

А. Несомненность воскресения (15:1-34)

Б. Опровержение доводов против воскресения (15:35-57)

В. Заключительный призыв в свете воскресения (15:58)

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ (Гл. 16)

А. Сбор пожертвований (16:1-4)

Б. Планы Павла (16:5-9)

В. Заключительные наставления и приветствия (16:10-24)

Комментарии

I. ВСТУПЛЕНИЕ (1:1-9)

А. Приветствие (1:1-3)

1:1 На пути в Дамаск Павел был призван стать апостолом Иисуса Христа. Этот призыв исходил не *от* людей и не *через* людей, а непосредственно от Господа Иисуса. “Апостол” буквально означает “посланный”. Первые апостолы были свидетелями воскресения Христа. Они также могли творить чудеса в подтверждение того, что провозглашаемая ими весть исходит от Бога. Павел действительно мог бы повторить слова Герхарда Терстигена:

Господь Спаситель дал мне порученье,

Чтоб в странах полуночных о Нем провозглашал,

Я принял сан, святое посвященье

Из рук пронзенных Господа, Кто на кресте страдал.

Когда Павел писал это послание, с ним рядом находился брат Сосфен, поэтому апостол включил его имя в свое приветствие. Нельзя сказать наверняка, тот ли это Сосфен, который упоминается в Деян. 18:17 – начальник синагоги, публично избитый греками. Возможно, этот начальник был обращен благодаря проповеди Павла и теперь помогал ему в благовествовании.

1:2 Письмо это адресовано прежде всего “Церкви Божьей, находящейся в Коринфе”. Радует и вдохновляет тот факт, что на земле нет такого безнравственного места, где невозможно было бы основать общину, принадлежащую Богу. Далее Павел называет коринфских верующих “освященными во Христе Иисусе”. “Освященные” – значит отделенные от мира, чтоб принадлежать Богу”. Здесь идет речь о “статусе святых” во Христе Иисусе. Что касается *практической святости*, то верующие должны изо дня в день практиковать свою “отделенность”, святость.

Некоторые утверждают, что освящение – это особое действие благодати, искореняющее греховную природу человека. Этот стих опровергает такое учение. Коринфские христиане были далеки от практической святости, которая должна характеризовать жизнь верующего, но факт остается фактом: в глазах Бога они занимали положение освященных, святых.

Как святые, они были членами великой вселенской семьи христиан – “призванные святые, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас”. Хотя записанные в этом послании наставления адресованы в первую очередь святым Коринфа, они предназначаются также всем членам этой Семьи – всем признающим Христа своим Господом.

1:3 Первое послание к Коринфянам особенным образом подчеркивает господство Христа. Обсуждая многочисленные проблемы в жизни общины и отдельных людей, апостол постоянно напоминает читателям, что Иисус Христос – это Господь, и осознание этой великой истины должно направлять все наши действия и поступки.

Стих 3 представляет собой характерное для Павла приветствие. В словах “благодать и мир” он кратко излагает суть Евангелия. Благодать – источник всякого блага, а мир – результат принятия благодати Божьей, охватывающий всю жизнь человека. Эти великие благословения исходят от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Павел без запинки, на одном дыхании, упоминает Господа Иисуса и Бога-Отца, подчеркивая, таким образом, их единство и нераздельность. Подобных выражений в Новом Завете, утверждающих равенство Отца и Сына, – сотни.

Б. Благодарение (1:4-9)

1:4 Закончив приветствие, апостол теперь благодарит Бога за коринфян, за ту удивительную работу, которую Он производит в их жизни (ст. 4-9). Благородной чертой в жизни Павла было его постоянное желание найти в братьях и сестрах что-то достойное искренней благодарности. Если их христианская жизнь и не особо его радовала, он, по меньшей мере, благодарил Бога за то, что *Он* сделал для них, а не *они* для Него. Именно это мы и видим здесь. Коринфяне не были, как мы бы сказали, духовными христианами. Но Павел все же видел, что в их жизни действует Божья благодать, дарованная им во Христе Иисусе.

1:5 Благодать эта особенным образом проявилась в том, что они были щедро наделены дарами Святого Духа. Павел отмечает здесь “дар слова и всякого познания”; речь, по-видимому, идет о даре языков и их истолковании. “Слово” – внешнее выражение внутреннего понимания (“познания”).

1:6 Наличие этих даров подтверждало, что Бог действительно совершает Свою работу в жизни коринфских верующих. Именно это Павел имел в виду, утверждая, что “свидетельство Христово утвердилось в них”. Они слышали свидетельство Христово, они получили его по вере, и Бог засвидетельствовал, что они воистину спасены, дав им эти сверхъестественные способности.

1:7 По богатству даров коринфская церковь не уступала никакой другой. Но само по себе обладание дарами не является признаком истинной духовности. По сути, Павел благодарит Бога за то, в чем не было никакой заслуги коринфян. Дары ниспосылает вознесшийся Господь, и они не всегда обусловлены заслугами и личной святостью человека. Поэтому если у верующего есть какой-то дар, он должен не гордиться, а смиренно служить им Господу.

Плоды Духа – нечто совершенно иное. Здесь важно то, насколько человек подчинил себя контролю Святого Духа. Апостол не мог похвалить коринфян за проявление в их жизни плодов Духа. Он только благодарит Господа за то, чем Он наделил их Своей властью, и над чем они, коринфяне, никакой власти не имели.

Далее в этом письме Павел будет вынужден обличать своих святых во Христе адресатов за злоупотребление этими дарами, но сейчас он изъявляет искреннюю благодарность Богу за то, что они получили эти дары столь обильно.

Коринфяне “ожидали явления Господа нашего Иисуса Христа”. Исследователи Библии расходятся во мнениях, относится ли это к Восхищению (1 Фес. 4:13-18) или ко Второму пришествию (2 Фес. 1:6-10), или подразумеваются оба эти события. В первом случае Христос явится только верующим, тогда как во втором – всему миру. Всякий истинный верующий с горячим желанием ожидает и Восхищения, и славного явления Христа со святыми.

1:8 Павел выражает полную уверенность, что Господь “утвердит до конца” верующих Коринфа, чтобы они были “неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа”. Снова поражает, что Павел благодарит за то, что *Бог сделает*, а не за то, что *коринфяне сделали*. Поскольку они доверились Христу – а Бог подтвердил это, наделив их дарами Духа, – Павел точно знал, что Бог сохранит их для Себя, пока Господь Иисус не придет за Своим народом.

1:9 Оптимизм Павла в отношении коринфян основан на верности Бога, Который призвал их “в общение Сына Его”. Он знает, что Бог заплатил слишком большую цену (благодаря чему они стали участниками жизни нашего Господа), чтобы позволить им выскользнуть из Его рук.

II. НЕУРЯДИЦЫ В ЦЕРКВИ (1:10 – 6:20)

A. Разделения среди верующих (1:10 – 4:21)

1:10 Теперь апостол готов приступить к обсуждению проблемы разделений в церкви; этому и посвящен отрывок 1 Кор. 1:10 – 4:21. Начинает апостол с исполненного любви увещания сохранять единство. Вместо того чтобы приказывать с властью апостола, он умоляет с мягкостью брата. Основа его призыва к единству – имя Господа нашего Иисуса Христа. Поскольку имя Бога отражает Его личность, Павел, таким образом, умоляет коринфян быть едиными ради того, Кем является Иисус, ради всего того, что Он для них сделал. Коринфяне слишком почитали *человеческие* имена, что вело только к разделениям. Но Павел превозносит одно лишь имя – имя Господа Иисуса, поскольку в Нем одном залог единства для всех верующих.

“Говорить одно” – значит быть в главных вопросах единодушными, а во второстепенных – снисходительными. Такое единство подразумевает верность и преданность Христу, Его делу. А это возможно лишь в том случае, если христиане смотрят на вещи с точки зрения Бога, мыслят как Христос. В следующих стихах Павел подробнее объясняет, что конкретно означает быть “в одних мыслях” с Христом.

1:11 Новость о разделениях в Коринфской общине дошла до Павла через “домашних Хлоинных”. Указав на источник информации, Павел закладывает здесь важный принцип христианского поведения. Мы не должны сообщать что-то о другом верующим, если хотим “анонимности”. Анонимное распространение слухов – это не что иное, как сплетня. Следование этому принципу уберегло бы современную Церковь от многих конфликтов.

1:12 В коринфской церкви возникли секты или группировки, каждая из которых провозглашала кого-то своим лидером. Одни отдавали предпочтение Павлу, другие Аполлосу, третьи Кифе (Петру). Некоторые даже утверждали, что принадлежат Христу, видимо, имея в виду, что, в отличие от всех остальных, *только они* Ему принадлежат!

1:13 В стихах 13-17 Павел с негодованием осуждает сектантство. Появление в Церкви группировок отрицало единство Тела Христа. Следовать за вождями-людьми – значит пренебрегать Тем, Кто был распят за них. Называться именем человека – значит забыть, что крещением они подтвердили свою преданность Господу Иисусу, а не “любимому лидеру”.

1:14 Узнав о появлении таких группировок, Павел возблагодарил Бога за то, что почти никого из этой церкви не крестил кроме Криспа и Гаия, “дабы не сказал кто, что он крестил в свое имя”.

1:15, 16 Апостол не хотел, чтобы крещенные связывали свое спасение с его именем. Единственная цель Павла – указывать людям на Господа Иисуса Христа.

Дальнейшие рассуждения напомнили Павлу, что он также крестил Стефанов дом и, возможно, еще кого-то.

1:17 Апостол объясняет, что Христос послал его в первую очередь благовествовать, а не крестить. Это ни в коей мере не означает, что Павел отвергал крещение или отрицал его важность – ведь он сам крестил некоторых коринфян. Скорее всего, он просто подчеркивает, что крещение не является главной целью его служения. Поэтому он часто поручал *другим* совершать этот обряд – возможно даже, некоторым лидерам из коринфской церкви. С другой стороны, Павел не переоценивает крещение. В любом случае, он не считает его условием спасения, как многие теперь учат – иначе получалось бы, что Павел благодарит Бога за то, что никого не спас, кроме Криспа и Гаия! Абсурдная, разумеется, мысль.

В последней части этого стиха Павел легко переходит к следующей теме: мудрости. Он благовествует “не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова”. Апостол уверен, что чем больше он будет изощряться в ораторском искусстве, чем больше его изысканная речь будет впечатлять людей, тем сложнее ему будет вложить в умы верующих истинное значение креста Христова.

Мы лучше пойдем последующие стихи, если будем помнить, что коринфяне, как греки, очень ценили человеческую мудрость. Они относились к своим философам как к народным героям. Видимо, этот дух в какой-то мере проник и в коринфскую общину. В ней нашлись желающие сделать Евангелие “более приемлемым” для интеллигенции. Полагая, что в ученой среде евангельская весть не принимается всерьез, они, возможно, захотели ее “модернизировать”, сделать более утонченной. Вполне вероятно, что такие попытки привели к поиску “интеллектуального лидера”, что, в свою очередь, стало причиной расколов и появлению различных группировок. Попытки сделать Евангелие более приемлемым для мирских людей – абсолютное заблуждение. Божья мудрость настолько отличается от мудрости человеческой, что бесполезно даже пытаться их примирить.

Павел показывает, как глупо превозносить людей, и подчеркивает, что это несовместимо с истинной природой Евангелия (1 Кор. 1:18 – 3:4). Прежде всего, он отмечает, что “слово о кресте” диаметрально противоположно всему тому, что люди считают истинной мудростью (1 Кор. 1:18-25).

1:18 “Слово о кресте для погибающих юродство есть”. Как удачно заметил Барнс, “смерть на кресте ассоциировалась с чем-то самым позорным и бесчестным, поэтому и весть о спасении через страдания и смерть Распятого могла вызвать в сердцах неверующих лишь полное презрение”.¹

Греки любили мудрость (слово “философия” на греческом букв. означает “любить мудрость”). Но в Благой Вести не было ничего привлекательного для тех, кто упивался философией.

Для спасаемых Евангелие – сила Божья. Они слышат весть, принимают ее верой, и в их жизни происходит чудо духовного возрождения. Вызывает трепет тот непреложный факт, что есть только два класса людей: погибающие и спасенные. Третьего не дано. Люди могут любить человеческую мудрость и восхищаться ею, но только Евангелие ведет к спасению.

1:19 То, что Евангелие будет противоречить человеческой мудрости, предсказывал еще Исаия: “Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну” (Ис. 29:14).

С. Льюис Джонсон в комментариях к Библии Уиклифа замечает, что в контексте времен Исаии “эти слова стали Божьим осуждением той политики, которую проводили “мудрецы” Иудеи, искавшие союза с Египтом, чтобы спастись от нашествия Сенахирима”.² Верно подмечено, что Богу доставляет удовольствие достигать Своих целей способами, которые кажутся людям глупыми. Как часто Он использует методы, которые мудрецы мира сего высмеяли бы, но которые, тем не менее, достигают желаемого результата с удивительной точностью и эффективностью! Например, человеческая мудрость убеждает людей, что они могут заслужить или заработать свое спасение. Евангелие же отметаает в сторону все человеческие усилия спасти себя и представляет Христа как единственный путь к Богу.

1:20 Далее Павел смело бросает вызов всей мирской мудрости: “Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего?” Консультировался ли с ними Бог, составляя Свой план спасения? Смогли бы они вообще своею мудростью придумать хоть какой-то способ избавить людей от вечной гибели? Смогут ли опровергнуть что-либо из сказанного Богом? Ответ на все эти риторические вопросы – категорическое “нет!” Бог “обратил мудрость мира сего в безумие”.

1:21 Человек не может своей собственной мудростью познать Бога. На протяжении веков Бог давал человечеству такую возможность – познать Его, – но... безуспешно. Затем “благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих”, но люди сочли ее за глупость. Под юродством проповеди подразумевается крест. Разумеется, проповедь о Распятом не является “юродством” – Павел здесь как бы говорит от лица приверженцев мирской мудрости. Где удачно подметил, что стих 21 вмещает всю философию истории, содержание всех ее бесчисленных томов. Он содержит настолько глубокие истины, что требует неспешного, вдумчивого чтения и сосредоточенного размышления.

1:22 Иудеи издавна были известны своей “зацикленностью” на чудесах. Их позиция была проста: покажите чудо – и мы поверим. Еллины, со своей стороны, искали мудрости. Их интересовали умные рассуждения, аргументы, логика...

1:23 Но Павел даже не думал им угождать. Наоборот, заявляет: “Мы проповедуем Христа распятого”. Как кто-то сказал, “он не был любящим знамения иудеем или любящим мудрость греком – но любящим Спасителя христианином”.

Для иудеев распятый Христос был “соблазном”. Они ожидали могущественного воителя, который освободил бы их от римского ига. Евангелие же предлагало им Спасителя, пригвожденного к позорному кресту. Для еллинов “распятый Христос” был безумием. Они не могли понять, каким образом Тот, Кто умер – т.е., как им казалось, потерпел полное поражение, – мог решить их проблемы.

1:24 Как ни странно, но именно то, чего так искали иудеи и язычники, удивительным образом сокрыто в Господе Иисусе. Для тех иудеев и еллинов, кто слышит Его призыв и покоряется Ему, Христос становится “Божьей силой и Божьей премудростью”.

1:25 И действительно, в Боге ведь нет ни слабости, ни глупости. В стихе 25 апостол утверждает, что “немудрое Божие” в действительности “премудрее человеков” – т.е. превосходит лучшие образцы мирской мудрости. И то, что кажется людям “немогущим”, на самом деле сильнее (если оно Божье) всего того, чем может похвалиться человечество.

1:26 Теперь Павел говорит не столько о самом Евангелии, сколько о тех, кого оно призвало (ст. 26-29). Он напоминает коринфянам, что среди них “не много мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных”. Часто подчеркивается, что в тексте не сказано “ни одного” – но “не много”. В англ. переводе различие здесь лишь в одной букве – “any” и “many”. Одна благородная английская леди как-то сказала, что спасена одной этой буквочкой “m”.

Коринфяне не принадлежали к интеллектуальной прослойке общества. Их спасло простое Евангелие, а не напыщенная философия. Почему же теперь человеческая мудрость оказалась у них в таком почете? Почему превозносят проповедников, пытающихся “адаптировать” Благоую Весть для мудрецов века сего?

Приняв решение строить молитвенный дом, верующие люди часто стараются заинтересовать этим проектом самых видных членов своей общины. Но стих 26 учит нас, что Бог проходит мимо того, с кем люди так усердно ищут знакомства. Обычно Он призывает не тех, кого превозносит этот мир.

1:27 “Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное”. Эрих Зауэр когда-то сказал:

Чем примитивнее материал, тем больше почести мастеру – если создан великий шедевр; чем меньше армия, тем большей славы заслуживает завоеватель – если одержана великая победа.³

Бог избрал трубы, чтобы разрушить стены Иерихона. Он сократил армию Гедеона с тридцати двух тысяч до трехсот воинов, чтобы обратить в бегство войска мадианитян. Он дал Самегару воловий рожон для избиения филистимлян, Самсону же дал силу ослиной челюстью разбить целое войско. А еще наш Господь накормил более пяти тысяч людей всего лишь несколькими хлебами и рыбками.

1:28 Завершая перечень, который кто-то назвал “пять чинов в Божьей армии безумцев”, Павел добавляет “незнатное мира и уничиженное и ничего не значущее”. Используя такой неподходящий материал, Бог “упраздняет значущее”. Другими словами, Он любит возвышать незначительных в глазах мира людей, чтобы прославилось Его имя. Эти стихи должны прозвучать укором для

христиан, которые заискивают перед знатными, известными особами и почти не замечают скромных, “незначащих” Божьих святых.

1:29 Избирая “незначащих”, Бог преследует одну важную цель: показать, что вся слава принадлежит Ему, а не человеку. Спасение – дело лишь Его рук, и Он один достоин хвалы.

1:30 Данный стих еще больше подчеркивает, что всё, кем мы являемся, и всё, чем обладаем, исходит только от Него – не от философии! Поэтому человеку нечем хвалиться.

Во-первых, Христос “сделался для нас премудростью”. Он – Божья премудрость (ст. 24). Он – Тот, Кого мудрость Божья избрала быть Дверью, ведущей к вечной жизни. Поэтому, пребывая во Христе, мы уже по положению своему имеем неземную мудрость, гарантирующую нам полное спасение. Во-вторых, Иисус – “наша праведность”. По вере в Него мы считаемся праведными в глазах святого Бога. В-третьих, Он – “наше освящение”. Своими усилиями мы никогда не достигли бы святости, но в Нем мы обрели статус святых Божьих детей и Его силою все больше преобразуемся в Его образ. Наконец, Он – “наше искупление”. Здесь, несомненно, говорится о последнем этапе искупления – о прославлении наших тел. Когда Господь придет и возьмет нас домой (где мы с Ним вечно будем пребывать), то полностью искуплены будут наши дух, душа и тело. Трейлл четко определяет эту истину:

Мудрость вне Христа – пагубное безумие; праведность вне Христа – вина и осуждение; освящение вне Христа – грязь и грех; искупление вне Христа – зависимость и рабство.⁴

А. Т. Пирсон связывает стих 30 с жизнью и служением нашего Господа:

Его дела, Его слова, Его поступки показывают, что Он – мудрость Божья. Его смерть, погребение и воскресение гарантируют нашу праведность. Его сорокадневное пребывание среди людей после воскресения, Его вознесение и восседание одесную Бога, а также ниспослание нам Духа Святого – обеспечивает наше освящение. И, наконец, Его пришествие указывает на наше полное искупление.⁵

1:31 Бог постановил даровать нам в Господе все эти благословения. Поэтому Павел недоумевает: зачем возносить людей и лебезить перед ним? Они никогда не смогут дать нам ни праведности, ни освящения, ни, тем более, искупления.

2:1 Теперь Павел напоминает святым Коринфа о своем служении среди них, о том, как он старался прославить Бога, а не себя. Апостол пришел к ним возвестить свидетельство Божье “не в превосходстве слова или мудрости”. Он не пытался показать себя блестящим оратором или угонченным философом, но своим примером учил, как следует отличать “духовное” от “душевного”. Если “душевное” служение больше обращается к эмоциям, веселит и развлекает, то “духовное” так представляет истину Божьего Слова, чтобы прославить Христа и затронуть сердце, совесть слушателя.

2:2 Содержанием проповеди Павла был Иисус Христос, и притом распятый. Титул “Иисус Христос” указывает на Его Личность, а определение “притом распятый” – на Его дело. Личность и дело Господа Иисуса составляют сущность христианского благовествования.

2:3 Далее Павел подчеркивает, что сам он не производил особого впечатления, его манеры не были привлекательными, а внешность – примечательной. Наоборот, он “был у них в немощи, в страхе и в великом трепете”. Небесное сокровище Евангелия содержалось в земном сосуде, чтобы явлено было превосходство силы Божией, а не таланты Павла. Апостол стал примером того, как Бог пользуется слабыми, чтобы посрамить сильных мира сего.

2:4 И слово Павла, и его проповедь были “не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы”. Некоторые предполагают, что под “словом” здесь подразумевается содержание проповеди Павла, а под “проповедью” – его манера, стиль говорить. Другие определяют “слово” как свидетельство на личном уровне, а “проповедь” – как обращение к группе людей. Согласно критериям этого мира, апостол никогда бы не победил в ораторском состязании. Несмотря на это, Дух Божий могущественным образом использовал его проповедь, чтобы люди могли осознать свою греховность и обратиться к Богу.

2:5 Павел знал, как опасно, если его слушатели заинтересуются им самим, его личностью, а не живым Господом. Сознвая собственную неспособность благословлять или спасать, он решил, что будет направлять людей к одному только Богу, чтобы лишь Ему доверяли, а не мудрости

человеческой. Все провозглашающие Благою Весть, несущие людям Слово Божье, должны сделать это своей главной и постоянной целью.

2:6 Прежде всего, мудрость Евангелия отличается Божественным происхождением (ст. 6, 7). “Мудрость же мы проповедуем между совершенными” – т.е. духовно зрелыми. Но эта мудрость “не века сего”. Мирские люди не считают ее мудростью, но их собственная мудрость так же брэнна, как и они сами; она существует лишь миг, называемый жизнью.

2:7 “Проповедуем премудрость Божью, тайную”. “Тайна” здесь – новозаветная истина, прежде сокрытая, а теперь, на заре христианства, явленная верующим апостолами и пророками. Эта тайна – “премудрость сокровенная”, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Тайна Евангелия включает в себя такие удивительные истины, как единство во Христе иудеев и язычников, восхищение в небесный дом всех ожидающих Господа (чтобы вечно с Ним пребывали) и тот удивительный факт, что не все верующие умрут, но все изменятся.

2:8 “Власти века сего” – речь может идти о поднебесных демонических духовных существах или о людях, исполняющих на земле их волю. Они не познали сокрытой мудрости Божьей (Христа на кресте) и не поняли, что убийство святого Сына Божьего приведет к уничтожению их самих. Если бы они познали Божьи пути, “то не распяли бы Господа славы”.

2:9 В стихах 9-16 описан процесс откровения, богодухновенности и просвещения. В этом отрывке повествуется о том, как Святой Дух открыл эти замечательные истины апостолам, как они, вдохновленные Святым Духом, в свою очередь, передали их нам, и как мы, просвещенные Святым Духом, постигаем их подлинное значение.

Приведенная в этом стихе цитата из Ис.64:4 является пророчеством о том, что Бог сокрыл некоторые удивительные истины, что истины эти невозможно постичь человеческими чувствами, и что Бог в должное время откроет их любящим Его. Здесь перечислены три способа познания мира: глаз, ухо и сердце (или ум). Но их недостаточно для того, чтобы понять и принять Божественные истины – для этого нужен Дух Божий.

Этот стих часто относят к небесной славе, нас ожидающей. Однажды приняв такое толкование, очень трудно потом отказаться от него в пользу другой точки зрения. Но в действительности Павел говорит здесь о тех Божественных истинах, которые впервые Бог явил людям на страницах Нового Завета. Человечество никогда не смогло бы прийти к ним эмпирическим путем научных исследований или с помощью философии. Человеческий разум без помощи свыше (т.е. откровения) никогда не открыл бы этих чудесных Божьих тайн, явленных Церкви на заре евангельской эры. Никакая логика, никакой пылливый ум, никакие рассуждения не помогли бы людям самостоятельно обнаружить истины Нового Завета.

2:10 Утверждение “нам Бог открыл это Духом Своим” еще раз доказывает, что стих 9 не имеет отношения к небесам. Речь идет о том, что истины, предсказанные в ВЗ, были открыты апостолам в новозаветную эпоху. “Нам” относится к людям, писавшим новозаветные книги. Апостолы и пророки были просвещены Духом Божьим, потому что “Дух все проникает, и глубины Божьи”. Другими словами, Дух Божий – одна из Личностей Троицы – бесконечно премудр. Он постигает все истины Божьи и способен передать их нам.

2:11 Даже в физическом мире никто не способен читать мысли человека; только он знает, о чем думает, и никто этого не узнает, если он не захочет того открыть. А если и откроет, то нужно быть человеком (иметь “дух человеческий”), чтобы это уразуметь – животные, например, неспособны понять озвученные мысли человека. Тем более в духовном мире. Бога может понять только Бог. В данном случае – Дух Божий.

2:12 “Мы” в стихе 12 относится к людям, писавшим Новый Завет, хотя сказанное здесь справедливо и по отношению ко всем авторам Библии. Поскольку апостолы и пророки получили Духа Святого, Он мог делиться с ними сокровенными истинами Божьими. Именно это имеет в виду апостол, когда говорит: “Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога”. Без “Духа от Бога” апостолы никогда не познали бы Божественных истин, о которых говорит Павел, и которые сохранились для нас на страницах Нового Завета.

2:13 Описав процесс откровения, посредством которого авторы Священного Писания получали от Бога истины, Павел переходит к описанию процесса богодухновенности, благодаря которой

Божьи истины стали нашим достоянием. Стих 13 – один из самых сильных библейских текстов, утверждающих дословную богодухновенность. Апостол Павел ясно указывает, что апостолы, передавая Божьи истины, не сами придумывали слова, пользуясь человеческой мудростью, но сообщали только те слова, которым научил их Святой Дух. Вот почему мы верим, что подлинные слова Писания в оригинальных рукописях – это слова Самого Бога, и что Библия в своей нынешней форме заслуживает полного доверия.

После этих слов часто раздаются протестующие крики, что, мол, такой подход означает *механическую диктовку* – как если бы Бог не позволял писавшим пользоваться их собственным стилем. Однако мы знаем, что, например, стиль Павла значительно отличается от стиля Луки. Как же тогда примирить вербальную богодухновенность с фактом разнообразия стилей? Мы не понимаем до конца этого процесса, но Бог каким-то непостижимым для нас образом “давал” библейским авторам конкретные слова, учитывая при этом их индивидуальность, стиль и т.д. Человеческий фактор стал частью переданного Им Слова, никак не повлияв на него.

Выражение “соображая духовное с духовным” можно объяснить по-разному. Оно может означать:

- 1) обучение духовным истинам словами, которые даны непосредственно Духом Божиим;
- 2) передача духовных истин духовным людям;
- 3) сравнение духовных истин одного библейского отрывка с духовными истинами другого;

Мы полагаем, что первое объяснение лучше всего соответствует контексту. Павел говорит, что богодухновенность включает в себя передачу Божественной истины теми словами, которые специально были выбраны Святым Духом. Таким образом, это выражение мы можем перефразировать так: “излагая духовные истины духовными словами”.

Иногда возражают, что в этом отрывке речь не может идти о богодухновенности, поскольку Павел говорит “мы возвещаем”, а не “мы пишем”. Но нередко глагол “возвещать” используется применительно к богодухновенному письму (напр., Ин. 12:38, 41; Деян. 28:25; 2 Пет. 1:21).

2:14 Кроме того что Евангелие Божественно в своей богодухновенности и является сверхъестественным откровением, мы узнаем еще, что его можно принять только силою Духа Божьего. Без помощи свыше “душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием”. Он не может внимать Божественным истинам, потому что для этого нужна способность духовно мыслить.

Венс Хавнер дает интересный совет:

Мудрый христианин не тратит зря время, пытаясь объяснить Божий план невозрожденному человеку – это все равно, что метать бисер перед свиньями. Он мог бы с тем же успехом попытаться описать закат слепому или обсуждать вопросы ядерной физики с памятником в городском саду. Душевный человек не в состоянии воспринять духовное. Пытаться ловить удочкой солнечные лучи – вот что означают попытки пробудить в человеке понимание Божьего откровения без помощи Святого Духа. Пока человек не родится от Духа и не научится от Него, все это ему абсолютно чуждо. Не поможет ему даже кандидатская степень; таковой – первый кандидат в “безумцы, считающих Евангелие безумием!”⁶

2:15 С другой стороны, человек, просвещенный Духом Божиим, способен узреть эти чудесные истины, пусть даже в глазах необращенных он кажется чудачком. Однако неверующие ошибаются, оценивая его по-мирски внешне. Он может быть плотником, водопроводчиком или рыбаком, но при этом – способным исследователем Священного Писания. “Водимый Духом христианин читает, вникает, тщательно изучает Библию, в результате чего еще больше понимает и ценит ее истины” («Расширенный перевод» Кеннета С. Вуэста). Для мира такой человек представляет загадку. Возможно, он никогда не учился в колледже или семинарии и все же способен понять глубокие тайны Слова Божьего и, возможно, даже научить им других.

2:16 Здесь апостол вместе с Исаией задает риторический вопрос: “Кто познал ум Господень, чтобы мог судить его?” Этот вопрос в себе содержит ответ: Бога нельзя познать мудростью или силой человеческой. Его можно познать только тогда, когда Он Сам позволит познать Себя. Только тот, кто имеет ум Христов, способен понять глубокие истины Божьи.

Сделаем краткое резюме:

- во-первых, существует *откровение* (ст. 9-12) – Бог Святым Духом (сверхъестественным образом) открыл людям истины дотоле им неизвестные;
- во-вторых, существует *богодухновенность* (ст. 13) – передавая эти истины другим, апостолы (и другие авторы Библии) использовали именно те слова, которым их научил Святой Дух;
- в-третьих, существует *просвещение* (ст. 14-16) – открытые Богом истины можно понять только с помощью сверхъестественной силы Святого Духа; одного откровения и богодухновенности недостаточно.

3:1 Когда Павел посетил Коринф в первый раз, он питал верующих простейшим “словесным молоком”, ибо они были слабы – новорожденные в вере. Их учили соответственно их состоянию. Они не могли воспринять глубокие духовные поучения, поскольку совсем недавно стали верующими. Они были еще младенцами во Христе.

3:2 Павел научил их простейшим истинам христианства – “питал молоком”. Они были еще незрелы и потому неспособны усваивать твердую пищу. Подобное говорил и Господь Иисус Своим ученикам: “Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить” (Ин. 16:12). Прискорбно, что коринфяне по прошествии немалого времени так и не выросли духовно, чтобы воспринять от апостола более глубокие истины.

3:3 Верующие Коринфа все еще находились в плотском состоянии. Об этом свидетельствовал хотя бы тот факт, что между ними были зависть и споры. Такое поведение характерно для людей мира сего, но не для тех, кто водим Духом Божиим.

3:4 Создавая группировки вокруг человеческих авторитетов – таких как Павел или Аполлос, – они вели себя подобно любому неверующему человеку. Именно это имеет в виду Павел, говоря: “...то не плотские ли вы?”

До этого момента Павел показывал, сколь безрассудно возвеличивать людей в свете истинной природы Благой Вести. Сейчас он обращается к теме христианского служения и уже с этой точки зрения показывает, что глупо возвеличивать религиозных лидеров и создавать вокруг них группировки.

3:5 Аполлос и Павел были *служителями*, через которых коринфяне пришли к вере в Господа Иисуса. Они были сотрудниками, а не главами соперничающих школ. Как неблагоприятно в таком случае поступали коринфяне, возводя слуг в ранг господ! Айронсайд приводит здесь оригинальное сравнение: “Представьте себе дом, разделившийся на партии из-за слуг!”

3:6 Используя пример из области земледелия, Павел показывает, что слуга, в конечном счете, очень ограничен в действиях. Павел мог насадить, Аполлос мог поливать, но только Бог мог возрастить. Так и сегодня: некоторые из нас могут проповедовать слово, все могут молиться за спасенных друзей и родственников, но настоящую работу по спасению производит только Господь.

3:7 Если смотреть с этой точки зрения, то легко заметить, что “и насаждающий, и поливающий” на самом деле не столь важны. В них самих нет силы производить жизнь. Зачем же тогда христианские работники допускают в своей среде зависть и конкуренцию? Каждый должен выполнять порученную ему работу и радоваться, когда Господь изливает Свои благословения и на других.

3:8 “Насаждающий же и поливающий суть одно” в том смысле, что у обоих одна и та же цель. Между ними не должно быть соперничества. Когда речь идет о служении, все они на одном уровне – уровне слуги. В грядущий день (перед судилищем Христовым) каждый получит награду соответственно своему труду.

3:9 Все ответственны перед Богом. Его служители – соработники, т.е. вместе трудятся на Божьей вспаханной ниве, или, говоря иначе, вместе возводят Божье строение. Эрдман передает эту мысль следующим образом: “Все мы принадлежим Богу и все мы – одна команда”.⁷

3:10 Развивая мысль о строении, апостол прежде всего указывает, что все его “достижения” – результат действия через него Божьей благодати. Под этим он подразумевает незаслуженную, данную ему от Бога способность исполнять апостольское служение.

Затем он описывает свое участие в созидании церкви в Коринфе: “Я... как мудрый строитель, положил основание...”. Он пришел в Коринф с проповедью о Христе, притом распятом. Многие души спаслись, и образовалась поместная церковь. Здесь апостол добавляет: “...а другой строит на нем”. Несомненно, речь идет о других учителях, которые после него посещали Коринф и строили на уже заложенном основании. Однако апостол предупреждает: “Каждый смотри, как строит”. Он имеет в виду, что совершать в церкви служение учителя – большая ответственность. Некоторые горе-учители заразили Коринфскую общину учением, которое противоречило Божьей истине и привело к разделению. Без сомнения, Павел, когда писал эти стихи, думал о таких недостойных учителях.

3:11 Зданию нужен только один фундамент. Если он уже заложен, не нужно пытаться делать второй. Апостол Павел уже заложил в Коринфской церкви духовный фундамент, который есть Иисус Христос – Его Личность и дело.

3:12 Пришедшие после него учителя могут предложить учение различной ценности. Некоторые из них проповедуют истины непреходящей ценности – их можно уподобить золоту, серебру или драгоценным камням. Здесь, вероятно, подразумеваются не алмазы, рубины и др., предназначенные для украшения камни, а, скорее, гранит, мрамор или алебастр, которые использовались при постройке роскошных храмов. Другие наверняка предлагают церкви учение о вещах относительно ценных, а то и вообще не имеющих никакой ценности – такое учение Павел уподобляет дереву, сене и соломе.

В общем смысле этот стих часто применяется к жизни всех верующих христиан. Действительно, все мы ежедневно строим, и результат нашей работы проявится в “онный день”. Однако человек, внимательно изучающий Библию, заметит, что этот отрывок касается в первую очередь проповедников, служителей и учителей.

3:13 В грядущий день “каждого дело обнаружится”. “День” этот – судилище Христово, на котором будет оценено все наше служение Господу. Оценивание это сравнивается здесь с действием огня. Дела, которые принесли славу Богу и благословение людям, не сгорят в этом огне, как не горят золото, серебро и драгоценные камни. И наоборот, то, что лишь смущало и вредило Божьим детям, что неспособно было действительно научить их, будет уничтожено огнем. “Огонь испытает дело каждого, каково оно есть”.

3:14 С точки зрения качества труд в Церкви можно разделить на полезный, бесполезный и разрушительный. В стихе 14 говорится о первом виде – о служении, которое действительно приносит пользу. Дело такого служителя “устоит” перед судилищем Христовым; таковой получит награду.

3:15 Если церковная деятельность какого-то работника не приносит пользы, он “потерпит урон”; хотя сам спасется, “но так, как бы из огня”. Е. В. Роджерс указывает: “Урон – не конфискация всего, в том числе и спасения”.⁸ При толковании этого стиха важно понимать, что на судилище Христовом греховность верующего не будет рассматриваться. Ему не грозит наказание за грехи, так как это наказание уже понес Господь Иисус Христос на кресте Голгофы. Проблема греха была решена раз и навсегда. Поэтому на судилище Христовом будет стоять вопрос не спасения верующего, но его служения.

Не сумев отличить “спасение от награды”, Римско-католическая церковь на основе этого стиха создала учение о чистилище. Однако в нем и намек нет, что после смерти существует какое-то чистилище. Павел не говорит здесь, что огонь очищает человека. Огонь только “испытывает” дело человека, его служение – т.е. выявляет его ценность. Человек спасается даже в том случае, если все его дела уничтожены огнем.

Можно провести интересную параллель с Ис. 5:24 и Иер. 23:29, где Слово Божье уподобляется огню. Именно Слово Божье испытает наше служение на судилище Христовом, и это Слово доступно нам сейчас. Если “строим” согласно учению Библии, наше дело успешно пройдет испытание в день грядущий.

3:16 Павел напоминает верующим, что они – храм (греч. “святилище”) Божий, и что Дух Божий живет в них. Верно, что каждый верующий также является храмом Божьим, поскольку в нем обитает Святой Дух. Но здесь излагается несколько другая мысль. Апостол смотрит на Церковь в целом, как на одно строение, каждый кирпичик которого – верующий. Он хочет, чтобы христиане Коринфа осознавали и ценили свое святое призвание быть частью великого строения Церкви.

3:17 Здесь упоминается третий, разрушительный вид деятельности в поместной церкви. По-видимому, в коринфскую церковь приходили лжеучители, наставления которых подталкивали людей чаще к греху, чем к святости. Их не очень беспокоило, что их деятельность в общине (в храме Божьем) приводила лишь к проблемам, неупорядоченности, неурядицам и хаосу. Поэтому Павел обращается к таким горе-учителям с самым серьезным предупреждением: “Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог”. Другими словами, если какой-либо человек придет в поместную церковь и будет вредить ее свидетельству, на него обрушится Божий гнев. Здесь говорится о лжеучителях, которые в действительности не верят в Господа Иисуса. Всю серьезность такого преступления против Церкви подчеркивают заключительные слова данного стиха: “Ибо храм Божий свят; а этот храм – вы”.

3:18 В христианском служении – как и в христианской жизни вообще – всегда существует опасность самообмана. Возможно, учителя, приходящие в Коринф, принимали вид чрезвычайно мудрых людей. Но всякий, считающий себя очень умным, должен понять простую вещь: чтобы быть мудрым в глазах Бога, нужно стать глупцом в глазах мира. Хорошо перефразировал этот стих Годе:

*Если какой-либо проповедник – неважно, коринфянин или кто-то другой, – провозглашая в вашей общине Евангелие, начнет создавать себе имидж мудреца и глубокого мыслителя, дайте ему понять, что только тогда он обретет истинную мудрость свыше, когда, пройдя через жизненный кризис, убедится, что его собственная мудрость, которой он так гордится, ни к чему не пригодна.*⁹

3:19 “Мудрость мира сего есть безумие перед Богом”. Человек, несмотря на весь свой интеллектуальный потенциал, никогда бы не познал Бога без Его помощи, и никогда бы не придумал великий план спасения, согласно которому Богу нужно стать Человеком и умереть за виновных, мерзких, мятежных грешников. Цитируя Иов 5:13, Павел показывает полное торжество Бога над мирской мудростью в достижении Своих целей. Человек, со всей его ученостью, неспособен расстроить планы Господа; Бог же часто расстраивает планы людей, демонстрируя их полное бессилие, хотя они и бахвалятся своими знаниями.

3:20 Приведенная здесь цитата из Пс. 93:11 подчеркивает, что Господу известны все мудрствования мудрецов мира сего, что в глазах Его все они суетны, пусты и бесплодны. Почему же Павел прилагает столько усилий, чтобы развенчать мирскую мудрость? По той простой причине, что она была в большом почете у коринфян. Они следовали за теми вождями, которые, как они считали, обладают такой мудростью.

3:21 В свете вышесказанного становится понятным, почему никто не должен “хвалиться человеками”. Даже когда речь идет об истинных служителях Божьих, нам не следует гордиться своей принадлежностью к их пастве или команде. Скорее, это *они* “принадлежат” нам – служат нам. Как говорит Павел, “все наше”.

3:22 Кто-то назвал данный стих “описью имущества Божьих чад”. Нам “принадлежат” христианские работники – евангелист ли это Павел, учитель ли Аполлос или пастор Кифа. Поскольку все они принадлежат нам, с нашей стороны глупо утверждать, что мы принадлежим кому-то *одному* из них.

Далее, мир также наш. Как сонаследники Христа, однажды мы вступим во владение им, но он уже сейчас наш по Божественному обетованию. Сильные мира сего не осознают, что являются по сути нашими “управляющими”.

Жизнь – тоже наша. Речь идет не просто о существовании на земле, но о жизни в ее самом истинном, подлинном смысле.

Нам же принадлежит и смерть. Для нас она больше не ужасный враг, ввергающий душу во тьму неизвестности; теперь она – посланец Божий, переносящий душу на небеса.

Нашими также являются настоящее и будущее. Верно замечено: всё служит тому, кто служит Христу. А. Т. Робертсон однажды сказал: “Звезды, следующие своим курсом, – и те на стороне человека, который стал партнером Бога в Его спасительном труде”.

3:23 Все христиане принадлежат Христу. Некоторые коринфяне утверждали, что, в отличие от всех остальных, только *они* принадлежат Ему. Они организовали “партию Христа”. Но Павел опровергает подобные заявления. Мы *все* Христовы, “а Христос – Божий”. Таким образом, указывая

святым Коринфа в чем их истинное достоинство и высшее призвание, Павел ярко демонстрирует всю абсурдность разделений и создания в церкви различных группировок.

4:1 Павел утверждает, что для правильной оценки его и других апостолов святые Коринфа должны рассматривать их как служителей, как помощников Христа, домостроителей¹⁰ тайн Божьих. Домоправитель – это слуга, который берет на себя попечение обо всем имуществе своего господина. “Тайны Божьи” – ранее сокрытые истины, которые Бог открыл апостолам и пророкам в ново-заветный период.

4:2 Главное требование к домостроителю – чтобы он “оказался верным”. Люди ценят умение, мудрость, богатство и успех; но Бог ищет тех, кто сохранит верность Его Сыну.

4:3 Людям трудно понять ценность такой верности, поэтому Павла не очень беспокоит, что думают о нем коринфяне и прочие. Он понимает, человек неспособен сформировать компетентное суждение об истинной верности Богу и добавляет: “Я и сам не сужу о себе”. Он четко осознает, что и сам является членом общечеловеческой семьи, что его греховная природа также негативно влияет на его способность “судить” – влияет “в свою пользу”.

4:4 Говоря “я ничего не знаю за собою”, апостол имеет в виду свое верное служение Богу. В этой сфере никто и ни в чем не мог его упрекнуть. Он даже на мгновение не допускает мысли, что живет безгрешной жизнью и достиг совершенства! Этот стих следует толковать в общем контексте: христианское служение и верность служителей. Далее Павел подчеркивает, что хотя он и “ничего не знает за собой”, но даже этим не оправдывается. Кто он, чтобы оценивать свою жизнь? В этом компетентен только Господь. Он единственный Судья!

4:5 В свете вышесказанного мы должны быть чрезвычайно осторожны в оценке христианского служения. Мы склонны превозносить эффектное, сенсационное и недооценивать скромную, не привлекающую к себе внимания работу. Чтобы не ошибиться в оценке служения других, следует вообще “не судить”, пока не придет Господь. Ведь Он оценивает не только то, что на виду, но и мотивы сердца – не только то, *что* сделано, но и *почему* это сделано. Он “обнаружит сердечные намерения”. Нужно ли напоминать нам, что все сделанное для показухи или для своей славы не будет вознаграждено?

Слова “каждому будет похвала от Бога” нельзя воспринимать как обещание, что Бог однажды буквально каждого похвалит за его служение. Кто действительно *заслужил* похвалу, тот получит ее от Бога, а не от людей.

В следующих восьми стихах апостол достаточно ясно указывает, что главная причина разделений, возникших в коринфской церкви, – это гордость.

4:6 Прежде всего, Павел делает оговорку: говоря о христианском служении и склонности коринфян следовать за лидерами (1 Кор. 3:5 – 4:5), он упомянул себя и Аполлоса лишь как пример. Разумеется, верующие Коринфа создавали группировки не только вокруг их двоих – были и другие “кумиры”. Однако из чувства христианской деликатности Павел “приложил все это к себе и Аполлосу”, чтобы святые на их примере отучились слишком превозносить своих руководителей и потворствовать их гордости, объединяясь вокруг них. Он хотел, чтобы верующие Коринфа всё и всех оценивали только согласно Писанию.

4:7 Если какой-то учитель-христианин более одарен, чем другой, то лишь благодаря благодати Бога. Все, что у него есть, он получил от Господа. Впрочем, это касается и всех нас: все, чем мы обладаем, дал нам Бог. И если это так, то есть ли у нас причина гордиться и чваниться? Своими талантами и дарованиями мы обязаны только Богу. В этом нет никакой нашей заслуги.

4:8 Коринфяне стали самодостаточными; они “уже пресытились”. Гордятся собой, потому что обладают многими духовными дарами – “уже обогатились”. Живут в роскоши, удобстве, в свое удовольствие, ни в чем не нуждаясь. Ведут себя так, словно “уже царствуют” – но без апостолов. Павел очень хотел бы, чтобы время царствования уже пришло, чтобы и он мог с ними царствовать! Но как кто-то справедливо заметил, “жизнь – это время подготовки к царствованию”. Христиане будут царствовать с Господом Иисусом Христом, когда Он вернется и установит Свое Царство на земле. А пока нам дарована привилегия разделить с отвергнутым Спасителем Его позор. Г. П. Баркер предупреждает:

Искать себе венца, когда Господь еще не получил Свой, – вероломство. И все же некоторые христиане в Коринфе именно в этом и были повинны. Даже апостолы несли поношение Христово, но коринфские верующие были “богаты” и “благородны”. Они стремились к приятному времяпрепровождению, в то время как их Господь испытывал тяготы.¹¹

На коронациях пэры никогда не надевали своих корон, пока не был увенчан короной сюзерен. Коринфяне изменили этот порядок; они уже царствовали, хотя их Господин был все еще отвергнут!

4:9 В противоположность самодовольству коринфян Павел описывает участь Христовых посланников (апостолов). Он изображает их словно брошенными на арену к диким зверям; причем на зрелище “собрались” и люди, и ангелы. Как сказал Годе, “для самодовольства и хвастовства коринфяне выбрали не самое лучшее время. Они возвели себя на трон, в то время как апостолы сделали позорищем для мира”.

4:10 Апостолы ради Христа стали “безумными” в глазах мира; верующие же Коринфа – уважаемыми и мудрыми. Апостолы были “немогущими”; коринфяне же дышали силой и излучали энергию. Их почет, высокое положение резко контрастировали с бесчестьем апостолов.

4:11 Апостолы не считали, что уже настал час триумфа или царствования. Они страдали от голода и жажды, наготы и гонений. За ними охотились, их преследовали, они были бездомны и скитались.

4:12 Они зарабатывали себе на жизнь, работая своими руками. На оскорбления они отвечали благословением. Когда их гнали, они не сопротивлялись, а терпеливо все переносили.

4:13 Когда их хулили, они умоляли людей принять Господа Иисуса. Короче говоря, они стали для мира как сор, как отбросы. Это описание страданий ради Христа должно тронуть наши сердца. Если бы апостол Павел жил сегодня, не сказал бы он нам, как некогда коринфянам: “Вы стали царствовать без нас”?

4:14 Отрывок 1 Кор. 4:14-21 содержит последнее предостережение касательно разделений. Признавая, что речь его полна горькой иронии, он объясняет, что говорил так “не к постыжению” христиан Коринфа, но чтобы вразумить их как возлюбленных детей. Не чувство горечи заставило его прибегнуть к иронии, но искренняя тревога об их духовном состоянии.

4:15 Апостол напоминает коринфянам, что хотя у них “тысячи наставников во Христе”, но духовный отец – только один. Именно Павел привел их к Господу. Многие приходили, учили их, но никто не смог окружить их такой нежной заботой, как он, апостол язычников, проповедовавший им Распятого. Павел далек от мысли недооценивать служение учителя. Он просто указывает на известную всем истину: многие свершают христианское служение без той заинтересованности, которую чувствует только тот, кто приводит душу к Христу.

4:16 Посему Павел убеждает коринфских верующих подражать ему, его самоотверженной преданности Христу, его неустанной любви и заботе о братьях-христианах – всему тому, что записано в стихах 9-13.

4:17 Желая помочь им в этом, Павел послал к ним Тимофея, своего “возлюбленного и верного в Господе сына”. Тимофею было поручено напомнить им о жизни и служении Павла во Христе Иисусе, обо всех истинах, которым он учил во всех церквях. Павел утверждает, что его проповеди подтверждались его жизнью, и что такая гармония слов и дел должна характеризовать каждого, кто приобщился к христианскому служению.

4:18 Павел понимал, что его намерение прислать к ним Тимофея может быть расценено некоторыми его недоброжелателями как трусость. Таковые могли оклеветать его. Уверенные, что Павел не осмелится прийти, они возгордились, стали дерзкими и нагловатыми.

4:19 Но Павел обещает, что придет, как только у него появится возможность – “если угодно будет Господу”. Когда же придет, то изобличит гордыню тех, кто дерзок в словах, не имея, при этом, никакой реальной духовной силы.

4:20 В конечном итоге важна сила, ибо в Царстве Божьем имеют значение не слова, а дела – духовная реальность, а не риторика.

4:21 От коринфян самих зависит, какова будет их встреча с Павлом. Если будут упорствовать в дерзости и непокорности, он придет к ним “с жезлом”. Если же, напротив, смирятся и покаются, придет “с любовью и духом кротости”.

Б. Безнравственность среди верующих (гл. 5)

В главе 5 говорится о необходимости применять церковную дисциплину, если один из членов церкви совершил серьезный грех, и грех этот стал известен обществу. Дисциплина в Церкви нужна, чтобы сохранять ее святость в глазах мира и не огорчать Святого Духа, не препятствовать Ему трудиться в наших общинах.

5:1 По-видимому, широко распространился слух, что некий мужчина в коринфской общине совершил блудодеяние. Причем такое, какого не совершали даже безбожные язычники. Конкретно грех заключался в том, что этот мужчина незаконно сожительствовал с женой своего отца. Родная мать этого человека, несомненно, умерла, и отец женился вторично. Так что под “женой отца” в этом случае следует понимать мачеху. Поскольку ничего не сказано о необходимости применять к ней дисциплинарные меры, можно заключить, что она была неверующей. Власть Церкви на нее не распространялась.

5:2 Как же отреагировали на эту вопиющую безнравственность коринфские христиане? Вместо того чтобы глубоко скорбеть, они оставались гордыми и высокомерными. Возможно, не привлекая грешника к ответу, они гордились своей терпимостью. А может, обилие духовных даров так ослепило их, что они, гордясь собой, серьезно не задумывались над случившимся. Или же их больше интересовала численность общины, чем святость. В любом случае, грех этот не шокировал их.

“И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас сделавший такое дело”. Павел хочет сказать, что если бы верующие Коринфа проявили перед Господом подобающее смирение, Он Сам разрешил бы эту проблему, каким-то образом наказав согрешившего. Эрдман комментирует:

*Они должны были понять, что истинная слава христианской Церкви состоит не в красноречии или дарах ее великих учителей, а в нравственной чистоте и примерной жизни ее членов.*¹²

5:3 Их безразличию апостол противопоставляет свою глубокую обеспокоенность. Он заявляет, что, хотя и находится далеко от них, “заочно” уже решил, как в этом случае поступить.

5:4 В своих мыслях он рисует картину, как церковь в Коринфе назначает собрание, на котором призывает к ответу согрешившего члена общины. Хотя апостол и не присутствует при этом физически, он пребывает с ними духом (как и всегда, когда они собираются во имя Господа нашего Иисуса Христа). Также в этом стихе говорится о “силе” – т.е. власти; Господь Иисус дал Церкви и апостолам власть в подобных случаях применять церковную дисциплину.

5:5 Павел решил прибегнуть к достаточно строгой мере: “предать (согрешившего) сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа”. Комментаторы расходятся во мнениях касательно значения этого выражения. Некоторые считают, что оно описывает акт отлучения от поместной церкви; мол, быть вне Церкви – значит находиться в сфере господства сатаны (1 Ин. 5:19). По их мнению, “предать сатане” – просто отлучить. Другие полагают, что апостолам была дана особая власть “предавать сатане”, которую сегодня верующие не имеют.

Расходятся взгляды и на то, что означает фраза “измождение плоти”. Многие уверены, что она указывает на физические страдания, которые Бог посылает, чтобы разрушить в жизни человека власть греховных пут, привычек. Другие считают, что “измождение плоти” – это медленная смерть, которая даст человеку время раскаяться и получить прощение.

В любом случае мы должны помнить, что наказание верующих всегда должно способствовать восстановлению их общения с Господом. Само по себе отлучение – это никогда не цель, но лишь средство. Средство образумить человека, “чтобы дух был спасен в день Господа Иисуса”. Другими словами, здесь не содержится идея о некоем “вечном проклятии”, анафеме. Хотя в этой жизни Господь может сурово наказать за грех, в день Господа Иисуса таковой верующий все же будет спасен.

5:6 Теперь Павел выговаривает коринфянам за то, что они хвалятся, не имея на это никакой причины. Возможно, они гордились тем, что упомянутый апостолом грех является в их церкви исключением. Но им следовало бы знать, что “малая закваска квасит все тесто”. Закваска здесь

символизирует грех против нравственности. Апостол предупреждает, что если они проявят в церкви терпимость даже к единичному греху, он вскоре так распространится, что окажет серьезное разрушительное воздействие на всю общину. Вот почему так необходима дисциплина; без нее невозможно сохранить в церкви праведность и благочестие.

5:7 Поэтому коринфские верующие должны “очистить старую закваску”. Другими словами, им нужно предпринять суровые меры против всякого греха; только тогда они будут “новым тестом” – т.е. нравственно чистыми. Затем Павел добавляет: “...так как вы бесквасны”. Во Христе Бог видит их святыми, праведными и чистыми. Но очень важно, чтобы их реальное духовное состояние соответствовало их статусу “бесквасных”. Теперь “бесквасными” должны стать и их дела. Их практическая жизнь не должна противоречить Божьей жизни, в них пребывающей. Их учение должно подтверждаться их поведением.

“Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас”. Размышляя о бесквасном хлебе, Павел мысленно обращается к празднику Пасхи – вернее, к кануну первого дня Пасхи, когда дом каждого еврея должен быть полностью очищен от всего квасного. Все квашни выскребались дочиста. Очищались тщательнейшим образом все места, где находилось хоть что-то квасное. Хозяин дома даже брал свечильник и осматривал все жилище с целью убедиться, что нигде не завалилось запрещенное тесто. Затем воздымал руки к Богу и говорил: “О Боже, я удалил из своего дома всю закваску, и если я чего-то не смог найти, поверь – это не умышленно”. Такое очищение дома от всего квасного символизировало в глазах Павла отделение от греха, к которому призван каждый христианин.

Заклание пасхального агнца служило прообразом смерти Господа нашего Иисуса Христа на кресте. Этот стих – один из многих в Новом Завете текстов, определяющих принципы типологизации как способа толкования. Типологизация означает, что определенные личности и события Ветхого Завета являются *прообразами* или “теньями” грядущего. Многие из них ясно указывали на пришествие Господа Иисуса, на Его жертву во искупление грехов.

5:8 Здесь слово “праздновать” относится не к Пасхе или Вечере Господней, а, скорее, к образу жизни верующего. Вся наша жизнь должна быть праздником радости, и праздновать этот праздник следует не со старой закваской греха – “порока и лукавства”. Радуюсь во Христе, мы не должны в сердце своем таить на кого-то зло.

Итак, апостол Павел говорит не о буквальной закваске – не о дрожжах, используемых для выпечки хлеба, – а о духовной закваске, оскверняющей все, с чем только соприкасается. Мы должны прожить свою жизнь “с опресноками чистоты и истины”.

5:9 Павел хочет объяснить коринфским верующим, *что* он имел в виду, повелевая в прошлом письме “не сообщаться с блудниками”. Тот факт, что это письмо было утрачено, не должен бросать тень на богодухновенность Библии. Не каждое послание, написанное Павлом, было вдохновлено Богом, а лишь то, которое Он посчитал нужным включить в святую Библию.

5:10 Апостол объясняет коринфянам, что, повелевая им не сообщаться с блудниками, он не имел в виду полную изоляцию от нечестивых людей. Это просто невозможно. Находясь в мире, мы вынуждены иметь дело с неверующими, и мы не всегда знаем, до каких глубин греха они пали. Чтобы полностью изолировать себя от грешников, нам пришлось бы “выйти из мира сего”.

Итак, Павел подчеркивает, что не имел в виду полное отделение от “блудников мира сего, от лихоимцев, хищников и идолослужителей”. Лихоимец – тот, кто нечестно ведет бизнес, или просто жулик. Например, всякий виновный в налоговых махинациях подлежит отлучению за лихоимство. Хищники – это люди, которые ради обогащения прибегают к насилию, угрожают нанести увечье (вред здоровью) или лишиться жизни. Идолопоклонник – тот, кто поклоняется чему-то или кому-то помимо Бога, совершая при этом ужасные, аморальные поступки – первое всегда приводит к последнему.

5:11 В действительности Павел хочет предостеречь коринфских верующих, чтобы они не общались с тем, кто, называя себя “братом” (т.е. христианином), практикует перечисленные выше грехи. Его слова можно перефразировать следующим образом: “Я говорил вам и еще раз повторяю: вам не следует даже есть вместе с тем, кто, исповедуя христианство, продолжает вести себя как развратник, аферист, негодяй, пьяница или жулик”.

Нам часто приходится иметь дело с неверующими, и зачастую мы можем использовать эти контакты для свидетельства о Христе. Общение с явным неверующим вредит возрожденным гораздо меньше, чем общение с тем, кто, заявляя о вере в Христа, продолжает жить в грехе. Такому человеку мы не должны давать не малейшего повода думать, что церковь терпимо относится к его греховной жизни.

К перечню грехов, приведенному в предыдущем стихе, Павел добавляет здесь “злоречивых и пьяниц”. “Злоречивый” позволяет себе бранные, резкие выражения. Однако следует сделать оговорку. Вряд ли мы поступим правильно, если отлучим человека только за то, что он сгоряча наговорил грубостей. По всей видимости, апостол здесь имеет в виду ситуацию, когда верующий постоянно оскорбляет других. С другой стороны, наличие в этом списке “злоречивых” должно отрезвить нас, побудить строго контролировать свой язык. Как заметил д-р Айронсайд, “многие говорят, что они просто *неосторожны* в словах, но с таким же успехом можно сказать: «извините, я неосторожен с пулеметом»”.

Пьяница, как известно, злоупотребляет алкоголем.

Действительно ли апостол Павел имеет в виду, что мы не должны даже есть за одним столом с христианином, который практикует перечисленные выше грехи? Именно этому апостол и учит! Мы не должны ни участвовать с таковым в Вечере Господней, ни разделять с ним обычную трапезу.

Здесь, правда, могут быть исключения. Например, жена-христианка все же обязана есть вместе со своим мужем, которого исключили из общины. Но исключения лишь подтверждают общее правило: верующие, виновные в указанных выше грехах, должны быть подвергнуты остракизму – только так они смогут осознать всю гнусность своего греха и прийти к покаянию. Если нам возразят, что Господь ел с блудницами и грешниками, мы должны указать, что эти люди не провозглашали себя Его последователями и Он, вкушая с ними пищу, отнюдь не признавал их Своими учениками. Этот отрывок учит простой, конкретной истине: мы не должны общаться с *христианами*, ведущими греховный образ жизни.

5:12 Два вопроса, заданные Павлом в этом стихе, означают, что Бог не поручал христианам “судить” неспасенных. Грешные люди, нас окружающие, однажды предстанут перед судом Самого Господа. На нас же лежит ответственность “судить” тех, кто находится внутри в Церкви. Каждая община обязана практиковать церковную дисциплину для поддержания необходимого уровня благочестия.

Опять-таки нам могут возразить, что Господь учил: “Не судите, да не судимы будете”. На это мы отвечаем, что Он запрещал судить мотивы людей, но не поступки. Мы видим лишь дела – мотивы же видит Господь. Слово Божье ясно учит нас высказывать свое мнение касательно грехов верующих (о которых стало известно церкви и “внешним”), чтобы оберегать репутацию общины (как общества, стремящегося к святости) и вернуть согрешившего на путь истинный.

5:13 Павел прямо указывает: Бог судит “внешних” (людей вне церкви), а мы – “своих” (принадлежащих к церкви). Вот почему коринфяне должны удалить “развращенного” из своей среды – так они свершат порученный Богом суд. Отлучая, следует объявить всей церкви, что этот мужчина (или женщина) более не принадлежит к общине. И делать это нужно с искренней скорбью и смирением. После отлучения необходимо непрестанно молиться о духовном восстановлении заблудшего.

В. Тяжбы между верующими (6:1-11)

Первые одиннадцать стихов этой главы посвящены проблеме тяжб между верующими Коринфа. До Павла дошел слух, что некоторые христиане намерены подать на своих братьев-верующих в суд, “искать справедливости” у судей мира сего. Поэтому он дает наставления, имеющие для Церкви непреходящую ценность. Обратите внимание на неоднократное использование фразы “разве не знаете” (ст. 2, 3, 9, 15, 16, 19).

6:1 Вопрос, которым Павел начинает обсуждение темы сутяжничества, указывает, что его приводит в шок сама мысль, что кто-то из верующих может преследовать своего брата в судебном порядке, требовать разбирательства у нечестивых судей или должностных лиц. Апостол считает в высшей мере странной ситуацию, когда те, кому введомы истинная праведность, ищут справедливости

у тех, кто этой праведностью не обладает, а значит, не может им дать то, чего они ищут. Как нелепо праведным просить неправедных, чтобы те научили их праведности!

6:2 Павел указывает на еще одну абсурдность сложившейся ситуации: люди, которые однажды будут судить весь мир, не могут прийти к компромиссу между собой из-за каких-то мелочей! Писание учит, что верующие вместе с Христом будут царствовать над всем миром, когда Он вернется в силе и славе, и Отец перепоручит Ему все судебные дела. Итак, Павел выражает искреннее недоумение: если христиане будут судить мир, неужели они неспособны уладить свои мелкие распри?

6:3 Павел напоминает коринфянам, что они будут судить даже ангелов. Поражает то, как просто, без всяких фанфар и дифирамбов Павел говорит о том потрясающем факте, что христиане однажды будут судить ангелов. Мы знаем из Иуд. 6 и 2 Петр. 2:4, 9, что ангелы действительно будут судимы. Нам также известно, что судить их будет Христос (Ин. 5:22). Что касается нас, то мы также будем судить ангелов благодаря своему статусу “во Христе”. Если мы достаточно компетентны в Господе судить даже таких могущественных существ в день грядущий, неужели у нас не хватит мудрости здесь, на земле, решить житейские спорные вопросы?

6:4 “А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значущих в церкви”. Во многих переводах это предложение имеет утвердительную форму, но его лучше перевести как вопросительное: “Разве вы, разрешая церковные вопросы, прислушиваетесь к мнению тех, кто не пользуется в общине никаким авторитетом? Разумеется, нет. Так зачем тогда обращаетесь за помощью к безбожным людям и предоставляете им почетную роль «церковных судей?»” Конечно же, светские судьи выполняют важную функцию – и мы им за это благодарны. Но в общине христиан они “ничего не значат”. Внутрицерковные дела выходят за рамки их компетенции. У них нет ни страха Божьего, ни необходимой духовной проницательности, ни авторитета.

6:5 Все это Павел говорит с целью устыдить коринфян. Неужели действительно нет “ни одного разумного” (кто уладил бы споры между братьями) в общине, которая так хвалится своей мудростью и обилием духовных даров?

6:6 По-видимому, ни одного разумного так и не нашлось, коль брат судится с братом, вынося внутренние дела церкви на суд неверующего мира. Воистину прискорбная ситуация!

6:7 Выражение “и то уже весьма унижительно для вас” показывает, что в данном случае проблема заключается даже не в намерении судиться у неверующих, а в том, что появился сам повод для такого сутяжничества. Но если он и появился, пострадавший даже мысли не должен допускать, чтобы обращаться в мирской суд! Кто-то может возразить: “Павел, ты не понимаешь, брат такой-то обманул меня в деловой сделке”. На это апостол отвечает: “Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?” Такое отношение было бы истинно христианским. Лучше терпеть зло, чем самому творить его.

6:8 Но позиция коринфян была далеко не такой. Вместо того чтобы терпеливо принимать зло и обман, они сами обижали других – даже своих братьев во Христе!

6:9 Неужели они забыли, что “неправедные Царства Божьего не наследуют”? Если забыли, то им полезно будет вспомнить “список” тех, для кого врата Царства окажутся затворенными. Павел не имеет здесь в виду, что христиане, совершающие эти грехи, могут погибнуть. Наоборот, он подчеркивает, что тот, кто живет греховной жизнью, никогда не был истинным христианином.¹³

В этом перечне “блудники” отличаются от “прелюбодеев” тем, что грешат вне брака – последние же изменяют своим законным супругам. Как и в двух предыдущих перечнях (глава 5), снова упомянуты идолослужители. Под малакиями здесь подразумеваются “пассивные” гомосексуалисты, которые играют роль “женщин”. Мужеложники – “активные” гомосексуалисты, извращенным способом использующие тела первых.

6:10 Павел добавляет к этому списку “воров, лихоимцев, пьяниц, злоречивых и хищников”. “Воры”, как известно, присваивают то, что им не принадлежит. “Лихоимец” – это человек, который ради наживы часто использует недозволенные, запрещенные методы. Обратите внимание, что лихоимство всегда входит в список самых страшных пороков. Хотя люди склонны извинять этот грех, не принимать его всерьез, Бог самым решительным образом его осуждает. “Пьяницы” – это в

первую очередь те, кто злоупотребляет алкоголем. “Злоречивые” – злословят других. “Хищники”, наживаясь на бедности ближнего, получают непомерную прибыль.

6:11 Павел не хочет здесь сказать, что верующие коринфяне повинны во всех этих грехах, но напоминает им, что до уверования эти пороки действительно их характеризовали – “такими были некоторые из вас; они омылись, но освятились, но оправдались”. Они “омылись” и постоянно омываются от своей греховной нечистоты и скверны драгоценной Кровью Христа. Отделившись от мира, чтобы жить для Бога, они “освятились” действием Духа Божьего. И, наконец, “оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего” – т.е. признаны праведными Самим Богом на основании искупительной жертвы Иисуса Христа на кресте. Что Павел пытается здесь подчеркнуть? Очень простую мысль, которую хорошо выразил Годе: “Пройдя над бездной погибели по мосту благодати Божией, христианин не должен поворачивать назад”.

Г. Нравственная распущенность среди верующих (6:12-20)

6:12 В заключительных стихах этой главы апостол закладывает некоторые принципы, помогающие определять что можно христианину, а чего нельзя в ситуациях, когда речь не идет о конкретном грехе. Первый принцип состоит в том, что даже дозволенное не всегда полезно. Когда Павел говорит “все мне позволительно”, он не имеет в виду абсолютно все. Разумеется, ему непозволительно было совершать грехи, упомянутые выше. Под “позволительным” здесь подразумеваются только нейтральные в моральном плане вещи. Например, во времена Павла много спорили о том, должен ли христианин есть свинину. В сущности, этот вопрос не касался сферы нравственности. Для Бога не имеет значения, ест человек свинину или нет. Однако Павел утверждает, что не все незапрещенное – нужное и полезное. Например, я позволяю себе нечто негреховное, но знаю, что если бы некоторые верующие застали меня за этим занятием, то были бы неприятно удивлены или даже шокированы. В таком случае это “негреховное” может навредить другим – а это уже грех.

Второй принцип состоит в том, что некоторые позволительные вещи могут поработить нас. Павел утверждает: “Ничто не должно обладать мною”. Сегодня это непосредственно относится к алкоголю, табаку и наркотикам, которые – как и многое другое – подчиняют себе человека. Но христианин не должен попадать в такую рабскую зависимость.

6:13 Третий принцип гласит: хотя некоторые вещи вполне позволительны для верующего, их ценность преходяща – а значит, они не должны быть для нас приоритетными. Павел говорит: “Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое”. Да, Бог устроил желудок человека для переваривания пищи. Да и пищу Бог сотворил такой, чтобы желудок мог ее усвоить. Однако мы не должны ставить еду во главу угла своей жизни; она – вещь временная. Ей не следует придавать слишком большого значения. Мы не живем для того, чтобы есть, но едим для того, чтобы жить.

Хотя наше тело чудесно устроено и получает наслаждение как от пищи, так и от интимных отношений, мы должны всегда помнить: “Тело же не для блуда, а для Господа, и Господь для тела”. Задумывая человеческое тело, Бог никогда не предназначал его для использования в низких, грязных целях. Напротив, Он планировал использовать его для славы Своей – чтобы мы благословенно служили Ему телом своим.

В этом стихе есть изумительная фраза, которую нельзя не отметить. Не только “тело для Господа”, но – что поражает – и “Господь для тела”. Это означает, что Господь заинтересован в здравии наших тел и правильном их употреблении. Бог хочет, чтобы наши тела были предоставлены Ему “в жертву живую, святую и благоугодную” (Рим. 12:1). Как сказал Эрдман, “без Господа наше тело никогда не достигло бы своего истинного достоинства и бессмертия”.¹⁴

6:14 Далее Павел подробнее объясняет, что значит “Господь для тела”. Бог не только Иисуса воскресил из мертвых, но и нас также воскресит силою Своею. Бог дал нам тела не для того, чтобы они просто сгнили после смерти. Он собирается воскресить тело каждого верующего, уподобив его славному телу Господа Иисуса. В вечности мы не будем бесплотными духами. Наш дух и душа воссоединятся с нашим прославленным телом, чтобы вечно наслаждаться славой небес.

6:15 Желая острее подчеркнуть необходимость сохранять личную чистоту в своей жизни и оберегать тело от осквернения блудом, апостол напоминает нам, что тела наши “суть члены Христовы”. Каждый верующий является членом Тела Христова. Возможно ли отнять у Христа члены, “чтобы сделать их членами блудницы”? Вопрос, как говорится, риторический. Разумеется, нет. Поэтому Павел и заявляет негодуя: “Да не будет!”

6:16 Интимные отношения подразумевают, что два тела становятся одним телом. Так было сказано на заре творения: “И будут одна плоть” (Быт. 2:24). Вот почему верующий, совокупляющийся с блудницей, “делает члены Христовы членами блудницы” – двое становятся одним телом.

6:17 Как двое соединяются в одно в физическом акте, так и верующий в Господа Иисуса Христа соединяется с Ним. Причем союз верующего с Христом становится таким нераздельным, что о них можно уже сказать “один дух”. Это самое совершенное, самое тесное духовное соединение двух личностей, которое только возможно. Это самый целостный, неделимый союз. Поэтому Павел увещевает здесь, что “соединяющийся с Господом” никогда не должен совершать духовного прелюбодеяния, допуская “соединение” с блудницей.

А. Т. Пирсон по этому поводу пишет:

Овца может уйти от стада и ветвь можно отсечь от лозы. Можно отделить от тела один из членов, ребенка разлучить с отцом и даже жену – с мужем. Но когда два духа соединились в один дух, что может разделить их? Никакая иная связь или союз (даже брачный) не сравнится с таким абсолютным, совершенным слиянием двух жизней в одну.¹⁵

6:18 Вот почему апостол настоятельно призывает коринфянам “бегать блуда”. Они не должны играть с огнем – шутить с ним, изучать его, даже говорить о нем. Им надо убежать от него! Прекрасную иллюстрацию этого можно найти в ветхозаветном рассказе об Иосифе, который убежал от жены Потифара, пытавшейся его соблазнить (Быт. 39). Иногда безопаснее просто убежать от искушения, чем бороться с ним!

Затем Павел добавляет: “Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела”. Большинство грехов не оказывает прямого воздействия на тело, но блуд – особенный в своем роде грех, потому что *непосредственно* влияет на тело человека. Блудник пожинает плоды своего греха в собственном теле. Утверждение, что *всякий* грех, совершаемый человеком, – “вне его тела”, представляет некоторую сложность для истолкования. Мы полагаем, что эти слова Павла нужно понимать как относительную, а не абсолютную истину. Хотя большая часть грехов не воздействует на человеческое тело, такие пороки, как обжорство и пьянство, в действительности разрушают его. Но даже обжорство или пьянство не оказывают на тело столь прямого губительного воздействия, как блуд. Секс вне брака неизбежно, неумолимо производит в теле грешника свою разрушительную работу.

6:19 И вновь Павел напоминает коринфянам, что их призвание – святость и слава. Неужели они забыли, что их тела – храм Святого Духа? Писание учит нас той важной истине, что в каждом верующем обитает Дух Божий. Как же мы смеем даже думать о том, чтобы тело, в котором обитает *Святой* Дух, использовать в *греховных* целях? Кроме того, что тело наше является храмом Святого Духа, мы и сами себе не принадлежим – “мы не свои”. Мы не имеем права распоряжаться своим телом, как нам заблагорассудится. В конечном счете, оно принадлежит не нам, а Господу.

6:20 Мы принадлежим Господу как Его творение и как искупленные Им. Здесь Павел особое внимание обращает на второй аспект нашей принадлежности Христу. Голгофа – то место, откуда начинается господство Иисуса над нами как Искупителя. Мы “куплены дорогою ценою”. Крест – это цена, которую Господь Иисус заплатил за нас. Он посчитал нас столь ценными, что пожертвовал Собой, пролив Свою драгоценную кровь! Как велика к нам любовь Бога, если Он Своим телом вознес наши грехи на крест!

Если верим в это и помним об этом, то уже не сможем считать себя полноправными хозяевами своего тела. Если распоряжаемся им по своей воле, нас можно считать ворами, посягнувшими на то, что им не принадлежит. Нет! Я должен “прославлять Бога в теле своем”, ибо оно принадлежит Ему, а не мне.

Бейтс восклицает:

*Голова! Думай о Том, чье чело было увенчано терниями. Руки! Трудитесь для Того, чьи руки были пригвождены к кресту. Ноги! Спешите исполнить повеления Того, чьи ноги были пронзены. Тело! Будь храмом Того, чье тело терзали невыразимые муки.*¹⁶

Мы должны прославлять Бога “и в душах наших”, ибо и материальное, и нематериальное в человеке – все принадлежит Богу.

III. ОТВЕТЫ АПОСТОЛА НА ВОПРОСЫ О ЦЕРКВИ (Гл. 7-14)

А. О браке и безбрачии (Гл. 7)

7:1 До сих пор Павел говорил о различных грехах, совершаемых членами коринфской церкви – о чем слышал из надежных источников. Сейчас же он намерен ответить на вопросы, которые ему передали в письменном виде святые Коринфа. Первый из них касается брака и безбрачия. Итак, Павел сначала закладывает общий принцип, согласно которому “хорошо человеку не касаться женщины”. Фраза “касаться женщины” в данном случае указывает на интимные отношения. Апостол не имеет в виду, что безбрачие более свято, чем брак; он лишь хочет подчеркнуть, что брак может помешать служению Господу, отвлечь от высшего призвания. Более подробно апостол объясняет это в последующих стихах.

7:2 Однако Павел понимает, что безбрачие влечет за собой сильнейшее искушение оскверниться сексуальным грехом. Поэтому он делает важное дополнение: “Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа”. Повеление “каждому мужу иметь свою жену” подразумевает моногамный брак. Данный стих содержит принцип, согласно которому никто не отменял установленный Богом (для Своего народа) порядок касательно брака: у человека должен быть только один супруг.

7:3 В браке каждый должен “оказывать благорасположение своему супругу” – т.е. выполнять супружеский долг. Причем, это касается как мужа, так и жены. Павел прямо заявляет, что брак подразумевает в интимной жизни взаимные обязательства. Обратите внимание, с какой деликатностью Павел обсуждает эту “непростую” тему. Никакой грубости или пошлости – какое отличие от мира!

7:4 В брачном союзе жена должна считаться с желаниями мужа и наоборот. Чтобы не нарушался установленный Богом порядок относительно брака, мужу и жене следует помнить о своих обязательствах друг перед другом. Они не могут жить “каждый сам по себе”.

7:5 Кристенсон по этому поводу пишет:

*На простом языке слова Павла означают, что если один из супругов желает сексуальных отношений, другой не должен игнорировать это желание. Если муж и жена воспримут “приземленный” подход к интимной жизни и будут просто получать удовольствие от секса, брак принесет им много радости – просто потому, что семейные отношения коренятся в реальности, а не строятся на “сверхдуховных”, искусственных, и потому недостижимых, идеалах.*¹⁷

Возможно, некоторые из коринфян после обращения пришли к выводу, что интимная сторона брака несовместима с христианской святостью. Павел старается избавить их от таких предубеждений. Он ясно заявляет, что христианские пары не должны “уклоняться друг от друга” – от выполнения супружеского долга. Есть только две причины, когда такое воздержание возможно. Во-первых, оно должно быть по взаимному согласию с целью посвятить себя упражнению в посте и молитве. Во-вторых, оно должно быть временным. После периода такого воздержания муж и жена снова должны быть вместе, иначе сатана будет “искушать их невоздержанием” – существует опасность, что из-за продолжительного воздержания они могут потерять контроль над своими желаниями.

7:6 Стих 6 породил множество противоречивых толкований. Павел говорит: “Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление”. Некоторые восприняли эти слова как указание, что апостол здесь лишь высказывает свое *человеческое* мнение, а не Божественное – а значит, не богодухновенное. Такая интерпретация, однако, неверна, так как в 1 Кор. 14:37 Павел утверждает, что все написанное им для коринфян – заповеди Господни. С нашей точки зрения, апостол здесь

просто подчеркивает, что воздержание от интимных отношений – это разрешение, а не повеление. В некоторых случаях оно полезно, но необязательно. Другими словами, не существует заповеди, чтобы супружеские пары ради интенсивной молитвенной жизни жертвовали жизнью интимною.

Существует и другое мнение на этот счет: Павел разрешает верующим вступать в брак, но не повелевает. Наоборот, некоторым даже не рекомендует.

7:7 Здесь Павел дает советы неженатым. Прежде всего, следует признать, что хотя апостол и считал безбрачие предпочтительным, он понимал, что оставаться холостым (и не согрешать) сможет только тот, кому Бог дал к этому особую способность. Из контекста видно, что когда Павел говорит “желаю, чтобы все люди были, как и я”, то имеет в виду именно безбрачие. Существует много мнений относительно того, был ли Павел когда-либо женат. Некоторые считают, что он овдовел. Другие – что у него никогда не было жены. Впрочем, решение этого вопроса не столь важно для нас. Апостол четко дал понять, что “каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе” – т.е. одним Бог дает благодать оставаться безбрачными; других явно призывает к браку. Это сугубо личный, деликатный вопрос. Здесь нет каких-то универсальных правил “на все случаи жизни”.

7:8 И все же, Павел советует безбрачным и вдовам не вступать еще раз в брак.

7:9 Если кто не уверен, что сможет победить свой половой инстинкт, таковым рекомендуется семейная жизнь – “лучше вступить в брак, нежели разжигаться”; это чревато серьезной опасностью впасть в грех.

7:10 Два следующих стиха адресованы верующим супругам. “А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь”, – это означает, что Павел ссылается на принципы, ранее уже изложенные Господом Иисусом (когда Он был еще на земле). И действительно, Христос оставил ясное учение о браке. Например, Он запретил развод – за исключением тех случаев, когда его причиной является супружеская неверность (Мф. 5:32; 19:9). Павел все это объединил одним общим повелением “жене не разводиться с мужем”.

7:11 Тем не менее, он понимает, что бывают исключительные случаи, когда жена вынуждена оставить своего мужа. В подобной ситуации она обязана “оставаться безбрачною или примириться с мужем”. Такое отделение не разрывает брачные узы; наоборот, Господь может использовать эту временную разлуку, чтобы исцелить сердечные раны, помочь им восстановить отношения в первую очередь с Ним и затем – друг с другом. Мужу заповедано “не оставлять жены своей”. Здесь никаких исключений не допускается; не существует таких уважительных причин, по которым он может даже временно уйти от жены.

7:12 Стихи 12-24 рассматривают проблемы брака, в котором верующим является лишь один из супругов. Павел предваряет свои рассуждения утверждением: “Прочим же я говорю, а не Господь”. И снова мы настойчиво подчеркиваем, что Павел не выражает здесь лишь собственную точку зрения (а не Божью). Он просто объясняет, что затрагиваемая им здесь тема не упоминается в “земном” учении Господа Иисуса, что до него эти проблемные вопросы еще никто не поднимал. Господь Иисус обращался к иудеям, в семьях которых все были “верующими”, поэтому не разбирая случаи “смешанных” браков. Но этот же Христос через Своего апостола дает теперь наставления мужьям неверующих жен и женам неверующих мужей. Поэтому все записанное в отрывке 1 Кор. 7:12-24 является богодухновенным Божиим Словом.

“Прочим” – т.е. тем, у кого супруги неверующие. Этот отрывок не означает, что между христианином и человеком неверующим вполне допустим брачный союз. По всей видимости, речь идет о тех случаях, когда один из супругов уверовал уже *после* заключения брака.

“Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее”. Чтобы по достоинству оценить этот библейский текст, полезно будет вспомнить некоторые повеления касательно брака, которые Бог давал Своему народу еще в Ветхом Завете. Особенно ярким является случай, когда Господь повелел иудеям оставить жен-язычниц, несмотря на то, что те уже родили им детей (Езд. 10:2 и Неем. 13:23-25).

Зная об этом, верующие в Коринфе стали поднимать вопрос, как быть тем христианам, у которых супруги – неверующие. Должны ли они развестись с ними? Ответ здесь недвусмысленно отрицательный, так как упомянутая заповедь касалась только ветхозаветного периода и неприменима к народу Божьему, живущему по благодати.

Если у христианина – неверующая жена, и она согласна жить с ним, ему не следует оставлять ее. Это не значит, что Павел считает такой брак “нормальным”. Однако не стоит разрушать семейные узы, если муж уверовал уже женатым.

7:13 Точно так же и жена – если имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна его бросать. Возможно, своей кротостью и благочестием она приведет его к Господу.

7:14 Действительно, присутствие верующего в нехристианском доме обладает освящающим эффектом. Как мы уже говорили, освящать – значит отделять. Павел не имеет в виду, что жена спасает неверующего мужа; не делает она его и святым. Однако можно сказать, что ему крупно повезло. Для него – это честь и привилегия иметь жену-христианку, которая искренне молится о нем. Через жизнь и свидетельство верующей жены Бог может оказать огромное влияние на неверующего мужа и весь его дом. Объективно у мужчины, жена которого – благочестивая христианка, намного больше шансов спастись, чем у мужа неверующей жены. Как говорит Вайн, “таковой постоянно испытывает духовное воздействие, несущее возможность подлинного обращения”.¹⁸ Это справедливо и тогда, если у неверующей жены муж – христианин. В этом случае освящается неверующая жена.

Затем апостол добавляет: “Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы”. Мы уже отмечали, что в ВЗ Бог повелевал оставлять даже детей жен-язычниц. Но Павел объясняет, что дети, рожденные в браке, где верующим является только один из супругов, святы по благодати Божьей. В данном стихе слова “святы” и “освящаются” синонимичны. Павел не имеет в виду, что такие дети буквально соделались святыми, или что они живут чисто, непорочно. Но они занимают “святое”, особое, положение: один из родителей любит Господа и может рассказать им об Иисусе Христе. А значит, возможность спастись у них объективно выше, чем у других детей. Им выпала честь жить в доме, где обитает Дух Божий – в отце или матери.

Этот стих также снимает все вопросы касательно “целесообразности” иметь детей от неверующего супруга. Бог признает такой брак, и дети, в нем рожденные, не будут в Его глазах незаконнорожденными.

7:15 Но как следует поступать христианину, если неверующий супруг настаивает на разводе? Ответ прост: подчиниться. Выражение “брат или сестра в таких случаях не связаны” чрезвычайно трудно истолковать окончательно. Кто-то объясняет, что если неверующий решительно настроен разводиться, то христианин (христианка) имеют полное право получить развод. Придерживающиеся этого мнения учат, что стих 15 является как бы вставкой, которую нужно взять в скобки, а стих 16 – продолжение стиха 14. Логика мысли здесь такова:

1. Стих 14 утверждает, что идеальная ситуация для верующего – оставаться с неверующим супругом, поскольку присутствие христианина в доме оказывает освящающее влияние.
2. Стих 16 указывает, что такое освящающее влияние верующего может привести неверующего супруга (или супругу) ко Христу.
3. Стих 15 – вставка или оговорка, разрешающая верующей стороне разводиться (и, возможно, вступать в повторный брак), если неверующая сторона решительно против совместной жизни.

Таким образом, у неверующего мужа гораздо больше шансов спастись, если он сохранит брак с верующей женою, вместо того чтобы настаивать на разводе. Это же касается и неверующей жены.

Но некоторые исследователи Библии утверждают, что в стихе 15 говорится только о разделении,¹⁹ а не разводе и повторном браке. По их мнению, если неверующий уходит, верующей жене не следует устраивать скандал и вообще ссориться с ним. На нее не возлагается никаких обязательств сохранить брак сверх того, что она уже сделала. “К миру призвал нас Господь” – мы не должны устраивать сцен или угрожать судом, чтобы помешать неверующему уйти.

Какое из этих толкований правильное? Мы считаем, что дать однозначный ответ невозможно. Мы верим, что, согласно Мф. 19:9, развод допускается, если одна из сторон виновна в неверности (прелюбодеянии). Позволение развода очевидно подразумевает и позволение повторного брака. Что касается 1 Кор. 7:15, мы не уверены, что здесь разрешен развод и повторный брак в случае, если неверующий оставляет своего супруга-христианина. Однако бросивший жену почти наверняка вступит в новые отношения – т.е. будет виновен в прелюбодеянии, – и даст, таким образом, верующей стороне полное право на развод и новый брак. Дж. М. Дэвис по этому поводу пишет:

*Неверующий, бросив семью, очень скоро женится вторично, что автоматически разрушит первоначальный брачный союз. Настаивать же на том, чтобы брошенный супруг даже в этом случае оставался безбрачным, – значит возлагать на его плечи бремя, которое в большинстве случаев человек вынести не сможет.*²⁰

7:16 Понимание этого стиха зависит от толкования стиха 15. Те, кто не согласны, что стих 15 разрешает развод, ссылаются на этот стих. Таковые доказывают, что верующий не должен препятствовать уходу неверующего супруга, но и не должен разводиться с ним, поскольку этим уничтожит всякую надежду на восстановление семьи и, возможно, на спасение неверующего. Кто же учит, что стих 15 разрешает развод, тот считает его вставкой (стихом в скобках), а стих 16, как мы уже указывали, – продолжением стиха 14.

7:17 Новообращенные правильно считают, что должны полностью порвать со своей старой жизнью, но иногда в своем радикализме они хотят разрушить все прежние связи – в том числе и брачные, которые сами по себе грешными не являются. В новообретенной радости спасения есть опасность разрушительного фанатизма, революционного настроения “старый мир разрушить и новый построить”. Но христианство для достижения своих целей не нуждается в такой “радикальной революционности”. Стремясь к изменениям, оно находит пути мирные. В стихах 17-24 апостол формулирует общее правило: чтобы стать христианином, не нужно разрывать все прежние связи и узы. Без сомнения, Павел в первую очередь имеет в виду институт семьи – но не только. Предложенный им принцип относится также к расовым и социальным связям.

Каждый верующий должен жить согласно своему призванию в Господе. Если Бог призвал кого-то к семейной жизни, таковой должен сохранять брак в страхе Господнем. Если другому Бог даровал благодать оставаться безбрачным, таковой должен сохранить верность этому призванию. Более того, если новообращенный живет с неверующей женой, ему следует не разрывать семейные узы, но сделать все возможное, чтобы привести жену к спасению.

Все написанное в этом письме Павел адресует не только коринфянам, но и “всем церквям”. Вайн по этому поводу пишет:

*Фраза “так я повелеваю по всем церквям” не означает “исходящие из центра” указы. Павел просто информирует коринфскую церковь, что предлагает ей те же наставления, что и всем другим общинам.*²¹

7:18 В стихах 18 и 19 Павел разбирает тему расовых отношений. Если уверовал, например, иудей, ему не нужно относиться к своему обрезанию с отвращением, стыдиться его или тщательно скрывать. И наоборот, уверовавшему язычнику не нужно стыдиться своего языческого происхождения – обрезываться, принимать иудейский образ жизни.

Учитывая контекст, эти стихи можно также интерпретировать в том смысле, что обращенный иудей не должен бояться жить с женой-еврейкой. И обращенный язычник не должен отказываться от своих языческих корней и прежних связей. Речь идет лишь о внешних расовых и культурных признаках, которые в действительности не столь уж важны.

7:19 В сущности, для Бога “обрезание ничто и необрезание ничто”. Действительное значение имеет соблюдение Его заповедей. Другими словами, Бога интересует внутреннее, а не внешнее. Принимая христианство, не нужно бежать от прошлых связей, отношений и обстоятельств. “Наоборот, – утверждает Келли, – христианин своей верой должен стать выше всех обстоятельств, подчинить их Христу”.²²

7:20 Павел предлагает следующее общее правило: каждый должен “оставаться (с Богом) в том звании (положении), в котором призван”. Конечно же, речь идет о вещах морально нейтральных. Если, например, кто-то до обращения занимался греховным бизнесом, ему придется его оставить! Но здесь апостол рассматривает ситуации, которые прямо Библией не запрещены. Контекст подтверждает это – например, обсуждение проблемы рабства.

7:21 Что делать уверовавшему рабу? Должен ли он восстать против своего хозяина и потребовать свободы? Учит ли христианство, что мы должны бороться за свои “права”? Павел здесь отвечает: “Рабом ли ты призван, не смущайся”. Другими словами, “если ты, новообращенный, являешься рабом, пусть тебя это не беспокоит. Даже в рабстве ты можешь наслаждаться благословениями христианской жизни”.

“Но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся”. Существует два толкования этого утверждения. Некоторые считают, что Павел говорит здесь следующее: “Если есть шанс получить свободу, приложи все усилия, чтобы им воспользоваться”. По мнению других, апостол предлагает здесь рабам предпочесть рабство свободе – они могут использовать свое подневольное положение для свидетельства о Господе Иисусе. Большинство людей предпочло бы первое толкование (и, вероятно, будут правы), но они не должны игнорировать тот факт, что второе лучше отражает пример, поданный нам Самим Господом Иисусом Христом.

7:22 “Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа”. Здесь речь идет о принципе “получения свободы” как духовной, так и буквальной. Если человек уверовал, будучи рабом, это не должно беспокоить его, поскольку теперь он свободен в Господе – свободен от власти греха и сатаны. С другой стороны, если человек обратился, будучи свободным, таковому следует понять, что с этих пор он стал рабом, чья жизнь полностью принадлежит Христу.

7:23 Каждый христианин “куплен дорогою ценою”. С момента обращения он принадлежит Купившему его – Господу Иисусу. Мы должны быть рабами Христа и “не делаться рабами людей”.

7:24 Поэтому неважно, каково социальное положение человека, если он даже в этом положении верно служит Господу.

“Пред Богом” – ключевая фраза, которая раскрывает нам всю истину о свободе. Если человек постоянно пребывает “пред Богом”, то даже в рабстве он обретает подлинную свободу. Пребывание во Христе – вот, что облагораживает и освящает любой общественный статус.

7:25 В стихах 25-38 апостол обращается к безбрачным мужчинам и женщинам – слово “девство” может относиться и к тем, и к другим. Этот стих, как и некоторые другие, нередко используют в качестве аргумента против богодухновенности главы 7. Некоторые даже впадают в крайность, утверждая, что Павел, как холостяк, пропагандирует мужской шовинизм, и что в его словах отражается личное предубеждение! Конечно, разделять такой взгляд – значит, открыто нападать на богодухновенность Писания. В действительности же Павел, указывая, что “не получил повеления Господня” касательно девства, просто имеет в виду, что Иисус во время Своего земного служения не затрагивал эту тему и не оставил никаких на этот счет ясных указаний. Поэтому Павел дает собственный “совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным”. Разумеется, совет этот богодухновенен.

7:26 По большому счету, хорошо быть безбрачным. И причина этому – “настоящая нужда”.²³ Павел говорит о страданиях “в нынешней” жизни вообще, а не о каких-то конкретных проблемах. Возможно, когда Павел писал это письмо, положение христиан было особенно бедственным, тяжелым. Как бы то ни было, горе и страдания всегда существовали и будут существовать, пока не придет Господь.

7:27 Павел советует тем, кто уже женат, “не искать развода”. С другой стороны, если мужчина остался без жены, ему не следует “искать жены”. Выражение “остался без жены” относится не только к вдовцам или разведенным. Его можно также перевести как “так и не женившийся”.

7:28 Ничего из того, что Павел говорит в этой главе (и в своих посланиях вообще), не нужно истолковывать в том смысле, что вступать в брак – грех. В конце концов, брак был учрежден Богом еще в саду Едемском – до того, как в мир вошел грех. Сам Бог сказал: “Не хорошо быть человеку одному” (Быт. 2:18). В другом тексте читаем: “Брак у всех да будет честен и ложе непорочно” (Евр. 13:4). И сам Павел говорит о запретах вступать в брак как о признаке отступничества в последние времена (1 Тим. 4:1-3).

Именно в свете вышесказанного следует понимать слова Павла: “Впрочем, если и женишься, не согрешишь; и если девица выйдет замуж, не согрешит”. Новообращенные христиане не должны думать, что в брачных отношениях есть что-то греховное, нечистое. И все же Павел добавляет, что замужество приносит женщинам много страданий. Здесь могут подразумеваться родовые муки и различные проблемы семейной жизни.

“А мне вас жаль” – эту фразу можно истолковать двояко:

1) Мне вас жаль, потому что вы обрекаете себя на страдания и тревоги, которыми чреват любой брак.

2) Жаль, что приходится расстраивать читателя, но я должен предупредить....

7:29 Павел подчеркивает здесь, что ввиду краткости нашей жизни на второй план нужно поставить даже брак, вполне позволительный Богом. Пришествие Христа близится, и хотя мужьям и женам Бог повелевает верно исполнять свои обязанности друг перед другом, они должны центром своей жизни сделать Христа, а не свои отношения. Айронсайд выражает эту мысль следующим образом:

*Каждый должен принимать решения, осознавая тот факт, что время действительно летит, что возвращение Господа близится и нельзя допустить, чтоб стремление к комфорту помешало нашему желанию посвятить себя исполнению воли Божьей.*²⁴

В. Е. Вайн объясняет:

*Конечно же, Павел не предлагает здесь мужьям забросить все свои обязанности перед семьей, однако внутрисемейные отношения должны быть полностью подчинены возвышенным отношениям с Господом... Христос должен занимать главное место в сердце главы семьи. Муж не должен позволять брачным вопросам отвлекать его от повиновения Христу.*²⁵

7:30 Ни скорбям, ни радостям, ни материальным благам нельзя уделять слишком большого внимания. Все земное должно быть подчинено нашим усилиям максимально послужить Господу, пока “еще есть день”.

7:31 Живя на земле, мы неизбежно пользуемся мирскими вещами и занимаемся светскими делами. И в этом нет ничего плохого. Однако Павел предупреждает нас, чтобы мирское чрезмерно нас не увлекло. Например, христианин не должен слишком много внимания уделять пище, одежде и развлечениям. Разумеется, без этого невозможно обойтись, но не стоит ради этого жить. Семья, имущество, бизнес, наука, политика, сцена – все это играет важную роль в мире сем, но христианин не должен позволять, чтобы оно заглушало его духовную жизнь.

Выражение “проходит образ мира сего” заимствовано из театра и указывает на смену декораций. Оно означает, что все видимое преходяще. Его недолговечность хорошо описана в известных строках Шекспира: “Весь мир – театр. В нем женщины, мужчины – все актеры. У них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль”.²⁶

7:32 Павел хочет, чтобы христиане “были без забот”. Он имеет в виду излишнюю суету, которая может мешать им в служении Господу. Апостол указывает, что “неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу”. Это не значит, что все неженатые верующие полностью посвятили свою жизнь Христу. Однако объективно у женатого нет таких возможностей для служения Богу, как у холостого.

7:33 Опять-таки, Павел не упрекает всех женатых за то, что предпочли брак служению Господу. Они также способны весьма эффективно трудиться на ниве Божьей, но практика жизни показывает, что им нужно “угождать жене” – т.е. на их плечи возложены дополнительные обязанности, попечения. Как указывает Вайн, “Как правило, если человек женат, его служение ограничено. Если неженат, то может идти проповедовать Евангелие хоть на край света”.²⁷

7:34 “Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтоб быть святою и телом и духом; а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу”. Здесь также полезно сделать некоторые пояснения. Незамужняя, или девица, объективно может больше времени отдавать на служение Богу. Выражение “чтоб быть святою и телом и духом” не означает, что безбрачие более свято; оно лишь указывает, что у незамужней есть возможность быть более “отделенной”²⁸ для дела Господня и телом, и духом. Она не обязательно святее, но у нее больше свободного времени.

“Замужняя заботится о мирском”. И снова мы повторяем то, что было сказано в отношении женатых мужчин. Это не значит, что замужние верующие более “мирские”, чем незамужнее, однако большая часть их времени действительно уходит на мирские дела. Роль жены и матери подразумевает множество обязанностей по дому. Все это на своем месте. Павел не осуждает хороших хозяек и заботливых матерей. Наоборот, высоко ценит их труд. Однако он констатирует тот факт, что их возможности служить Богу очень ограничены. У незамужней они гораздо шире.

7:35 Все это Павел говорит не с целью загнать людей в жесткую систему законничества. Он лишь наставляет их ради их же пользы, чтобы они, прежде чем решиться на брак, все взвесили в свете вышесказанного и получили руководство от Самого Господа. Апостол уверен: безбрачие имеет то преимущество, что дает человеку возможность служить Господу “без развлечения”. И снова-таки,

человек волен выбирать между браком и безбрачием. Апостол не хочет ни на кого “накладывать узы”, ограничивать чью-то свободу.

7:36 Из всех стихов этой главы – а возможно, и всего Послания – стихи 36-38 чаще всего интерпретируются ошибочно. Обычное объяснение таково: в дни Павла мужчине принадлежала в доме вся власть. Именно он решал отдавать или не отдавать дочь замуж. Без разрешения отца девица не могла вступить в брак. Исходя из этого исторического факта, многие библеисты толкуют данный стих следующим образом: если мужчина не позволяет своим дочерям выходить замуж, то поступает хорошо; если же разрешает, его нельзя упрекнуть в грехе.

Такое толкование лишает данный текст ценности и возможности применять его в наше время. К тому же оно не вписывается в контекст главы и, как нам кажется, полностью сбивает читателя с толку.

В Исправленной Стандартной версии слово “девица” переведено как “невеста”. В таком варианте получаем следующее значение этого стиха: если мужчина женится на своей невесте, то не согрешит, а если воздержится от женитьбы на ней – поступит лучше. Однако подобная практика чревата многими проблемами, неприятностями.

Уильям Келли в своем комментарии к 1 Кор. приводит альтернативную точку зрения, которая, как нам кажется, обладает неоспоримыми достоинствами. Келли считает, что слово “девица” (партенос) можно также перевести как “девственность”.²⁹ Таким образом, в этих стихах говорится не о незамужних дочерях мужчины, а о *его собственной девственности*. Согласно этому толкованию, если человек остается неженатым, он поступает хорошо, а если решает жениться, то не согрешит.

Этой же точки зрения придерживается и Джон Нельсон Дарби. В его переводе Нового Завета написано:

Но если кто стыдится того, что, несмотря на свой солидный возраст, он до сих пор холост, пусть поступает, как хочет – не согрешит, если женится. Но кто принял твердое решение сохранить свою девственность, кто чувствует, что его воля сильна, тот поступает хорошо. Итак, кто женится, тот поступит хорошо. А кто не женится – еще лучше.

Подробно рассмотрев данный стих, мы приходим к следующему выводу: если мужчина вошел в пору полной зрелости и если неуверен, что обладает даром воздержания, таковой не согрешит, если женится. У него есть серьезная причина так поступить; он будет вполне прав, если вступит в брак.

7:37 Но если человек твердо решил служить Господу “без развлечения”, и если он достаточно хорошо контролирует свои инстинкты – т.е. безбрачие не станет для него невыносимым бременем, – таковой весьма хорошо сделает, если примет решение оставаться холостым, влекомый святым желанием полностью посвятить свою жизнь служению Богу.

7:38 В заключение Павел еще раз подчеркивает: кто женится – поступит хорошо; кто воздержится от брака (чтобы эффективнее служить Господу) – поступит лучше.

7:39 В последних двух стихах этой главы Павел дает советы вдовам. Жена “связана законом” со своим мужем, только пока он жив. (Под “законом” здесь следует понимать Божьи заповеди относительно института брака.) Если муж умрет, женщина имеет право выйти за другого. Та же истина записана и в Рим. 7:1-3 – смерть расторгает брачные отношения. Однако апостол добавляет одно условие: она “свободна выходить замуж за кого хочет, только в Господе”. Прежде всего, это значит, что выходить замуж христианка должна только за христианина. Но значение этого стиха гораздо глубже. “В Господе” – значит “по воле Господа”. Другими словами, можно выйти замуж за верующего – и все же поступить не по воле Божьей. В этом важном деле женщине всегда следует искать Божьего водительства. Важно, чтобы муж был не только христианином, но и “от Бога”.

7:40 Павел открыто заявляет, что вдова “блаженнее” будет, если останется незамужней. Это не противоречит 1 Тим. 5:14, где Павел, высказывая свое мнение о молодых вдовах, настоятельно рекомендует им выходить замуж. Здесь апостол излагает общее правило, а в 1 Тим. речь идет о конкретной ситуации, требующей особого подхода.

Затем Павел добавляет: “А думаю, и я имею Духа Божья”. Некоторые ошибочно видят в этих стихах некую неуверенность Павла в своих словах, их богодухновенности! Мы снова категорично отвергаем любую подобную интерпретацию! Богодухновенность написанного Павлом в этом отрывке – неоспорима. Здесь на лицо ирония. Некоторые коринфяне оспаривали его апостольство и

его учение. Они утверждали, что имеют “ум Господень” – в отличие от него, Павла. Он же иронично замечает, что “очень надеется, что они оставили ему хоть немного Духа Божьего, а не монополизировали Его всего”.

Мы знаем, что Павел действительно “имел Духа Божьего” во всем, что написал для нас, и каждый, кто следует его наставлениям, получит множество благословений.

Б. Об идоложертвенных яствах (8:1 – 11:1)

В отрывке 1 Кор. 8:1 – 11:1 рассматривается вопрос об “идоложертвенных яствах” – реальная проблема для многих язычников, недавно обратившихся ко Христу. Возможно, их часто приглашали на различные общественные мероприятия, собрания в храме, где устраивался большой пир, на котором подавали мясо, перед этим посвященное идолам. А может, речь идет об обыкновенной продаже идоложертвенного мяса на рынке – можно ли его покупать? Ритуал посвящения мяса богам никак не влиял на его качество. Такое мясо ничем не отличалось от “непосвященного”. Но имеет ли право христианин его употреблять? Или, например, как поступить верующему, если его пригласили в гости и угощает мясом, которое перед этим было предложено как жертва божествам? Не согрешит ли верующий, если отведаст его, зная, что оно идоложертвенное? На все эти вопросы Павел и отвечает здесь.

8:1 Апостол начинает с утверждения, что и он, и коринфяне “имеют (правильное) знание” касательно идоложертвенных яств. В этих вопросах они не были невеждами. Все прекрасно понимали, что на мясо никак не влиял ритуал его посвящения богам. Его запах и калорийность оставались теми же. Однако Павел указывает, что “знание надмевает, а любовь назидает”. Под этим он подразумевает, что для правильных решений и поступков одного только знания недостаточно. Если бы знание было единственным в таких случаях критерием, это привело бы к гордости. В действительности же христиане в подобных ситуациях должны руководствоваться не только знаниями, но и любовью. Им следует исходить не только из принципа свободы – что хочу, то и делаю, – но также из принципа “общей пользы”.

8:2, 3 Вайн перефразирует этот стих следующим образом: “Если человек вообразил себе, что обрел полноту знаний, он на самом деле даже не нашел еще пути к истинному знанию”. Подлинное знание невозможно без любви. Кто же любит Бога, “тому дано знание от Него”³⁰ – т.е. Бог знает того лично и одобряет его поступки. Разумеется, Бог “знает” всех людей. Но Он особым образом “познал” верующих в Сына Его. Термин “познал” говорит о близости Бога к человеку, что, в свою очередь, указывает на Его благоволение, благосклонность, одобрение. Бог одобрительно улыбается, если кто-то принимает решение касательно употребления идоложертвенного мяса, исходя из принципа любви к Нему и людям, а не одного лишь холодного богословия.

8:4 Что касается ритуала посвящения мяса богам, то верующие прекрасно понимают, что никаких богов не существует. Что идол – ничто. Он бессилен. У него нет способности мыслить и, тем более, любить. Павел не отрицает здесь сам факт существования идолов. Фраза “идол в мире ничто” не следует понимать как “в мире нет идолов”. Они *были* – каменные, деревянные, золотые... Более того, за ними даже стоят некие силы – бесовские силы (о чем Павел пишет в главе 10). Но тех богов, образы которых идола нам являют, конечно же, не существует. “Нет иного Бога, кроме Единого” – т.е. Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа.

8:5 Павел признает, что в языческой мифологии было много “так называемых богов” – Юпитер, Юнона, Меркурий и др. Считалось, что некоторые из них живут на небе, а другие – такие как Церера или Нептун, – на земле. Итак, люди придумали множество “богов и господ”. Этим мифическим существам язычники поклонялись, пребывая в плену дичайших суеверий.

8:6 Верующие, однако, знают, что есть один истинный “Бог Отец, из Которого все, и мы для Него”. Другими словами, Он – Источник или Создатель всего, и мы были созданы для Него. Он – смысл и цель нашего существования. Мы знаем также, что есть один Господь – Иисус Христос, “Которым все, и мы Им”. Выражение “Которым все” означает, что все было создано посредством Иисуса. Бог как бы творил Его руками. Фразу “и мы Им” следует понимать в том смысле, что мы Христом – “Представителем Отца” – созданы и спасены.

Слова Павла, что есть “один Бог Отец и один Господь Иисус Христос” ни в коем случае не означают, что Господь Иисус Христос – не Бог. Апостол лишь указывает на различные роли, “функции” этих двух Лиц Божества в творении и искуплении.

8:7 Но не все христиане – особенно новообращенные – понимают ту свободу, которую они имеют во Христе Иисусе. Былая идолопоклонническая практика приучила их к мысли, что вкушать идоложертвенное – значит поклоняться идолам. Для них идола как бы “реальны”. Поэтому, если едят посвященное идолам мясо, “совесть их, будучи немощна, оскверняется”.

Слово “немощна” здесь не означает физическую или духовную слабость. Скорее, речь идет об излишней чувствительности, щепетильности в вопросах морально нейтральных. Это определение “немощная совесть” – относится к тем, кто слишком щепетилен в делах, не имеющих морального значения. Богу в принципе все равно, ест верующий свинину или не ест. В Ветхом Завете свинина была запрещена евреям, но христианину дана свобода вкушать и “нечистую” пищу. Однако обращенному в христианство иудею не так просто было отказаться от привитых с рождения стереотипов. Мало кто из них мог побороть укоренившееся в сознании убеждение, что нехорошо, скажем, на ужин отведать жареной свинины. Таких людей Библия называет “немощными братьями”. Почему “немощными”, потому что не смогли побороть свои стереотипы и в полной мере наслаждаться христианской свободой. Фактически, пока таковой считает, что есть свинину нельзя, он будет грешить каждый раз, употребляя ее в пищу. Именно об этом говорит Павел, заявляя, что “совесть их, будучи немощна, оскверняется”. Мы грешим каждый раз, если поступаем вопреки совести – пусть даже “немощной”. “Все, что не по вере, грех” (Рим. 14:23).

8:8 То, что мы едим, не очень-то влияет на Божье отношение к нам да и на нас самих. Воздержание от той или иной пищи не гарантирует нам Божью благосклонность, также как и употребление какой-то пищи не делает нас лучшими христианами.

8:9 Однако, хотя мы “ничего не приобретаем”, употребляя, например, свинину, мы можем многое “потерять”, если из-за нее соблазнится немощный брат. Именно здесь должен вступить в действие принцип любви. Христианин имеет “полное право” употреблять мясо, посвященное идолам (потому что идол – ничто), но не имеет морального права делать это, если цена такой свободы – преткновение брата или сестры.

8:10 Опасность состоит в том, что немощный брат, увидев, что кто-то делает нечто сомнительное (в его глазах), может и сам поступить подобным образом – но вопреки совести, его осуждающей. В этом стихе апостол осуждает практику трапезничания в капище из-за его возможного разрушительного влияния на других верующих. Разумеется, речь идет о каких-то общественных мероприятиях – таких как свадьба, например, – а не о желании верующего просто пообедать в идольском храме. Однако христианин должен избегать таких пиршеств, которые ассоциируются с идолослужением. В главе 10 Павел прямо осуждает такое поведение. Выражение “если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание...” можно перефразировать так: “Если кто-нибудь увидит, как ты открыто, в полной мере, пользуешься христианской свободой, лишенный всяких предрассудков касательно “нечистоты” мяса...”. Павел пытается донести здесь важный принцип: нас больше должно заботить не то, что *мы* чувствуем, совершая то или иное, но что чувствуют при этом *другие*.

8:11 Верующий настолько может возгордиться тем, что у него нет никаких “комплексов”, что рискует неосторожным поведением соблазнить немощного брата. Слово “погибнет” не означает, что преткнувшийся может лишиться вечного спасения. В оригинале речь идет о “потерянной жизни” – жизни духовных поражений и падений. Есть опасность, что таковой верующий не сможет послужить Богу и будет совершенно бесполезным для Царства Божьего. Слова “за которого умер Христос” указывают, что к риску навредить немощному брату во Христе нужно относиться весьма серьезно. Павел убедительно показывает, что если Господь Иисус Христос настолько возлюбил “немощного брата”, что пошел ради него на крест, то как смеем мы подвергать его опасности духовного падения! Как смеем сеять соблазны и преткновения! Никакое мясо этого не стоит!

8:12 Дело не только в том, что мы, злоупотребляя своей свободой, можем согрешить против брата во Христе или ранить его немощную совесть. Наша вина усугубляется еще и тем, что, поступая так, мы грешим против Самого Христа. Что делаем “меньшему из Его братьев”, то делаем Ему Самому. Все, что причиняет боль одному из членов Тела, причиняет боль и Главе Тела. Вайн

указывает, что апостол, развивая эту тему, рассматривает ее в свете искупительной смерти Христа. А Барнс отмечает: “Это – призыв, рожденный глубокой и нежной любовью, исходящий из самих страданий и стонов умирающего Сына Божьего”.³¹ Грех “против Христа” – по мнению Годе – “худшее из преступлений”. Осознавая это, мы должны поступать весьма осторожно. Нам нужно тщательно оценивать свои поступки с точки зрения их воздействия на других людей. Мы обязаны воздерживаться от всего того, что может навредить брату или сестре.

8:13 Поскольку стать причиной соблазна – значит согрешить против Христа, Павел готов не есть мяса “вовек”, если это соблазняет “немощного брата”. Божий труд, в других совершаемый, несравненно важнее самого вкусного жаркого! Хотя сегодня для большинства христиан тема идоложертвенного мяса не является большим вопросом, *принципы*, которые закладывает здесь Дух Божий, имеют непреходящую ценность. В современной христианской жизни существует много вещей, которые, хотя и не запрещены прямо Божьим Словом, могут причинить вред “немощим христианам”. Даже если имеем “полное право” позволить себе то или иное, несравненно лучше будет оказаться от “незапрещенного” ради духовного благополучия наших братьев во Христе – возлюбленных Божьих.

На первый взгляд кажется, что в главе 9 обсуждается новая тема. Однако вопрос идоложертвенного мяса и вообще идолопоклонства рассматривается на протяжении еще двух глав. В этой же главе Павел как бы делает отступление, чтобы на *собственном* примере показать, как нужно ограничивать свою свободу ради блага других. Согласно принципу, выдвинутому в 1 Кор. 8:13, он с готовностью отказывается от своего апостольского права на финансовую поддержку. Таким образом, эта глава тесно связана с предыдущей главой.

9:1 Как мы уже упоминали, среди коринфян нашлись те, кто сомневался в авторитете Павла. Они утверждали, что он не является настоящим апостолом, потому что не был в числе Двенадцати. Павел в ответ заявляет, что мнение людей в этом вопросе не играет никакой роли, потому что апостольство он получил непосредственно от Господа Иисуса, и оно – истинно. Истинно, во-первых, потому, что ему явился сам воскресший Господь (это произошло на пути в Дамаск). А во-вторых, об этом свидетельствует его успешное служение в Коринфе. Павел задает риторический вопрос: “Не мое ли дело вы в Господе?” Если же сомневаются в его апостольстве, им поможет рассеять эти сомнения простая логика: они спасены? Да. А кто их привел ко Христу? Апостол Павел! Что и требовалось доказать. Сами они – главный “аргумент” подлинности его апостольства.

9:2 Разумеется, кто-то может и не признавать его апостолом – но только не коринфяне! Они – “печать его апостольства в Господе”.

9:3 Данный стих, по-видимому, следует понимать как итог сказанному, а не как введение к новым аргументам. Павел объясняет: его последние заявления – это “защитение против осуждающих его”, против тех, кто сомневается в его авторитете как апостола.

9:4 В стихах 4-14 Павел говорит о своем апостольском праве получать финансовую поддержку. Как посланник Господа Иисуса, Павел имел власть потребовать от верующих материального вознаграждения. Однако он не всегда пользовался этим правом. Он часто работал своими руками, изготавливая палатки, чтобы беспрепятственно служить Господу. Очевидно, некоторые критики усмотрели в этом некую неуверенность Павла – мол, сомневается в своем апостольстве, поэтому совесть не позволяет ему требовать содержания. Вот почему новую тему – тему свободы – Павел начинает с риторического вопроса: “Или мы не имеем власти есть и пить?” Другими словами, разве мы не имеем права обязать церковь взять на себя наше обеспечение? Разве не имеем права полностью посвятить себя служению – и не работать?

9:5 “Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа?” Возможно, некоторые из недоброжелателей полагали, что Павел не женится из боязни, что коринфская церковь не возьмет его с женой на содержание. Петр и другие апостолы были женаты – “как и братья Господни”. И Павел был ничем не хуже их. Он тоже мог бы жениться и пользоваться материальной поддержкой христиан – не только он, но и вся его семья. Следует отметить, что выражение “иметь спутницею сестру жену” (то есть верующую жену) относится не только к праву жениться (было бы странно предположить, что Павлу это кто-то мог запретить), но и к праву быть с супругой на церковном содержании. Под “братьями Господними” здесь можно

понимать как единокровных, так и двоюродных братьев Иисуса Христа. Один этот текст не проливает свет на вопрос, были ли у Марии другие дети, кроме нашего Господа. Но другие отрывки ясно указывают, что Иисус был первым из ее сыновей (Лк. 2:7; Мф. 1:25; 12:46; 13:55; Мк. 6:3; Ин. 2:12; Гал. 1:19).

9:6 Очевидно, Варнава, как и Павел, совмещал проповедь Евангелия с работой ради хлеба насущного. Павел спрашивает: неужели у него и Варнавы нет права быть на полном содержании, посвятив все свое время служению?

9:7 После ряда риторических вопросов, цель которых – сравнивая себя с другими апостолами, доказать свое право на материальную поддержку, Павел приводит аргументы “из жизни”. Солдат не служит в армии на своем содержании. Странно ожидать от человека, что он, насадив виноград, откажет себе в удовольствии пользоваться его плодами. Наконец, пастухам, пасущим стада, не запрещают пить молоко. Христианское служение чем-то похоже на войну, земледелие и заботу об овцах. Служители борются с духовным врагом, трудятся на ниве Божьей и пасут Божье стадо. Если обычные пастухи, земледельцы и воины имеют право получать за свой труд вознаграждение, насколько же больше этим правом обладают служители Господа!

9:8 Дополнительные аргументы – чтобы доказать свое право на финансовую поддержку – Павел берет из Ветхого Завета. В принципе, излишне было приводить все эти примеры из жизни пастухов, воинов и земледельцев. Достаточно того, что само Писание установило принцип вознаграждения тружеников.

9:9 Во Втор. 25:4 ясно сказано, что не следует надевать намордник на вола молотящего. То есть животному, крутящему огромный жернов, следует позволять съедать какую-то часть урожая. Но “о волах ли печется Бог?” Разумеется, Бог печется даже о животных, но в первую очередь – не о них. Не ради них Бог оставил в Библии эту заповедь. В ней содержится духовный принцип, который всем детям Божиим следует применять в своей жизни и в своем служении.

9:10 “Или, конечно, для нас говорится?” – этот риторический вопрос подразумевает ответ “да”. Именно о нашем благополучии заботился Господь, записав через Моисея эти слова. Если, например, земледелец пашет, он ожидает, что его труд будет вознагражден. Подобным же образом, и “молотящий” вправе рассчитывать на какую-то часть урожая в качестве награды. Христианское служение подразумевает тот же принцип: кто трудится, тому полагается вознаграждение. Кто совершает духовный труд, о насущных нуждах того должна позаботиться церковь.

9:11 Павел заявляет, что в христианах Коринфа он “посеял духовное”. Другими словами, он пришел в Коринф, проповедуя Евангелие и уча коринфян драгоценным духовным истинам. Разве будет несправедливым, если от них потребуются воздать за духовное материальным? Конечно же, нет! Более того, какие бы финансы они не пожертвовали Павлу, это будет ничтожно мало по сравнению с тем, что они от него получили. Апостол пытается здесь подчеркнуть: духовные блага несравненно важнее материальных, поэтому они в вечном долгу перед ним.

9:12 Павел знал, что церковь в Коринфе содержала некоторых проповедников и учителей. Верующие признавали свои обязательства по отношению к ним – но не к Павлу. Апостол удивлен этим: “Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы?” Если коринфяне осознавали свой долг перед наставниками в вере, то почему не хотят признать свой долг по отношению к нему, единственному их духовному отцу? Несомненно, некоторые из тех, кто жил на содержании коринфской общины, были учителями иудаистского толка. Павел прибавляет, что хотя у него есть право потребовать у них такой же материальной помощи, он не воспользовался им у коринфян, но “все переносил, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову”. Вместо того чтобы требовать для себя регулярной финансовой поддержки, Павел предпочел терпеть все тяготы и лишения, только чтобы ничто не помешало его служению благовестника.

9:13 Далее Павел приводит в пример служителей иудейского храма, которые также жили на содержании. Те, у кого были при храме официальные обязанности, жили за счет получаемого храмом дохода. В этом смысле они “питались от святилища”. “Служащие жертвеннику” брали от приношений определенную долю. Как видим, и левиты, занимающиеся в храме “черной работой”, и священники, совершающие различные обряды – все получали необходимую материальную поддержку.

9:14 Наконец, Павел приводит ясное повеление Самого Господа – “проповедующим Евангелие жить от благовествования”. Одного этого аргумента достаточно, чтобы раз и навсегда признать право Павла на финансовую поддержку со стороны коринфян. Но тогда возникает вопрос: почему же апостол не воспользовался этим правом? Ответ дан в стихах 15-18.

9:15 Павел указывает, что “не пользовался ничем таковым” – т.е. не настаивал на своем праве получать материальную помощь. И все это он написал не для того, чтобы они выслали ему деньги. Он видит определенную ценность в том, что нес служение “бесплатно”, и скорее готов “умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу его”.

9:16 Павел утверждает, что его проповедь Евангелия – не причина для самовосхваления, но необходимость, возложенная Богом на него обязанность. Не он избрал это служение, но Бог повелел ему проповедовать язычникам, и он был бы самым жалким из людей, если бы отказался выполнять это Божественное поручение. Это не означает, что апостол не хотел проповедовать Евангелие. Он лишь подчеркивает, что инициатором этого служения является Господь, а не он, Павел.

9:17 Если бы Павел проповедовал Евангелие “добровольно”, то, разумеется, мог бы тогда ожидать за свой труд награду. Как в Ветхом Завете, так и в Новом ясно говорится, что служители Бога могут и должны получать материальную поддержку от Божьего народа. Но Павел – “раб”, который не может рассчитывать на вознаграждение. Апостол не имеет в виду, что служит Господу принужденно, как раб. Он лишь показывает, что его личная воля не играла решающей роли в Божьем постановлении сделать его апостолом язычников. Эта мысль особенно подчеркивается в последней части стиха: если же он проповедует “не добровольно” – т.е. у него внутри как бы огонь, понуждающий проповедовать, так что он не смог бы не проповедовать, если бы даже захотел, – то “исполняет вверенное ему служение”. Итак, Павел совершал служение “недобровольно”, или, лучше сказать, “подневольно”. Поэтому причин хвалиться у него нет.

Большинство библеистов согласно, что стих 17 достаточно сложен для понимания. И все же, здесь очевидно просматривается следующая главная идея: Павел не пользуется своим правом жить на содержании коринфян потому, что его служение – не “профессия”, которую он себе выбрал, но воля Бога. Как может раб требовать “награды” за работу, которую ему поручил господин? А вот лжеучители в Коринфе видели в своем “служении” именно профессию, поэтому вполне закономерно и предсказуемо, что они претендовали на материальную поддержку от святых. Павел же не из их числа. Он получит награду не от коринфян, но в другом месте.

В переводе Нокса этот стих звучит так: “Я могу предъявлять права на вознаграждение только за то, что делаю по собственному выбору; но когда действую не по собственному выбору, то всего лишь исполняю поручение”.

Райри комментирует это так:

Павел, даже если бы захотел, не смог бы уклониться от своей обязанности проповедовать Евангелие. Ему вверено было это служение как управляющему слуге. Ему приказали – он выполнял, независимо от того, платили ему за это или нет (ср. Лк. 17:10).³²

9:18 Если Павел не мог хвалиться тем, что проповедует Евангелие, то чем тогда он мог хвалиться? Тем, что было его собственным выбором, а именно: он “благовествовал о Христе безмездно”. Он “добровольно” принял решение не просто проповедовать коринфянам Евангелие, но и самостоятельно зарабатывать себе на жизнь – т.е. отказался от своего права как благовестника быть на содержании церкви.

Подытоживая изложенные здесь аргументы Павла, отметим, что он проводит границу между обязанностью и желанием. Он искренне желал проповедовать Евангелие, но его желание не играло здесь никакой роли – он был обязан это делать. А раз обязан, значит, у него нет причин хвалиться, что он “был так добр” посвятить себя служению Богу. Церковь обязана была содержать тружеников на ниве Божьей, но поскольку Павел видел себя больше “рабом”, а не тружеником, он не стал требовать материальной поддержки, но решил благовествовать коринфянам “безмездно”. Именно этим решением, как своей инициативой, Павел мог хвалиться, а не служением, которое было обязанностью. Как мы уже указывали, критики Павла, по всей видимости, усматривали в его решении самому содержать себя (делать палатки) признание, что он не является истинным

апостолом. Но Павел использует их аргумент в пользу своего апостольства, показывая, что оно, в отличие от апостольства других, отличается особой жертвенностью, величием и благородством.

В стихах 19-22 Павел на собственном примере показывает, как нужно переступить через себя ради успешного благовествования. Изучая этот раздел, важно помнить, что апостол никогда не нарушал важнейших библейских принципов и не учил, что цель оправдывает средства. В этих стихах он говорит о вещах нравственно нейтральных, не имеющих первостепенной важности. Апостол приспособлялся к обычаям, привычкам людей, с которыми общался, чтобы расположить их к принятию Благой вести. Но он никогда не позволял себе ничего греховного. Никакая “благая цель” не заставила бы его пойти на компромисс с евангельской истиной, со своей совестью.

9:19 С одной стороны, Павел был “свободен от всех”. Никто не мог его к чему-то принудить, ни у кого не было над ним власти. И все же “он поработил себя” всем людям, чтобы “больше приобрести”. Если ради спасения человека ему нужно были пойти на какие-то уступки – не согрешив при этом, – он делал это, не раздумывая.

9:20 “Для иудеев он был как иудей, чтобы приобрести иудеев”. Это не значит, что он вновь подчинил себя закону Моисееву ради спасения иудеев. Истинный смысл этого стиха хорошо иллюстрируется решением Павла обрезать Тимофея и не обрезать Тита. В последнем случае Павлу нужно было противостоять тем, кто заставлял язычников обрезать, поэтому он принципиально не обрезал Тита – иначе сыграл бы на руку противникам благодати Божьей, учащих, что без обрезания невозможно спастись (Гал. 2:3). Но в случае с Тимофеем таких богословских проблем, очевидно, не было. Поэтому апостол охотно согласился на обрезание Тимофея, у которого мать и бабушка были еврейками. Эта уступка не носила принципиального характера, зато способствовала все большему распространению Евангелия (Деян. 16:3).

“Для подзаконных был как подзаконный,³³ чтобы приобрести подзаконных”. “Подзаконные” – это иудеи. Но в первой части стиха Павел уже объяснил этот принцип. Почему же он повторяется? Зачастую это объясняют тем, что здесь Павел подразумевает религиозную жизнь евреев, тогда как в начале стиха говорил лишь об иудейских обычаях.

Здесь необходимо краткое пояснение. Как иудей, Павел был рожден “под законом”. Он старался добиться Божьего благоволения, исполняя закон, но обнаружил, что неспособен его исполнить. Закон лишь показал ему, что он – безнадежный грешник, осужденный на вечные муки. Со временем Бог открыл Павлу, что закон – не путь спасения, но лишь инструмент, с помощью которого Он подводит человека к осознанию своей полной греховности и нужды в Спасителе. Уразумев этого, Павел доверился Господу Иисусу Христу, благодаря чему освободился от осуждающего гласа закона. За все его преступления наказание понес Господь Иисус на Голгофском кресте.

После покаяния апостол получил от Бога откровение, что закон – это не путь к спасению, и что спасенным не следует уповать на исполнение его заповедей. Верующий живет не под законом, а под благодатью. Речь не идет о вседозволенности или разрешении грешить. Благодать означает, что не заповеди или правила играют главную роль в послушании Богу, но внутреннее отвращение к греху. В христианах обитает Дух Божий, поднимающий их на новый уровень послушания. В ком Он обитает, тот стремится к святости не из страха перед законом, карающим всякое непослушание, а из любви к Христу, умершего за него и воскресшего. “Под законом” действия человека мотивируются страхом, но “под благодатью” им движет любовь. Любовь – мотив гораздо более высокий, чем страх. Движимые любовью люди способны совершить то, чего никогда бы не сделали из страха.

Арнот говорит:

*Бог держит души в послушании тем же методом, каким Он держит планеты на их орбитах – методом “свободного притяжения”. Не видно никаких цепей, соединяющих эти сияющие миры к центру – чтобы не разлетелись безвозвратно. Их крепко держит невидимый принцип. Подобно сему невидимые узы любви – любви к Господу, нас искупившему, – удерживают искупленных, чтобы они жили в воздержании праведно и благочестиво.*³⁴

Помня об этом, давайте вернемся теперь к последней части рассматриваемого стиха – “для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных”. Когда Павел находился среди иудеев, он вел себя как иудей в вопросах морально нейтральных. Например, он ел то же, что евреи; воздерживался от свинины, которую им было запрещено употреблять. Наверное, Павел также

воздерживался и от работы в день субботний, понимая, что этим сможет привлечь ко Христу больше евреев.

Апостол Павел был рожден свыше в Господе Иисусе, и закон, как “правило жизни”, уже не тяготел над ним дамокловым мечом. Однако он учитывал обычаи, привычки и даже предрассудки людей с целью привести их к Господу.

9:21 Райри пишет:

Здесь мы видим не хамелеонскую натуру Павла, но самую строгую самодисциплину, без которой он не смог бы служить самым разным категориям людей. Как поток, направленный по узкому руслу, мощнее, чем бескрайнее топкое болото, так и ограниченная свобода делает свидетельство о Христе намного убедительнее.³⁵

Для “чуждых закона” Павел вел себя как “чуждый закона” (хотя сам он не был “чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу”). “Чуждые закона” – это не бунтари или “анархисты”, не признающие никаких законов, но общее определение язычников. Закон как таковой был дан народу иудейскому, а не язычникам. Поэтому им были “чужды” многие обычаи евреев, их менталитет. Таким образом, когда Павел находился среди язычников, он вел себя соответственно их привычкам и старался не оскорбить их чувства, насколько это было возможно, оставаясь верным Спасителю. Апостол объясняет, что, даже поступая “как чуждый закона”, он, тем не менее, был “не чужд закона перед Богом”. Он не считал себя “свободным” делать что угодно, но “был подзаконен Христу”. Другими словами, он должен был любить и почитать Господа Иисуса, служить и угождать Ему, но уже не по закону Моисееву, а по закону любви.

“Он был подзаконен Христу”. В английском языке есть пословица: “Когда ты в Риме, поступай как римляне”. Павел говорит здесь, что когда он находится в среде язычников, то старается максимально подражать их культуре, насколько это возможно, не погрешив против истины. Еще раз подчеркиваем, что речь идет о культурных аспектах, но никак не о доктринах или принципах морали.

9:22 В этом стихе говорится о “неможных” – или чрезмерно щепетильных. Такие люди слишком чувствительны в вопросах, не имеющих принципиального значения. Для “неможных” Павел был “как немощный,³⁶ чтобы приобрести” их. Если требовалось, он мог быть вегетарианцем, чтобы употреблением мяса не оскорбить чувства других. В общем, Павел “для всех сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых”. Этими стихами ни в коем случае нельзя оправдывать отход от принципов Писания. Они лишь выражают готовность Павла учитывать обычаи и привычки тех, кому он провозглашал Благоую весть – чтобы не оттолкнуть их, не помешать прийти к Христу из-за вещей не столь существенных. Когда Павел говорит “чтобы спасти по крайней мере некоторых”, он ни на мгновение не допускает мысли, что сам способен спасти, поскольку понимает, что единственный, кто может спасти, – это Господь Иисус. В то же время примечательно, что благовестники Христовы настолько отождествляются с Ним, что Он позволяет им Его труд спасения называть “своим”. Насколько это возвышает, облагораживает и возвеличивает служение благовестия!

Стихи 23-27 предупреждают об опасности лишиться награды из-за недостатка самодисциплины. Для Павла отказ от содержания за счет коринфян был одной из форм суровой дисциплины.

9:23 “Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его”. В предыдущих стихах Павел описывал, как подчинил свои права и желания делу Господа. Почему он сделал это? – “для Евангелия”, для того чтобы разделить торжество Евангелия в день грядущий.

9:24 Когда Павел писал эти слова он, несомненно, вспоминал об Истмийских играх, которые проводились недалеко от Коринфа. Коринфским верующим были хорошо известны эти спортивные состязания. Павел напоминает им, что, хотя в гонках участвуют многие, не все получают награду. Христианская жизнь подобна этим соревнованиям. Она требует самодисциплины, напряженных усилий, четкого понимания цели. Этот стих, однако, не предполагает, что в “христианском состязании” награду получит только один человек. В “духовном соревновании” все могут прийти к финишу... если захотят. Мы все должны научиться той самоотверженности, которой обладал апостол Павел. Здесь, конечно, приз – не спасение, а награда за верное служение. Библия нигде не учит, что спасение – результат нашей верности в этом состязании. Спасение – это дар Божий по вере в Господа Иисуса Христа.

9:25 Теперь Павел сравнивает христианское служение уже не с бегом, но с борьбой. Он напоминает читателям, что все “подвижники” – т.е. борцы – контролируют себя во всем. Борец однажды спросил тренера: “Неужто нельзя заниматься борьбой и при этом пить, курить и развлекаться?” Тренер ответил: “Можно. Но победить нельзя!” Павел, говоря о спортивных соревнованиях, рисует перед читателем картину победителя, который выходит вперед, чтобы получить свою награду. Что же это за награда? – всего лишь тленный венок из цветов или лавровых листьев, которые скоро увянут. Большим контрастом здесь является венец нетленный, которым, по словам Павла, Бог наградит тех, кто верно служил Христу.

Благодарны мы Тебе

За венец святой,

Не за тленный, что увянет,

Что в борьбе мирской

Победитель получает –

Но за неземной.

Твой венец такой же вечный

Как и Царства трон,

Царства Бога, Его Сына,

Воплотившегося ныне –

Не увянет он. — Гораций Бонар

9:26 Видя впереди этот нетленный венец, Павел утверждает, что бежит “не так, как на неверное, и бьется не так, чтобы только бить воздух”. Его служение не было бесполезным или бесплодным. Перед собой он видел четкую цель и старался каждым своим поступком приблизиться к ее достижению. Нельзя впустую тратить время и энергию. Апостол не хотел бить мимо цели.

9:27 Поэтому он дисциплинировал свое тело, “поработал” его, “дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным” – букв. “дисквалифицированным”. В христианской жизни необходим самоконтроль, умеренность и дисциплина. Всем нам следует научиться владеть собой.

Апостол Павел прекрасно понимал, что можно, даже ревностно проповедуя другим, “остаться недостойным”. О смысле этого стиха много спорят. Некоторые усматривают в нем учение, что человек может, получив спасение, затем утратить его. Такое мнение, конечно же, противоречит общей библейской доктрине, что ни одна овечка Христова не погибнет.

Другие утверждают, что в оригинале слово “недостойный” указывает на вечное проклятие, которое наследуют “дисквалифицированные”, ни к чему не пригодные люди. По их мнению, Павел не учит здесь, что спасенный человек может стать таким “недостойным”. Но если он не смог должным образом дисциплинировать себя, значит, никогда и не был спасен. Такая интерпретация особо уместна в свете тенденции лжеучителей извинять любую страсть или склонность. Таким образом, Павел предлагает общий принцип: если человек не в состоянии контролировать свое тело, если не в состоянии удержаться перед грехом, это доказывает, что он в действительности никогда и не был возрожден. Поэтому погибнет как “недостойный”, даже если и проповедует другим.

Третье объяснение таково: Павел говорит здесь не о спасении, а о служении. Речь идет о риске утратить не спасение, а награду за свое служение – если неспособны будем выдержать испытания. Это толкование соответствует контексту, в свете которого слово “недостойный” указывает на поражение в состязании. Такое поражение – результат неспособности контролировать свое тело. Павел подчеркивает, как ужасно, проповедуя другим, самому оказаться в стыде, быть отстраненным от служения, остаться без награды, не принести Господу никакой пользы!

При любом толковании этот отрывок является серьезнейшим предупреждением для каждого, кто хочет верно служить Господу Христу. Он побуждает нас тщательно анализировать свое сердце. Каждый должен принять твердое решение сделать все возможное, чтобы не познать на своем опыте, что значит быть “недостойным”.

Размышляя о необходимости самоконтроля, Павел возвращает читателя к истории израильтян. В главе 10 он напоминает нам, как евреи из-за потакания своим похотям, из-за нежелания обуздывать свое тело оказались “недостойными” и утратили Божье благоволение.

Вначале апостол перечисляет те привилегии, которые израильтяне получили во времена Исхода (ст. 1-4), затем повествует, какое наказание они понесли за свое невоздержание (ст. 5) и, наконец, указывает на причины падения Израиля (ст. 6-10). После всего объясняет, как все это относится к нам сегодня (ст. 11-13).

10:1 Апостол напоминает коринфянам, что “отцы” евреев “все были под облаком, и все прошли сквозь море”. Смысловое ударение ставится на слове “все”. Павел мысленно возвращается к исходу иудеев из Египта, к тем временам, когда их чудесным образом вел облачный столб днем и огненный – ночью. К тем событиям, когда они перешли Черное море и оказались в пустыне. Главными их привилегиями тогда были Божественное водительство и Божественное избавление.

10:2 Кроме того, “все крестились в Моисея в облаке и в море”. “Креститься в Моисея” – значит отождествить себя с ним и признать его руководство. Когда Моисей вывел народ Израиля из Египта, чтобы двинуться к земле обетованной, весь народ поклялся ему в верности и признал его избранным Богом избавителем. По-видимому, выражение “под облаком” символизирует их отождествление с Богом, а выражение “сквозь море” – их разделение с Египтом.

10:3 “Они все ели одну и ту же духовную пищу” – речь идет о манне, которую Бог чудесным образом давал еврейскому народу в пустыне. Выражение “духовная пища” не означает, что манна была чем-то нематериальным, невидимым или нереальным. Слово “духовная” здесь указывает, что Павел делает акцент не на физической манне, но на той духовной реальности, прообразом которой эта манна являлась. Такой духовной пищей является, например, Библия.

“Духовная” можно также понимать как “небесная”, т.е. имеющая сверхъестественное происхождение.

10:4 На протяжении всего путешествия Израиля по пустыне Бог чудесным образом давал им воду для питья. Это была реальная вода, но она опять-таки названа “духовным питием” в том смысле, что являла собой прообраз духовного возрождения и также имела сверхъестественное происхождение. Объективно израильтяне могли сотни раз умереть от жажды, если бы Господь не давал им вовремя воду. Выражение “пили из духовного последующего камня” не означает, что израильтяне буквально носили с собой какой-то камень, из которого текла вода. Павел вспоминает здесь историю, как Моисей дал евреям воду, ударив по скале. Скала эта “была Христом” в том смысле, что Сам Иисус сотворил тогда это чудо; также скала эта являлась прообразом Христа, Который и сейчас дает Своему народу воду живую.

10:5 Перечислив все эти принадлежавшие Израилю великие благословения, апостол вынужден напомнить коринфянам, что не о многих израильтянах “благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне”. *Весь Израиль оставил Египет, и все утверждали, что сердцем и душой едины со своим вождем Моисеем.* Однако в действительности – что весьма печально – большинство из них сердцем прилепилось к Египту. Хотя они радовались физическому освобождению от деспотизма фараона, они, тем не менее, не могли забыть греховных египетских удовольствий. Из всех воинов (т.е. из тех, кто был старше двадцати лет), вышедших из Египта, лишь двое – Халев и Иисус Навин – получили награду; только они вошли в землю обетованную. Трупы остальных остались лежать в пустыне как свидетельство Божьего гнева.

Обратите внимание на контраст между словом “все” в первых четырех стихах и словосочетанием “не о многих” в стихе 5. Привилегии была дарованы всем. Но вошли в обетованную землю немногие. Где поражен:

Какую ужасную картину апостол нарисовал перед глазами самодовольных коринфян: все эти тела, насыщавшиеся чудесной водой и питьем, ныне устилают землю в пустыне!³⁷

10:6 Эти трагические события, имевшие место во времена Исхода, весьма поучительны для христиан. Израильский народ – это “образ для нас”, предупреждающий, что может случиться с теми, “кто похотлив на злое, как они были похотливы”. Читая Ветхий Завет, мы не должны относиться к нему просто как к истории, не имеющей никакого отношения к тем, кто “под благодатью”. Важно помнить, что он содержит уроки, имеющие практическую ценность и для нашего времени, нашей жизни.

В следующих стихах апостол перечисляет некоторые грехи, которые израильтяне совершили тогда, в пустыне. Стоит отметить, что многие из этих грехов связаны с потаканием своей плоти, ее желаниям.

10:7 Данный стих отсылает нас к печальному событию, когда народ израильский поклонялся золотому тельцу и устроил в честь этого пир (Исх. 32). Моисей, сойдя с горы Синай, увидел, что народ впал в идолопоклонство. В Исх. 32:6 мы читаем, что “народ сел есть и пить, и встал играть” (танцевать).

10:8 Грех, упомянутый в этом стихе, относится ко времени Валаама, когда множество израильтян, им соvrащенных, брали в жены моавитянок. Нарушив слово Господне, они стали “блудодействовать” (Чис. 25). Также Павел отмечает, что “в один день погибло их двадцать три тысячи”. В Ветхом Завете, однако, говорится, что тогда умерло двадцать четыре тысячи (Чис. 25:9). Критикующие Библию часто используют этот стих как доказательство, что в Священном Писании есть ошибки и противоречия. Но если бы они прочли этот стих внимательнее, то увидели бы, что никакого противоречия здесь нет. Павел ясно указывает, что 23 тысячи людей погибло только за *один* день, тогда как Моисей говорит об общем количестве пораженных.

10:9 Затем апостол напоминает, что израильтяне роптали из-за пищи и сомневались в благости Господней. За это Бог наслал на них змей, в результате чего многие погибли (Чис. 21:5, 6). Стоит еще раз обратить внимание, что причиной их гибели стало чревоугодие.

10:10 Здесь говорится о грехе Корея, Дафана и Авирона (Чис. 16:14-47). Именно “пищевой” вопрос в очередной раз спровоцировал всеобщий ропот против Бога (Чис. 16:14). Израильтяне оказались полностью неспособными сдерживать свои плотские желания. Они не обуздывали плоть, не контролировали ее. Наоборот, старались удовлетворять все ее вожеления, что и стало причиной их гибели.

10:11 Следующие три стиха содержат практическое применение приведенных выше иллюстраций. Прежде всего, Павел отмечает, что важность упомянутых событий не ограничивается лишь исторической ценностью. В них есть и практическая ценность для нас сегодня. Они записаны как предупреждение для нас, живущих после эры закона в эпоху благодати – для нас, “к кому перешло все духовное наследие предшествующих веков” (выражение Рэндола Харриса).

10:12 Данный стих является полезным предупреждением для слишком самонадеянных верующих: “кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть”. Возможно, эти слова касаются в первую очередь сильных в вере, возомнивших, что могут безнаказанно позволять себе некоторое послабление дисциплины, потакание плоти. Таковым грозит величайшая опасность пасть от карающей руки Бога.

10:13 Для тех, кто переживает сильнейшие искушения, Павел прилагает удивительные слова ободрения. Он объясняет, что они не одиноки в своих проблемах, что подобные искушения испытывают и другие люди. Однако “верен Бог, Который не попустит нам быть искушаемыми сверх сил”. Господь обещает не избавить нас от всех искушений, но ограничить их силу. Он обещает “дать облегчение”, чтобы мы смогли выстоять среди всех испытаний. Просто поражаешься тому, как много утешения на протяжении веков даровал этот стих тысячам и тысячам святым, проходящим через огненные испытания! Новообращенные держались за него как за спасательный трос. Утвержденные же в вере находили в нем спокойную уверенность; он снимал тревогу подобно тому, как усталые путники забывают обо всем – лишь коснутся лицом подушки. Возможно, некоторые из адресатов Павла чувствовали огромный соблазн снова вернуться к идолопоклонству. Апостол ободряет их, заверяя, что Бог не позволит встать на их пути непереносимому искушению. В то же время он советует им самим проявлять осторожность и избегать всего того, что может послужить для них соблазном.

10:14 Отрывок 1 Кор. 10:14 – 1 Кор. 11:1 снова возвращает нас к теме идоложертвенного. Павел начинает с вопроса, позволительно ли верующему присутствовать на пирах в идольских капищах (ст. 14-22).

“Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения”. По-видимому, приглашение на “идольский” пир в капище было настоящим испытанием для коринфских верующих. Вполне возможно, что некоторые самоуверенно полагали, что подобные посещения им никак не повредят –

если делать это изредка, не злоупотреблять. Апостол же дает богодухновенный совет “не рисковать”. Самое лучшее средство борьбы с искушением – не пытаться понять его природу, истоки, механизм и причину, а просто убежать. Убежать как можно быстрее и подальше.

10:15, 16 Павел уверен, что обращается к людям думающим, способным понять его слова. В этих стихах он говорит о Вечере Господней. И начинает наставление с риторического вопроса: “Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой?” “Чаша благословения” – обычная чаша с вином, используемая во время причастия. Она свидетельствует о величайшем благословении, которое снизошло на нас благодаря смерти Христа, поэтому и названа так. Придаточное предложение “которую благословляем” следует понимать как “за которую благодарим”. Когда во время вечери мы подносим чашу к губам, то тем самым подтверждаем, что сопричастны всем тем благословениям, дарованным нам в Крови Христа. Поэтому этот стих можно перефразировать следующим образом:

Чаша, которая символизирует величайшие благословения, дарованные нам через смерть Господа Иисуса, и за которую мы так благодарны, не свидетельствует ли о том, что все верующие являются сопричастниками благ, сокрытых в Крови Христовой?

Это же можно сказать и в отношении хлеба, который преломляем во время причастия. Когда мы едим хлеб, то тем самым подтверждаем, что спаслись приношением Тела в жертву на Голгофском кресте, благодаря чему стали членами Тела Христова. И чаша, и хлеб говорят о нашем общении с Христом и участии в Его славном труде в наших душах.

Почему в стихе 16 Павел вначале упоминает Кровь, если при установлении Вечери Господней Иисус вначале подал хлеб? Возможно, апостол учитывает последовательность практического вхождения людей в христианскую общину. Обычно новообращенный вначале познает ценность Крови Христовой и только затем приходит к пониманию истины о едином Телe. Таким образом, стих этот может отражать “хронологию” спасения.

10:17 Все верующие (“мы многие”) – одно тело во Христе, что и символизирует “один” хлеб, от которого причащаемся. Другими словами, все мы получаем благословения, дарованные верующим принесением в жертву тела Христова.

10:18 Павел объясняет в этих стихах, что участие в вечере Господней символизирует общение с Ним. То же можно сказать и об израильянах, евших жертвенное, – они как бы приобщались к жертвеннику. Это, несомненно, относится к жертве мирной, которая требовала, чтобы люди делили свои приношения на три части: одна часть сжигалась, другую забирал священник, а третья возвращалась жертвующему и его друзьям, которые должны были съесть эту часть приношения в тот же день. Павел подчеркивает, что едущие эту жертву отождествляли себя с Богом и народом Израильским – со всем тем, на что указывала жертва и сам жертвенник.

Но какое это имеет отношение к теме идоложертвенного, которую Павел раскрывает в этом большом отрывке? Самое прямое. Как участие в Вечере Господней свидетельствует об общении с Господом, как употребление в пищу мирной жертвы свидетельствовало о приобщении израильянина к жертвеннику Иеговы, так и участие в трапезе идольской (в капище) является “приобщением” к идолам.

10:19 “Что же я говорю? то ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь?” Другими словами, хочет ли Павел сказать, что мясо, принесенное в жертву идолам, действительно подвергается какому-то “идольскому воздействию”, в результате которого изменяются его качества? Означают ли его слова, что идолы реально существуют, обладают силой и властью? Конечно же, ответом на эти риторические вопросы будет категоричное “нет”.

10:20 Тем не менее, Павел указывает, что язычники, “принося жертвы, приносят бесам”. Каким-то таинственным образом идолослужение связано с бесами. Посредством идолов бесы контролируют сердце и разум тех, кто поклоняется им. Дьявол (или сатана) – один. Но бесов (его слуг, посланников) – много. “Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами” – добавляет Павел.

10:21 “Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской”. Здесь “чаша Господня” – образное выражение, описывающее дарованные нам во Христе блага. Этот оборот речи известен как метонимия, когда одно понятие выражено другим понятием через соотношение принадлежности или части и целого.³⁸

Выражение “трапеза Господня” также следует понимать в переносном смысле. Это не то же самое, что и Вечеря Господня, хотя первое может включать второе. Участвуя в трапезе, мы не только едим, но и наслаждаемся общением. Здесь “трапеза” символически указывает на все блага, которые мы получили во Христе.

Когда Павел говорит “не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской”, он не имеет в виду, что это физически невозможно. Верующий конечно же способен пойти в идольское капище и принять участие в пире. Но здесь Павел имеет в виду, что с нравственной точки зрения это будет несовместимо. Провозглашать верность и преданность Господу Иисусу, а потом наслаждаться общением с теми, кто приносит жертвы идолам – это предательство, проявление неверности Господу. Такой поступок в корне неправилен, несовместим с нашей верой и христианской моралью.

10:22 Более того, поступать так – значит “раздражать Господа”, пробуждать в Нем ревность. Как сказал Вильям Келли, “любовь не может не ревновать к увлечениям на стороне; это не любовь, если ее не возмущает неверность”.³⁹ Перспектива рассердить Господа или вызвать Его праведное негодование должна пугать истинного верующего. Уж не думаем ли мы, что сильнее Его? Осмелимся ли огорчать Его, рискуя навлечь на себя Отцовское наказание?

10:23 Завершив тему “идольской трапезы”, Павел предлагает общие принципы, которыми христиане должны руководствоваться в повседневной жизни. Фраза “все мне позволительно” не означает, что нам позволительно абсолютно все – например, убить кого-нибудь или напиться допьяна. Мы снова подчеркиваем, что речь идет лишь о вещах нравственно нейтральных. В своей жизни мы, христиане, сталкиваемся со многими вещами, о которых Библия ничего не говорит – а значит, не запрещает, – но которые, тем не менее, могут принести вред. Павел заявляет: “Все мне позволительно, но не все полезно”. Например, какая-то невинная (с нашей точки зрения) вещь может оказаться крамольной в контексте той или иной культуры. Кроме того, не все незапрещенное действительно полезно, не все способствует укреплению нашей веры. А бывает так, что “позволительное” может навредить моему брату. Нужно ли высокомерно отстаивать свою “свободу” в ущерб Божьему делу? В ущерб брату или сестре?

10:24 Какие бы решения мы ни принимали, нельзя эгоистично преследовать лишь свои цели, думать только о себе. Следует всегда спрашивать себя: не навредит ли это моему ближнему? Изучаемые здесь принципы относятся в первую очередь к одежде, пище, напиткам, образу жизни и развлечениям, в которых мы принимаем участие.

10:25 Если верующий пришел на рынок купить мяса, никто не требует от него выяснять, приносилось ли это мясо в жертву идолам. Если таковое и имело место, на мясе это никак не отразилось. Здесь нет опасности согрешить, оказаться неверным.

10:26 Разъясняя правило “не-исследования мяса”, Павел цитирует Пс. 23:1 – “Господня земля, и что наполняет ее”. Идея такова: пища, которую мы едим, милостиво дана нам Господом для подкрепления наших сил. Хейнрици отмечает, что эту цитату иудеи часто используют как благодарственную молитву за пищу.

10:27 Далее Павел рассматривает ситуацию, которая может показаться верующему проблематичной. Предположим, неверующий приглашает христианина на обед. Может ли христианин принять такое приглашение? Да. Если вас приглашают на обед в дом к неверующему, и вам хочется этим приглашением воспользоваться, вы можете есть все, что вам предложат, “без всякого исследования, для спокойствия совести”.

10:28 Если же за столом будет сидеть другой христианин с “немошной совестью”, который сообщит вам, что мясо – идоложертвенное, следует ли вам есть его? Нет. Вам не следует задевать его чувства и ранить его немощную совесть, потому что он может преткнуться и духовно упасть. Не следует употреблять идоложертвенное мясо и в том случае, если это может помешать неверующему прийти к Господу. Здесь Павел снова цитирует Пс. 23:1 – “Господня земля, и что наполняет ее”.⁴⁰

10:29 В описанном выше случае следует воздержаться от употребления идоложертвенного отнюдь не из-за того, что *ваша совесть* не позволяет вам есть его. Вы, как верующий, имеете полную свободу употреблять в пищу практически любое мясо. Но нужно подумать о сидящем рядом

немощем брате, который, возможно, чувствует из-за этого угрызения совести. Вам нужно уважить его совесть.

“Для чего моей свободе быть судимой чужою совестью?” – этот вопрос можно перефразировать так:

Зачем мне эгоистично настаивать на своем праве есть мясо, если меня за это осудит мой брат во Христе? Если совесть не позволяет ему употреблять это мясо, зачем мне давать ему повод плохо обо мне думать? Разве это нормально, что моя свобода провоцирует его осуждать эту свободу? Зачем мне унижать свою свободу во Христе? Делать ее предметом ссор и разногласий? (см. Рим. 14:16) Настолько ли важен кусочек мяса, чтобы из-за него преткнулся брат в Господе Иисусе Христе?⁴¹

10:30 По-видимому, апостол объясняет здесь, что он ощущает большой внутренний дискомфорт, если то, за что он благодарит Бога, причиняет боль брату. Лучше ограничить свою свободу, чем благодарить Бога за то, что заставит других порицать тебя. Вильям Келли комментирует это следующим образом: “Лучше отказаться от своих «законных» прав, чем из-за них другие будут осуждать наше благодарение Бога”. Нельзя допускать, чтобы наша свобода провоцировала других порочить наше благодарение – видеть в ней святотатство, нечто постыдное!

10:31 В своей христианской жизни мы должны руководствоваться двумя великими правилами. Первое – все нужно делать для славы Божьей. Второе – все нужно делать для блага ближнего. Первое правило Павел формулирует следующим образом: “Итак, едите ли, пьете ли, или (иное) что делаете, все делайте в славу Божию”. Молодым христианам часто приходится самостоятельно принимать решение “что можно, а чего нельзя”. Пусть же возьмут за правило всегда спрашивать себя: “Если я сделаю это, прославится ли этим Бог?” Это поможет им избежать многих ошибок. Не делайте того, на что вы не готовы призвать Божье благословение (так как не уверены, что это возвеличит имя Господа и вообще понравится Ему).

10:32 Второе правило – благо наших ближних. Мы не должны подавать соблазна или повода для преткновения “ни иудеям, ни еллинам, ни Церкви Божьей”. Здесь Павел разделяет все человечество на три категории. Иудеи – это, разумеется, народ израильский. Еллины – необращенные язычники. Церковь Божья – и евреи, и язычники, которые воистину уверовали в Господа Иисуса Христа. С одной стороны, неверующие всегда будут на нас за что-то “обижены”. Мы можем вызвать их гнев и ненависть, свидетельствуя им о Христе. Однако Павел говорит здесь о другом. Он имеет в виду “необязательный” соблазн, который мы сеем тогда, когда практикуем свободу, не слишком задумываясь о том, как ее могут воспринять окружающие нас люди.

10:33 Павел не кривил душой, заявляя, что старается угождать “всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих”. Похоже, мало кто жил для других так самоотверженно, как этот великий апостол!

11:1 Первый стих главы 11 является логическим завершением предыдущей главы. Павел только что говорил о том, как он старался выверять все свои поступки в свете их воздействия на других. Теперь он предлагает коринфянам быть “подражателями ему, как он Христу”. Он отказался от личных выгод и своих прав ради блага окружающих его людей, и коринфяне должны поступать так же, а не эгоистично пользоваться своей свободой, рискуя навредить благовествованию Христову, послужить соблазном немощному брату.

В. О покрывале для женщин (11:2-16)

Тема этого отрывка (ст. 2-16) – женские покрывала. Вторая же часть этой главы посвящена злоупотреблениям, касающимся Вечери Господней (ст. 17-34). О первой части главы 11 много спорят. Одни считают, что содержащиеся в ней наставления касаются лишь времен Павла. Другие идут еще дальше, заявляя, что эти стихи отражают предубеждение Павла против женщин, поскольку он был холост. Третьи просто *принимают* это учение, стараясь повиноваться его предписаниям, даже если и не понимают их до конца.

11:2 Прежде всего, апостол хвалит коринфян за то, что они помнят все его наставления и “держатся преданий так, как он передал им”. “Предания” здесь – не сказания, мифы или легенды,

которые устно передаются из поколения в поколение. Также это слово не означает установившиеся к тому времени в Церкви традиции и обычаи. Речь идет о богодухновенных наставлениях, которые коринфяне слышали от Павла.

11:3 После короткого вступления-похвалы апостол собственно открывает тему “покрывал”. Его наставления основаны на том факте, что каждое упорядоченное общество стоит на двух китах: власти и подчинении этой власти. Без этих “двух китов” никакое общество не устоит.

Далее Павел объясняет, что Церковь и вся Вселенная покоится на “трех китах”:

- 1) всякому мужу глава Христос (глава семьи должен подчиняться главе Церкви – Христу);
- 2) жене глава – муж (жена должна подчиняться главе семьи – мужу);
- 3) Христу глава – Бог (даже в Божестве одно Лицо добровольно подчинилось другому Лицу; Сын – Отцу).

Эта иерархия главенства и подчинения установлена Самим Богом и служит основой порядка во всей Вселенной.

Следует особо отметить, что подчинение *не* означает более низкое положение. Христос подчиняется Богу- Отцу, но Он не ниже Его. Так же и женщина не ниже мужчины, хотя и подчинена ему.

11:4 “Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою голову” – или “главу”, то есть Христа. Фактически, такой мужчина не признает Иисуса своим Господином, Главой, что является актом грубого неуважения.

11:5 “И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову” – или “главу”, то есть мужа. Фактически, такая женщина не признает главенства своего супруга – хотя оно дано ему от Самого Бога – и отказывается ему подчиняться.

Если бы по данной теме это был бы единственный в Библии стих, можно было бы предположить, что женщине позволительно молиться и пророчествовать во время богослужения⁴² при условии, что она покрывает голову. Но в других текстах Павел учит, что в собрании женщины должны молчать (1 Кор. 14:34), что им не позволено “учить или властвовать над мужчиной” – но пребывать в молчании (1 Тим. 2:12).

Общепризнано, что отрывок этот сложен для понимания. Одно ясно: в вопросе покрывала мужчина должен придерживаться правила “наоборот”; т.е. в тех случаях, когда от женщине требуется покрывать голову (во время молитвы или пророчества), от мужчины требуется оставлять свою голову непокрытой.

11:6 Если жена не хочет покрывать голову, это равносильно тому, что она хочет остричься. Верно и обратное: если ей стыдно быть остриженной, значит должно быть стыдно и молиться с непокрытой головой. Согласно логике Павла, для женщины быть “непокрытой” – такое же бесчестье, как и лишиться волос. Разумеется, апостол не призывает женщин идти в парикмахерскую (если не хотят покрывать голову), но призывает их быть последовательными в вопросах приличия.

11:7 В стихах 7-10 Павел учит, что женщины должны подчиняться мужчинам, в подтверждение чего возвращает читателя к дням творения. Этот аргумент отмечает в сторону всякие гипотезы о “культурной обусловленности” предложенных в этой главе принципов касательно женских покрывал.

Главенство мужчины и подчинение женщины – это порядок, установленный Богом с самого начала. Прежде всего, мужчина есть “образ и слава Божья”, тогда как женщина – “слава мужа”. Это значит, что мужчина помещен на землю как представитель Бога, чтобы властвовать над нею, о чем безмолвно свидетельствует его непокрытая голова. Женщине же никогда не предоставлялась главенствующая роль; вместо этого она есть “слава мужа” – в том смысле, что, как сказал В. Е. Вайн, “делает заметной власть мужчины”.⁴³

“Итак муж не должен покрывать голову” во время молитвы; это будет равносильно “сокрытию” славы Божьей, что оскорбляет Божественное величие.

11:8 Затем Павел напоминает нам, что не муж был создан “от жены, а жена от мужа”. Первым был сотворен мужчина, затем из его ребра Бог сотворил женщину. Этот факт усиливает доводы апостола в пользу главенства мужчины.

11:9 Павел завершает свою аргументацию напоминанием, для чего вообще была сотворена женщина: “И не муж был создан прежде всего для жены, но жена для мужа”. Господь четко заявил об этом в Быт. 2:18 – “Не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему”.

11:10 Поскольку женщина находится в подчиненном положении, ей полагается иметь на голове “знак власти над нею” – т.е. покрывало, которое указывает на ее готовность подчиниться власти мужа.

Почему Павел добавляет “для Ангелов”? Можно предположить, что ангелы видят все, что происходит сейчас на земле, как были свидетелями и самого процесса творения. Они видели, что грехопадение произошло по той причине, что мужчина подчинился женщине. Ведь именно Ева первая приняла решение вкусить от запретного плода – Адам же поддался ее влиянию. В результате этого непослушания грех вошел в мир, неся страдания, горе, болезни, все ужасы войны, гладов и землетрясений. Бог не хочет, чтобы в новом творении повторилось подобное. Он хочет, чтобы ангелы, созерцая сверху, видели, что женщина подчиняется мужчине и показывает это внешне покрытием своей головы.

Здесь нужно сделать оговорку: покрывало, как внешний знак, только тогда имеет ценность, если в жизни женщины действует Божья благодать. Ведь не секрет, что женщина может покрывать голову, но при этом не подчиняться мужу. В этом случае ношение покрывала не имеет никакого смысла. Самое важное – научиться жить в повиновении; тогда и покрытие головы обретет свое истинное значение.

11:11 Павел, впрочем, не имеет в виду, что мужчина совершенно независим от женщины, а потому добавляет: “Впрочем ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе”. Другими словами, между мужчиной и женщиной существует взаимная зависимость. Они нуждаются друг в друге, и это никоим образом не противоречит идее субординации.

11:12 “Жена от мужа” – т.е. сотворена из ребра Адама. Однако тут же Павел указывает, что и “муж через жену”. Под этим он подразумевает процесс рождения. Ведь без женщины не было бы ни одного мужчины (кроме Адама). Таким образом, Бог установил гармоничное равновесие, взаимозависимость. Женщина не может существовать без мужчины и наоборот.

“Все же – от Бога”. Это значит, что упомянутая субординация установлена Божественной властью и обжалованию не подлежит. Бог установил такой порядок не только для нашего блага, но и для Своей славы. Поэтому мужчины должны быть скромны, а женщины – довольны.

11:13 Апостол предлагает коринфянам самим рассудить, “прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой”. Он призывает их прислушаться к своему внутреннему, интуитивному чувству приличия. И это чувство должно подсказать им, что со стороны женщины будет непочтительным, неприличным входить в присутствие Божье с непокрытой головою.

11:14 Не совсем ясно, каким образом “сама природа учит”, что мужчине (мужу) позорно отращивать длинные волосы. Некоторые предполагают, что у мужчины волосы никогда не вырастут до “женской” длины. Другие отмечают, что длинные волосы придают мужчине женственный вид. И действительно, в большинстве культур мужские прически короче женских.

11:15 Многие понимают этот стих неверно. Некоторые учат, что поскольку женщине волосы даны вместо покрывала, ей необязательно покрывать голову чем-то еще. Но такое учение противоречит контексту, в котором Павел ясно призывает женщин носить покрывало. Мы окончательно запутаемся, если не признаем, что в этой главе речь идет о *двух* покрывалах: волосах и покрывалах для головы. В стихе 15 подразумевается “первое покрывало” – волосы. Без этого разграничения (т.е. если предположить, что Павел говорит только о волосах) стих 6 будет звучать абсурдно: “Если женщина ходит без волос, то пусть и стрижется”. Но как она может стрижься, не имея волос?

В действительности же стих 15 просто проводит параллель между духовным и материальным. Бог дал женщине естественное “покрывало чести” (волосы), какого нет у мужчины. В этом есть и духовное значение: как женщине бесчестно быть без волос, так бесчестно ей обращаться к Богу без покрывала.

11:16 Апостол заканчивает эту тему утверждением: “А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божий”. Имел ли Павел в виду, как некоторые предполагают, что данная тема не столь важна, чтобы христиане о ней спорили? Или что в общинах времен Павла не было принято, чтобы женщины покрывали свои головы? Считал ли он, что предложенное здесь учение необязательно, и что не нужно настаивать на следовании ему как заповеди Господней? Странно, что такие мнения вообще появляются. Тем не менее, сегодня их нередко можно услышать. Но они абсурдны. Невероятно, чтобы Павел пол главы писал о чем-то, не имеющем реальной значимости! Чтобы впустую тратил чернила и время!

Существует как минимум два возможных объяснения этого стиха, не противоречащих учению всего Писания:

1. Апостол, предвосхищая возможные возражения, предупреждает, что нужно не спорить о предложенном в этой главе учении, но принять его как от Господа.

2. Павел просто указывает, что в церкви Божьей неприято, чтобы женщины молились или пророчествовали с непокрытой головой. Этого толкования придерживается Вильям Келли.

Г. О Вечере Господней (11:17-34)

11:17 Апостол упрекает коринфян за то, что, когда они собираются, “между ними бывают разделения” (ст. 17-19). Обратите внимание на неоднократное использование им выражения “когда вы собираетесь” и ему подобных (1 Кор. 11:17, 18, 20, 33, 34; 14:23, 26). Если в стихе 2 этой главы апостол нашел повод похвалить коринфян – за то, что держатся его предания, – тот теперь заявляет, что есть нечто, за что он похвалить их никак не может. Потому что они “собираются не на лучшее, а на худшее”. Для нас это важное напоминание. Оказывается, можно, побывав на богослужении, только навредить себе.

11:18 Первое, за что Павел упрекает коринфян, – это раскол. Речь идет не о том, что от церкви отделились группировки и образовали отдельные общины. Эти “фракции” существовали внутри общины. Если в церкви появляются различные “партии”, это можно назвать разделением. Если же какая-то партия откалывается от церкви, ее можно назвать сектой.

У Павла не было причин подвергать сомнению дошедшие до него слухи о разделениях в церкви Коринфа, потому что знал о невысоком духовном уровне коринфян. В этом послании он уже обличал их за появление внутри общины группировок.

Ф. Хоул пишет:

*Павел не был удивлен тем, что до него дошли слухи о разделениях в коринфской общине. Он вполне предполагал такую возможность, потому что был осведомлен о плотском состоянии коринфян, о том, что некоторые упрямые гордецы в их среде собрали вокруг себя единомышленников. “Элементарная дедукция” подсказывала Павлу, что в подобной ситуации расколы вполне предсказуемы. Зная, что коринфяне живут по плоти, по обычаям мира сего, апостол почти не сомневался, что они станут жертвой плотской тенденции формировать “непоколебимые мнения” и на их основе создавать группировки, что, в свою очередь, приводит к расколам и разделениям. Он знал, однако, что благодать Божья и в такой ситуации победит. Среди этой толпы безрассудных, ссорящихся плотских христиан Бог выделит тех, кто верен Ему, кто живет по законам Духа, а не плоти, кто не участвует в этой “фракционной войне” церковных группировок.*⁴⁴

11:19 Павел предвидел, к чему приведут разделения в церкви – к настоящей вражде между партиями. И хотя в целом это наносит общине большой вред, такое резкое ухудшение ситуации имеет и положительные моменты: пробуждается ревность по Богу в тех, кто не в силах больше терпеть такой упадок; заявляют о себе истинно духовные верующие, горящие желанием угождать Богу, а не людям. Именно это имеет в виду Павел, когда говорит: “Надлежит быть и разномыслиям⁴⁵ между вами, дабы открылись между вами искусные”. Слово “надлежит” не следует понимать в том смысле, что верующие “должны”⁴⁶ стремиться к разделениям, чтобы “открылись искусные”. Бога весьма огорчает отсутствие в церкви единства. В действительности же Павел просто констатирует тот факт, что из-за своего плотского состояния коринфяне неизбежно должны были прийти к такому

плачевному результату. Эти разделения, однако, помогли выявить как верных Богу христиан, так и тех, кто не смог понять замысла Божьего в отношении Церкви.

11:20 Второе обличение Павла вскрывает злоупотребления касательно Вечери Господней. Оказывается, коринфяне вели себя до такой степени недостойно, собираясь для причастия, что Павел с трудом мог назвать это причастием. Это не было той Вечерей, которую Господь установил для воспоминания о Нем. Хотя внешне коринфяне все выполняли правильно, своей цели хлебопреломление не достигало. И Павел был вынужден поставить под сомнение ценность того, что они совершали во время Вечери. В действительности это не было “воспоминанием”.

11:21 На заре христианства Вечеря Господня совершалась после “вечери любви” (агапе). Вечеря “агапе” представляла собой что-то вроде общей трапезы, которая проходила в духе любви и братства. Это был настоящий праздник, который завершался непосредственно причастием. Но очень скоро в этот праздник проникли злоупотребления, которые практически лишили “вечерю агапе” всякой ценности. Данный стих отражает некоторые из этих злоупотреблений. Например, богатые не ждали бедных, которые обычно приходили позже, и раньше всех съедали обильную трапезу. Поэтому одни уходили домой голодными, тогда как другие попросту объедались! Кроме того, многие принимали причастие уже пьяными, поскольку Вечеря любви обычно следовала за вечерей “агапе”.

11:22 Апостол с негодованием осуждает такое постыдное поведение. Если им уже так хочется вволю есть и пить, то пусть делают это дома. Поступая так в церкви, они, тем самым, проявляют откровенное неуважение к святыне, к братьям и сестрам. Невоздержанность в еде и питии, унижение бедных – все это совершенно несовместимо с христианской верой (тем более во время причастия). Павел не может похвалить за это коринфян. В устах апостола такое “не похвалю” равносильно суровому осуждению.

11:23 Желая показать коринфянам, насколько их поведение несовместимо с истинным значением Вечери Господней, Павел возвращает их к моменту ее установления. Он напоминает, что это не было обычной трапезой или праздником – но святым таинством. Сам Христос открыл Павлу, как именно должна совершаться Вечеря. Апостол акцентирует на этом внимание с целью показать, что причастие – это заповедь. И что неправильное причащение Бог воспринимает как дерзкое неповиновение.

Прежде всего, Павел напоминает, “что Господь Иисус в ту самую ночь, в которую предан был, взял хлеб”. В оригинале буквально написано: “В то время как Его предавали...”. Когда против Христа готовился гнусный заговор (чтобы предать Его властям), Господь Иисус собрал Своих учеников в горнице и “взял хлеб”.

Тот факт, что это случилось ночью, вовсе не означает, что Вечеря Господня должна совершаться только ночью. В те времена иудеи отсчитывали дни от вечера до вечера. Мы же считаем началом дня утро. Кроме того, следует отличать “описывающие” библейские тексты от “предписывающих”. Мы не обязаны делать все то, что *делали* апостолы (описывающие тексты). Но, безусловно, обязаны исполнять все то, чему они *учили* (предписывающие тексты).

11:24 Итак, Господь Иисус сначала взял хлеб и возблагодарил за него. Поскольку хлеб символизировал Его тело, Он тем самым благодарил Бога за то, что Тот дал Ему человеческое тело, в котором Он смог прийти и умереть за грехи мира.

“Сие есть Тело Мое” – нужно ли понимать это в прямом смысле? Римско-католический догмат о *пресуществлении* утверждает, что во время причастия хлеб и вино буквально превращаются в Тело и Кровь Христа. Лютеранская доктрина *сосуществования* учит, что Тело и Кровь Христа истинно соприсутствуют в вине и хлебе наряду с материальной сущностью последних.

Чтобы правильно разобраться в этом вопросе, достаточно вспомнить, что когда Господь Иисус устанавливал Вечерю, тело Его еще не было “ломимым”, а кровь – пролитой. Поэтому, говоря “сие есть Тело Мое”, Господь Иисус имел в виду “сие есть символ Моего Тела” или “прообраз Моего Тела, за вас ломимого”.

“Вкушать хлеб” – значит вспоминать Его искупительную смерть за нас.

“Сие творите в Мое воспоминание” – в этих словах чувствуется невыразимая нежность, любовь нашего Господа.

11:25 “Также Господь Иисус взял и чашу после (пасхальной) вечери, и сказал: «сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание»”. Вечеря Господня была установлена сразу же после пасхального ужина, вот почему написано, что Иисус взял чашу “после вечери”. В отношении чаши Он сказал, что она есть “новый завет в Его крови”. Об этом завете, который Бог обещал заключить со Своим народом, записано в Иер. 31:31-34. Этот завет является безусловным. В милости Своей Бог решил простить неправду людей и больше не вспоминать их грехов и беззаконий. Новый Завет описан в Евр. 8:10-12. Он остается в силе и сейчас; лишь неверие мешает еврейской нации получить все его благословения. Кто верит в Господа Иисуса, тот получает блага Нового Завета. Когда израильский народ обратится к Господу (это произойдет в период Тысячелетнего Царства), он также насладится благословениями этого завета. Новый завет был скреплен Кровью Христа. Вот почему Иисус сказал, что “чаша есть новый завет в Его Крови”. Основание Нового завета – Голгофский крест.

11:26 Стих 26 ясно показывает, что нет никаких четко установленных правил касательно частоты или определенного дня, когда должна совершаться Вечеря Господня. Написано: “Всякий раз, когда вы едите... и пьете”. Из Деян. 20:7 мы узнаем, что для воспоминания смерти Господа ученики Христа обычно встречались в первый день недели. То, что причастие было заповедано не только первым христианам, недвусмысленно подтверждается фразой “доколе Он придет”. Где прекрасно выразил эту мысль следующими словами: “Вечеря Господня – это связующее звено между Его двумя пришествиями – памятник одному и залог другого”.⁴⁷

Заметьте, что во всем этом наставлении, касающемся Вечери Господней, ни слова не сказано о служителях или священниках, ее совершающих. Это простое служение воспоминания оставлено всем детям Божиим. Христиане собираются вместе как верующие-священники, чтобы своим участием в Вечере “смерть Господню возвещать, доколе Он придет”.

11:27 Указав на истоки и цель Вечери Господней, Павел теперь предупреждает о печальных последствиях неправильного участия в ней – “кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней”. В определенном смысле все мы недостойны участвовать в этом священном таинстве. Никто из нас не заслужил Божьей благодати и милости. Но здесь не это имеется в виду. Апостол говорит не о нашей личной недостойности в Божьих глазах. Очищенные Кровью Христа, мы можем приблизиться к Богу во всем достоинстве Его возлюбленного Сына. Но здесь Павел указывает на постыдное поведение коринфян во время Вечери Господней. Они были виновны в легкомысленном, неуважительном отношении к святыне Божьей. Вести себя так – значит быть “виновным против Тела и Крови Господней”.

11:28 Мы должны участвовать в Вечере Господней только после серьезного анализа своей жизни. Нужно исповедать свой грех и отказаться от него, возместить убытки и восстановить разрушенное, попросить прощения у тех, кого обидели. В общем, мы должны убедиться, что находимся в должном духовном состоянии.

11:29 Участвовать в Вечере недостойно – значит “есть и пить осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем”. Мы должны понимать, что Тело Господне было принесено в жертву для того, чтобы снять с нас грехи. Если продолжаем жить в грехе и в то же время участвовать в Вечере Господней, то упорствуем во лжи. Ф. Дж. Петтерсон пишет: “Если мы участвуем в Вечере Господней, не оставив грех и не осудив его, это значит, что мы не рассуждаем о Теле Господнем, для того некогда ломимом, чтобы от этого греха нас избавить”.

11:30 Некоторые верующие в коринфской церкви не анализировали свое духовное состояние. Они не “судили себя”, поэтому их судил и наказывал Бог – многие были больны “и немало умирало”. Другими словами, “недостойные” верующие были поражены различными болезнями, а некоторых Господь забрал на небо. Они не осудили в своей жизни грех и “дождались” Божьего суда.

11:31 Справедливо и обратное. Если бы “недостойные” коринфяне судили самих себя, не было бы необходимости их наказывать.

11:32 Бог обращается с нами как со Своими детьми. Он очень сильно нас любит и потому не может позволить нам продолжать жить в грехе. Вот почему, если упорствуем в грехе, чувствуем на себе Его “розгу”, нас к Нему возвращающей. Кто-то сказал: “Все святые пригодны во Христе для

неба, но не все пригодны для жизни на земле, где нужно свидетельствовать о Нем жизнью и словами”.

11:33 Собираясь на праздник любви, или “агапе”, верующие должны “ждать друг друга”, а не поступать эгоистично, не заботясь о других. Фраза “ждите друг друга” противопоставляется словам из стиха 21 – “...всякий поспешает прежде других есть свою пищу”.

11:34 “А если кто голоден, пусть ест дома”. Другими словами, пир любви, подготавливающий христиан к участию в Вечере Господней, нельзя воспринимать как обычную пирушку. Проявлять неуважение к таинству причастия – значит собираться “на осуждение”.

“Прочее устрою, когда приду”. Очевидно, в церкви Коринфа существовали и другие проблемные моменты, о которых Павла уведомили в “утраченном” письме. Апостол пообещал, что при первом же посещении их займется этими вопросами.

Д. О дарах Духа и их использовании в Церкви (гл. 12-14)

В главах 12-14 речь идет о дарах Духа. В коринфской церкви начались злоупотребления дарами – особенно это касается дара языков, – и Павел пишет с целью исправить положение.

Некоторые верующие в Коринфе получили дар языков, то есть могли говорить на иностранных языках, которых никогда не изучали. Но вместо того чтобы пользоваться этим даром для прославления Бога и наставления других верующих, они выставляли его напоказ для самовозвышения. Нередко они, прерывая богослужение, вставали и говорили на языках, которых никто не понимал, в надежде, что их “лингвистические способности” произведут на других большое впечатление. Они превозносили дары-знамения и считали, что говорящие “языками” более духовны, нежели другие. Одних (т.е. говорящих на языках) это приводило к гордыне, а других (не говорящих) – к зависти, чувству неполноценности, бесполезности. А потому необходимо было, чтобы апостол исправил их ошибочные взгляды и научил контролировать проявление даров – в особенности дар языков и дар пророчества.

12:1 Павел не хочет, чтобы святые в Коринфе были невежественны касательно духовных даров. В оригинале этот стих звучит так: “Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о духовных”. Большинство переводов для законченности мысли вставляет слово “*дарах*”, однако следующий стих дает повод предположить, что Павел вполне мог иметь в виду духовный мир вообще – в том числе и злых духов.

12:2 До своего обращения коринфяне были идолопоклонниками, поработанные дьяволом. Они жили в страхе перед духами и были водимы нечистой силой. Также коринфяне были свидетелями сверхъестественных проявлений этого духовного мира, слышали демонические голоса, глоссолалии. Под влиянием злых духов они иногда теряли над собою контроль и начинали неосознанно что-то говорить или делать.

12:3 Но теперь, получив спасение, коринфяне должны были научиться отличать голоса злых духов от голоса Духа Святого. Решающим критерием здесь являлось свидетельство о Господе Иисусе. Если человек произносит анафему (проклятие) на Иисуса, можно не сомневаться, что им руководит бес – для злых духов характерно богохульствовать и проклинать имя Иисуса. Никто никогда не сказал бы так о Спасителе под влиянием Духа Божьего, служение Которого как раз в том и заключается, чтобы прославлять имя Иисуса. Кто исполняется Святым Духом, тот называет Иисуса не иначе как Господом; причем исповедует Его не только устами, но и всем сердцем, всей своей жизнью.

Обратите внимание, что в этом стихе (а также в стихах 4-6) упомянуты все три Лица Троицы.

12:4 Далее Павел показывает, что хотя дары Святого Духа в Церкви многообразны, в их основе лежит единство трех Лиц Божества.

Прежде всего, “дары различны, но Дух один и тот же”. Коринфяне же вели себя так, будто существовал только один дар – языков. Павел говорит: “Нет, ваше единство не в обладании «одним для всех» даром, а в обладании Святым Духом, источником этих даров”.

12:5 Затем апостол объясняет, что не только дары различны, но и служения в Церкви различны. Мы не совершаем все одну и ту же работу. Но что бы мы ни делали, мы делаем это для *одного и того же* Господа и с целью послужить другим, а не себе.

12:6 Опять-таки, хотя “действия (дары и служения) различны”, Бог “один и тот же”. Он наделяет силой каждого верующего. Если какой-то дар кажется более полезным, зримым и эффективным, чем другой, то отнюдь не потому, что наделенный им человек в чем-то превосходит других. Все дары даются Богом. Человеческой заслуги здесь никакой нет.

12:7 Дух проявляет себя в жизни *каждого* верующего, *каждого* наделяя каким-то даром. Нет таких христиан, которым бы Господь не дал ни одного дара и не поручил никакого служения. Дары же даются “на пользу” всего Тела – т.е. не для того, чтобы питать наше тщеславие или для собственного удовлетворения, но чтобы помогать другим. Это – ключевой момент всего этого отрывка, посвященного теме даров.

Озвучив основные тезисы, Павел естественным образом переходит к перечислению самих даров Духа. Разумеется, некоторых – не всех.

12:8 “Слово мудрости” – это сверхъестественная способность говорить с Божественной проницательностью в ответственные моменты; например, решая сложные проблемы, защищая веру, разрешая конфликты, давая советы или ходатайствуя за кого-то перед враждебно настроенными властями. В речах Стефана этот дар проявлялся с такой силой, что его противники “не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил” (Деян. 6:10).

“Слово знания” – способность передавать информацию, полученную через Божественное откровение. Этот дар можно проиллюстрировать такими словами Павла: “Говорю вам тайну...” (1 Кор. 15:51) и “...сие говорим вам словом Господним...” (1 Фес. 4:15). Слово знания – как передача “нового откровения” – во многом утратило свое значение, поскольку христианское учение было раз и навсегда “передано святым” (Иуд. 3). Библейский канон сформирован; к нему нечего добавить, да и нельзя. Однако в определенном смысле этот дар проявляется и сейчас. Кто живет в тесном общении с Господом (см. Пс. 24:14), тот получает от Него “тайны” – особую мудрость, с которой может наставлять других.

12:9 “Дар веры” – Божественная способность выполнять волю Божью, преодолевая горы трудностей (см. 1 Кор. 13:2) и совершая великие подвиги, благодаря твердому упованию на Божьи обетования, записанные в Библии или данные лично. Джордж Мюллер⁴⁸ – классический пример человека, обладающего даром веры. На протяжении шестидесяти лет он заботился о десяти тысячах сирот, не сообщая о финансовых нуждах никому, кроме Господа.

“Дар исцеления” – чудесная власть исцелять болезни.

12:10 “Чудотворение” кроме исцеления подразумевает власть изгонять бесов, превращать одно вещество в другое (как Иисус превратил воду в вино), воскрешать мертвых и повелевать стихиям. Филипп творил чудеса в Самарии, благодаря чему многие уверовали (Деян. 8:6, 7).

“Дар пророчества” в первую очередь заключается в способности человека получать от Господа прямое откровение и передавать его другим. Иногда пророки предсказывали будущее (Деян. 11:27, 28; 21:11), но чаще они просто выражали волю Божью. Как и апостолы, новозаветные пророки были “основанием” Церкви (Еф. 2:20). Точнее, основанием было учение о Господе Иисусе, которое они провозглашали. Когда основание было заложено, нужда в пророках отпала. Все их важные откровения записаны на страницах НЗ. Все же “новые” откровения мы отвергаем как попытку дополнить Писание.⁴⁹

Мы верим в дар пророчества, но в более широком смысле. Пророком можно назвать любого проповедника, который точно, авторитетно и эффективно излагает и разъясняет Божье Слово. Такое пророчество может принимать форму восхваления Бога (Лк. 1:67, 68) и служить для ободрения Божьего народа (Деян. 15:32).

“Различение духов” – способность определять, говорит ли через пророка (или любого другого вещателя) Святой Дух или сатана. Имеющий этот дар обладает особой проницательностью распознавать, например, самозванцев и лицемеров. Так, Петр смог обличить Симона, “отравленного горькой желчью” и поработанного злом (Деян. 8:20-23).

“Дар языков”, как уже было сказано, – это способность говорить на иностранном языке, не изучая его. Языки были даны как знамение. Особенно Израилю.

“Истолкование языков” – это чудесная способность понимать язык, которого человек никогда не изучал и даже не слышал. Обладающий этим даром “переводит” тех, кто говорит на ином языке.

Возможно, не случайно этот список начинается с “рациональных” даров и заканчивается “эмоциональными”. У коринфян было искаженное представление о дарах. Они почему-то полагали, что чем больше человек исполнен Духа Святого, тем больше его должна контролировать какая-то внешняя сила (что часто приводило к “отключению” разума и воли). Они не понимали, что сила и духовность не одно и то же.

12:11 Все дары, упомянутые в стихах 8-10, даются и контролируются одним и тем же Духом. Павел снова подчеркивает, что Дух Святой дает много даров – не один – и распределяет их “каждому особо, как Ему угодно”. Здесь мы видим второй важный принцип касательно даров: именно Дух распределяет дары – не люди. Если мы поймем это, то, с одной стороны, исчезнет гордыня (все, что у нас есть, мы получили от Бога), а с другой – исчезнет недовольство, потому как Бесконечная Мудрость и Любовь решила, каким даром наделить нас, и выбор этот совершенен. Неправильным будет всем желать одного и того же дара. Если бы все играли на одном инструменте, симфонических оркестров не существовало бы. И если бы тело состояло из одного языка, это было бы просто чудовищно.

12:12 Человеческое тело – пример единства в разнообразии. Тело – одно, но состоит из многих членов. Хотя верующие бывают такими разными и выполняют различные функции, все они объединены одной целью: полноценное функционирование Тела.

“Так и Христос” – речь идет о Господе Иисусе не только как о прославленном Сыне Божьем, но и как о Главе на небесах, Тело Которого состоит из верующих на земле. Все возрожденные есть члены Тела Христова. Как человек выражает себя посредством тела, так и Христос являет Себя миру посредством Церкви как Тела Своего. Тот факт, что мы в определенной степени “помагаем” Христу выражать Себя, свидетельствует о Его чудесной милости к нам.

12:13 Далее Павел объясняет, как именно мы становимся членами Тела Христова: “Все мы одним Духом крестились в одно тело”. В оригинале буквально написано “в⁵⁰ одном Духе”. Эту фразу можно понимать двояко:

1. Дух Святой представлен как субстанция, в которую мы погружаемся подобно тому, как погружаемся в воду во время водного крещения.
2. Дух Святой представлен как Крестящий – Тот, Кто крестит нас (погружает) в одно Тело. Этот вариант более вероятен и понятен.

Крещение Святым Духом произошло в день Пятидесятницы. В тот момент родилась Церковь. Мы становимся причастниками этого крещения и его благословений, когда рождаемся свыше и, таким образом, делаемся членами Тела Христова.

Здесь следует отметить несколько важных моментов. Во-первых, крещение Духом Святым – это Божественное действие, которое помещает верующих в Тело Христово. Крещение Духом и водное крещение – не одно и то же, что ясно из таких текстов, как Мф. 3:11, Ин 1:33 и Деян. 1:5. Также крещение Духом Святым не является действием благодати *после* обращения, которое возводит верующего на высшую ступеньку духовности. Все коринфяне крестились Духом, хотя Павел и порицает их за то, что поступают как плотские, а не духовные (1 Кор. 3:1). *Неверно* также, что говорение “на языках” является неизменным признаком крещения Духом Святым. Все коринфяне были крещены Духом, но не все имели “язык” (1 Кор. 12:30). Разумеется, *бывают* моменты, когда верующий настолько исполняется Духом Святым, что полностью отдается Его силе, контролю, но такой опыт не является крещением Духом. Следует отличать крещение Духом от исполнения Духом.

Далее в этом стихе сказано, что верующие “все напоены одним Духом”. Это значит, что мы приняли Духа Божьего как Личность, Которая теперь обитает в нас, производит в нас работу и дарует духовные блага.

12:14 Человеческое тело не может существовать без разнообразия членов. Необходимо, чтобы членов было много, чтобы каждый член выполнял свою уникальную функцию, взаимодействуя, при этом, друг с другом и подчиняясь голове.

12:15 Если глубоко осознаем важность такого разнообразия для нормального, здорового Тела, это избавит нас от двух опасностей: принижения себя (ст. 15-20) и умаления других (ст. 21-25). Абсурдно ноге чувствовать себя ничего не значащей только потому, что она не может выполнять функции руки. В конце концов, нога умеет стоять, ходить, бегать, карабкаться, танцевать, пинать и многое другое.

12:16 Ухо не должно считать себя неполноценным по той причине, что оно – не глаз. Мы не особо, возможно, ценим свои уши – но только до тех пор, пока нас не поразит глухота. Тогда мы понимаем, какую важную функцию они выполняют.

12:17 Если бы все тело “было глаз”, оно стало бы глухим чудищем, пригодным лишь для показа в цирке. Или если бы у тела были только уши, оно в случае утечки газа перестало бы слышать, поскольку без носа не смогло бы вовремя эту утечку обнаружить и потеряло бы сознание – а то и вовсе бы погибло.

С помощью этих иллюстраций Павел старается донести читателям простую истину: если бы тело состояло из одного члена – скажем, языка, – это было бы чудовищной аномалией, уродством. Коринфяне же настолько преувеличивали значение дара языков, что превращали поместную общину в “духовное уродище”. Язык может говорить – но это *все*, что он может делать!

12:18 Такая патология – результат деятельности людей, а не Бога. Творец в Своей беспримерной мудрости расположил различные члены “в составе тела, как Ему было угодно”. Мы должны доверять Ему. Он знает, что делает! Нам следует быть глубоко благодарными за любой дар, которым Он наделил нас, и с радостью использовать его для прославления Господа и ободрения других. Завидовать чужому дару – грех, бунт против чудесного Божьего замысла для нашей жизни.

12:19 Невозможно представить себе тело, состоящее только из одного члена. Поэтому коринфяне должны понимать, что если бы все они обладали даром языков, их община была бы “духовным инвалидом”. Церкви нужны и другие дары, даже если они внешне кажутся не столь яркими, эффектными.

12:20 Согласно Божьему замыслу, одно тело должно состоять из многих членов. Так Бог создал человеческое тело, и так Он создает Церковь, Тело Христово.

12:21 Глупо не только завидовать дарам других, но и презирать “невзрачные” дары, наивно полагая, что без них можно обойтись. “Не может глаз сказать руке: «ты мне не надобна»; или также голова ногам: «вы мне не нужны»”. Глаз может видеть, что нужно делать, но “сделать” не сможет. Ему понадобится рука. Опять же, голова “соображает”, что надо идти в то или иное место, но не сможет этого сделать без ног. От ее умения мыслить мало толку, если она считает ноги ненужными.

12:22 Некоторые члены тела “кажутся слабейшими”. Почки, например, слабее рук, но без них обойтись нельзя, тогда как без рук можно. Мы можем жить без рук и ног – и даже без языка, – но не можем существовать без сердца, легких, печени или мозга. Однако эти жизненно важные органы никогда не выставляются напоказ. Они незаметно, без хвастовства выполняют свои функции.

12:23 Некоторые члены тела внешне привлекательны, тогда как другие не столь изящны. Невзрачность первых мы “компенсируем” красивой одеждой. Таким образом, Тело Христово, заботясь о “некрасивых” членах, утверждает свое внутреннее единство и снижает контрастность различия между членами.

12:24 “Благообразные” части тела не требуют большого внимания. Но Бог соединил различные члены тела единой гармоничной структурой. Одни члены приятны на вид, другие – нет. Одни можно показывать людям, другие – нет. Однако Бог вложил в нас внутреннюю, инстинктивную потребность ценить все члены своего тела, заботиться о них, понимая, что все они зависят друг от друга. Поэтому мы стараемся скрыть недостатки своего тела, покрыть одеждой “неприглядные” ее части. В этом проявляется баланс красоты и важности наших членов.

12:25 Взаимная забота членов друг о друге предотвращает разделения в Тэле, потому что один член оказывает услугу другому члену, который в этой услуге очень нуждается, и получает от того помощь, без которой ему не обойтись. Именно так и должна функционировать Церковь. Превознесение одного духовного дара всегда приводит к конфликтам и расколам.

12:26 Если что-то воздействует на один член тела, реагирует все тело. Все мы хорошо это понимаем. Если, например, мы коснемся рукой раскаленной плиты, то боль “почувствует” не только

рука, но и весь организм. Это касается и недомоганий, патологий, болезней. Окулист, исследуя глаз, может зачастую обнаружить и опухоль мозга, заболевание почек или воспаление печени. Причина в том, что хотя все эти члены существуют как бы “отдельно”, они являются частью одного тела, поэтому неразрывно связаны друг с другом одной нервной системой, так что на любой раздражитель реагирует не один член – как минимум, еще мозг и другие органы. Вот почему вместо того, чтобы проявлять недовольство своей “функцией”, завидовать другим членам или гордиться собой, считая других ненужными, лишними, мы должны проникнуться чувством солидарности, единства в Телесном Христовом. Боль, причиненная другому христианину, должна вызывать в нас глубокое сострадание. И если какой-то член Церкви “славится”, нужно не завидовать, а радоваться за него.

12:27 Павел напоминает коринфянам, что они – тело Христово. Это не означает, что в каждом верующем заключена полнота этого Тела. Не означает это и то, что Телом является каждый верующий в отдельности (Тело Христово только одно). Апостол говорит в собирательном смысле. Все верующие составляют Тело Христово. Церковь – это Тело нашего Господа в миниатюре. Вот почему каждый член Церкви должен выполнять свою функцию с осознанием этой великой причастности к Христу, без всякой гордости, зависти, чувства независимости и стремления к изоляции.

12:28 Здесь апостол снова перечисляет дары, но этот список отличается от предыдущего. Впрочем, оба эти списка являются неполными.

“И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, апостолами”. Слово “во-первых” указывает на то, что не все были апостолами. Господь Иисус избрал двенадцать человек, чтобы были Его посланниками. Они находились с Ним во время Его земного служения (Деян. 1:21, 22) и, за исключением Иуды, видели Его воскресшим (Деян. 1:2, 3, 22). Но кроме этих двенадцати были и другие апостолы. Самый видный из них – Павел. Также можно упомянуть Варнаву (Деян. 14:4, 14), Иакова, брата Господа (Гал. 1:19), Силуана и Тимофея (1 Фес. 1:1; 2:7). Вместе с новозаветными пророками апостолы, неся учение о Господе Иисусе Христе, заложили фундамент Церкви (Еф. 2:20). В наше время апостолов – в узком значении этого слова – нет. В широком смысле “апостолом” (т.е. вестником) является каждый служитель, провозглашающий Благоую Весть и основывающий новые церкви. Однако мы предпочитаем называть их *миссионерами*, так как титул “апостол” ассоциируется с особой властью – той, которую имели первые апостолы.

За “апостолами” в списке следуют “пророки”. Мы уже отмечали, что пророками назывались люди, через которых Бог обращался к народу. Это было особенно актуально до того, как был полностью записан Новый Завет. Современные же пророки провозглашают только написанное Божье Слово, а не “субъективное” откровение.

“Учители” – это люди, способные истолковать Слово Божье. Выражение “силы чудодейственные” может относиться к воскрешению мертвых, изгнанию бесов и т. п. Под “исцелениями” подразумевается власть мгновенно освобождать людей от различных болезней (об этом уже говорилось выше). “Вспоможение” часто ассоциируется с работой диаконов, которым вверены материальные дела церкви. “Дар управления”, напротив, обычно относят к служению пресвитеров или епископов церкви, которые в истинном благочестии заботятся о духовных нуждах поместной церкви. Последний дар – дар языков. Мы полагаем, что предложенный здесь порядок даров неслучаен. Павел умышленно на первое место поставил служение апостолов и на последнее – дар языков. Коринфяне же, наоборот, на *первое* место поставили языки, а к апостолам относились с явным пренебрежением.

12:29, 30 Грамматическая конструкция этих предложений показывает, что они являются риторическими вопросами, которые требуют однозначного ответа “нет”.⁵¹ Поэтому будет противоречить Божьему Слову и самой концепции Тела Христова идея, что все должны иметь какой-то один дар – или апостольства, или пророчества, или учительства, или чудотворения, или исцеления, или вспоможения, или управления, или языков, или истолкования языков. Одно Тело должно состоять из различных членов, каждый из которых выполняет свою уникальную функцию. Поэтому и даров должно быть много.

Если признаем, что дар языков есть не у каждого, то должны признать и ошибочность учения, что иные языки являются обязательным “знамением” крещения Духом Святым. Ведь тогда выходит,

что Павел своим вопросом “все ли” лишает некоторых возможности быть крещенными Духом. Но истина в том, что каждый возрожденный уже пережил это крещение (1 Кор. 12: 13).

12:31 Призыв Павла “ревнуйте о дарах больших” обращен как ко всей коринфской церкви, так и к каждому ее члену в отдельности. Это видно из того, что в оригинале глагол “ревновать” стоит во множественном числе. Апостол призывает общину к тому, чтобы она, прося Бога о дарах, учитывала “иерархию важности”. “Большие дары” обладают большей реальной пользой, а не эффективностью (внешне они могут казаться не особо примечательными). Все дары раздает Святой Дух, и ни один из них нельзя презирать. Однако объективно некоторые дары важнее других. Вот почему церкви должны просить у Господа таких даров как можно больше.

“И я покажу вам путь еще превосходнейший”. Этими словами Павел предваряет главу о любви (1 Кор. 13), где он объясняет верующим, что одно лишь обладание дарами не так важно, как использование этих даров с любовью. Любовь думает в первую очередь о других, а не о себе. Прекрасно, если Дух Святой особым образом одарил человека, но еще прекраснее, если верующий использует свой дар для укрепления других в вере, а не для привлечения внимания к себе.

Существует тенденция рассматривать главу 13 вне контекста. Ее считают неким вставным фрагментом, призванным разрядить напряженность беседы о языках в главах 12 и 14. Но это не так. Данная глава развивает тему даров (особенно языков). Мысль Павла не прерывается.

Злоупотребление языками, по-видимому, привело к соперничеству. Используя этот дар для самовосхваления, для собственной пользы и удовольствия, “харизматики” поступали не по любви. Они получали всплеск адреналина, тараторя во время служения на “ином языке”, но другим было тяжело сидеть и слушать поток звуков, которых они не понимали. Павел же настойчиво убеждает коринфян, что всеми дарами надо пользоваться в духе любви. Цель любви – в первую очередь приносить пользу ближнему, а не себе угождать.

Возможно, “нехаризматики” (те, которые не имели дара языков) были слишком жестки в критике “харизматиков”. Не исключено, что они настолько в своей критике перегибали палку, что считали все языки делом дьявола. Но такая нелюбовь могла представлять еще большую опасность для церкви, чем злоупотребление языками! Возможно, также, что “нехаризматики” просто завидовали “харизматикам”, потому что их греческий был на очень низком уровне.

Поэтому Павел мудро напоминает и тем, и другим о важности любви. Если будут относиться друг к другу с любовью, многие проблемы решатся сами собой. Вопрос даров не настолько принципиальный, чтобы, “сражаясь за истину”, кого-то отлучать или ненавидеть. Можно сохранить единство, даже если кто-то некорректен в использовании своего дара. Подобные проблемы решаются с любовью, а не в духе осуждения.

13:1 Если бы кто-то заговорил на всех языках – “человеческих и ангельских”, – но без любви, без желания своим даром помогать другим, от этого было бы не больше пользы, чем от “меди звенящей” – резкого звука, который издают куски металла, ударяясь друг о друга. Поток непонятных слов никому не приносит пользы. Это лишь действующий на нервы шум, который никак не служит назиданию. Чтобы языки приносили пользу, их нужно истолковывать. И толкование это должно быть не надуманным и поучительным.

“Ангельские языки” – это, возможно, образное выражение, описывающее вполне понятную, но возвышенную, пафосную речь. В Библии нет примеров, чтобы ангелы говорили с людьми на “ином” языке. Их речь всегда была удобопонятной.

13:2 Также, если человек, допустим, получил от Бога множество чудесных откровений, познал великие Божьи тайны, уразумел поразительные, никому ранее не известные истины и получил полноту всех знаний, без любви их ценность равна нулю. Пусть даже ему дана непобедимая, героическая вера, способная переставлять горы, он – “ничто”, если использует дар веры лишь для своего блага. Он бесполезен для других.

13:3 Павел утверждает, что если бы даже он отдал нищим все свое имущество или, как мученик за веру, пожертвовал бы своей жизнью (“отдал бы тело на сожжение”), без любви эти великие подвиги не имели бы никакой ценности и никакой пользы. Добродетель не стоит и гроша, если используется для корыстных целей, для привлечения к себе внимания, для своей славы.

13:4 Кто-то сказал: “Этот отрывок вовсе не задумывался как «гимн любви», но, как и многие другие литературные жемчужины Нового Завета, был написан в контексте конкретной ситуации”. Ходж, например, уверен, что предложенные ниже качества любви свидетельствуют о том, что коринфяне действительно были нетерпеливы, недовольны, завистливы, напыщенны, эгоистичны, бестактны, безразличны к чувствам и интересам других, подозрительны, обидчивы и склонны к осуждению.

И потому апостол показывает, что признаки истинной любви противоположны всем этим отрицательным качествам. Прежде всего, любовь “долготерпит, милосердствует”. Долготерпеть – значит не отвечать злом, когда тебя провоцируют. Милосердие – это активная, деятельная доброта, которая не может быть равнодушна к горю ближнего. Любовь не завидует другим; наоборот, радуется их успехам. Любовь не превозносится, не гордится. Любящий человек понимает, что все его способности, достоинства и успехи – это дар Божий, что в нем самом нет ничего, чем можно было бы гордиться. Дары Духа Святого распределяет Сам Бог, поэтому обладание ими не должно пробуждать в нас гордость или высокомерие – пусть даже другие нас хвалят и восхищаются нами.

13:5 Любовь “не бесчинствует”. Человек, действительно поступающий по любви, будет вежлив и тактичен. Любовь “не ищет своего” – т.е. не эгоистична. Она печется о благе других, ищет возможности им помочь. Любовь не раздражается, но готова претерпеть пренебрежение и оскорбления. Любовь “не мыслит зла” – т.е. не склонна видеть в поступках других недостойные мотивы. Она не проявляет недоверие и скептицизм. Порою даже наивно доверяет людям.

13:6 Любовь “не радуется неправде, а сорадуется истине”. Человеческой природе присуще одно очень нехорошее качество: получать удовольствие от зла, особенно если с его помощью можно получить какую-то выгоду. Любовь же всегда радуется, если истина и справедливость торжествуют.

13:7 Выражение “все покрывает” может означать как то, что любовь все терпеливо сносит, так и то, что она “не выносит сор из избы”. Любви приходится иногда быть благочестиво суровой, если грех должен быть наказан, но кто любит, тот никогда не будет без надобности рассказывать кому-то о духовном падении ближнего.

Любовь “всему верит”, то есть старается, насколько это возможно, истолковывать поступки и события в позитивном свете. Любовь “всего надеется” – другими словами, искренне желает, чтобы в конечном итоге все получили благословения. Любовь “все переносит”, она не исчезает при гонениях, плохом к ней отношении.

13:8 Нарисовав портрет человека, который с любовью использует свои дары, Павел теперь указывает на важное свойство любви: постоянство и неизменность. Это качество он противопоставляет временной природе остальных даров. “Любовь никогда не перестает”. Она пребудет с нами и в вечности. На небе мы еще в большей степени будем любить Господа и друг друга. Дары же там будут не нужны (кроме дара любви).

Есть два основных толкования стихов 8-13. Традиционное мнение состоит в том, что дары пророчества, языков и знания человек утрачивает, когда переходит в вечность. Другая точка зрения гласит, что эти дары уже “упразднены” с того времени, как был завершен канон Писания. Для того чтобы представить обе точки зрения, мы предлагаем два параллельных парафраза стихов 8-12 под заголовками ВЕЧНОСТЬ (от первого лица) и ЗАВЕРШЕННЫЙ КАНОН (от третьего лица, ретроспективно).

ВЕЧНОСТЬ	ЗАВЕРШЕННЫЙ КАНОН
<p>Любовь вечна. Пророчества же, столь обильные сейчас, не вечны. Когда дети Божьи придут домой на небеса, они им не понадобятся. Хотя сейчас мы пользуемся даром знания, однажды он перестанет существовать,</p>	<p>Хотя во времена Павла дар пророчества активно использовался, с написанием последней книги НЗ необходимость в таких прямых откровениях объективно отпала. Когда Павел нес свое служение, дар языков был нужен для подтверждения проповеди</p>

<p>ибо в вечности, пребывая во славе, мы достигнем полного совершенства.⁵²</p>	<p>апостолов и пророков (Евр. 2:3, 4). Но по мере того, как люди получали доступ к записанному Божьему Слову (его 66-ти книгам), дар этот постепенно исчезал из-за ненужности. Бог давал апостолам и пророкам особое знание Божественной истины, но и эти откровения прекратились после того, как раз и навсегда была изложена полнота христианского учения.</p>
<p>13:9 В этой жизни наши знания (как и наши пророчества) в лучшем случае частичны, а чаще – ошибочны. Мы многого не понимаем в Библии, и многое в провидении Божьем кажется нам загадочным, непостижимым.</p>	<p>Апостолы “знали отчасти” – т.е. процесс откровения богодухновенных истин еще продолжался. Также они “отчасти” пророчествовали, потому что каждый пророк в отдельности мог сообщить только часть истины, не всю ее полноту.</p>
<p>13:10 Но когда “придет совершенное” – т.е. когда мы на небесах будем в прославленных телах, – нам не понадобятся дары знания или пророчества, поскольку получим совершенное знание из уст Самого Бога.</p>	<p>Но когда “настанет совершенное” – т.е. когда в новозаветный канон войдет последняя богодухновенная книга, – тогда прекратятся все временные, частичные, неполные и фрагментарные пророчества, которые являются несовершенным способом передачи Божественной истины. Люди получают полное, завершённое Божье Слово, поэтому отпадает надобность в таких пророчествах.</p>
<p>13:11 Эту жизнь можно сравнить с детством, которое характеризуется неразвитой речью, слабой способностью постигать и ограниченным, незрелым мышлением. Пребывание же на небесах можно сравнить с полной зрелостью. Тогда наше детство навсегда отойдет в прошлое.</p>	<p>Дары-знамения были нужны в “детский период” Церкви. Конечно же, использование этих даров нельзя назвать “детством” – они исходили от Святого Духа и были необходимы. Однако когда люди получили Библию, полное откровение Божье, чудесные дары потеряли свою актуальность, поэтому возвращение к ним можно сравнить с желанием взрослого снова стать ребенком.⁵³</p>
<p>13:12 Пока мы на земле, мы видим (понимаем) все очень туманно; наше духовное зрение здесь – словно потерявшее фокус. Но на небе мы увидим (поймем) все “лицом к лицу”. Наш взор будет чист, ничто не мешает нам созерцать духовное ясно и четко. Все наши познания на земле – ничтожный мизер, но на небе мы познаем полноту истины подобно тому, как мы познаны Богом. Впрочем, мы никогда не будем всеведущи как Бог. Наше знание и на небе будет ограниченным, но несравненно большим, чем сейчас.</p>	<p>В эпоху апостолов Божьи истины передавались фрагментарно, разрозненно, поэтому людям сложно было видеть общую картину. Богословие тогда напоминало тусклое зеркало. Когда же был завершён новозаветный канон, люди увидели всю гармоничность, красоту и системность Божественных истин. Знания апостолов и пророков были частичными. Кто получил записанное Божье Слово (все 66 канонических книг), тот обладает откровением более полным, чем все пророки и апостолы времен Павла. Невозможно иметь знаний больше, чем те, которые мы получили через Писание.</p>

--	--

13:13 Как сказал Келли, “вера, надежда и любовь – ключевые нравственные принципы христианства”. Эти три духовные блага превосходят дары Духа как по важности, так и по продолжительности. Коротко говоря, *плоды Духа важнее даров Духа*.

А любовь превосходит веру и надежду, потому что больше направлена не на себя, а на других. Даже вера и надежда могут иметь оттенок эгоизма – но не любовь.

Прежде чем закончить обсуждение этой главы, нужно сделать несколько важных замечаний. Как говорилось выше, согласно традиционному толкованию стихов 8-12, духовные возможности этой, земной, жизни противопоставляются духовным возможностям небесной жизни. Однако многие искренние христиане усматривают в этих стихах предсказание о том “совершенном времени”, когда будет завершен новозаветный канон и люди получают полное, записанное Божье откровение – а значит, надобность во многих дарах отпадет. Хотя эта точка зрения заслуживает серьезного внимания, вряд ли ее можно бесспорно подтвердить Библией. Даже если мы верим, что в конце апостольской эры дары-знамения в основном исчезли, мы не можем “запретить” Богу использовать их и сегодня. Нельзя Библией ограничивать Бога, Его силу и суверенность.

Какой бы мы ни придерживались точки зрения, главный урок состоит в следующем: дары Духа – частичны и временны; плоды же Духа – вечны и совершенны. Если будем поступать по любви, это поможет нам избежать многих злоупотреблений дарами, которые часто приводят к соперничеству и разделению.

14:1 Связь с предыдущей главой очевидна. Христиане призваны “достигать любви” – другими словами, должны искать возможность послужить ближнему. Они должны также искренне ревновать “о дарах духовных” для своей церкви. Верно, что дарами наделяет Дух по Своему усмотрению, но верно и то, что мы можем просить о тех дарах, в которых наша община нуждается в первую очередь. И один из самых полезных даров, по мнению Павла, – дар пророчества. Далее апостол объясняет, почему пророчество более полезно, чем, например, языки.

14:2 “Кто говорит на незнакомом языке” без истолкования, тот не приносит общине пользы. Его речь Бог понимает – но не люди. Возможно, говорящий на ином языке свидетельствует о великих тайнах, неведомых доселе истинах, но Церковь не назидается, поскольку не может уразуметь ни единого слова.

14:3 Совсем другое дело, если человек пророчествует. Таковой укрепляет других, ободряет их и утешает. И причина проста: он говорит на понятном для всех языке. В этом вся разница. Но она чрезвычайно важна.

“В назидание, увещание и утешение” – эти слова не нужно понимать как определение пророчества. Павел просто приводит примеры позитивных результатов понятной, назидательной речи.

14:4 Этот стих широко используют, чтобы оправдать говорение на языке приватным образом, для своего назидания. Но тот факт, что в этой главе девять раз встречается слово “церковь” (ст. 4, 5, 12, 19, 23, 28, 33, 34, 35), довольно убедительно свидетельствует, что здесь Павел рассматривает не молитвенную жизнь верующего в “тайной комнате”, а использование языков в поместной общине. Из контекста видно, что цель апостола – не призвать верующих использовать языки для самоназидания, но осудить использование этого дара в эгоистичных целях, без какой-либо пользы для других. Любовь же в первую очередь думает о других, а не о себе. Если даром языков пользоваться правильно, по любви, он принесет благо всей общине – не только “говорящему”.

“Кто пророчествует, тот назидает церковь”. Таковой не хвастает своим даром, не возвышает себя, но разъясняет духовные истины на понятном для всех языке.

14:5 Павел не принижает дар языков по той причине, что этот дар дает Дух Святой. Как мог апостол неодобрительно относиться к тому, что исходит от Утешителя? Его слова “желаю, чтобы вы все говорили языками” не означают пропаганду этого дара. Павел просто выступает против “элитарности”, когда небольшое количество “избранных” хвастают этим даром, возвышая себя над

другими. Это высказывание перекликается с восклицанием Моисея: “О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них!” (Чис. 11:29). Подобные “гипотетичные” желания не столько отражают реальность, сколько выражают эмоции говорящего. Разумеется, все не будут пророками – как и не будут все иметь дара языков.

Несмотря на всю ценность языков, Павел предпочел бы, чтобы коринфяне пророчествовали, поскольку этот дар пророчества служит большему назиданию. Если же будут говорить языками без истолкования (перевода), какая от этого польза? Остальные не поймут их и останутся без духовной пищи. Павел предпочитал назидание показухе. “Впечатляющее – менее важно для души, чем назидательное”, – удачно заметил Келли.⁵⁴

Выражение “разве он притом будет и изъяснять” означает, что говорить в церкви на ином языке можно только в том случае, если этот язык будет истолковывать или сам “говорящий”, или кто-то другой.

14:6 Даже если бы сам Павел пришел в Коринф и стал бы говорить на иностранном языке – которого никто бы не понимал, – то не принес бы коринфским верующим никакой пользы, несмотря на весь свой духовный опыт. А предложить у него *было* что: откровения, познания, пророчества и учения. Но все это осталось бы лежать “мертвым грузом”, если бы Павел не изъяснялся с ними на понятном языке. Именно эту простую мысль апостол пытается внушить своим читателям, что видно из последующих стихов.

Многие комментаторы соглашаются, что “откровение” и “познание” относятся к внутреннему восприятию истины (то, что мы осознаем, осмысливаем, постигаем). А “учение” и “пророчество” являются внешним ее восприятием (то, что мы слышим).

14:7 Аргументируя свою мысль, Павел предлагает несколько иллюстраций. Вначале он приводит в пример музыкальные инструменты. Если будет звучать какофония, а не вразумительная последовательность звуков, никто не поймет, какую мелодию хотел исполнить музыкант на свирели или гуслях. Приятная музыка невозможна без ритма, размера и благозвучия. У мелодии тоже есть свой “язык”, который должен быть понятен.

14:8 То же можно сказать и о трубе. Сигнал тревоги должен быть ясен и отчетлив, иначе никто не станет готовиться к сражению. Если трубач, взойдя на стену, будет долго и монотонно трубить на одной ноте, вряд ли солдаты ринутся в бой.

14:9 Этот же принцип применим и к речи человека. Если мы бормочем что-то невразумительное, никто не поймет, что именно мы хотим сказать. Такая “коммуникация” – все равно что “говорить на ветер”. На практике это означает, что наставления должны предлагаться на понятном языке – если хотим, чтобы служение приносило верующим духовную пользу. Если эти наставления столь “духовны и глубоки”, что простым смертным их не понять, то назидание получит разве что сам оратор, но никак не церковь.

14:10 Здесь Павел использует еще одну иллюстрацию. Речь, по всей видимости, идет не только о словах людей, но и о различных звуках, с помощью которых происходит коммуникация в животном мире. Возможно, когда Павел писал эти слова, он думал о таких известных “способах общения”, как чириканье, хрюканье, лай и др. Известно, например, что птицы во время ухаживания, перелетов или кормления издают определенные звуки. С помощью особых сигналов животные предупреждают друг друга об опасности. Как говорится, “просто так и ворона не каркает”. Животный мир наполнен миллионами звуков, и все они имеют какой-то смысл, служат для коммуникации. Неужели мы глупее животных?

14:11 Человек должен произносить осмысленные звуки. Нечленораздельные возгласы понять невозможно. С таким же успехом можно повторять бессмысленную тарабарщину. Мало какой процесс столь мучителен, как попытка объясниться с человеком, который абсолютно не понимает твоего языка.

14:12 Учитывая все это, коринфяне должны свою ревность о духовных дарах направить в правильное русло: духовное укрепление церкви. “Сделайте назидание церкви своей целью, а успех в служении – средством достижения этой цели”, – звучит этот стих в Библии Моффата. Обратите внимание на то, что Павел нигде не осуждает само стремление получить духовные дары, но старается направить, наставить верующих, чтобы они использовали свои дары для достижения высших целей.

14:13 Если человек говорит на незнакомом языке, он должен молиться о даре истолкования – т.е. просить Бога, чтобы Он послал “переводчика”.⁵⁵ Возможно, человек, обладающий даром языков, имеет также и дар истолкования, но это скорее исключение, чем не правило. Аналогия с человеческим телом предполагает разные функции для разных членов.

14:14 Если, например, кто-то молится на незнакомом языке во время богослужения, “дух его молится” в том смысле, что его чувства находят для себя выход, но речь не контролируется. В результате он произносит непонятные слова, и его молитва не приносит пользы слушающим. Община не знает, о чем он говорит. В комментарии к стиху 19 мы укажем, что словосочетание “ум мой” означает, по сути, “разумение меня”.

14:15 Какой же выход? А вот какой: Павел будет молиться не только духом, но и “умом” – т.е. будет молиться так, чтобы его понимали. Смысл не в том, чтобы апостол понимал сам себя, но чтобы другие смогли уразуметь, о чем он молится. Это же касается и пения. Он будет петь так, чтобы не только изливать эмоции, но и доносить людям смысл гимна.

14:16 Данный стих полностью подтверждает предложенное выше объяснение. Если бы Павел благословлял только своим духом (т.е. на ином языке), как бы его смог понять другой, не понимающий ни слова из того, что он говорит? Как бы смог в заключение сказать “аминь”?

“Стоящий на месте простолюдина” – это сидящий в зале простой слушатель, не знающий языка, на котором говорит оратор. Кстати, данный стих учит, что наше “аминь” должно быть осмысленным, а не просто механическим завершением молитвы или проповеди.

14:17 Никто не спорит, что на ином языке можно искренне возносить Богу благодарения, но проблема в том, что другие не назидаются, так как не понимают, о чем идет речь.

14:18 Известно, что Павел выучил несколько иностранных языков, но здесь подчеркивается именно дар языков. По всей видимости, апостол не имел в нем недостатка. Даже превосходил других.

14:19 Несмотря на свою недюжинную способность говорить на иных языках, Павел заявляет, что лучше скажет пять слов “умом своим” – т.е. так, чтобы его поняли, – “нежели тьму слов на незнакомом языке”. Его цель – не произвести на верующих впечатление своим даром, но оказать им духовную помощь. Вот почему он твердо решил, что в церкви не будет говорить на иных языках, которых никто не понимает.

“Ум мой” буквально переводится как “разумение меня”. Эта грамматическая конструкция известна как “объектный генетив”.⁵⁶ Смысл не в том, что Павел, “включая” ум, понимает сам себя, когда говорит на ином языке, а в том, что он вообще отказывается от иного языка ради того, чтобы его понимали другие. Как указывает Ходж, именно такое толкование соответствует данному контексту:

Весьма сомнительно, чтобы Павел благодарил Бога за обильное проявление в его жизни дара иных языков, которых не понимает он сам, и которые не приносят духовной пользы ни ему, ни другим (согласно его же аргументам в этой главе). Очевидно, что этот дар не подразумевает “отключение ума”. Именно об этом говорит данный стих, подтверждающий традиционную точку зрения (и только ее), согласно которой “иные языки” – нормальные иностранные языки. Но даже эти понятные Павлу языки непонятны другим. Поэтому апостол заявляет, что, хотя у него есть дар говорить на иностранных языках больше и дольше, чем коринфяне, он предпочитает сказать пять слов умом своим, – т.е. чтобы его поняли, – чем десять тысяч слов на незнакомом языке.

“В церкви” – значит, на собрании верующих, где Павел мог учить других, давать наставления (Гал. 6:6). Отсюда ясно, что “говорить умом”, – значит, давать наставление на понятном языке.⁵⁷

14:20 Далее Павел увещевает коринфян стремиться к духовной зрелости. Дети отдают предпочтение развлечениям, а не полезным делам. Их привлекает все яркое и броское, а не серьезные вещи. Апостол говорит: “Не радуйтесь эффектным дарам подобно детям, которые любят хвастать красивой игрушкой. Лучше будьте детьми “на злое”. А вообще, научитесь мыслить как люди взрослые”.

14:21 Желая показать, что языки – это знамение, которое больше предназначено для неверующих, апостол цитирует Исаию. Во времена этого пророка Бог сказал, что, поскольку Израиль с насмешкой отверг Его призыв, отныне Он будет говорить с ним на чужом языке (Ис. 28:11). Исполнилось это буквально во время вторжения в Израиль ассирийских завоевателей – Бог

“обратился” к отступившему народу через ассирийский язык, который стал знамением Его отвержения.

14:22 Аргумент Павла таков: если Бог предназначил языкам быть знамением в первую очередь для неверующих, коринфяне не должны с таким рвением использовать их на собраниях верующих. Пророчество – предпочтительней, поскольку является “знамением” для верующих.

14:23 “Если вся церковь сойдется вместе”, и все христиане станут говорить на незнакомых языках и без перевода, что подумают обо всем этом случайные посетители? Для них такой “бедлам” вряд ли станет хорошим свидетельством; они, скорее, подумают, что “у этих христиан” не все в порядке с головой.

Есть *кажущееся* противоречие между стихом 22 и стихами 23-25. В стихе 22 сказано, что языки “суть знамение для неверующих”, тогда как пророчество – для верующих. В стихах же 23-25 Павел наоборот призывает не использовать в церкви иные языки, поскольку они могут только смутить и оттолкнуть неверующих – а вот пророчество может им помочь.

Объясняется это кажущееся противоречие следующим образом. В стихе 22 речь идет о тех неверующих, которые отвергли Слово Божье и закрыли свое сердце для истины. Языки – это знамение Божьего суда над ними, как они были знамением для Израиля (Ис. 28:11). В стихах же 23-25 Павел говорит о тех неверующих, которые заинтересовались Евангелием. Они открыты Слово Божьему, о чем свидетельствует их присутствие на христианском собрании. Таковые, если услышат, как христиане говорят на иностранных языках без перевода, могут преткнуться и уйти.

14:24 Если же посетитель придет на собрание, где верующие пророчествуют, а не говорят на языках, он сможет понять услышанное. Таковой “всеми обличается, всеми судится”. Апостол подчеркивает здесь, что подлинное обличение греха невозможно без понимания услышанного. Говорение на языках без перевода не даст положительного результата. Пришедший гость, ничего не поняв, может погибнуть. Разумеется, “пророчествовать” нужно на языке, понятном для местного населения. Такая речь может глубоко коснуться их сердец.

14:25 Благодаря дару пророчества, “тайны сердца обнаруживаются”. Сидящий на служении неверующий может почувствовать, что к нему обращается Сам Господь. Дух Божий может обличить его, и тот, пав пред Господом ниц, скажет: “Истинно с вами Бог”.

Итак, в стихах 22-25 Павел указывает, что говорение на иных языках без истолкования – в отличие от пророчества – неспособно обличить человека.

14:26 Чтобы решить проблему злоупотребления “иными языками”, Святой Дух установил через Павла определенные правила, позволяющие контролировать этот дар. Эти правила изложены в стихах 26-28.

Как проходили собрания в период ранней Церкви? Очень свободно и неформально, что видно из стиха 26. Никто не заглушал Духа Божьего, побуждавшего верующих служить своими дарами. Один, например, читал псалом, другой обращался к собравшимся с поучением. Третий говорил на иностранном языке. Еще кто-то делился откровением, которое получил непосредственно от Господа. И, наконец, были и те, кто переводил иные языки. По тону Павла чувствуется, что он одобряет такую форму богослужения. И все же, апостол вынужден несколько ограничить такую свободу. Дар языков должно контролировать, чтобы все служило к назиданию. Не следует на служении практиковать что-либо только потому, что оно эффективно или впечатляюще. Главным критерием должно быть духовное укрепление церкви. Назидать – значит укреплять в вере. То лишь приемлемо на богослужении, что служит этой цели.

14:27 Второе правило такое: говорящих на ином языке должно быть не более трех. “Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много трое”. Нельзя, чтобы собрание превращалось в соревнование “у кого лучше язык”. Поэтому нужно свести к минимуму использование этого дара в церкви.

Далее мы узнаем, что те “двое или трое”, кому позволено использовать на служении иные языки, должны говорить порознь. Это поможет избежать неразберихи и беспорядка, к которым часто приводит практика одновременной глоссолалии.

Согласно четвертому требованию, должен быть переводчик – “а один изъясняй”. Если у кого-то возникло побуждение встать и заговорить на иностранном языке, пусть он прежде убедится, что среди присутствующих есть кто-нибудь способный перевести его речь.

14:28 Если же не будет истолкователя, следует воздержаться от проявления своего дара. Пусть шепотом говорит на ином языке “себе и Богу”. Вслух этого делать Павел не позволяет.

14:29 В стихах 29-33 апостол предлагает правила использования другого дара – пророчества. Таковых тоже должно быть не больше трех – “прочие пусть рассуждают”. Таким образом, в течение одного богослужения даром пророчества могут служить максимум три человека. Причем, остальные должны внимательно слушать и определять, от Бога ли это пророчество или же перед ними лжепророк.

14:30 Как мы уже упоминали, пророк получает откровение непосредственно от Господа и затем предлагает церкви полученные истины. Но возможна такая ситуация, когда пророк, сообщив свое откровение, почувствует желание “перейти” на проповедь. Так вот, если в этот момент другой пророк получит откровение, первый должен уступить ему место. Ему буквально нужно будет прервать свою проповедь, если другой встанет во вдохновенном порыве поделиться пророчеством. Полагают, что это правило Павел установил из того соображения, что если пророк переходит от пророчества к проповеди, то более склонен предлагать свои собственные, человеческие мысли. И вообще, в продолжительной речи всегда больше отсебятины. На первом месте всегда должно стоять откровение Божие.

14:31 Следует позаботиться о том, чтобы каждый пророк мог поделиться откровением. Неправильно будет, если кто-то из них займет все время. Если же будут служить церкви “в порядке очереди”, это послужит во благо церкви – все будут научены, получают назидание, утешение и ободрение.

14:32 В этом стихе закладывается очень важный принцип: исполнение Духом не требует “отключения” воли и мозгов. Читая между строк, мы можем заподозрить, что среди коринфян бытовало ложное представление: чем больше Дух Божий владеет человеком, тем меньше он “владеет собой”. Коринфяне, по-видимому, высоко почитали состояние экстаза. По мнению Годе, они полагали, что чем больше человека наполняет Дух Святой, тем больше смолкает разум и пассивней становится воля, так что он неспособен контролировать свою речь (ее продолжительность) и вообще свои действия. Однако такое представление полностью опровергается данным отрывком – “духи пророческие послушны пророкам”. Это значит, что дух не овладевает человеком без его согласия или против его воли. Другими словами, никакой пророк не может оправдать нарушение установленных Павлом правил тем, что, мол, ничего не мог с собой поделать. Он должен контролировать себя, свои поступки. От него зависит, будет ли он продолжать речь или в смирении уступит место другому.

14:33 “Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира”. Если собрание превращается в “базар”, мы можем быть *уверены*, что Дух Божий им не управляет!

14:34 Как известно, деление Нового Завета на стихи и большая часть пунктуации были введены столетия спустя после написания оригинальных рукописей. Поэтому есть смысл последнее предложение стиха 33 отнести к началу стиха 34, где речь идет о роли женщин в церкви. В некоторых рукописях и переводах (как английских, так и русских) используется именно такая пунктуация. Например, в Новом Завете Кассиана читаем: “Как во всех церквах у святых, жены в церквах да молчат, ибо не разрешается им говорить, но пусть будут послушны, как и Закон говорит”. Очевидно, что данное наставление имеет универсальный характер, так как дано не только коринфским верующим (исходя из локальной ситуации), но всем общинам. В Новом Завете неоднократно подчеркивается, что, хотя служение женщин многообразно и ценно, им не разрешено публичное служение в церкви. Тем не менее, на них возложена весьма важная миссия создавать семейный уют и воспитывать детей. Но им не позволено выступать публично на богослужениях. В церкви они должны подчиняться братьям, а не учить их.

Мы считаем, что выражение “как и закон говорит” относится к концепции главенства мужа. Под “законом” главным образом подразумевается Пятикнижие. А значит, мы вполне можем сослаться на Быт. 3:16, где написано: “И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою”.

Часто можно слышать мнение, что в этом стихе Павел запрещает женщинам не выступать публично, а лишь болтать или сплетничать во время служения. Но такая интерпретация неверна. Греческое слово “лалео”, переведенное здесь как “говорить”, никогда не использовалось в смысле “болтать”. Этот же термин используется применительно к Богу в стихе 21 этой главы, а также в Евр. 1:1. Скорее, оно означает “авторитетно заявлять”.

14:35 Фактически во время служения женщине даже не разрешается задавать вопросы. Если ее что-то интересует, пусть спрашивает об этом мужа дома. Бывает так, что женщины начинают “умничать” с помощью вопросов, которые могут быть наводящими, сбивающими с толку, даже поучающими. Таким образом, данное повеление Павла лишает женщин и этой лазейки.

На вопрос как быть тем, кто не может “спрашивать мужей дома” – т.е. незамужним или вдовам, – мы отвечаем так: Писание не рассматривает каждый частный случай, а устанавливает общие принципы. Если у женщины нет мужа, она, разумеется, может спросить своего отца, брата или одного из пресвитеров церкви. По сути, слова Павла можно перевести как “пусть спрашивают о том дома у своих мужчин”.⁵⁸ Важно понять главный принцип: неприлично жене говорить в церкви.

14:36 По-видимому, Павел понимал, что его учение о роли женщины в церкви вызовет большие споры. Как он был прав! Словно отвечая на подобные возражения, он иронически спрашивает: “Разве от вас вышло слово Божие? Или до вас одних достигло?” Другим словами, уж не считают ли коринфяне, что знают больше, чем он, Павел? Уж не полагают они, что на их общине свет клином сошелся? Нет, не из их церкви “вышло” Слово Божье, и они не единственные, кто получил его. Как видно, коринфские верующие считали себя “экспертами” в практическом богословии или даже “законодателями”. Однако ни одна церковь или деноминация не обладает монополией на Божье Слово, на его толкование.

14:37 В контексте предложенных выше наставлений Павел подчеркивает, что изложил отнюдь не свои идеи, но заповеди Господни. Всякий, кто воистину является пророком Господа, увидит в них само Слово Божье, а не просто человеческую интерпретацию. Одного этого стиха достаточно для опровержения всех странных мнений, что некоторые поучения Павла (особенно касательно женщин) отражают его собственные предрассудки и не являются богодухновенными. В действительности же это – “заповеди Господни”.

14:38 Разумеется, некоторые не примут наставлений Павла, поэтому апостол добавляет: “А кто не понимает, пусть не понимает”. Если человек отказывается признать богодухновенность тех или иных слов Павла и послушно использовать их в жизни, он обречен жить в невежестве и сам себе вредит.

14:39 Подводя общий итог по теме даров, Павел возвращается к своему призыву: “Ревнуйте о том, чтобы пророчествовать”. Но он и не запрещает говорить языками. Стих 39 показывает неравнозначность этих двух даров: один рекомендуется, а другой не запрещается. Пророчество объективно важнее языков, поскольку обличает грешников и назидает святых. Говорение же на иных языках может преследовать только две цели: или “говорить Богу и себе”, или просто ради хвастовства демонстрировать всем этот дар.

14:40 Павел завершает тему последним увещанием: “Все должно быть благопристойно и чинно”. Очень важно, что это наставление помещено в главе, посвященной теме даров. В течение многих лет мы наблюдаем, что говорящие на иных языках не очень-то заботятся о порядке во время богослужений. Наоборот, многие их собрания стали местом неконтролируемого излияния эмоций и полнейшего хаоса.

Давайте перечислим основные правила использования дара языков, изложенные Павлом в этой главе:

1. Мы не должны запрещать использование иных языков (ст. 39).
2. Если человек говорит на ином языке, должен быть переводчик (ст. 27, 28).
3. Говорить на ином языке в течение одного собрания могут не более трех человек (ст. 27).
4. Они должны говорить по очереди (ст. 27).
5. Их речь должна быть назидательной (ст. 26).
6. Женщины в церкви должны молчать (ст. 34).
7. Все должно быть благопристойно и чинно (ст. 40).

Все эти правила имеют непреходящую ценность и для Церкви наших дней.

IV. ОТВЕТ ПАВЛА ОТРИЦАЮЩИМ ВОСКРЕСЕНИЕ (Гл. 15)

Эта величайшая глава посвящена теме воскресения. В коринфскую церковь пришли некоторые учителя, отрицающие возможность телесного воскресения. Они не считали смерть дверью в небытие, но, вероятно, предполагали, что в загробном мире мы будем всего лишь духовными, лишенными тела существами. В этой главе Павел дает замечательный ответ таким лжеучителям.

А. Несомненность воскресения (15:1-34)

15:1, 2 Павел напоминает читателям о сути благовестия, которое он им принес, которое они приняли и в котором утвердились. Доктрина спасения была коринфянам хорошо известна, но в нелегкий для их церкви момент Павел посчитал нужным напомнить ее основные положения. Именно этим Евангелием они спаслись. Вот почему апостол добавляет: “Если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали”. Другими словами, без Благой вести о воскресении нет и спасения. Кто отвергает первое, тот отвергает и второе. “Если” в этом стихе не означает, что, потеряв веру в воскресение, можно потерять и само спасение. Не говорит оно и о том, что Павел сомневается в спасении коринфян. Апостол просто утверждает здесь, что, если воскресения не было, у них нет ни единого шанса спастись. Таким образом, отрицание телесного воскресения является, по сути, развернутой атакой на всю истину Евангелия. Для Павла воскресение было основой, фундаментом спасения, без которого христианство теряет всякий смысл. Поэтому апостол призывает коринфян противостоять этому лжеучению и твердо держаться того Евангелия, которое они приняли.

15:3 Павел преподавал коринфянам ту же весть, “что и сам принял” через Божественное откровение. Первое важное положение доктрины спасения состоит в том, “что Христос умер за грехи наши, по Писанию”. Этим подчеркивается заместительный характер смерти Христа. Он умер не за Свои грехи и не как мученик; Он умер *за грехи наши*. Он умер, чтобы взять на Себя то наказание, которое заслужили *мы*. И все это произошло *по Писанию*. Под “Писанием” здесь подразумевается только Ветхий Завет, поскольку Нового Завета в письменном виде еще не было (за исключением некоторых книг). Действительно ли ветхозаветное Писание предсказывало, что Христос умрет за наши грехи? Ответ очевиден: “Да!” Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть отрывок из Ис. 53:5, 6.

15:4 Погребение Христа предсказано в Ис. 53:9, а Его воскресение – в Пс.15:10. Важно отметить, что Павел придает особенное значение свидетельству Писания. Какую бы тему мы ни исследовали касательно доктрин и христианской жизни, всегда следует задавать вопрос: “А что по этому поводу говорит Писание?”

15:5 В стихах 5-7 перечислены все свидетели воскресения. Прежде всего, Господь явился Кифе (Петру). Это действительно трогательно; неверному ученику, который трижды отрекся от Учителя, была оказана честь первым встретиться с воскресшим Господом. Воистину, велика благодать Господа Иисуса Христа! Потом Иисус явился двенадцати ученикам. Павел не вникает в детали – мы знаем, что при первом явлении Христа не было Фомы, – но просто сообщает, что в конечном итоге воскресшего Господа увидели все апостолы. Павел не ставит здесь цель перечислить все явления Христа после воскресения. Дух Божий выбрал именно те моменты, которые важны в рамках данной темы.

15:6 Широко распространено мнение, что явление Господа “более нежели пятистам братьев” произошло в Галилее. Когда Павел писал это послание, большая часть этих братьев была еще жива, хотя некоторые уже перешли в небесный дом к Господу. А это значит, что если кто-то сомневается в правдивости слов Павла, он может расспросить самих очевидцев воскресения Христа, многие из которых еще были живы.

15:7 Неизвестно точно, о каком Иакове здесь идет речь, хотя большинство комментаторов считают, что Павел упоминает брата Господа. Воскресший Христос явился не только Иакову, но “также всем апостолам”.

15:8 Затем Павел сообщает о своей встрече с воскресшим Христом. Это произошло на дороге в Дамаск – он увидел великий свет с небес и оказался лицом к лицу с прославленным Христом. “Изверг” в оригинале означает “выкидыш”, “недоношенный”. Вайн полагает, что Павел этими словами показывает превосходство других апостолов, подобно тому, как нормальный ребенок превосходит недоношенного. Такое самоуничижение можно понимать как самобичевание Павла за все то зло, которое он причинил Церкви, когда был гонителем.

15:9 Вспоминая об оказанной ему чести – встретить Спасителя лицом к лицу, – Павел остро осознает свое недостойнство. Ведь он гнал церковь Божью! Но, несмотря на это, Господь призвал его быть апостолом. Поэтому Павел низко склоняется пред Богом в смирении, почитая себя “наименьшим из апостолов и недостойным называться апостолом”.

15:10 Павел спешит подчеркнуть, что все, чего он достиг, и все, кем он стал, – это результат благодати Божьей. И он проникся великой благодарностью к Богу, а не просто принял эту благодать как нечто само собой разумеющееся. Он почувствовал себя навеки обязанным Христу, поэтому решил всю свою жизнь посвятить Тому, Кто спас его. Впрочем, даже его способность трудиться для Господа и приносить плод – заслуга не его, но той же благодати Божьей, с ним и в нем пребывающей.

15:11 Здесь Павел, причисляя себя к остальным апостолам, уже не унижает себя. Нет разницы, от кого коринфяне услышали Благо весть. Он, Павел, и все другие апостолы учат одному и тому же, что касается спасения и в особенности воскресения Христова.

15:12 В стихах 12-19 Павел объясняет, чем чревато отрицание телесного воскресения. Его цепочка аргументов, приводящая к логической развязке, неопровержима. Во-первых, если воскресение принципиально невозможно, то и Христос не воскрес. Неужели, они, коринфяне не верят в воскресение Господа? Конечно же, верят! Чтобы доказать возможность чего-либо, достаточно указать на прецедент. Очень просто доказать, что будет воскресение людей, – достаточно указать на воскресение Христа.

15:13 Ведь понятно, что “если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес”. А если Христос не воскресал, для коринфян это означало бы бесконечную скорбь и отчаяние.

15:14 “А если Христос не воскрес, то и проповедь наша (апостолов) тщетна” – т.е. лишена своей сути, сердцевины. Почему же без доктрины воскресения она пуста и бессмысленна? Во-первых, потому что Господь Иисус обещал, что воскреснет из мертвых на третий день. А если Христос не воскрес, то выходит, что Он либо лгал, либо ошибался – в любом случае теперь Ему нельзя доверять. Во-вторых, без воскресения Христа не было бы спасения. Если Господь Иисус не воскрес из мертвых, как узнать, что Бог принял Его жертву, что Его смерть чем-то отличается от смерти любого другого человека? Какое счастье, что Бог воскресил Христа из мертвых! Ведь этим Он засвидетельствовал, что полностью удовлетворен искупительной жертвой нашего Господа.

Бесспорно, если апостольская весть ложна или ошибочна, то и вера коринфян “тщетна”. Нет смысла доверять ложному, пустому (тщетному) благовестию.

15:15 Более того, если нет воскресения, апостолы виновны не просто во лжи, но и в клевете на Бога. Ведь получается, они проповедуют о воскресении Христа, которого Бог не совершал. Это не иначе как лжесвидетельство.

15:16 Если воскресение абсолютно невозможно, то никаких исключений быть не может – т.е. Христос “тоже” не воскресал. Если же воскресал – чему коринфяне, разумеется, верят – значит, нельзя считать невозможным и воскресение других людей.

15:17 “А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна” – христиане в таком случае не имеют что предложить людям. Нет спасения. И нет прощения грехов. Отвергать воскресение – значит, обесценивать величайшую жертву Христа.

15:18 Если Христос не воскрес, то положение “умерших во Христе” представляется совершенно безнадежным. Их вера в таком случае совершенно бесполезна. В некоторых переводах речь идет об “уснувших во Христе”. Но при этом подразумеваются тела верующих. НЗ нигде не

говорит о сне применительно к душе. Когда тело умирает, душа верующего уходит к Христу и с Ним пребывает, пока его тело “спит” в могиле.

Нужно сказать несколько слов и о глаголе “погибли”. В Библии этот греческий термин нигде не означает “полное исчезновение”. Как указывает Вайн, речь идет не об утрате *существования*, а, скорее, об утрате “хорошего существования”, о трагедии человека, который, быв сотворен для блаженного бытия, обретает страшное бытие.

15:19 Если Христос не воскрес, то живые верующие пребывают в таком же плачевном положении, что и умершие. Они тоже оказались обманутыми. Они “несчастнее всех людей”. Павел, без сомнения, имеет здесь в виду те скорби, страдания, испытания и гонения, которые христиане переносили во имя ложной (в таком случае) надежды. Как ужасно подвергнуться стольким бедствиям за иллюзорную мечту!

15:20 Здесь Павел немного ослабляет негативный накал, торжественно объявляя о воскресении Христа и тех благах, которые оно дает. “Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших”. Писание проводит различие между воскресением *мертвых* и воскресением *из мертвых*. В предыдущих стихах говорилось о “воскресении мертвых”. Павел доказывал, что воскресение человеческого тела как таковое возможно. Но Христос воскрес *из мертвых* – т.е. не все мертвые тогда воскресли. Само понятие воскресения означает оживление и восстановление тела. Но воскресение “из мертвых” означает, что в воскресение жизни войдут не все мертвые, а только некоторые из них – Христос и верующие в Него.

15:21 Смерть вошла в мир “через человека” – т.е. через Адама. Из-за его греха смерть стала уделом всех людей. Но Бог послал в мир Своего Сына в образе Человека, чтобы уничтожить последствия грехопадения и поднять верующих до такого уровня блаженства во Христе, какого они никогда не познали бы в Адаме. И одно из таких благословений – воскресение мертвых, которое стало возможным “через Человека” Иисуса Христа.

15:22 Адам и Христос представлены здесь как два главы. Любой глава – например, президент страны – действует от имени “своих” людей, и эти действия напрямую влияют на них. Все, что произошло от Адама, умирает – “так и во Христе все оживут”. Этот стих иногда приводят как аргумент в пользу учения о всеобщем спасении; утверждают, что если все человечество умерло в Адаме, то все человечество и оживет во Христе. Но данный стих говорит не об этом. Ключевые слова в нем – “в Адаме” и “во Христе”. Все, пребывающие в Адаме, умирают. Все, пребывающие во Христе, оживут; то есть только верующие в Господа Иисуса Христа воскреснут из мертвых, чтобы вечно жить с Ним. Таким образом, фраза “все оживут” имеет отношение только к христианам, которые в следующем стихе названы “Христовыми”. Они противопоставляются в стихе 25 врагам Христа, которые будут низложены под ноги Его (странное определение рая, если речь идет о спасенных).

15:23 Далее Павел всех, кто воскреснет, делит на три категории. Первое воскресение – это воскресение Самого Христа. Он здесь назван “первенцем”. В оригинале этот термин означает первое созревшее зерно, которое собирают еще задолго до жатвы, и которое служит как бы залогом самой этой жатвы. В этом смысле воскресение “Первенца” является предвкушением и нашего грядущего воскресения. Таким образом, речь идет не о том, что Христос был первым, кто воскрес (мы знаем примеры воскресений из Ветхого Завета; в Новом Завете были возвращены к жизни Лазарь, сын вдовы и дочь Иаира), а о том, что Он стал первым, кто после воскресения больше никогда не умрет. Христос воскрес в прославленном теле. Он – первый, над Кем смерть больше не имеет власти.

Вторая категория – это “Христовы, в пришествие Его”. Она включает тех, кто воскреснет во время восхищения, а также тех, кто умрет в период великой скорби, но по ее завершении будет воскрешен, когда Христос вернется, чтобы царствовать на земле. Как пришествие Христа будет происходить поэтапно, так же поэтапно произойдет и воскресение святых. Первое воскресение касается не всех людей, а только верующих, умерших во Христе.

Некоторые учат, что в первое воскресение будут воскрешены только верные Богу, побеждающие христиане. Но данный текст ясно опровергает такую точку зрения. Все Христовы воскреснут в Его пришествие.

15:24 Выражение “а затем конец” относится, как мы думаем, к последнему *воскресению*. После Тысячелетнего Царства Христа, когда Он низложит всех Своих врагов, воскреснут умершие грешники. Это и есть “конец”. Все, кто умерли в неверии, предстанут на Суд у великого Белого престола, чтобы выслушать свой приговор.

Когда завершится Тысячелетнее Царство и будет уничтожен сатана (Отк. 20:7-10), Господь Иисус “передаст Царство Богу и Отцу”. Именно в это время Он “упразднит всякое начальство и всякую власть и силу”. После этого Господь Иисус Христос уже не будет править *как Сын Человеческий*, служа Посредником между Богом и людьми, так как надобность в этом отпадет. Все Божьи цели будут уже достигнуты, все враги будут уничтожены, все противники – низложены. Начнется вечное Царство на небесах, где Иисус уже будет править как Сын *Божий* (не человеческий).

15:25 Данный стих еще раз подчеркивает ту мысль, что Христос будет царствовать как Сын человеческий до того момента, когда от врагов и бунтовщиков не остается и следа.

15:26 Даже в Тысячелетнем Царстве Христа люди будут умирать – особенно это касается тех, кто в конечном итоге восстанет против Него. Но на Суде у великого Белого престола смерть и ад будут ввержены в озеро огненное.

15:27 Согласно Божьим планам, все будет “подкорено под ноги” Господа Иисуса. Конечно же, это “все” исключает Самого Христа. Данный стих достаточно труден для понимания, потому что не всегда ясно, к кому относится то или иное местоимение. Этот стих, однако, можно перефразировать следующим образом: “Потому что вся Вселенная будет поставлена на колени перед Христом. Конечно же, это не касается Бога-Отца, Который и покори́л все Христу”.

15:28 После того как все будет покорено Сыну, Сам Сын навеки “покорится Покорившему Ему все”.

Бог сделал Христа домоправителем, исполняющим все Его замыслы и планы. Вся власть и сила отданы в Его руки. Придет время, когда Христос даст отчет о доверенном Ему правлении. После того как все Ему подчинится, Он вернет Царство Отцу. Творение будет возвращено Богу в совершенном, идеальном виде. Завершив дело искупления и восстановления, ради которого Он стал Человеком, Христос не перестал быть Сыном Человеческим, подчинившись Богу-Отцу через воплощение. Иначе исчезло бы единственное звено, соединяющее Бога с греховным человечеством. Не было бы единого Посредника – Человека Иисуса Христа, – а значит, замыслы Бога не были воплощены. (“Избранное”)

15:29 Стих 29, наверное, один из самых трудных и непонятных во всей Библии. Есть много объяснений его значения. Например, некоторые считают, что верующие могут креститься “за тех”, кто умер, не успев совершить этого обряда. Такое толкование, однако, чуждо Писанию. Оно основывается на единственном стихе и не подкреплено другими библейскими текстами, поэтому вполне может быть отвергнуто. Как полагают иные, Павел просто указывает, что крещение символизирует смерть. Такое значение возможно, но оно не очень хорошо вписывается в контекст.

Толкование, которое, как нам кажется, лучше всего соответствует контексту, таково: когда Павел писал это послание, люди, провозглашавшие себя последователями Христа, подвергались жестокому преследованиям. Преследование особенно усиливалось после крещения. Часто случалось, что те, кто публично исповедовал свою веру во Христа, приняв водное крещение, вскоре принимали мученическую смерть. Однако это только привлекало души к Христу. Все больше людей были готовы занять место ушедших – уверовав во Христа и приняв водное крещение, буквально взойти следом за ними на плаху. Таким образом, “креститься для⁵⁹ мертвых” – значит быть готовым разделить судьбу мучеников Христовых. Так вот, апостол задает риторический вопрос: “Если нет воскресения из мертвых, зачем избирать путь мученичества? Это ведь абсурд! Бессмысленно посылать подкрепление армии, безнадежно проигравшей сражение. Глупо рисковать, жертвовать своей жизнью ради обмана! “Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых?”

15:30 “Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям?” Павел постоянно находился на волоске от смерти. Бесстрашно проповедуя Христа, он был в окружении врагов везде, куда бы ни приходил. На жизнь апостола постоянно покушались, плели заговоры. Разумеется, он мог избежать

всего этого, прекратив проповедовать о Христе. И он так и сделал бы, если бы Иисус никогда не воскресал. Ведь глупо навлекать на себя страдания, если эта жизнь – все, что у нас есть.

15:31 “Я каждый день умираю: свидетельствуюсь в том похвалою вашей, братия, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашем”. Это можно перефразировать следующим образом: “Моя искренняя радость за вас, моих детей во Христе Иисусе, – такая же реальность, как и то, что я каждый день рискую своей жизнью”.

15:32 Далее апостол вспоминает о суровых преследованиях, которые он претерпел в Ефесе. Весьма сомнительно, чтобы его буквально бросили на арену к диким зверям, поскольку он был римским гражданином. По всей видимости, не с четвероногими зверями боролся Павел, но с “двуногими”. Мы не знаем точно, с кем и почему он вступил в борьбу. Одно ясно: глупо было ввязываться в эту борьбу, если нет воскресения из мертвых. Воистину, намного разумнее было бы принять иную жизненную философию: “Станем есть и пить, ибо завтра умрем!”

Иногда приходится слышать такие заявления от верующих, что, если бы даже загробной жизни не существовало, они все равно были бы христианами. Но Павел не согласен с такой позицией. Если бы не было воскресения, он наверняка бы воспользовался всеми благами *этой* жизни. Без веры в жизнь после смерти мы жили бы только ради еды, одежды и удовольствий. Искали бы только “земного рая”. Но поскольку воскресение – это факт, мы не решаемся тратить свою жизнь на преходящее; живем для вечного будущего, а не временного настоящего.

15:33 Коринфяне не должны стать жертвой обмана. “Худые сообщества развращают добрые нравы”. Павел имеет в виду лжеучителей, пришедших в коринфскую церковь с учением, отрицающим буквальное воскресение тела. Христиане должны понять простую истину: невозможно избежать влияния развращенных людей, если регулярно с ними общаешься. Плохая доктрина неизбежно приведет и к плохой жизни. Ложные учения никогда не ведут к святости.

15:34 Коринфянам следует отрезвиться и не грешить. Они не должны стать легкой добычей лжеучителей. “К стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога”, – пишет Павел. Часто этот стих объясняют в том смысле, что верующим должно быть стыдно за слабую евангелизацию, за то, что не смогли охватить благовестием весь мир. Ведь многие люди на земле еще не слышали Евангелия. Идея эта сама по себе правильная, но Павел здесь, по всей видимости, говорит не об этом. Коринфским верующим должно быть стыдно за то, что они позволяют лжепророкам – тем, кто никогда не знал Бога – свободно совершать свою разрушительную работу. Это – волки в овечьей шкуре, проникшие в стадо и “поедающие” его. И никто не препятствует им распространять свои ложные доктрины. Из-за беспечности и легкомысленности церковных лидеров в общину вкрались нечестивцы, из-за чего в церкви постепенно снизился уровень нравственности, а это – благоприятная почва для распространения всякого рода заблуждений.

Б. Опровержение доводов против воскресения (15:35-57)

15:35 В стихах 35-49 Павел детально описывает грядущее воскресение людей. Он предполагает, что тех, кто сомневается в доктрине воскресения, интересует два основных вопроса. Первый – “Каким образом воскреснут мертвые?” И второй – “Какие у них будут тела?”

15:36 В этом стихе дан ответ на первый вопрос. Чтобы показать разумность идеи воскресения, Павел приводит общеизвестный пример из мира флоры. Чтобы появилось растение, семени необходимо оказаться в земле и “умереть”. И действительно, в крошечном семени сокрыта загадка жизни. Мы можем разрезать семя и исследовать его под микроскопом, но принцип самой жизни останется неразгаданным. Все, что мы знаем, – это то, что семя падает в землю, “умирает”, и из него непостижимым образом возникает новая жизнь.

15:37 Отвечая на второй вопрос, Павел объясняет, что люди сеют не “тело будущее” – т.е. не само растение, – а “голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое”. Именно из него появляется растение. Поразительно то, что семя – это не растение, а растение – не семя. И все же между ними есть жизненная связь: из одного появляется другое. Более того, в семени – которое не есть растение – заложены все свойства будущего растения. Подобно сему и воскресение будет.

Воскресшее тело идентично по природе и неразрывно связано по сущности с посеянным телом с той однако разницей, что оно очищено от разложения, бесчестия и слабости – т.е. оно нетленное, славное, сильное и духовное. По сути, одно и то же тело перешло из одной формы существования в другую (“Избранное”).

15:38 Бог воссоздаст тело соответственно природе того семени, какое было посажено. Именно семя определяет, каким будет растение. Бог чудесным образом вложил в него все факторы, определяющие размер, цвет, форму листьев будущего растения, его цветов и т.д.

15:39 Для иллюстрации той истины, что прославленное воскресшее тело будет отличаться от славы наших нынешних тел, апостол указывает, что “не всякая плоть такая же плоть”. Есть разные виды плоти – достаточно сравнить людей, животных, рыб и птиц. Они отличаются друг от друга и, тем не менее, всех их объединяют некие общие характеристики. Здесь мы видим подобие в разнообразии.

15:40 Как отличаются по славе своей и величию небесные тела (например звезды) от тел земных, так и небесное тело человека, которое он получит после смерти, будет отличаться от того тела, которое он некогда имел на земле.

15:41 Даже небесные тела обладают различной степенью славы. Солнце, например, ярче луны, и звезда от звезды различается в яркости.

Большинство комментаторов полагает, что Павел сравнивает здесь только прославленное тело с земным – т.е. не имеет в виду, что на небе верующие будут иметь разные по степени славы тела. Однако нам ближе точка зрения Хольстена, согласно которой “акцент Павла на различиях небесных тел предполагает существование аналогичных различий в славе и между воскресшими телами”. Из других мест Писания ясно следует, что на небесах мы не будем одинаковыми. Да, мы будем подобны Господу Иисусу нравственно – то есть свободны от греха, – но это не значит, что мы будем Его “клонами”. В вечности мы легко сможем отличить Иисуса от других, да и друг друга будем узнавать. Каждый из нас останется той личностью, какой был на земле. Однако награды пред судилищем Христовым мы получим разные – в зависимости от того, как верно мы исполняли на земле порученное нам служение. Хотя на небесах все будут совершенно счастливы, некоторые получат больше *способности* наслаждаться вечной жизнью. Как страдания в аду будут различаться в зависимости от тяжести совершенных человеком грехов, так и наслаждение в раю будет дифференцированным в зависимости от наших дел на земле.

15:42 Стихи 42-49 показывают контраст между телом земным и воскресенным, прославленным. Тело “сеется в тлении, восстает в нетлении”. В настоящее время наши тела подвержены болезням и смерти. Когда их кладут в могилу, они разлагаются и превращаются в прах. Но не так с воскресшим телом. Хворь и тление уже не будут иметь над ним власти.

15:43 Нынешнее тело “сеется в унижении”. В смертном теле нет ничего величественного или славного. Тем не менее, это же тело однажды “восстанет в славе”. Оно освободится от морщин, шрамов, лишнего веса и других неизбежных последствий старения, греха.

“Сеется в немощи, восстает в силе”. С приближением старости немощь увеличивается, пока смерть не превратит тело в неподвижный труп. В вечности тело не будет подвержено этим печальным ограничениям, которые сулят нам годы. Напротив, оно даже приобретет некоторые способности, которых мы на земле не имели. Например, Господь Иисус после воскресения мог проходить сквозь стены закрытого помещения.

15:44 “Сеется тело душевное, восстает тело духовное”. Толкуя этот стих, следует проявлять осторожность. Важно понимать, что духовное *не* означает нематериальное. Это, скорее, высшая, “духовная” форма материи. Некоторые люди полагают, что в загробном мире все мы будем бестелесными духами. Такое понимание неверно, и его не нужно вкладывать в этот стих. Мы знаем, что тело воскресшего Господа Иисуса состояло из плоти и костей, потому как Он Сам сказал: “Дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня” (Лк. 24:39). Различие между телом душевным и телом духовным состоит в том, что первое устроено для жизни на земле, а второе – для жизни на небесах. Тело духовное будет истинным слугою нашего духа, а не его противником (как здесь, на земле).

Бог создал дух, душу и тело человека. Он всегда ставил дух на первое место, потому что, согласно Его воле, дух должен контролировать и душу, и тело человека. С появлением греха

произошла странная, неестественная вещь: люди нарушили установленный Богом порядок “дух, душа и тело”. Теперь он стал “тело, душа, дух”. Мирские люди отводят телу то место, которое должно принадлежать духу. Но после воскресения Бог вернет прежний порядок, дух займет то господствующее положение, которое Бог для него предназначил.

15:45 Поэтому и написано: “Первый человек Адам стал душою живущею; а последний Адам есть дух животворящий”. Первый человек, Адам, противопоставляется здесь Господу Иисусу Христу. Бог вдохнул в ноздри Адама дыхание жизни, и он стал душою живою (Быт. 2:7). Все его потомки (т.е. все человечество) унаследовали его качества. Последний Адам, Спаситель, стал духом животворящим (Ин. 5:21, 26). Разница в том, что Адаму *была дана* физическая жизнь, тогда как Христос *дает* вечную жизнь тем, кто от Бога рожден. Эрдман объясняет это так:

*Как потомки Адама, мы подобны ему – мы “души живые”, обитающие в смертных телах и похожие на земных родителей. Но как последователи Христа, мы будем облечены в бессмертные тела и преобразимся в образ нашего Небесного Господа.*⁶⁰

15:46 Здесь апостол излагает основной закон Божьего мироздания: “Не духовное прежде, а душевное, потом духовное”. Это можно понимать по-разному:

1. Вначале на сцене человеческой истории появился Адам (“душевный” человек), и только затем – Иисус (“духовный” Человек).

2. Мы приходим в мир как существа душевные; затем, родившись свыше, становимся духовными.

3. Мы рождаемся “душевными телами”, а после воскресения получаем тела духовные.

15:47 “Первый человек – из земли, перстный”; он вышел из земли и качества его “земные”. Он был перстным, сотворенным из праха земного, поэтому привязан к земле, мыслит о земном и возвращается в землю. Но “второй человек – Господь⁶¹ с неба”.

15:48 Как мы уже поняли, “вторым человеком” является Иисус (см. ст. 45, 47). Он существует вечно, но сохраняет человеческую природу. Он пришел после Адама. Пришел с небес. И все, что Он делал и говорил, было небесным, духовным, а не земным, душевным.

Как глава государства влияет на своих подданных, так “подданные” Адама и Христа наследуют их качества. Рожденные от Адама – земные, а рожденные от Христа – небесные люди.

15:49 Как с момента нашего физического рождения мы “носили” качества Адама, так будем⁶² “носить и образ небесного” (т.е. Христа) в наших воскресших телах.

15:50 Здесь Павел говорит о преобразении тел верующих – и живых, и мертвых – во время возвращения нашего Господа. Свои дальнейшие объяснения он предваряет утверждением, что “плоть и кровь не могут наследовать Царства Божьего”. Под этим он подразумевает, что тело, которым мы сейчас обладаем, “не приспособлено” для обитания в Царстве Божьем, в нашем вечном небесном доме. Почему? Потому что “тление не наследует нетления” – т.е. смертное не может пребывать в сфере бессмертного, и тленное – в сфере нетленного. Тогда возникает вопрос: каким образом станут пригодными для пребывания на небесах земные тела тех верующих, которые до восхищения, не испытывают преобразующего действия воскресения?

15:51 Отвечая, Павел открывает нам одну из тайн. Как говорилось ранее, тайна – это истина, ранее сокрытая, но после открытая Богом апостолам, а через них и нам.

“Не все мы умрем” – в оригинале “не всем мы уснем”. Не всем верующим предназначено умереть. Некоторые будут живы, когда возвратится Господь. Но изменятся все, независимо от того, умрут они или нет. Как таковая идея воскресения тайной не является, поскольку уже была известна в ветхозаветные времена. Однако никто не знал, что некоторые не увидят смерти и изменятся в момент восхищения, когда Господь придет за Своею Церковью.

15:52 Это изменение произойдет моментально, “во мгновение ока, при последней трубе”. Последняя труба здесь не означает конца света. Это даже не “последняя труба”, о которой идет речь в Откровении. Слово “последняя” здесь означает, скорее, завершение миссии Церкви на земле, когда Христос сойдет с небес за Своими святыми (1 Фес. 4:16). Когда прозвучит эта “последняя” труба, “мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся”. Какой величественный это будет момент, когда земля и море отдадут прах тех, кто умер во Христе, веруя в Него! Это будут миллионы и миллионы

верующих всего периода Церкви. Человеческий ум не в состоянии представить масштаб и величие такого события. Но смиренный верующий принимает это верой.

15:53 Мы считаем, что в этом стихе речь идет о двух категориях верующих: живых и мертвых в момент возвращения Христа. “Смертное сие” относится к первым – они живы, но смертны. “Тленное сие” относится ко вторым – их тела истлели. Первые обретут бессмертие, а вторые, кроме бессмертия, – еще и нетление.

15:54 Когда же мертвые во Христе воскреснут, а живые во Христе изменятся, тогда сбудется написанное: “Поглощена смерть победою” (Ис. 25:8). Просто поразительно! Ч. Г. Макинтош восклицает:

*Какими ничтожными кажутся смерть, могила и разложение в присутствии такой силы, как эта! Как глупы были те, кому трудно было поверить в воскресение Лазаря, четыре дня пролежавшего в могиле! Ведь в одно мгновение воскреснут к жизни миллионы тех, чьи тела тысячелетиями лежали во прахе и забвении.*⁶³

15:55 Этот стих представляет собой язвительную песенку верующих, которые восстанут из могил или будут восхищены, чтобы пребывать вечно с Господом. Это – насмешка над смертью, чье “жало” уже бессильно им навредить. Это – насмешка и над адом, который потерпел поражение в битве и не сможет их “удержать”. Смерть не страшит христиан. Они знают, что их грехи прощены, и что они предстанут перед Богом как Его дети, которых Он раз и навсегда принял в Своем возлюбленном Сыне.

15:56 Без греха у смерти не было бы “жала”. Именно груз неисповеданных и непрощенных грехов заставляет человека бояться смерти. Если же знаем, что наши грехи прощены, мы можем без страха встречать смерть лицом к лицу. Если же, напротив, наша совесть обременена грехами, смерть будет ужасать нас как дверь в ад.

“Сила греха – закон”. Именно закон осуждает грешника. Именно закон оглашает приговор всем, кто хотя бы раз ослушался святых Божьих заповедей. Кто-то удачно заметил: “Без греха не было бы и смерти, а без закона не было бы осуждения”.

*Престол смерти покоится на двух основаниях: осуждение греха и провозглашение этого суда законом. Именно эти два основания были разрушены делом искупления, совершенным нашим Избавителем.*⁶⁴

15:57 По вере во Христа нам даруется победа над смертью и могилой. У смерти отнято жало. Известно, что пчела, ужалив человека, оставляет свое жало в его теле, из-за чего сама гибнет. Подобно сему “погибла” смерть, “ужалив” на кресте Господа нашего Иисуса Христа. Царица ужаса (смерть) стала жалкой, лишившись своей способности внушать ужас. Верующие больше не боятся смерти.

В. Заключительный призыв в свете воскресения (15:58)

Абсолютно уверенный в том, что воскресение обязательно будет, и что вера во Христа не тщетна, апостол Павел призывает своих братьев возлюбленных: “Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом”. Истина воскресения полностью изменяет нашу жизнь. Она дает надежду и мужество, помогает устоять среди самых свирепых штормов житейского моря.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ (Гл. 16)

А. Сбор пожертвований (16:1-4)

16:1 Первые стихи этой главы посвящены теме пожертвований. Коринфская церковь должна была собрать сумму денег, которую Павел затем передал бы нуждающимся святым в Иерусалиме. Точная причина их бедности неизвестна. Некоторые полагают, что она была вызвана голодом в стране (Деян. 11:28-30). Еще одной причиной, по-видимому, были притеснения и отлучения от синагог. Верующих евреев жестоко преследовали их неверующие родственники. Они были

отверженными, изгоями. Им не давали нормально работать, торговать, лишали всяких прав – и все это с целью заставить их отказаться от своих христианских убеждений. Павел уже “установил в церквях галатийских” (то есть дал указания) как делать такие сборы. И сейчас он призывает коринфян собирать средства согласно этим же указаниям.

16:2 Хотя записанные в этом отрывке наставления относятся конкретно к коринфской церкви, изложенные здесь принципы имеют непреходящую ценность. Прежде всего, “откладывать” деньги нужно “в первый день недели”. Здесь четко показано, что ранние христиане уже не считали обязательным соблюдение седьмого дня, субботы. Господь воскрес в первый день недели, Пятидесятница произошла в первый день недели, ученики собирались для хлебопреломления в первый день недели (Деян. 20:7), и теперь Павел дает указания, что именно в первый день недели нужно откладывать свои пожертвования.

Второй важный принцип состоит в том, что пожертвования должны собирать все – богатые и бедные, рабы и свободные. Павел пишет: “Каждый из вас пусть отлагает...”. Каждый должен уметь жертвовать.

Третий принцип – пожертвования нужно было делать регулярно. Каждое воскресенье нужно было откладывать определенную сумму и “сберегать” – т.е. не тратить. Эти деньги откладывались не на черный день. Это был “целевой” бюджет – для бедных Иерусалима, – который мог понадобиться в любой момент. Поэтому его следовало отделять от других денег.

Четвертый принцип – даяние должно быть соразмерным, “сколько позволит ему (дающему) состояние”.

“Чтобы не делать сборов, когда я приду”. Апостол Павел не хочет, чтобы коринфяне в последнюю минуту метались в поисках денег. Он осознавал всю серьезность служения финансами, требующего заблаговременности, определенной подготовки сердца и кошелька.

16:3 Стихи 3 и 4 содержат ценные советы касательно сборов денег в общинах. Некоторые технические детали таких сборов требуют особого внимания. Во-первых, деньги не следует доверять только одному человеку. Даже Павел не соглашался единолично их передавать. Во-вторых, не апостол назначал тех, кто должен был доставить средства в Иерусалим, а поместная община. Эти люди и отправились с Павлом в Иудею.

16:4 Апостол был готов совершить путешествие в Иерусалим вместе с посланными от коринфской церкви только в том случае, если коринфяне посчитают это “приличным”. Обратите внимание на его слова “они со мною пойдут”. Почему Павел не сказал “я пойду с ними”? Возможно, он намекнул на свой авторитет как апостола. Некоторые комментаторы предполагают, что слово “прилично” относится к размеру пожертвования – мол, если подаяние будет незначительным, Павлу будет стыдно с ним идти в Иерусалим. Но нам с трудом верится, что великий апостол мог руководствоваться такими сомнительными мотивами.

Б. Планы Павла (16:5-9)

16:5 В стихах 5-9 Павел сообщает коринфянам о своих личных планах. Из Ефеса (где было написано это послание) он собирался пройти через Македонию, после чего надеялся отправиться на юг, в Коринф.

16:6-8 Апостол собирался перезимовать со святыми в Коринфе. Он рассчитывал также, что коринфяне проведут его до следующего пункта его путешествия. Сейчас же, направляясь в Македонию, апостол не планировал их посетить, поскольку этот визит был бы очень непродолжительным – он же хотел “пробыть у них несколько времени, если Господь позволит”. Именно стих 8 дает нам основания полагать, что данное послание было написано в Ефесе.

16:9 Павел понимал, что в Ефесе сложилась очень благоприятная обстановка для проповеди Евангелия. И в то же время он знал, что сатана возбудил против него много противников. Вот она, низменная картина истинного христианского служения! С одной стороны, нивы побелели и поспели к жатве, а с другой – недремлющий враг делает все возможное, чтобы помешать, расстроить и уничтожить.

В. Заключительные наставления и приветствия (16:10-24)

16:10 Апостол в конце письма оставил несколько указаний о Тимофее. Если этот верный молодой служитель Господень придет в Коринф, они должны позаботиться о том, “чтобы он был у них безопасен” (в некоторых рукописях букв. “без страха”). Возможно, Павел, зная о природной застенчивости Тимофея, просит коринфян не злоупотреблять этим – чтобы эта застенчивость не переросла в комплекс. Возможно, также, апостол хотел, чтобы у Тимофея не было оснований нервничать, что ему окажут холодный прием, поэтому заранее призывает верующих Коринфа принять его как служителя Господня. Вероятно, последнее толкование ближе к истине, что подтверждается словами Павла: “Ибо он делает дело Господне, как и я”.

16:11 Поскольку Тимофей верно служит Христу, никто не должен “пренебрегать его”. Напротив, нужно проявить искреннее гостеприимство и даже “проводить его с миром”, чтобы он благополучно вернулся к Павлу в запланированные сроки. Апостол предвкушал встречу с Тимофеем и другими братьями.

16:12 “А что до брата Аполлоса”, то Павел очень просил его посетить Коринф с некоторыми братьями. Аполлос, однако, не был уверен, что на это в данный момент есть воля Божья, но пообещал, что отправится в Коринф позже, когда у него появится для этого возможность. Стих 12 ценен тем, что показывает дух любви, царивший среди служителей Божьих. Кто-то назвал этот стих прекрасной картиной “любви и уважения без ревности и зависти”. Также в нем отражена свобода личного хождения перед Богом, которой пользовался каждый служитель. Духовные лидеры полагались на Божье руководство и обходились без всяких “указаний сверху”. Даже сам апостол Павел не имел права диктовать Аполлосу, что ему делать. Айронсайд по этому поводу говорит: “Как хорошо, что в Библии есть эта глава! Она помогает мне понять, как Бог направляет Своих рабов на их поприще служения”.⁶⁵

16:13, 14 В следующих двух стихах Павел дает святым Коринфа краткие, но очень ценные наставления. Они должны постоянно бодрствовать, стоять в вере, быть мужественными и твердыми. Возможно, Павел здесь снова выражает свое беспокойство по поводу проникновения в Коринфскую общину лжеучений. Христиане должны всегда быть начеку. В духовной войне они должны крепко держать оборону, не уступая врагу ни пяди своей территории. Для этого им понадобится недюжинное мужество и твердость в Господе. А главное, они во всем должны проявлять любовь. Практически, это означает посвятить свою жизнь служению Богу и ближнему. Всецело отдавать себя этому служению.

16:15 Затем следует увещание касательно “семейства Стефанова”. Эти замечательные христиане были “начатком Ахаии” – т.е. первыми обращенными в Ахаии, – которые после своего обращения “посветили себя на служение святым”. Они служили народу Божьему. О доме Стефановом уже упоминалось в 1 Кор. 1:16 – Павел крестил Стефана, его семью и всех верующих домочадцев. Многие, пытаясь обосновать Библией детокрещение, настаивают на том, что Павел крестил буквально “всех живущих” в доме Стефана – в том числе и детей, младенцев. Однако написано, что все крещенные из семейства Стефана посветили себя служению Богу. Это не могло касаться младенцев. Возможно, их вообще на тот момент не было.

16:16 Апостол наставляет христиан проявлять уважение к тем, кто содействует проповеди Евангелия, ко всем служителям, труженикам Божьим. Согласно общему учению Нового Завета, те, кто посветили себя служению Христу, вправе рассчитывать на любовь, уважение и гостеприимство со стороны всех верующих. Если бы в наши дни мы с большей готовностью следовали этому правилу, намного меньше было бы разделений, зависти, разногласий.

16:17 Прибытие Стефана, Фортуната и Ахаика чрезвычайно обрадовало Павла. Они “восполнили для него отсутствие” коринфян. Возможно, апостол намекает, что они проявили к нему то расположение, которого он не чувствовал от коринфян. Но более вероятно обратное: они, проявив доброту, сделали это от имени верующих Коринфа, которые находились далеко и не могли лично засвидетельствовать ему свое расположение.

16:18 Эти три возлюбленных брата принесли Павлу хорошие новости из Коринфа, а затем принесли хорошие новости от Павла в Коринф. Апостол призывает коринфян отнестись к ним с большим уважением.

16:19 “Церкви Асийские” – это общины в провинции Асия (Малая Азия), столицей которой был Ефес. Акила и Прискилла, по-видимому, находились в это время в Ефесе. Когда-то они жили в Коринфе, и поэтому коринфские святые хорошо их знали. Акила, как и Павел, зарабатывал на жизнь тем, что делал палатки. Возможно, они работали вместе.

Выражение “с домашней их церковью” открывает нам, насколько простым было в то время церковное устройство. Верующие собирались по домам для поклонения, молитвы и общения. Затем проповедовали Евангелие на работе, рынке или в местной тюрьме – всем погибающим грешникам.

16:20 Все братья ефесской общины присоединились к приветствию любви, которое Павел передал в письме коринфским верующим. Апостол призывает своих читателей приветствовать друг друга “святым целованием”. В то время поцелуй был обычным способом приветствия, даже среди мужчин. В святом целовании не должно быть нечистоты и “задних мыслей”, но в нашем одержимом сексом обществе, где так часты извращения, широкое использование поцелуя как способа приветствия может стать серьезным искушением и привести к тяжелым нравственным падениям. Поэтому среди христиан в англоязычных культурах вместо поцелуя используется рукопожатие. Как правило, мы не должны оправдывать уклонение от прямых повелений Писания культурной “целесообразностью”. Но, полагаю, Бог не осудит нас за то, что мы “святой поцелуй” заменили рукопожатием, поскольку видит, что это продиктовано благочестивым желанием сохранить церкви в чистоте, избежать греха и порока.

16:21 Как правило, послания Павла писались под диктовку каким-нибудь верующим писцом. Для удостоверения авторства этих писем Павел обычно ставил свою подпись и “собственноручно” записывал характерное приветствие (чтобы видели его почерк). Данное послание не стало исключением.

16:22 Греческое слово “анафема” означает “да будет проклят”. Кто не любит Господа Иисуса, тот уже осужден, но приговор таковым будет объявлен в пришествие Господа Иисуса Христа. Христианин – это тот, кто любит Спасителя. Любит более чем кого-либо или что-либо в этом мире. Нелюбовь к Сыну Божьему – преступление против Самого Бога. Райл комментирует это следующим образом:

Святой Павел не оставляет никакого шанса тому, кто не любит Христа. Не оставляет никакой лазейки, никакого извинения. Человеку может недоставать четкого понимания доктрин – и он все равно спасется. Он может даже оказаться трусом, поддаться человеческому страху как Петр – и затем быть восстановленным. Он может ужасно пасть подобно Давиду – и снова подняться. Но если человек не любит Христа, он шагает к пропасти. На нем лежит проклятие. Он выбрал широкий путь и бодрой походкой движется навстречу своей гибели.⁶⁶

Маранафа – арамейское слово, которое переводится как “Господь, приди!”. Им часто пользовались первые христиане. Это, по сути, словосочетание, а не слово. Если его разделить на “маран афа”, оно будет значить “наш Господь пришел”. А если его прочесть как “марана фа”, получится “наш Господь, приди!”

16:23 Благодать – любимая тема Павла. На этой возвышенной ноте он часто начинает и заканчивает свои послания. Таким образом, пожелание благодати является одним из внутренних свидетельств в пользу его авторства.

16:24 В каждой строке данного послания мы словно слышим биение сердца этого верного служителя Христова. В его словах утешения, в его наставлениях, предостережениях и даже упреках нам открывается любящее сердце Павла. Нет сомнения, что он глубоко любил своих детей по вере. Возможно, эти заключительные слова устыдили коринфян, которые позволили лжеучителям клеветать на Павла, оспаривать его апостольство, сеять в их сердцах недоверие и разрушать любовь к нему.

Библиография

- Barnes, Albert
Notes on the New Testament. (Vol. V, 1 Corinthians). London: Blackie & Son, n. d.
- Bates, Edward Herbert.
Spiritual Thoughts from the Scriptures of Truth
London: Pickering & Inglis, n. d.
- Davies, J. M. The Epistles to the Corinthians. Bombay: Gospel Literature Service, 1975.
- Erdman, Charles R. The First Epistle of Paul to the Corinthians. Philadelphia: Westminster Press, 1928.
- Godet, F.L. The First Epistle to the Corinthians. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1971.
- Grant, F. W. "1 Corinthians," The Numerical Bible. Vol. 6, Acts to 2 Corinthians. New York: Loizeaux Bros., 1901.
- Hodge, Charles. An Exposition on the First Epistle to the Corinthians. New York: George H. Doran Company, 1857.
- Ironside, H. A. Addresses on the First Epistle to the Corinthians. New York: Loizeaux Bros., 1955.
- Johnson, S. Lewis. "First Corinthians," in The Wycliffe Bible Commentary. Chicago: Moody Press, 1962.
- Kelly, William. Notes on the First Epistle to the Corinthians. London: G. Morrish, 1878.
- Luck, G. Coleman. First Corinthians. Chicago, Moody Press, 1958.
- Morgan G. Campbell. The Corinthian Letters of Paul: An Exposition of I and II Corinthians. New York: Fleming H. Revell Company, 1946.
- Morris, Leon. The First Epistle of Paul to the Corinthians. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1966.
- Robertson, Archibald and Alfred Plummer. A Critical and Exegetical Commentary on the First Epistle of St. Paul to the Corinthians. Edinburgh: T. & T. Clark, 1911.
- Vine, W. E. First Corinthians. London: Oliphants Ltd., 1951.

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФИЯНАМ

Это послание Павла как никакая другая библейская книга предлагает глубоко личное откровение.
— Сэдлер

Введение

I. УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО В КАНОНЕ

Если Первое послание к Коринфянам часто изучают и используют в проповедях, то Вторым посланием к Коринфянам нередко пренебрегают. Тем не менее, это очень *важное* послание. Несомненно, такое пренебрежение в значительной мере вызвано его труднопереводимым ироническим стилем. Во Втором послании к Коринфянам много слов выделено курсивом, что свидетельствует о весьма кропотливой работе переводчиков, старавшихся сделать понятным для нас и приемлемым это эмоциональное письмо.

Это послание *трудное*. Значение многих слов, по меньшей мере, туманно или многозначно. Этому есть несколько объяснений:

1. Часто Павел прибегает к сарказму и не всегда понятно, где именно он его использует.
 2. Чтобы правильно понять некоторые стихи, нужна дополнительная точная информация о путешествиях Павла и его сотрудников, а также о других письмах, им написанных.
 3. Это послание глубоко личное, что подразумевает некоторое изливание чувств. Разумеется, эмоционально окрашенные термины не так просто переводить.
- Однако эти трудности не должны нас смущать. К счастью, они касаются только деталей и не затрагивают основных истин этого замечательного послания.

Как бы то ни было, Второе послание к Коринфянам очень любят и часто цитируют. Изучив его, вы лучше поймете почему.

II. АВТОРСТВО

Почти никто не отрицает, что Второе послание к Коринфянам написано Павлом, хотя существуют теории, согласно которым в этом письме есть “вставки” других авторов. Однако если признать, что Павлу свойственны некоторые отклонения от темы, не останется никаких причин сомневаться в целостности и подлинности этого послания.

Внешние свидетельства в пользу аутентичности этого письма достаточно весомы, хотя и несколько более поздние, чем внешние свидетельства для первого послания Павла. Как ни странно, Климент Римский его не цитирует, зато цитируют Поликарп, Ириней, Климент Александрийский, Тертуллиан и Киприан. Маркион упоминает его третьим в числе признанных им десяти посланий Павла. Оно включено и в Мураториев канон. Начиная с 175 года, свидетельств в пользу аутентичности Второго послания к Коринфянам более чем достаточно.

Внутренних свидетельств авторства Павла не перечислить. За исключением Послания к Филимону, это письмо Павла наиболее личное и содержит мало доктрин. Частые ссылки на себя (отличительная черта Павла как автора), а также явная, тесная связь с 1 Коринфянам, Галатам, Римлянам и Деяниями – все это подтверждает традиционный взгляд, согласно которому данное письмо написано Павлом. Во Втором послании к Коринфянам мы видим того же автора и тех же адресатов, что и в Первом послании.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

По-видимому, Второе послание к Коринфянам было написано менее чем через год после написания в Македонии Первого послания (некоторые приписки к ранним переводам уточняют, что Павел писал из Филипп). Общепринятая датировка данного письма – 57 год, но многие считают более вероятными 55- 56 годы. Харнак называет даже 53 г.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Одна из причин большой популярности Второго послания к Коринфянам – его личный характер. Кажется, оно открывает нам сердце Павла как никакое другое его письмо. Мы проникаемся тем великим воодушевлением, с которым он трудился для Господа, ощущаем величие его жизненного призвания и в немом изумлении читаем перечень перенесенных им страданий. Мы ощущаем тот горячий прилив негодования, с каким он отвечал своим неразборчивым в средствах критикам. Короче говоря, Павел в этом послании – как открытая книга. Кажется, он открывает читателю все тайники своей души.

О первом визите Павла в Коринф говорится в Деян. 18. Это произошло во время его второго миссионерского путешествия, сразу после того как он произнес свою знаменитую речь в афинском ареопаге. В Коринфе Павел делал палатки вместе с Акилой и Прискиллой и проповедовал Евангелие в синагогах. Затем из Македонии пришли Сила и Тит, чтобы присоединиться к нему в благоговествовании, которое продолжалось как минимум восемнадцать месяцев (Деян. 18:11). Когда большинство иудеев отвергло проповедь Павла, он обратился к язычникам. В те дни множество людей – евреев и язычников – уверовало в Иисуса. Это вызвало ярость иудейских начальников, и они привели апостола к проконсулу Галлиону. Но тот прогнал их из суда, заявив, что это дело не подпадает под его юрисдикцию.

После суда Павел еще много дней оставался в Коринфе. Потом он отправился в Кенхреи, затем в Ефес и, совершив долгое путешествие в Кесарию, вернулся, наконец, в Антиохию.

Во время третьего миссионерского путешествия Павел снова оказался в Ефесе, где оставался два года. Именно тогда апостола посетила делегация из Коринфа, прося совета по многим вопросам. В ответ на заданные вопросы и было написано Первое послание к Коринфянам.

Позже апостол был очень обеспокоен тем, как коринфяне отреагировали на его письмо, в особенности на ту часть, где говорится о наказании согрешившего брата. Поэтому он отправился из Ефеса в Троаду, где надеялся встретить Тита. Однако встреча не состоялась, и Павел переправился через Дарданеллы в Македонию. Тут он, наконец, встретился с Титом и узнал от него последние известия – плохие и хорошие. Коринфяне все-таки наказали согрешившего брата, что послужило его духовному восстановлению – это была *добрая весть*. Но христиане так и не послали денег нуждающимся святым в Иерусалиме, хотя и намеревались сделать это – эта новость была уже *хуже*. И, наконец, Тит рассказал, что в Коринфе очень активно действовали лжеучители, разрушающие церковь и оспаривающие авторитет Павла как апостола и служителя Христова – это была *дурная весть*!

Таковы были обстоятельства, побудившие Павла написать в Македонии Второе послание к Коринфянам.

Если в своем первом письме Павел выступает в основном как учитель, то во втором он больше принимает роль пастыря. Прислушайтесь внимательно – и вы услышите биение сердца того, кто любил народ Божий и отдавал всего себя без остатка ради их благополучия.

Итак, давайте отправимся в замечательное путешествие по страницам этого послания. Изучая “мысли, что дышат, и слова, что горят”, будем молиться, чтобы Бог просветил нас Духом Своим Святым.

План

I. ПАВЕЛ ОБЪЯСНЯЕТ СВОЕ СЛУЖЕНИЕ (Гл. 1-7)

- А. Приветствие (1:1, 2)
- Б. Служение утешения (1:3-11)
- В. Павел объясняет, почему он изменил свои планы (1:12 – 2:17)
- Г. “Рекомендательное письмо” Павла (3:1-5)
- Д. Принципиальное отличие Старого и Нового заветов (3:6-18)
- Е. Обязанность Павла – проповедь неискаженного Евангелия (4:1-6)
- Ж. Земной сосуд с небесным содержимым (4:7-18)
- З. Жизнь в свете судилища Христова (5:1-10)
- И. Чистая совесть служителя Павла (5:11 – 6:2)
- К. Служение и поведение Павла (6:3-10)
- Л. Павел призывает к открытости и любви (6:11-13)
- М. Павел призывает к библейскому отделению (6:14 – 7:1)
- Н. Павел радуется добрым вестям из Коринфа (7:2-16)

II. ПАВЕЛ УВЕЩАЕТ ЗАВЕРШИТЬ ДЕНЕЖНЫЙ СБОР ДЛЯ СВЯТЫХ В ИЕРУСАЛИМЕ (Гл. 8, 9)

- А. Добрый пример щедрости (8:1-9)
- Б. Доброе пожелание завершить денежный сбор (8:10, 11)
- В. Три добрых принципа щедрости (8:12-15)
- Г. Три добрых брата, посланные подготовить денежный сбор (8:16-24)
- Д. Павел призывает коринфян оправдать его добрые отзывы о них (9:1-5)
- Е. Добрая награда за щедрость (9:6-15)

III. ПАВЕЛ ЗАЩИЩАЕТ СВОЕ АПОСТОЛЬСТВО (Гл. 10-13)

- А. Павел отвечает своим обвинителям (10:1-12)
- Б. Принцип Павла: “культивировать целину” (10:13-16)
- В. Высшая цель Павла: восхваление Господа (10:17, 18)
- Г. Павел утверждает свое апостольство (11:1-15)
- Д. Страдания Павла подтверждают его апостольство (11:16-32)

- Е. Откровения Павла подтверждают его апостольство (12:1-10)
- Ж. Знамена Павла подтверждают его апостольство (12:11-13)
- З. О будущем посещении Павлом коринфской церкви (12:14 – 13:1)
- И. Само существование коринфской церкви подтверждает апостольство Павла (13:2-6)
- К. Цель Павла – духовное благополучие коринфской церкви (13:7-10)
- Л. Прощальные слова Павла, полные благодати и освященные верой в Троидного Бога (13:11-13)

Комментарии

I. ПАВЕЛ ОБЪЯСНЯЕТ СВОЕ СЛУЖЕНИЕ (Гл. 1-7)

А. Приветствие (1:1, 2)

1:1 С самого начала своего письма Павел представляет себя как “волею Божьей Апостола Иисуса Христа”. Он не случайно начинает послание именно с этого, потому что в Коринфе появились люди, ставившие под сомнение призвание и апостольство Павла. Таковым апостол сразу говорит, что он не искал этого служения – быть апостолом для язычников, – что не был на это служение рукоположен людьми, но что оно вверено ему самим Господом, волею Христа Иисуса. Это апостольство он получил по дороге в Дамаск. Это был поворотный в его жизни момент, который невозможно забыть. Именно осознание этого Божественного призвания поддерживало Павла и помогало пройти через самые огненные испытания. Нередко обстоятельства становились настолько невыносимыми, что если бы не уверенность в Божьем призвании, он, наверное, все бросил бы и вернулся домой в Тарс. Тот факт, что здесь упоминается Тимофей, не означает, что он был соавтором данного письма. Он всего лишь был рядом с Павлом, когда тот писал это послание. Если бы не это упоминание о Тимофее, мы бы терялись в догадках, где этот молодой служитель провел все те годы.

Письмо адресовано “церкви Божьей, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахаии”. Выражение “церковь Божья” означает, что речь идет о собрании верующих, принадлежащих Богу. Это не языческое собрание, не какое-то мирское собрание людей, а сообщество рожденных свыше христиан, призванных из мира, чтобы принадлежать Богу. Несомненно, когда Павел писал эти слова, он вспоминал, как в первый раз был в Коринфе и проповедовал там Евангелие. Люди, погрязшие в идолослужении и похотях, доверились Иисусу Христу как Господу и были спасены Его чудесной благодатью. Несмотря на все трудности, возникшие позднее в коринфской церкви, сердце апостола, несомненно, радовалось при мысли о столь великих переменах, произошедших в жизни дорогих ему людей. Письмо адресовано не только коринфянам, но и “всем святым по всей Ахаии”. Ахаия – южная часть Греции, тогда как Македония, о которой в этом послании тоже упоминается, – ее северная часть.

1:2 “Благодать и мир” – прекрасное приветственное сочетание, которое так часто используется апостолом Павлом, что уже ассоциируется с ним. Обратите внимание, чего апостол более всего желает Божьему народу – не золота или серебра, которого в любой момент можно лишиться, но таких бесценных духовных благословений, как благодать и мир. Эти два благословения включают все блага, которые бедный грешник может получить от Бога по эту сторону небес. Денни говорит: “Благодать – это первое и последнее слово Евангелия; а мир – совершенное духовное здравие, завершенная в сердце работа Христа”.⁶⁷ Эти благословения исходят “от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа”. Бог-Отец является источником этих благ, а Господь Иисус Христос – Путем, к нему ведущим. Павел, не раздумывая, ставит Господа Иисуса Христа на один уровень с Богом-Отцом, поскольку Он, как Лицо Троицы, равен Отцу.

Б. Служение утешения (1:3-11)

1:3 В стихах 3-11 апостол выражает благодарность за утешения, которые он получал среди страданий и скорбей. Без сомнения, таким утешением стали и добрые вести, принесенные Титом из Коринфа. Далее апостол показывает, что и его страдания, и утешения – все в конечном итоге служит ко благу

верующим, среди которых он трудится. Благодарит он “Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа”. Это – полное имя Бога в Новом Завете.

Апостол не обращается к нему как к Богу Авраама, Исаака и Иакова. Теперь Он – Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Кстати, это имя подчеркивает как божественную, так и человеческую природу нашего Господа. Бог является *Богом* Иисуса Христа (здесь наш Господь представлен как Сын Человеческий), и Он же является Ему *Отцом* (здесь наш Господь представлен как Сын Божий). Кроме того, Бог назван “Отцом милосердия и Богом всякого утешения”. Вся милость и все утешение исходят именно от Него.

1:4 Во всех своих бедствиях Павел всегда помнил об утешительном присутствии Бога. Здесь он приводит одну из многих причин, почему Бог его утешал. Он делал это для того, чтобы Павел, в свою очередь, мог “утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих”. Для нас слово “утешение” обычно означает попытку смягчить чью-то боль. Но в НЗ этот термин имеет более широкое применение. Павел в первую очередь говорит о важности поддержки и ободрения, которые необходимы близким нам людям, чтобы они смогли выстоять до конца. В этом стихе для всех нас содержится практический урок. Получая утешение, мы не должны забывать о тех, кто также в нем нуждается. Посещение больных или похороны – важная часть служения. Но следует помнить, что вокруг нас есть немало “живых и здоровых”, которым иногда так не хватает элементарной моральной поддержки. Бог утешает нас, чтобы мы были не только *утешенными*, но и *утешителями*.

1:5 Павел способен утешать других, потому что утешения Христовы “компенсируют” все страдания, перенесенные ради Него. “Страдания Христовы” здесь не имеют никакого отношения к искупительным, крестным страданиям Спасителя – они были уникальны, и ни один человек не может разделить их с Ним. Но христиане могут страдать и страдают по той простой причине, что следуют за Господом Иисусом. Они страдают от упреков, отвержения, враждебности, ненависти, предательства и т. д. Почему же эти страдания христиан названы “страданиями Христовыми”? Потому что все это перенес наш Господь, когда был на земле. Кроме того, Церковь – Тело Его. А если страдает один член тела, то страдает все тело – и Глава тоже. Во всех наших скорбях скорбит и Бог (Ис. 63:9). Однако Павел акцентирует наше внимание не на страдании, а на воздаянии за эти страдания. Это воздаяние является частью того утешения, которое имеем в Иисусе, и утешения этого больше чем достаточно, чтобы превзойти наши страдания.

1:6 Апостол видел духовным взором, что и его горести, и его утешение приводят в конечном итоге ко благу. И то, и другое освящено крестом. Если Павел скорбел, результатом было утешение и спасение святых; под “спасением” здесь подразумевается сила Божья, избавление от жизни поражения. Видя, как Павел переносит свои страдания, верующие получали ободрение и надежду, что Бог и им даст благодать стать победителем в скорбях. Когда Семюэл Рузерфорд обнаруживал, что находится глубоко в “погребе бед” – что с ним часто случалось, – он начинал смотреть по сторонам в поисках “лучших вин” Господа. Может быть, он научился этому у Павла, который, кажется, всегда был способен сквозь слезы разглядеть радуго.

Утешение, полученное апостолом, утешит и коринфян, вдохновит их с верою претерпевать те же преследования, какие претерпел он сам. Только испытавшие огненные искушения способны найти нужные слова для тех, кто прошел тем же путем страдания, что и они. Никто не сможет так утешить мать, потерявшую единственного ребенка, как другая мать, пережившая то же самое. Но лучше всех утешить разбитые сердца – тех, кто потерял своих любимых, – может Отец, “потерявший” единственного Сына.

1:7 Апостол выражает здесь твердую уверенность, что коринфяне, познав, что значит страдать ради Христа, обязательно познают и что такое утешение во Христе. Жизнь христиан не состоит из одних только страданий. За ними всегда следуют утешения Христовы. Мы можем быть в этом так же уверены, как и Павел.

Английский перевод “Живая Библия” перефразирует стихи 3-7 следующим образом:

Какой у нас чудесный Бог: Он – Отец Господа нашего Иисуса Христа, источник всякого милосердия, Он – Тот, Кто удивительно утешает, дает силы в скорбях и испытаниях. А почему Он это делает?

Чтобы ту помощь и то утешение, которое Бог нам даровал, мы смогли потом передать тем, кто тоже нуждается в сочувствии и поддержке.

...Бог утешил нас в скорби, чтобы вам помочь. Нежно утешая нас, Бог хочет показать этим, что и вас Он утешит таким же образом, когда вы пойдете долиною тех же страданий, что и мы. И утешение это даст вам силы все претерпеть.

1:8 Теперь Павел не абстрактно рассуждает о скорбях и утешении, но прямо говорит о тех суровых испытаниях, через которые ему недавно пришлось пройти. Он не хочет, чтобы коринфские братья пребывали “в неведении о скорби, бывшей с ними в Азии” (провинция в западной части современной Турции). Но какую именно “скорбь” подразумевает здесь апостол? Возможно, речь идет о возмущении, поднятом в Ефесе против Павла и других христиан (Деян. 19:23-41). Другие полагают, что Павел из-за болезни едва не умер. Третьи считают, что Павел пребывал в унынии из-за невеселых вестей из Коринфа. К счастью, ценность этого отрывка и наслаждение от его чтения не зависят от знания таких деталей.

Однако точно известно, что скорбь эта была так велика, что превосходила всякую природную способность Павла терпеть. Казалось, его организм просто не выдержит – и он умрет.

В переводе Филлипса этот стих удачно перефразирован следующим образом: “В это время мы были совершенно подавлены; бремя было большим, чем мы могли нести; по сути, мы уже сказали себе: «Все... это конец»”.

1:9 Обстоятельства были столь мрачными, что апостол чувствовал себя приговоренным к смерти. Если бы его спросили, сколько бы он дал себе шансов выжить, он ответил бы, что нисколько. Бог позволил Своему рабу дойти до последней черты отчаяния с целью научить его никогда не надеяться на себя – только на Бога, воскрешающего мертвых. “Бог, воскрешающий мертвых”, – это расширенный вариант титула “Бог всемогущий”. И действительно, Тот, Кто может воскрешать мертвых, – единственная надежда для человека, обреченного на смерть, каким в период скорби считал себя апостол.

1:10 В большинстве рукописей слово “избавление” здесь дано в трех временах: прошедшем (избавил), настоящем (избавляет) и будущем (избавит).⁶⁸ Если Павел все-таки имел в виду возмущение в Ефесе, то здесь можно говорить об избавлении в прошедшем времени (Деян. 20:1). Этот опыт еще больше утвердил апостола, что Бог, избавлявший его в прошлом, конечно же, будет избавлять его до самой кончины, а затем, в день оный, Он навсегда освободит его от бед, преследований и вообще от всех горестей земной жизни.

1:11 Здесь Павел оптимистично предполагает, что коринфские христиане, несмотря на все сложности их взаимоотношений, все же молились за него, когда он проходил через эти суровые испытания. В действительности многие члены Коринфской церкви относились к великому апостолу критически, и неизвестно, вспоминали ли они вообще о нем, когда приступали в молитвах к престолу благодати. Однако Павел готов верить в лучшее, дает им кредит доверия. Выражение “дарованное нам, по ходатайству многих”, означает, что Павел, благодаря молитвам многих верующих, получил избавление от упомянутых выше тяжелейших искушений. Он считает это избавление прямым результатом ходатайства святых. Павел уверен, что многие о нем молились, поэтому “многие” теперь могут искренне благодарить Бога за ответные молитвы.

В. Павел объясняет, почему он изменил свои планы (1:12 – 2:17)

1:12 Павел уверен, что может положиться на молитвы верующих по той хотя бы причине, что он никогда перед ними не лукавил. Он имеет право хвалиться своей открытостью и честностью в общении с ними, и совесть его свидетельствует о том, что его поведение характеризовалось простотой и богоугодной искренностью, светлым чистосердечием, от Бога исходящим. Он не опускался до “хитрых” плотских методов, но всегда действовал открыто, являя недюжинную силу, которую он не заслужил, но которой Бог его по благодати наделил. И Коринфяне должны были все это видеть.

1:13 Характерная для Павла открытость явно отражена и в этом письме – “что думаю, то и пишу”. Его послание не нужно читать между строк. Значение лежит на поверхности, простое и очевидное.

Он имеет в виду именно то, что написал, и надеется, что коринфяне уразумеют написанное, поверят в его искренность, и что установившееся между ними доверие сохранится до конца их жизни.

1:14 Община в Коринфе “отчасти” признавала авторитет Павла – т.е. не все. Кто доверял ему, тот знал, что “в день Господа нашего Иисуса Христа” будет гордиться тем, что сам великий апостол был его наставником. День Господа Иисуса Христа – это ожидающее нас судилище Христово, когда служение искупленных будет оценено и вознаграждено. Смотри сквозь призму настоящего в далекое будущее, Павел постоянно носил в сердце дорогие образы тех, кто спасся через его служение. Они будут его радостью, его венцом и ликованием. И они, в свою очередь, возрадуется тому, что он был орудием в Божьих руках и привел их к Христу.

1:15 Выражение “в этой уверенности” означает “с уверенностью, что они с радостью признают его истинным апостолом (Иисуса Христа), чья искренность не подвергается сомнению”. Он хотел прийти к ним, твердо зная, что они ему доверяют, уважают и любят. Что касается его планов, то он намеревался посетить их во время путешествия в Македонию и затем еще раз на обратном пути – чтобы они “вторично получили благодать” (см. комментарий к следующему стиху).

1:16 Как мы уже упоминали, Павел планировал, оставив Ефес, прибыть в Ахаию, где расположен Коринф, а затем отправиться на север, в Македонию. Он намеревался, послужив там некоторое время проповедью, тем же путем вернуться в Коринф, где надеялся получить духовную и моральную поддержку перед дальнею дорогою в Иудею. Он рассчитывал на гостеприимство коринфян, на их искренние молитвы – денег он от них не взял бы, поскольку далее в письме говорит о своей решимости не принимать от них материальной помощи (2 Кор. 11:7-10).

1:17 Однако изначальный план Павла так и не осуществился. Из Ефеса он отправился в Троаду и, не найдя Тита, отплыл в Македонию, а не Коринф. Поэтому здесь он спрашивает: “Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил?” Вероятно, именно так о нем говорили клеветники: “Ненадежный, непостоянный Павел! Говорит одно – делает другое! Может ли такой человек быть истинным апостолом?” Апостол спрашивает коринфян, действительно ли он столь непостоянен, что сейчас говорит “да”, а через минуту – “нет”? Действительно ли он настолько плотской, что постоянно меняет свои планы? Неужели правы его противники, заявляющие, что он потому так часто “переигрывает ситуацию”, что руководствуется лишь соображениями удобства и выгоды? Перевод Филлиппса предлагает замечательный парафраз этого стиха: “Если нам пришлось внести в наш план некоторые изменения, означает ли это, что мы непостоянны и ненадежны? Неужели вы действительно считаете, что я, планируя что-нибудь, имею какие-то тайные, лукавые намерения? Неужели верите, что говорю одно, а думаю другое?”

1:18 Здесь Павел уже переходит к другой теме: как реагируют на его проповеди те, которые столь низкого мнения о его характере? Очевидно, критики Павла утверждали, что коль его слово ненадежно в делах житейских, то тем более ненадежно, когда он пытается кого-то учить или проповедовать.

1:19 Павел доказывает, что его действия не были продиктованы легкомыслием или лукавством, потому что Спаситель, Которого он проповедует, – Божественен и неизменен, в Нем “нет изменения и ни тени перемены”. Когда Павел впервые посетил Коринф с Силуаном (Силой) и Тимофеем (Деян. 18:5), они проповедовали достойного доверия Сына Божьего. “Их весть была надежной, поскольку касалась надежного Божьего Сына, Который никогда не подведет”. Логика Павлова аргумента такова: невозможно, чтобы тот, кто в силе и духе проповедовал Иисуса, был таким, каким его расписывают обвинители. Денни говорит: “Разумеется, лицемер может называть себя кем угодно, но он не может творить того, что творит Дух Божий через верных Ему людей”. Обвинения критиков Павла были безосновательны. Нельзя считать ненадежным того, кто так плодотворно проповедует надежного Бога!

1:20 Все обетования Божьи – все до одного – исполняются *во Христе*. И всякий, кто находит в Нем исполнение Божьих обетований, подтверждает их истинность своим “аминь”:

Когда, открыв Библию, мы наталкиваемся на какое-нибудь обетование, то сразу же поднимаем взор к небу, откуда слышим голос Отца: “Все это вы можете получить через Христа”. Наше доверие Христу – это наше “аминь” Богу. Мы верим Христу, а через Него к нам обращается Бог. Чтобы получить обещанное, мы верою протягиваем руки вверх к Богу, но оцущаем протянутую к

нам ладонь Христа, поскольку все обетования исполняются только в Нем и через Него. Приходя к Нему за обещанным, мы как бы говорим: “Да, Господи, я доверяю Тебе”. И это “да” рождено верой.⁶⁹

Все обетования Отца даются “в славу Божью, через нас”. Денни пишет: “Бог прославляется, когда души людей озаряет понимание того, что Он обещал им благо, превышающее их наибольшие ожидания, и что благо это надежно сохраняется в Сыне Его”.

“Через нас” – эти два слова должны были напомнить коринфянам, что именно через проповедь людей подобных Силуану, Тимофею и Павлу они получили доступ к обетованиям Божиим во Христе. Если апостол был обманщиком – в чем его обвиняли враги, – как тогда Бог смог достичь через такого “мошенника и лжеца” столь удивительных результатов?

1:21 Далее Павел показывает, что он и коринфяне связаны неразрывными узами Божьей благодати. Один и тот же Бог утвердил их в вере, укрепил во Христе служением слова Божьего и помазал Духом, обучая, наделяя властью, исполняя силой.

1:22 Этот же Бог “запечатлел их и дал им залог Духа в сердца”. Здесь говорится еще о двух аспектах служения Святого Духа. “Печать” – залог владения и сохранности. Дух, обитающий в верующем, – это гарантия того, что этот верующий теперь принадлежит Богу и находится в вечной безопасности. Печать, разумеется, духовна, невидима. Однако ее можно узреть – не по значку на груди, а по свидетельству исполненной Духа жизни. “Залог Духа в сердце” означает, что всякий, в ком обитает Дух Божий, может рассчитывать и на “все остальное” – на все Божьи благословения, на то, что однажды получит наследство, сберегаемое для него на небесах. Когда в результате обращения грешник получает Духа Святого, ему гарантирована часть духовного наследия на этой земле и полнота этого наследия – в день грядущий.

1:23 Отрывок 2 Кор. 1:23 – 2:4 снова возвращает нас к “обвинениям в непостоянстве”, которые выдвинули Павлу его противники. Здесь апостол прямо объясняет, почему не посетил Коринф, как планировал. Поскольку ни один человек не может знать истинных мотивов людских поступков, Павел “призывает во свидетели Бога”, Который знает, что не из-за гнусной корысти, легкомыслия или лукавства он изменил свои планы и не пришел в Коринф. Дело в том, что сами коринфяне не были готовы к этой встрече. Ведь ситуация в коринфской общине была настолько сложной, что ему бы пришлось бы действовать жестко, говорить с ними сурово, выговаривая за беспечность, с которой они терпели в своей общине грех. Именно “шадя их” от огорчения и печали, Павел отложил свое путешествие в Коринф.

1:24 Апостол, однако, не хочет, чтобы кто-нибудь счел его диктатором, позволяющим себе “командовать” в их общине, поэтому добавляет: “Не потому, будто мы берем власть над верою вашею; но мы споспешествуем радости вашей: ибо верою вы тверды”. Пусть не думают, что Павел хочет господствовать над ними, лишить их свободы во Христе. Он не тиран, но печется о том, чтобы впоследствии им не пришлось в слезах пожинать плоды плотского поведения. Он хочет, чтобы они в конечном итоге радовались, а не горько плакали. Именно поэтому Павел иногда использует свою апостольскую власть. Именно ради этой цели он посылает в их церковь своих сотрудников. Последнюю фразу этого стиха можно перевести как “ибо в вере вы тверды”. Другими словами, Павел не сомневается в их вере – доктринально они сильны, чего не скажешь о практической стороне их христианства. Им нужно многое исправить в своей жизни, научиться жить по духу, а не по плоти.

2:1 Этот стих является продолжением последних двух стихов предыдущей главы. Павел продолжает объяснять, почему не пришел в Коринф как планировал. Причина в том, что он был бы вынужден прибегнуть к упрекам, а это неизбежно огорчило бы и расстроило его возлюбленных братьев. Слова “я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением”, по-видимому, подразумевают, что Павел уже посещал Коринф после своего первого туда визита (Деян. 18:1-17), и что это второе посещение было достаточно драматичным. Предположение, что Павел до написания этого послания возможно дважды был в Коринфе, подтверждается ссылками 2 Кор. 12:14 и 2 Кор. 13:1.

2:2 Если бы апостол пришел в Коринф с целым ворохом упреков, а не похвалы (а к этому все и шло), то чрезвычайно бы расстроил тех, кого так хотел видеть радостными – а значит, и сам бы очень огорчился. Огорчился бы потому, что не за что их хвалить, и потому, что они огорчены. Как говорит

Райри: “Не будет мне утешения, если я сделаю друзьям больно, поскольку будут огорчены те, кто мог бы меня порадовать”.

2:3 Поэтому, чтобы не огорчать других и самому не огорчаться, Павел решил вместо посещения Коринфа написать письмо. Он надеялся, что его послание достигнет желаемого результата – коринфяне накажут согрешившего брата, и следующее посещение Павла не будет омрачено напряженными отношениями с глубоко любимыми им людьми.

О каком же письме идет речь? О Первом послании к Коринфянам? Или о некоем утерянном письме? Многие сомневаются, что Первое послание к Коринфянам было написано “от великой скорби и стесненного сердца... со многими слезами”. Другие же исследователи полагают, что это описание очень хорошо подходит к упомянутому посланию. Но не исключен вариант, что Павел действительно написал в Коринф “строгое письмо”, до нас не дошедшее. Если это так, то оно, скорее всего, было написано после печального “второго” посещения Павлом Коринфа (2 Кор. 2:1), и доставил его Тит. Возможно, именно о нем Павел упоминает в 2 Кор. 2:4, 9; 7:8, 12.

Какая бы точка зрения ни была правильной, на главную мысль стиха 3 она не влияет. А мысль эта такова: Павел предпочел письмо посещению потому, что не хотел огорчаться печалью тех, кто должен был его радовать. Если же послушают его письма и принесут ему этим радость, то и сами потом будут радостны, поскольку он не придет к ним с упреками. Таким образом, благочестивое применение церковной дисциплины приведет к обоюдной радости.

2:4 Этот стих открывает нам сердце Павла, этого великого духовного пастыря. Апостолу было очень больно оттого, что коринфская община мирилась с грехом. Из-за этого он чувствовал “великую скорбь и стеснение сердца”, так что горячие скорбные слезы текли по его щекам. Очевидно, что о грехе среди коринфян Павел беспокоился больше, чем сами коринфяне. Они должны понять, что он написал это письмо не с целью задеть их чувства, но чтобы показать, как сильно он их любит. Апостол очень надеялся, что, отправив им письмо и повременив с посещением, он даст им достаточно времени исправить положение, так что его следующий визит в Коринф станет радостным событием. “Верный друг раны наносит и их же врачует”. Мы не должны негодовать в ответ на справедливое обличение и благочестивое предупреждение. Важно понимать, что безразличие намного хуже упреков любящего. Конструктивную критику следует принимать как от Господа и быть за нее благодарным.

2:5 В стихах 5-11 апостол детально говорит о главной причине конфликта между ним и коринфской церковью. Обратите внимание, сколько в нем милосердия и христианского такта. Ни разу он не называет имени грешника, его греха. Выражение “если же кто огорчил” может относиться или к повинному в инцесте человеку, о котором читаем в 1 Кор. 5:1, или к какому-то другому грешнику, из-за греха которого в коринфской церкви возникли серьезные проблемы. Мы полагаем, что более вероятным является первое предположение. Факт ужасного греха в этой общине Павел не считал личным оскорблением. Это – огорчение для всех членов церкви.

2:6 Коринфские верующие согласились наказать согрешившего. По-видимому, они отлучили его от Церкви. Это привело к тому, что согрешивший искренне раскаялся и был восстановлен в Господе. Здесь Павел говорит коринфянам, что для этого человека “довольно наказания”. Что его не нужно усугублять. В последней части данного стиха мы находим выражение “от многих”. Некоторые считают, что “многие” – это большинство. Другие полагают, что Павел подразумевает *всех* членов церкви за исключением одного наказанного. Сторонники второй точки зрения отрицают, что голосов большинства достаточно для решения церковных вопросов. Они считают, что там, где действует Святой Дух, решения должны быть единогласными.

2:7, 8 Теперь, когда этот человек полностью раскаялся, коринфяне должны простить его и постараться поддержать морально и духовно, возобновив с ним общение. Если не сделают этого, есть опасность, что тот будет “поглощен чрезмерной печалью” – впадет в глубокую депрессию, не веря в реальность прощения, и будет жить в постоянном унынии, подавленности.

Коринфяне должны заверить его в своей любви к нему – широко раскрыв объятия, принять его обратно с радостью и добротой.

2:9 Павел писал Первое послание к Коринфянам, чтобы “узнать на опыте”, каковы на самом деле коринфяне. Действительно ли они послушны посланному через него слову Господа? Ранее он велел

им отлучить согрешившего от братского общения – они доказали свое послушание, поступив так, как он увещевал. Сейчас же Павел хочет, чтобы они сделали следующий шаг: вновь приняли этого человека.

2:10 В Библии Филиппса этот стих перефразирован следующим образом: “Если вы кого-то прощаете, будьте уверены, что и я его прощаю. И если таковой виноват передо мной лично, я прощу его как перед Христом”. Павел хочет, чтобы святые знали: если они простят раскаявшегося грешника, он их только похвалит за это. И даже если какой грех был совершен лично против него, Павла, он простит согрешившего ради коринфян от имени Христова.

Внимание, уделенное в этом письме церковной дисциплине, свидетельствует о ее важности. И все же многие евангельские церкви сегодня пренебрегают этой обязанностью, что является еще одним примером того, как можно с пеной у рта защищать богодухновенность Писания и при этом не подчиняться тем его прямым повелениям, которые нас не устраивают.

2:11 Не применять церковную дисциплину, когда это необходимо, столь же опасно для общины, как и не прощать, когда человек искренне кается. Сатана, лелея губительные замыслы, всегда готов подтолкнуть церковь и к тому, и к другому. Он или испортит репутацию общины, “научив” ее мириться с грехом, или ожесточит ее, чтобы раскаявшийся грешник, не чувствуя себя действительно прощенным и восстановленным, пребывал в глубоком отчаянии и оставался бесполезным для Господа.

Комментируя выражение “нам не безызвестны его умыслы”, Дж. Сидлоу Бакстер отмечает:

Сатана использует все виды уловок, чтобы отвернуть души от истины: сито, чтобы их “просеивать” (Лк. 22:31); “умыслы”, чтобы обхитрить (как в нашем тексте); сорняки, чтобы заглушить (Мф. 13:22); хитрости, чтобы строить козни (Еф. 6:11); львиный рык, чтобы устрашить (1 Пет. 5:8); ангельский облик, чтобы обмануть (2 Кор. 11:14) и сети, чтобы уловить (2 Тим. 2:26).⁷⁰

2:12 Здесь Павел снова возвращается к теме “измененных планов”, которую он прерывал в стихе 4. Как мы уже знаем, он не пошел в Коринф как планировал. В первых стихах этой главы апостол объяснил, что сделал это с целью избежать взаимного огорчения, которое вызвали бы его суровые упреки. В стихах 12-17 Павел делится некоторыми подробностями его последних путешествий. Как уже было указано, апостол, оставив Ефес, направился в Троаду, надеясь встретить там Тита и получить вести из Коринфа. Когда он добрался до Троады, Господь там “отворил перед ним дверь” – т.е. дал прекрасную возможность благовествовать о Христе.

2:13 Несмотря на эту драгоценную возможность, дух Павла был неспокоен. Тита – ради встречи с которым он и пришел в Троаду, – все еще не было. Апостола давило бремя сомнений и переживаний по поводу коринфской церкви. Должен ли он остаться и проповедовать Евангелие Христово в Троаде? Или нужно идти дальше, в Македонию? И Павел принял решение отправиться в Македонию. Интересно было бы знать, как на эти слова отреагировали коринфяне. Поняли ли они – возможно, с долей стыда, – что именно их сомнительное поведение лишило апостола покоя, что именно из-за них он упустил прекрасную возможность для благовестия? Павел просто не мог спокойно нести свое служение, не ведая, что происходит в Коринфе.

2:14 Но Павел и в этой ситуации оказался победителем. Куда бы он ни шел, проповедуя Христа, его сопровождал триумф. Поэтому он и пишет: “Благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе”. А. Т. Робертсон по этому поводу говорит:

Словно птица, Павел вырывается из трясины отчаяния и устремляется к высотам радости. Он никак не объясняет это. Он просто парит в вышине подобно орлу с гордым презрением к лежащей внизу долине мира сего.⁷¹

Здесь Павел заимствует образы из триумфальных процессий римских завоевателей. Возвращаясь с победой домой, они вели по улицам Рима своих пленников. По обе стороны процессии несли курильницы с фимиамом, благоухание которого наполняло собой все вокруг. Павел изображает Господа как завоевателя, выступающего из Троады в Македонию, и в этой свите Его триумф разделяет он, Павел. Куда бы ни пошел Господь для духовной брани, Он всегда через Своих служителей побеждает. Триумф благовестия есть “благоухание познания” Христа, которое Павел распространяет повсюду. Ф. Б. Мейер пишет:

*Куда бы апостолы ни шли, везде люди лучше узнавали Иисуса, все более открывалась им красота Его личности. Люди словно ощущали тонкое благоухание, разлитое в воздухе, и оно привлекало их к Человеку из Назарета.*⁷²

Таким образом, Павел ни в коем случае не усматривает в проблемах коринфян поражение в войне с сатаной. Победа всегда за Господом, и Павел – ее участник.

2:15 В триумфальных шествиях, о которых говорит Павел, благоухание фимиама означало для победителей славную победу, но для пленных – печальную участь. Таким образом, апостол указывает на двойной эффект проповеди Евангелия. Для спасаемых благовестие несет одну весть, а для погибающих – совершенно иную. Кто принимает Благоую Весть, для тех она становится залогом славного будущего; для остальных – предзнаменованием гибели. Но Бог прославляется в любом случае, ибо спасение святых – благоухание Его благодати, а гибель грешников – благоухание Его справедливости. Этот стих удачно прокомментировал Ф. Б. Мейер:

*Когда мы говорим, что должны быть для Бога благоуханием Христовым, это означает, что мы должны идти по стопам Иисуса. Этим мы словно напоминаем Богу о служении и смерти Его возлюбленного Сына. Используя антропоморфизм, можно сказать, что Бог, наблюдая за нами, должен видеть в нас отображение земной жизни Иисуса, которая стала для Него сладчайшим благоуханием, и смерти Иисуса, которая стала для Него наилучшим приношением.*⁷³

2:16 Для спасаемых христиане являются “запахом живительным на жизнь”; для погибающих – “запахом смертоносным на смерть”. Согласно переводу Филлипса, верующие являются “освежающим благоуханием самой жизни”, живительной для тех, кто уверовал. Для тех же, кто не уверовал, христиане – “смертельный запах гибели”. Этот двойной эффект прекрасно иллюстрируется одной известной ветхозаветной историей. Когда филистимляне захватили Божий ковчег, он, пока находился у них, приносил им смерть и разрушение (1 Цар. 5). Но когда его возвратили назад и оставили в доме Аведара, это принесло последнему благословение и процветание (2 Цар. 6:11). Потрясенный огромной ответственностью нести такую Весть – одних спасающую, а других осуждающую, – Павел восклицает: “И кто способен к сему?”

2:17 Связь между этим стихом и предыдущим легче увидеть, если считать стих 17 ответом на последнее восклицание апостола. “Кто способен к сему?” “Мы, – отвечает Павел, – потому что... не повреждаем Слова Божьего”. Однако это “мы” нужно понимать в контексте 2 Кор. 3:5, где четко сказано, что способность нести чистое Божье Слово дает только Бог.

“Как многие”⁷⁴ – речь идет об учителях из иудеев, которые старались настроить коринфян против Павла. Что они из себя представляли? Павел считает, что они сделали Слово Божье предметом торговли и спекуляции – поэтому “повреждали” его. Ими двигали корыстные побуждения. Они старались превратить служение в выгодную профессию. Тот же термин, переведенный здесь как “повреждать”, применялся к тем, кто с целью наживы портил вино, разбавляя его. Так и эти лжеучители старались разбавить Слово Божье своими собственными доктринами. Например, смешивали закон и благодать.

Павел же был не из тех, кто разбавляет Слово Божье или спекулирует им. Свое служение он описывает с помощью четырех исполненных глубокого смысла фраз.

Во-первых, оно “искренно” – букв. прозрачно. Служение Павла было открытым, без всяких задних мыслей и лукавых методов. Робертсон объясняет эту мысль с помощью юмористического сравнения: “Ягоды в корзине Павла и на дне были такими же хорошими, как сверху”.⁷⁵

Во-вторых, Павел говорит, что служение его “от Бога”. Другими словами, все, что он говорил, исходило от небесного Отца. От Бога исходила его весть, и от Бога он получал силу ее провозглашать.

В-третьих, Павел нес свое служение “перед Богом”. Это значит, что бы он ни делал, он всегда помнил, что Бог за ним наблюдает, что от Его взгляда ничего не укроется.

И, в-четвертых, Павел проповедовал “во Христе” – т.е. говорил во имя Христа, с властью Христа и как представитель Христа.

Г. “Рекомендательное письмо” Павла (3:1-5)

3:1 В последнем стихе предыдущей главы апостол в четырех различных выражениях описал свое служение. Он понимал, что для некоторых – в особенности для его критиков – это может прозвучать как самовосхваление. Поэтому он начинает эту главу с риторических вопросов: “Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас?” Под “некоторыми” Павел подразумевает лжеучителей (2 Кор. 2:17), которые пришли в Коринф с рекомендательными письмами (возможно, из Иерусалима). Когда им приходилось уезжать из Коринфа, они, по всей видимости, также брали с собой “одобрительные письма”, чтобы предъявить их в других общинах. В ранней Церкви христиане, путешествовавшие из одного места в другое, часто пользовались рекомендательными письмами. Апостол в этом стихе вовсе не хочет дискредитировать такую практику. Он просто намекает, что рекомендательные письма – единственное, чем могут похвалиться лжеучители. Никакими другими достоинствами они не обладают.

3:2 Пришедшие в Коринф иудаисты подняли вопрос об апостольском авторитете Павла. Они отрицали, что он был истинным служителем Христа. Возможно, они сеяли такие сомнения в умах коринфян для того, чтобы в следующий раз те потребовали от Павла рекомендательное письмо. Павел уже затрагивал эту тему, показывая, что глупо требовать от него подобных писем. Не он ли проповедовал им об Иисусе, когда они были еще идолопоклонниками? Не он ли привел их ко Христу? Не его ли служение Господь отметил Своей печатью, даровав ему драгоценные души коринфян? Все эти риторические вопросы подразумевают один ответ: сами коринфяне были “письмом” Павла, написанным в его сердце, но “узнаваемым и читаемым всеми человеками”. Так что не было надобности в буквальном письме, написанном пером и чернилами. Коринфяне – плод его служения, с любовью взлелеянный. И дело не только в этом – они были “узнаваемы и читаемы” в том еще смысле, что об их обращении было хорошо известно во всей той местности. Все видели, как радикально изменилась их жизнь, когда они обратились от идолов к Богу живому. Итак, сами уверовавшие коринфяне были “рекомендательным письмом” Павла, свидетельствующим о Божественном авторитете его служения.

3:3 На первый взгляд кажется, что стих 3 противоречит стиху 2 – сравните “наше письмо” и “письмо Христово”; причем, первое написано в сердцах самих коринфян. Как согласовать эти два противоречивых на первый взгляд утверждения? Ответ таков: стих 3 продолжает и развивает сказанное в стихе 2. Возможно, мы увидим это яснее, соединив эти два стиха следующим образом: “Вы – наше письмо... потому что вы показываете собою, что вы – письмо Христово”. Другими словами, коринфяне потому являются “рекомендательным письмом” Павла, что всем продемонстрировали действие благодати в их жизни. Они всем доказали, что действительно являются христианами. Поскольку Павел был орудием Господа, поскольку именно через него коринфяне пришли к Иисусу, они в этом смысле были его “верительной грамотой”. Эту мысль подтверждает и выражение “через служение наше”. Господь Иисус радикально изменил жизнь верующих коринфян, но сделал сие посредством служения Павла.

Рекомендательные письма противников Павла были написаны всего лишь чернилами; Павлово же “рекомендательное письмо” было написано Духом Бога живого, на нем стояла печать Божественности. Чернила могут выцвести, стереться и исчезнуть, но записанное в сердцах Духом Божиим не исчезнет никогда. Затем Павел добавляет, что это “письмо Христово” написано не на скрижалях каменных, а на плотяных скрижалях сердца. Люди, посещавшие Коринф, не видели послания Христа, высеченного на каком-нибудь огромном памятнике посреди рыночной площади! Нет, это письмо было написано в сердцах и жизни проживающих в этом городе христиан.

Противопоставляя скрижали каменные скрижалям плотяным (сердца), Павел, конечно же, подразумевает и различие между законом и Евангелием. Ведь именно Десятизаконие было начертано Богом на каменных скрижалях на горе Синай. Но через Евангелие Бог высекает Свои глаголы в людских сердцах, чтобы послушание Ему было добровольным и радостным, а не из страха перед наказанием. Более подробно Павел коснется этой темы ниже. Здесь он только упоминает о ней.

3:4 Выслушав такую речь Павла о его апостольстве и служении, вверенном ему Господом, мы можем задать вполне резонный вопрос: “Не слишком ли ты самоуверен, Павел?” Данный стих как раз и отвечает на этот вопрос. Да, защита своего апостольства может казаться самовосхвалением, но Павел

далек от мысли хвалить себя. Он утверждает, что вся его уверенность – “в Боге через Христа”. Хотя апостол уверен, что его дело “устоит” в День Христов, он ни в коей мере не полагается на себя или свои способности – только на Христа. Не он, а Христос через него совершил все те великие перемены в жизни коринфян, на которые он ссылается как на доказательство своего апостольства. Вся похвала Павла заключается в том, что он согласился стать Божьим инструментом, орудием.

3:5 Здесь Павел снова отрицает, что в нем есть что-то такое “достойное”, что позволяет ему считать себя апостолом Иисуса Христа. “Его” сила в действительности не его, но свыше. Но эта сила активно через него действует – тут апостол не лжескромничает, ибо без этой силы, без этой способности свыше его служение не принесло бы никаких плодов.

Д. Принципиальное отличие Старого и Нового заветов (3:6-18)

3:6 Обсудив вопрос о своем “рекомендательном письме” и своей “квалификации” служителя, Павел начинает подробный разговор о служении как таковом. В следующих стихах он противопоставляет Ветхий Завет (закон) Новому (Евангелие). На это, судя по контексту, есть хорошая причина. Те, кто так беспощадно критиковали его в Коринфе, были иудаистами – т.е. теми, кто пытался совместить закон и благодать. Таковые учили христиан-язычников, что те не могут быть окончательно приняты Богом, если не подчинятся некоторым требованиям Моисеева закона. А потому апостол собирается здесь показать превосходство Нового Завета над Ветхим. Он начинает с утверждения, что Сам Бог дал ему “способность быть служителем Нового Завета”. Как известно, завет есть обетование, обещание, соглашение и завещание. Ветхий Завет – это система законов, данная Моисею Богом. Согласно этой системе, благословение Божье обуславливается послушанием. Это был завет дел, соглашение между Богом и человеком: если человек выполнит свою часть договора, Бог выполнит Свою. Но поскольку этот завет зависел от человека, праведности он дать не мог. Новый Завет – это Евангелие (Добрая весть), обещание Бога щедро благословить человека безусловно, по Своей благодати через искупление во Христе Иисусе. Согласно Новому Завету, все зависит от Бога, а не человека. Вот почему Новый Завет способен дать людям ту праведность, которой им не мог дать Завет Ветхий.

Павел указывает на некоторые поразительные контрасты между законом и Евангелием. Он называет Новый Завет заветом “не буквы, но духа; потому что буква убивает, а дух животворит”. Эти слова часто толкуют в том смысле, что важно понимать “дух текста”, его цель и общую направленность, а не заниматься педантичным буквоедством, которое только мешает понимать написанное и может больше навредить, чем помочь. Фарисеи – хороший тому пример. Скрупулезные в ничтожнейших деталях, они, однако, упускали важнейшее: не проявляли милосердия и любви (Мф. 23:23). Однако эта мысль, пусть и весьма ценная, является, скорее, применением этого отрывка, чем толкованием. Очевидно, что под “буквой” здесь подразумевается закон Моисеев, а под “духом” – Евангелие благодати Божьей. Согласно этому толкованию, Закон (буква) “убивает”, потому что всякий, пытающийся его исполнить, в итоге получает лишь проклятие. “Законом познается грех” (Рим. 3:20). “Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона” (Гал. 3:10). Бог никогда не намеревался использовать закон для оправдания людей. Наоборот, через него Бог приводит человека к осознанию своей греховности. Законом Бог обличает, вскрывает грех. Новый Завет здесь назван “духом”. В нем нашли свое духовное исполнение все прообразы и “тени” Ветхого Завета. То, чего закон требовал, но не мог дать, не требует, но дает *Евангелие*.

Дж. М. Дэвис обобщает:

*Это служение убивающей “буквы” иллюстрируется тремя тысячами убитых на Синае при заключении Ветхого Завета; а животворящее служение Духа иллюстрируется тремя тысячами спасенных в день Пятидесятницы.*⁷⁶

3:7 В стихах 7 и 8 Павел продолжает сравнивать Старый и Новый заветы. В частности, он показывает превосходство славы Евангелия над славой “начертанного” закона. В главах 3 и 4 термин “слава” встречается семнадцать раз. Ветхий Завет представлен как “служение смертоносным буквам, начертанное на камнях”. Речь идет только о Десяти заповедях, которые были “начертаны” и неисполнение которых однозначно наказывалось смертью (Исх. 19:13). Обратите внимание, что

Павел не лишает Закон его славы. Он прекрасно понимает, что великая слава была явлена, когда на горе Синай Бог дал Моисею Десять заповедей – люди стали свидетелями великого проявления Божьего присутствия и силы (Исх. 19). Более того, лицо Моисея стало сиять, отражая величие Божье, после его предстояния перед Богом. Поэтому “сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеево по причине славы лица его”. Это сияние слишком ослепляло их, им приходилось отводить взгляд свой. Но затем Павел добавляет важное слово: “преходящей”. Яркое сияние, исходившее от лица Моисея, вскоре исчезло. Слава эта была временной, проходящей. Апостол видит в этом символическое указание на временность Ветхого Завета, его славы. Закон выполнял определенную, ограниченную функцию. Он был дан с целью выявлять грехи. Он указывал на святые Божьи требования и в этом смысле был славен. Но дан он был только до времени прихода Христа, Который исполнил закон к праведности тех, кто верует в Него (Рим. 10:4). Закон был лишь *тенью* той духовной реальности, которую мы имеем во Христе. Он был прообразом грядущих благ, явленных нам в Спасителе мира. И блага эти несравненно превосходят блага закона.

3:8 Итак, если закон был столь славен, то насколько же славнее “служение духа” – т.е. Евангелие! Дух Божий действует через проповедь Евангелия, и этот же Дух дается тем, кто принимает весть спасения. “Должно быть” следует понимать как логический вывод “тем более” (если верно “А”, то тем более верно “Б”), а не в смысле чего-то желаемого, ожидаемого.

3:9 Здесь Ветхий Завет назван “служением осуждения”. Таков был его результат. Он принес лишь осуждение всем людям, поскольку никто не мог в точности его исполнить. Но даже этот “осуждающий” закон обладал великой славой. У него была конкретная цель, и в определенный период от него была реальная польза. Но “тем паче изобилует славой служение оправдания”. Ходж по этому поводу говорит: “Служение оправдания являет праведность, которой люди оправдываются и, таким образом, освобождаются от осуждения, к которому их приговорил закон”.⁷⁷ Слава Евангелия не видна физически, как была видна слава закона. Но в ней сокрыты величайшие благословения – непостижимые, вечные, которые получает каждый водимый Духом. Слава Голгофы бесконечно превосходит славу Синая.

3:10 Хотя закон в определенной степени обладает славой, на фоне *Нового Завета*, он “даже не оказывается славным”. Павел объясняет, что если эти два завета поставить рядом друг с другом, один (Новый Завет) полностью затмит другой (Ветхий Завет). А. Т. Робертсон утверждает: “Большая слава затмевает меньшую. В какой-то момент из-за всепоглощающего обилия славы Нового Завета кажется, что Ветхий Завет вообще лишен всякой славы”.⁷⁸ А Денни добавляет: “Когда Солнце в зените, на небе нет другой славы”.⁷⁹

3:11 “Ибо, если проходящее славно (букв. “со славой”), тем более славно пребывающее (букв. “славно в славе”)”. Следует обратить внимание на использование этих двух предлогов “со” и “в”. Первый предлог указывает, что слава только *сопровождала* написание закона, была чем-то внешним (“со славой”). Второй же предлог указывает, что Новый Завет имеет эту славу сам в себе; она является его неотъемлемым элементом (“во славе”). Итак, Ветхий Завет лишь принимал славу извне, а Новый Завет сам является источником славы, поскольку через него действует Дух Святой.

В этом стихе показан контраст между проходящей природой закона и неизменностью Евангелия. Под “преходящим” здесь подразумевается конкретно Десятисловие – только его можно назвать “служением смертоносным буквам, начертанным на камнях”. Таким образом, этот стих опровергает утверждения адвентистов седьмого дня, что отменен только формальный, обрядовый закон, но не Десять заповедей.

3:12 “Надежда”, о которой здесь говорит Павел, – это твердое убеждение, что слава Евангелия никогда не потускнеет и не померкнет. Благодаря этой непоколебимой уверенности, он говорит с великим дерзновением. В Евангелии нет никаких тайн. Нет причины пользоваться “покрывалом”. Сегодня во многих религиях мира существуют так называемые мистерии – мистические ритуалы, чрез которые должен пройти адепт. Эти мистерии передаются от одного поколения к другому. Но в Евангелии мы видим совершенно другую картину. В нем все ясно и открыто. Просто и убедительно оно повествует о таких темах, как спасение, Троица, рай, ад и т.д.

3:13 “А не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец проходящего”. Исторический контекст этого стиха находится в Исх. 34:29-35. Там

написано, что Моисей, спустившись с горы Синай (где он находился в присутствии Господа), не знал, что лицо его сияет. Сыны Израилевы боялись подойти к нему из-за славы его лица. Но Моисей подозвал их к себе, и когда они подошли ближе, передал им все заповеди, сказанные ему Господом. В Исх. 34:33 мы читаем: “И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лице свое покрывало”. Он сделал это для того, чтобы “сыны Израилевы не взирали на конец преходящего”. Озаряющая его лицо слава была недолговечной, что символически указывает и на недолговечность славы закона, данного ему Богом. Слава исчезала с его лица, и Моисею не хотелось, чтобы народ это видел. Не славу хотел скрыть Моисей, но ее *исчезновение*. Эту мысль красноречиво выразил Ф. У. Грант: “Слава на лице Моисея должна бы уступить место славе, сияющей на другом Лице”⁸⁰ – что и произошло, когда пришел наш Господь Иисус. Слава Евангелия никогда не померкнет и не исчезнет, поэтому служителю Нового Завета нет нужды “прятать свое лицо”.

3:14 “Но умы их ослеплены”. Сыны Израилевы не понимали истинного значения поступка Моисея (закрывшего лицо покрывалом). В такой же духовной слепоте спустя столетия пребывали и иудеи, современники Павла, которые цеплялись за закон, видя в нем средство спасения, вместо того чтобы верою принять Господа Иисуса Христа.

“Ибо то же самое покрывало донныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета”. Другими словами, иудеи (во времена Павла), читая Ветхий Завет, оказались неспособными открыть тайну, которую Моисей скрывал от их праотцов. Они так и не поняли, что слава закона была преходящей, и что закон нашел свое завершение в Господе Иисусе Христе.

Это “покрывало” снимается только Христом. В оригинале местоимение “оно” может относиться не только к покрывалу, но и к Ветхому Завету. И так как “Ветхий Завет” стоит ближе к местоимению “оно”, некоторые предполагают, что именно его, а не покрывало “снимает” Христос. Но есть еще одно толкование – как нам кажется, более вероятное: *трудности в понимании* Ветхого Завета исчезают, когда человек приходит к Христу. Об этом хорошо сказал Ходж:

*Ветхозаветные писания только тогда понятны, когда видишь в них прообразы и предсказания о Христе. Познание Христа... снимает с Ветхого Завета покрывало.*⁸¹

3:15 Здесь Павел слегка изменяет иллюстративный образ. Если в ВЗ покрывало лежало на *лице* Моисея, то сейчас оно лежит на *сердцах* иудеев. Они все еще стараются достичь праведности *делами*, не понимая, что труд их спасения уже *завершен* на Голгофском кресте. Они пытаются заслужить вечную жизнь, но не в состоянии уразуметь, что закон лишь “подведет их под статью”, что нужно бежать в объятия Господа, дарующего милость и благодать.

3:16 Слово “обращаются” может относиться как к иудеям в отдельности, так и ко всему народу Израильскому. Если кто-то индивидуально или весь народ обращается к Господу, принимая Его как Мессию, “покрывало снимается” и рассеивается тьма невежества, непонимания. Таковых озаряет истина: все прообразы и “тени будущих благ” обретают свою реальность, свое исполнение в возлюбленном Сыне Божьем, Мессии Израиля. Если говорить обо всем народе израильском, то с него снимется “покрывало” во время второго пришествия Господа нашего, когда верующий остаток обратится к Нему (как написано в Рим. 11:25, 26, 32).

3:17 Павел подчеркивает, что Христос – ключ к пониманию Ветхого Завета. Поэтому он заявляет: “Господь есть Дух”. В большинстве переводов слово “Дух” написано с большой буквы, что интерпретируется как Дух Святой. Но контекст предполагает, что Господь является “духом” Ветхого Завета, подобно тому как “свидетельство Иисусово есть дух пророчества” (Отк. 19:10). Все прообразы и “тени” находят свое исполнение во Христе, Который есть центр, дух, суть ветхозаветных писаний. “А где Дух⁸² Господень, там свобода”. Другими словами, кто признает Иисуса Христа Господом (Иеговой), тот получает свободу от рабства закона, от “покрывала”, мешающего понимать Писание и зреть светлый лик Спасителя.

3:18 В Ветхом Завете одному Моисею было позволено лицезреть славу Господню. В Новом же Завете все верующие имеют такую честь. Моисею пришлось закрыть лицо после того, как он передал народу Божьи заповеди – мы же можем оставаться “с открытым лицом”, поскольку, исповедав и оставив грех, совершенно честны с Богом и собою. Один миссионер, который долгое время нес служение в Индии, сказал однажды, что мы должны “отбросить все попытки прикрыть свой грех, отказаться от всякой маскировки, наигранности, от желаний спрятаться за красивым фасадом; мы

должны сказать решительное “нет” всяким поползновениям к компромиссу, полумерам и полуправде”.

Следующий шаг – “как в зеркале взирать на славу Господню”. “Зеркало” есть Слово Божье. Когда мы обращаемся к Библии, нам открывается Господь Иисус во всем Своем величии. Мы еще не видим Его лицом к лицу – но отраженным в Его Слове.

Обратите внимание, что мы взираем именно на “славу Господню”. Здесь Павел придает особое значение не столько нравственной красоте Иисуса как Человека (когда Он ходил по земле), сколько Его нынешней славе, когда Он возвеличен и сидит одесную Бога. Как говорит Денни, слава Христа заключается в том, что...

*Он разделяет с Отцом престол, что Он есть Глава Церкви, Владелец и Даритель всей полноты Божественной благодати, грядущий Судья мира, Покоритель всякой враждебной Ему силы, Заступник тех, кто Ему принадлежит – одним словом, в Нем сосредоточено все величие Божьего Царства.*⁸³

Когда мы всецело поглощены славой воскресшего, вознесшегося и превознесенного Господа Иисуса Христа, то “преображаемся в тот же образ”. Весь секрет успешной христианской жизни заключен в одной фразе: “быть поглощенным Христом”. Именно *Христом*, а не собой – это принесет только поражение; и не другими – это принесет только разочарование. Когда нас поглощает слава Господня, мы все более уподобляемся Ему.

Этот чудесный процесс преобразования происходит “от славы в славу” – т.е. от одной степени славы к другой. Это не внезапное изменение. В христианской жизни *не бывает* “чудес” или переживаний, способных в один момент сделать нас подобными Христу. Это именно процесс, а не “кодирование”. Кто обретают такую славу (освящающую нас), тот может не бояться, что она исчезнет.

Двигателем всего этого удивительного процесса является Святой Дух Божий – “как от Господня Духа”. Когда мы взираем на Господа славы, когда познаем Его, созерцаем и восхищаемся Им, Дух Божий творит в нашей жизни настоящие чудеса: мы все больше уподобляемся Христу.

Дарби подчеркивает, что именно так, взирая на Господа, изменился Стефан:

*Мы видим, как преобразился Стефан, когда его побивали камнями: он устремил взгляд вверх и увидел славу Бога и Иисуса. Христос некогда сказал: “Отче, прости им, ибо не знают, что делают”. Поэтому вид Иисуса во славе Божьей исторг из уст Стефана молитву: “Господи, не вмени им греха сего”. Опять-таки, на кресте Иисус произнес: “Отче, в руки Твои предаю дух мой”. И Стефан говорит: “Господи Иисусе! Прими дух мой”. Он изменился в образ Христов.*⁸⁴

Также обратите внимание на еще одно превосходство славы Нового Завета над славою Ветхого: не один человек обладает сияющей славою Господа, но все верующие. В Ветхом Завете лишь на лице Моисея эта слава отражалась. В Новом же Завете каждый возрожденный, благодаря пролитой Крови Икупителя, принял эту славу – и не на лицо, но в сердце свое, благодаря чему и преобразается (букв. “происходит метамарфоза”) в образ Христов “от славы в славу, как от Господня Духа”. Наши лица светятся славой изнутри, тогда как лицо Моисея лишь отражало внешнюю славу.

Так Павел заканчивает свою довольно-таки мистическую, глубокую экспозицию Нового Завета в контексте противопоставления его Ветхому Завету.

Е. Обязанность Павла – проповедь неискаженного Евангелия (4:1-6)

4:1 В первых шести стихах этой главы Павел объясняет, что на каждом служителе Христа лежит серьезная ответственность ясно излагать евангельскую весть. Не должно быть никакой таинственности. Ничего скрытого или мистического в Евангелии нет. Проповедовать нужно просто, честно и искренне.

Павел уже рассказывал, какими удивительными путями Бог вел его к плодотворному служению быть глашатаем Нового Завета. Сейчас он подхватывает прерванную нить рассуждений и, развивая эту тему, заявляет, что “не унывает”. Не унывать ему помогает осознание величия возложенной на него миссии. Конечно же, в христианском служении сталкиваешься со многими трудностями, из-за которых опускаются руки и бывают моменты отчаяния. Но в любой нужде Господь помогает Своей

милостью и благодатью. И что важно, Божья поддержка и утешение всегда превосходят по силе любое испытание.

Итак, Павел не унывал. Встречая на своем пути непреодолимые, казалось бы, преграды, он не трусил, а демонстрировал немалое мужество.

4:2 Перевод Филлиписа предлагает следующий красочный парафраз этого стиха:

Проповедуя Слово, мы не используем какие-то трюки, уловки или недостойные манипуляции, но излагаем Божественные истины просто. Наша совесть чиста перед Богом и людьми.

Несомненно, здесь апостол снова намекает о пришедших в коринфскую церковь лжеучителях, чьи методы были такими же, какими обычно пользуются нечестивые для достижения злых целей – “постыдные дела, хитрости и искажение истины”. Можно не сомневаться, что попытки иудаистов исказить Слово Божье касались в первую очередь стремления смешать закон и благодать.

Методы же апостола были совершенно другими. Они отражены в словах: “...открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом”. “Открывать истину” можно двумя способами: доходчиво, понятно ее излагать и применять в жизни, чтобы другие учились на нашем примере практическому христианству. Павел был и теоретиком, и практиком. Он не только проповедовал Евангелие, но и был послушен ему. Именно в этом смысле он “старался представить себя совести каждого человека перед Богом”.

4:3 Апостол говорит здесь о том, с какой величайшей тщательности, щепетильностью он старался сделать истину Божью доступной людям в плане ее понимания и практического применения. Если для кого-то “закрыто благовествование” – т.е. если кто-то не может ни понять, ни принять Евангелие, – это не Божья вина, и, конечно же, не Павла. Он прекрасно понимает, что не все примут весть спасения. Для кого же “закрыта” Благая весть? Для погибающих. Почему же они так ослеплены? Ответ на этот вопрос дан в следующем стихе.

4:4 Главный виновник духовной слепоты – сатана. Здесь он назван “богом века сего”. Он успешно блюдет умы неверующих во мраке “покрывала” и делает все возможное, чтобы в эту тьму не проник спасительный “свет благовествования о славе Христа”.

Солнце на небе никогда не прекращает светить; ночь наступает потому, что какая-то часть земли “отворачивается” от солнца. Подобно сему и Благая весть постоянно светит людям, но многие не видят этого света из-за “сердечного затмения”, причина которого – козни дьявола. Его трудами свет благовестия часто затмевается гордостью, противлением, самоправедностью и сотней других преград. Сатана не хочет, чтобы люди спасались и делает все возможное, чтобы свет Христов не проник в их души.

Благовествование имеет прямое отношение к славе Христа. Все верующие постигают истину, что Иисус – не просто плотник из Назарета, не просто Мессия, распятый Своим же народом на позорном кресте, но Господь Иисус Христос, Который умер, был погребен, воскрес и ныне пребывает одесную Бога. В *такого* Иисуса мы верим – в прославленного Сына Божьего на небесах.

4:5 В этом стихе показана наилучшая и наихудшая темы для проповеди. Наилучшая – проповедовать Господа Иисуса Христа. Наихудшая – проповедовать себя.

По-видимому, иудаисты имели привычку “проповедовать себя”. Павел отмежевывается от такой компании. Он не стал бы тратить чужое (и свое) время, проповедуя на такую недостойную тему.

Тема его проповеди – Христос Иисус, Господь. Цель его проповеди – пробудить в людях желание преклонить перед Иисусом Христом колени как перед Господином своей жизни.

Апостол титулет своих сотрудников как “рабов ваших для Иисуса”. Этим он как бы оттесняет себя и свою команду на задний план. Они – всего лишь рабы, призванные сделать все необходимое, чтобы привести людей к Господу Иисусу.

4:6 Здесь Павел проводит аналогию между обращением грешника и появлением света на заре творения.

В самом начале Бог повелел из тьмы воссиять свету. “И сказал Бог: да будет свет. И стал свет” (Быт. 1:3).

Далее Павел утверждает, что тот же самый Бог, Который в самом начале повелел из тьмы воссиять свету, “озарил наши сердца”. Поразительно! Как при сотворении мира Бог *повелел* свету сиять, так и

при сотворении “нового сердца” Он озаряет его Своим светом! И свет этот имеет личностный характер, в отличие от света космического.

События первых стихов книги Бытия отражают процесс спасения человеческих душ. Бог создал человека невинным. Но в мир вошел грех и вместе с ним – крошечная духовная тьма.

Проповедь Евангелия летит над планетой подобно тому, как Дух Божий в начале творения носился над водою.

Затем Бог сказал: “Да будет свет”. И “стал свет” в душе человеческой, рассеяв мрак. Это – свет прозрения и осознания своей греховности, нужды в Спасителе. “Как материальное творение в Книге Бытие началось со света, так со света начинается и духовное творение. Когда Бог “озаряет наши сердца” Святым Духом, в них рождается духовная жизнь” (Избранное).

Далее Павел указывает, для какой цели Бог озарил наши сердца: “Дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа”. Звучит так, словно Бог того только и хочет, чтобы мы получили свет познания Его славы. Но Дж. Н. Дарби в своем Новом Переводe предлагает несколько иной вариант: “Чтобы и далее сиял свет познания славы Божьей в лице Иисуса Христа”. Другими словами, Бог озарил нас светом славы Своей не только для того, чтобы просветить нас истиной, но чтобы свет этого откровения мог воссиять и для других. “Мы – не конечный адресат духовных благословений, истин и уроков, а всего лишь канал, средство их передачи” (Избранное).

В Писании есть отличная иллюстрация этой мысли: жизнь самого апостола Павла. На дороге в Дамаск Бог озарил его сердце. Гонитель понял, что Тот, Кого он так ненавидел, Кто, по его мнению, лежал в гробу в Иудее, есть Господь славы. С того дня он стал нести людям свет познания славы Божьей – тот свет, который он узрел “в лице Иисуса Христа”.

Ж. Земной сосуд с небесным содержимым (4:7-18)

4:7 Указав на обязанность проповедника излагать Божьи истины ясно и доступно, Павел теперь размышляет о том поразительном факте, что великий Бог использует для достижения Своих целей простых людей. Ведь верующим доверено величайшее сокровище: славная весть Евангелия. По сравнению с этим сокровищем христиане – глиняный сосуд. Евангелие подобно драгоценному бриллианту, чьи грани ослепительно сверкают, как его ни поверни. Какой контраст! Бесценный бриллиант – и глина. Подумать только! Такой драгоценный бриллиант доверили хрупкому, непрочному, глиняному сосуду!

Сосуды из глины на вид пусть и грязные,

Скрыты сокровища в них,

И это богатство сверкающе-ясное

В сердцах поместил Бог людских.

Непрочные, хрупкие – все же несущие

Сокровища через века...

Дар чудный вручила нам щедро дающая

Предвечного Бога рука.

Для мира унижены мы, неизвестны,

Для Бога – сосуды святые,

Он Сына нам дал – Дар святой и чудесный,

Нам чужды стремленья земные.

Ни грамма мирского, ни капельки фальши –

И свет не сокровит греха темнота,

Отвергнув себя, понесем Правду дальше,

Разбиты, невзрачны, но полны Христа! — Френсис Беван

Почему же Бог определил этому сокровищу быть в глиняных сосудах? “Чтобы избыточная сила была приписываема Богу, а не нам”. Бог хочет, чтобы человек был сфокусирован не на себе, а на Его славе, власти и величии. Именно по этой причине Господь нередко поручает проповедь Евангелия людям внешне слабым, непривлекательным. Вся хвала и слава должна принадлежать Создателю, а не созданию.

*Радости святой секрет –
Признаваться смело,
Что способности в нас нет
Божье делать дело.*

Потому любой успех –

Лишь Христа заслуга,

Нам хвалиться будет грех

И хвалить друг друга. — Хаутон

Джауэтт по этому поводу говорит:

Это противоестественно, когда глиняный невзрачный сосуд присваивает славу сокровища в нем хранимого, когда шкатулка привлекает больше внимания, чем лежащий в ней драгоценный камень. Это – настоящее извращение, когда мы восхищаемся рамой, а не картиной, когда у нас текут слюнки от посуды, а не от еды. Есть что-то мертвящее в христианском служении, когда “избыточная сила” приписывается нам, а не Богу. Наша “ценность” недолговечна и обманчива. Она скоро увянет как зеленая трава в палящий полдень и будет предана забвению.⁸⁵

Очень вероятно, что когда Павел писал стих 7, то вспоминал седьмую главу книги Судей. Там описана поразительная история о том, как Гедеон вооружил свое войско трубами и пустыми кувшинами со светильниками внутри. По условному сигналу его люди начали трубить в трубы и разбивать кувшины. Когда кувшины разбивались, ярко сияли светильники. Это устрало врагов. Они подумали, что их окружило огромное воинство – уж никак не триста человек. В этом мы находим замечательный духовный урок: свет сияет только тогда, когда кувшины разбиты. Именно этому нас учит Евангелие. Бог лишь тогда сможет эффективно нас использовать, лишь тогда Евангелие воссияет во всем своем величии, когда мы сокрушены.

4:8 Теперь апостол объясняет, что поскольку сокровище вверено глиняным сосудам, возникает парадоксальная ситуация: победа, которая на первый взгляд кажется поражением. Или наоборот: поражение, которое в действительности оказывается победой. Внешне мы кажемся очень слабыми, ничтожными – внутри же нас величайшая в мире сила. Поэтому Павел и говорит: “Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены”. Казалось бы, врагам ничего не стоит навеки “закрыть Павлу рот”. Однако же... не получается. Он продолжает провозглашать Благую весть.

“Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся”. Казалось, Павел постоянно оказывается в тупиковых, “патовых” ситуациях – и все же не унывает. Когда обстоятельства словно сдавливают его в тисках, Бог в последний момент дает возможность “улизнуть”.

4:9 “Мы гонимы, но не оставлены” – порою, Павел так близко ощущал присутствие врагов, что их горячее дыхание обжигало ему шею, но Господь никогда не отдавал его им на растерзание.

“Низлагаемы, но не погибаем” – хотя Павел часто бывал серьезно “ранен в боях”, однако Господь исцелял его и снова поднимал, чтобы он дальше нес славную весть Евангелия.

Английский “Новый комментарий к Библии” перефразирует стихи 8 и 9 следующим образом: “В тисках – но не раздавлены; в тупиковых ситуациях, но не лишенные надежды; изгнанные людьми, но не оставлены Богом; часто сраженные, но не побежденные”.

Нам трудно понять, почему Господь позволил Своему служителю пройти через такие испытания.

Нам кажется, что Павел смог бы намного эффективнее послужить Господу, если бы его путь был менее ухабистым и тернистым. Но данный библейский текст учит как раз противоположному. Бог в Своей величайшей мудрости посчитал нужным, чтобы рабы Его испытывали болезни, скорби, беды, преследования, трудности и нужду. Ему приходится сокрушать глиняные сосуды, чтобы ярче и яснее сиял свет Евангелия.

4:10 Жизнь раба Божьего – это состояние постоянной “мертвости”. Как Сам Господь Иисус, когда ходил по земле, постоянно подвергался оскорблениям и гонениям, так и Его последователям предстоит претерпеть то же. Это отнюдь не поражение! Это путь к победе. Когда мы ежедневно “умираем”, для других становимся источником жизни.

Только через “смерть” в нашем теле может проявиться жизнь Иисуса. “Жизнь Иисусова” – это в первую очередь не Его жизнь на земле, а нынешняя жизнь превознесенного Сына Божьего на небесах. Как мир может увидеть жизнь Христа, если Он не присутствует сегодня в мире видимо,

физически? Ответ таков: когда мы, христиане, служим Господу, страдаем, Его жизнь “открывается в теле нашем”.

4:11 Стих 11 продолжает тему жизни и смерти. Павел указывает на один из важнейших принципов нашего существования: без смерти нет жизни. Мясо, которое едим и которым живем, мы получаем только через смерть животных. То же происходит и в духовной сфере. “Кровь мучеников – семя Церкви”. Чем больше гонений, бедствий и преследований переносит Церковь, тем больше распространяется христианство.

И все же нам трудно принять эту истину. Когда служитель Господа подвергается насилию, мы обычно воспринимаем это как трагедию. На самом же деле это обычный для Бога образ действия, а не исключение. Мы постоянно “предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы жизнь Иисуса открывалась в смертной плоти нашей”.

4:12 Здесь апостол, обобщая все вышесказанное, напоминает коринфянам, что духовную жизнь они получили благодаря его, Павла, страданиям. Для того чтобы у них была возможность услышать его проповедь, ему пришлось пройти через невообразимые страдания и трудности – пока он, наконец, не добрался до Коринфа. Но результат стоил этих страданий: коринфяне доверились Господу Иисусу и теперь имели вечную жизнь. Физические страдания и потери Павла – это духовные приобретения для других. Робертсон говорит: “Его умирание принесло им благословений больше, чем его служение”.⁸⁶

Когда нас посещает болезнь, мы склонны жаловаться и умолять Бога избавить от нее, чтобы, дескать, могли лучше Ему послужить. Возможно, однако, нам иногда следует и поблагодарить Бога за недуги. Мы должны торжествовать в немощах, понимая, что через них в нашей жизни проявляется сила Христова.

4:13 Если апостол считает себя хрупким, немощным сосудом, неужели это не повергает его в депрессию? Неужели такое отношение к себе не лишает его мужества, энергии, радостного восприятия жизни? Нет! Вера дает ему силы нести свое служение евангелиста. Он знает, что после страданий в этой жизни его ждет несказанная слава в жизни иной.

В Пс. 115:1 написано: “Я веровал, и потому говорил”. Псалмопевец доверял Господу, а значит, все сказанное им было результатом глубокой веры. Это же верно и для Павла, который обладал таким же духом веры. Поэтому апостол присоединяет свой голос веры к написанному в Пс. 115:1 – “Мы веруем, потому и говорим”.

Бедствия и гонения в жизни Павла не закрыли ему уста. Истинная вера всегда выражает себя вербально. Она не может молчать.

*Хоть ты горюешь и обижен,
Хотя до праха ты унижен,
Уста свои не закрывай,
Всем об Иисусе возвещай.
Коль любишь ты Его как друга,
Коль принял верою Христа,
Не огорчай Святого Духа,
Сомкнув в молчании уста.*

4:14 Если нам кажется странным, что постоянная угроза смерти не сломила Павла, то в этом стихе указан секрет его мужества – в проповеди христианской вести. Он знал, что его жизнь не заканчивается гробовой доской. Как христианин, он был уверен в неизбежности воскресения. Тот же самый Бог, Который воскресил Господа Иисуса Христа, воскресит через Иисуса и апостола Павла и “поставит перед Собою” вместе с братьями из Коринфа.

4:15 Обладая непоколебимой верой в грядущее воскресение, апостол был готов подвергнуться ужасным лишениям и испытаниям. Он знал, что все эти страдания дают двойной результат: обилие благословений для коринфян и великую “благодарность во славу Божью”. Эти два момента стали для Павла мощнейшим мотивационным двигателем, направлявшим его во всем, что он говорил или делал. Он всегда преследовал две цели: слава Божья и благо ближних.

Павел понимал, что чем больше он страдает, тем больше благодать Божья изливается на других. И чем больше людей спасется, тем большей будет благодарности Богу, тем больше Он прославится.

Мы полагаем, что парафраз из английской “Живой Библии” очень хорошо отражает дух этого отрывка:

Наши страдания – для вашей же пользы, ибо тогда еще больше из вас придет ко Христу. А значит, еще больше людей возблагодарит Бога за великую Его милость и тем больше будет прославлен Господь.

4:16 Павел объясняет свою готовность подвергнуться любым страданиям и опасностям тем, что никогда не отводит взгляда от маяка надежды впереди – истины воскресения. Поэтому он не унывает. Хотя его тело стареет и дряхлеет, духом он постоянно обновляется, что дает ему силы продолжать служение, невзирая ни на какие враждебные обстоятельства.

Тот факт, что “внешний человек тлеет”, вряд ли нуждается в объяснениях или комментариях. Мы все это прекрасно понимаем – достаточно взглянуть на свое тело! Но здесь Павел радуется тому, что Бог каждый день дает ему силы продолжать свое христианское служение. Воистину, как сказал Микеланджело, “чем больше отсекается мрамора, тем больше вырисовывается статуя”.

Айронсайд по этому поводу говорит:

Ученые утверждают, что наше тело полностью обновляется каждые семь лет... Тем не менее, мы остаемся теми же личностями, какими были. Наша личность не изменится ни в этом веке, хотя тело регулярно претерпевает изменения, ни в веке грядущем, когда наше тело будет прославлено. Жизнь бабочки, это, по сути, жизнь бывшей личинки.⁸⁷

4:17 Когда мы читаем о том, какие ужасные бедствия перенес апостол Павел, нам, возможно, трудно понять, почему он называет их легкими. Страдания, которые ему пришлось перетерпеть, объективно были невероятно жестокими, нестерпимыми.

Однако эта трудность легко объясняется, если мы увидим в этих стихах сравнение и контраст. Если земные страдания рассматривать в отрыве от Божьих благ, вечности и спасения, они покажутся весьма тяжелыми – таковы они на самом деле и есть. Но если сравнить их с ожидающим нас впереди преизбытком вечной славы,⁸⁸ они действительно легки. Кроме того, “легкое страдание” кратковременно – слава же вечна. Уроки, которые мы постигаем, страдая здесь, на земле, принесут обильные плоды в мире грядущем.

Мурхед отмечает: “Здесь мы получаем радости скупые телеграммы, там же войдем в самую радость. Здесь радость по каплям мы глотаем; там – целый океан ее”.⁸⁹

В этом стихе – считает Марш – есть пирамида, к вершине которой ведут четыре ступеньки. На этих ступеньках не утомляешься и не выбиваешься из сил, а на вершине нас ждет несказанный отдых и утешение душе.

Слава.

Вечная слава.

Преизбыток вечной славы.

Безмерный преизбыток вечной славы.⁹⁰

4:18 Здесь слово “смотрим” – не просто физическая способность видеть, но способность узреть важность, значимость чего-то. “Видимое” не является целью нашего существования; тем более что чаще всего мы “видим” лишь невзгоды, испытания и страдания (Павел перенес их больше других). По сравнению с великой целью нашего служения, которая “невидима”, все эти “видимые” скорби несущественны. Что же это за цель? Во-первых, прославление Христа. Во-вторых, благо для ближних. И, наконец, награда, которую получит перед Судилищем Христовым каждый верный служитель.

Джауэтт комментирует:

Чтобы видеть первое (видимое), нужно просто зрение; чтобы видеть второе (невидимое), нужно прозрение. Первый способ видеть – естественный, второй – духовный. В первом случае рецепт находится в сетчатке глаза, во втором – в “сетчатке” веры. Писание часто подчеркивает разницу между зрением и прозрением, часто учит осознавать ограниченность и недостаточность первого и полноту, превосходство, глубину второго.⁹¹

3. Жизнь в свете судилища Христова (5:1-10)

Рассматриваемые в этом отрывке стихи тесно связаны с предыдущими рассуждениями Павла. Апостол говорил о теперешних страданиях и будущей славе, что логично привело его к теме смерти. 2 Кор. 5:1-10 – один из величайших отрывков во всей Библии, в котором говорится о смерти и отношении к ней.

5:1 В этом стихе апостол сравнивает наше нынешнее смертное тело с “земным домом, хижиной”. Хижина – строение временное; убежище от непогоды для пилигримов.

Далее Павел напоминает нам, что смерть разрушит это жилище. Когда прекратится жизнь, хижина “опустеет” и очень скоро превратится в жалкие развалины. Тело ляжет в могилу, а дух и душа верующего уйдут к Господу.

Павел начинает главу с уверенного заявления, что когда его “земной дом разрушится” (чему “способствуют” страдания, о которых он говорил в предыдущей главе), он получит от Бога “жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный”. Обратите внимание на различие между “хижиной” и “домом”. Временная земная хижина будет снесена, а новый небесный дом никогда не разрушится. “Жилище от Бога” следует понимать как “жилище, дарованное Богом”.

Далее, Павел называет наши будущие небесные тела “нерукотворенными”. Но почему он это подчеркивает? Разве наши земные тела являются “рукотворенными”? Ответ таков: слово “нерукотворенный” означает “не этого, старого, творения”. Это становится очевидным в контексте Евр. 9:11, где написано: “Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею, *нерукотворенною, то есть, не такового устройства...*”⁹² В разбираемом нами стихе Павел объясняет, что наши нынешние тела подходят только для жизни на этой земле, а прославленные тела будут “не от творения сего”. Они будут созданы специально для жизни на небесах.

Будущее тело верующего также описывается как “вечный” дом. Наши прославленные тела более не будут подвержены болезням, смерти и разложению. Они будут вечно существовать в небесных обителях.

Данный стих может натолкнуть кого-то на мысль, что верующие получают от Бога “нерукотворенный дом” сразу же после смерти. Но это не так. В небесное прославленное тело они облекутся только тогда, когда Христос вернется за Своею Церковью (1 Фес. 4:13-18). В “промежуточный” же период дух и душа христианина пребывают со Христом без тела. Старое тлеет в могиле, а нового еще нет. Бестелесное состояние не означает “бессознательное”. После смерти верующие будут наслаждаться присутствием Господа и вполне “реально” существовать! Когда Господь вернется, то из праха могильного создаст новое, прославленное тело, которое вновь объединится с душой и духом.

Прежде чем перейти к рассмотрению следующих стихов, следует упомянуть, что есть три основных понимания, что такое “жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный”.

1. Сами небеса.

2. Тело в промежуточном состоянии между смертью и воскресением.

3. Прославленное тело.

Вряд ли это могут быть небеса, поскольку ясно сказано, что это “жилище” будет “*на небесах*”. Что касается “промежуточного тела”, то нигде в Писании о нем не говорится. Более того, дом нерукотворенный описывается как жилище “вечное”, а вечное не может быть “промежуточным”. По всей видимости, правильной является третья точка зрения: “дом нерукотворенный” – это воскресшее прославленное тело.

5:2 В нашем нынешнем смертном теле мы часто вынуждены “воздыхать” – из-за физических недугов и потому, что оно ограничивает, затрудняет нашу духовную жизнь. Мы горячо “желаем облечься в небесное наше жилище”.

В этом стихе апостол, очевидно, переходит от образа хижины к образу одежды. Можно предположить, что сделал он это не случайно, поскольку, имея соответствующую профессиональную практику, знал, что из одного и того же материала можно изготовить как палатку, так и одежду. Ясно одно: Павел очень хотел получить новое, прославленное тело.

5:3 Что в данном контексте означает слово “нагими”? Говорит ли Павел о погибших грешниках, которые не получили “одежду праведности Христовой”? Или о потере награды перед Судилищем Христа? А может, речь идет о бесплотном, “нагом” состоянии верующих в промежутке между смертью и воскресением?

Автор данного комментария понимает слово “нагие” как “бесплотные” или “неприкрытые”. С его точки зрения Павел заявляет, что страстно желает не смерти и не бестелесного состояния, в котором оказываются все умершие, но прихода Господа Иисуса Христа, когда он получит прославленное тело.

5:4 Этот стих, по всей видимости, подтверждает нашу интерпретацию предыдущего стиха. Апостол говорит, что мы, “находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью”. Другими словами, он ожидал не промежуточного состояния *между* смертью и Вторым пришествием – оно не так привлекало его, как перспектива получить новое, прославленное тело (не подверженное тлению) уже после Восхищения.

5:5 “На сие самое и создал нас Бог” – т.е. для получения нового, искупленного тела. Это – кульминация Божьего плана спасения. Сейчас искупление затрагивает только наши дух и душу, но в “онный день” придет очередь и для тела. Подумать только! Бог создал нас с далекой перспективой однажды даровать нам “жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный”. Не для земли сотворил нас Господь, но для прославленного вечного, небесного дома!

Но как получить уверенность, что нас действительно ожидают прославленные тела? Для этой цели “Бог и дал нам залог Духа”. Как объяснялось ранее, пребывание в верующем Святого Духа является гарантией того, что все данные ему обетования обязательно исполнятся. Залог Святого Духа – это символ, указывающий на славное будущее, когда мы в полноте получим то, чем наслаждаемся теперь лишь отчасти.

5:6 Именно глубокая уверенность в реальности этих драгоценных обетований дает Павлу силу быть мужественным. Он знает, что пока еще “устранен от Господа”, потому что “водворен” в земное тело. Конечно же, Павлу не очень это нравилось, но он радовался тому, что даже в этом несовершенном земном теле может послужить Христу и принести много пользы Божьему народу.

5:7 Тот факт, что мы “ходим верою, а не видением”, – немаловажное доказательство нашей “устраненности” от Господа. Мы никогда не видели Христа нашими физическими глазами – лишь очами веры. Пока мы обитаем в этом земном теле, наша жизнь лишена той близости с Господом, которая возможна на небе, где нас ждет подлинное “видение” (созерцание) Бога.

5:8 Здесь Павел продолжает развивать тему, затронутую в предыдущем стихе. Взирая на благословенную надежду, направляющую в будущее его духовный взор, Павел полон мужества; он может, не кривя душой, заявить, что “благодушествует и желает лучше выйти из тела и водвориться у Господа”. Он болен тем, что Бернард называет “небесной ностальгией”.

Может показаться, что этот стих противоречит тому, что Павел говорил чуть выше. В предшествующих стихах апостол выражал желание обрести прославленное тело, а здесь он говорит, что хотел бы лучше выйти из тела и водвориться у Господа – т.е. находиться в том бесплотном, промежуточном состоянии между смертью и восхищением.

Никакого противоречия здесь, однако, нет. У христианина есть три возможности: нормальная, лучшая и самая лучшая. Разумеется, Павел предпочитает самую лучшую – получить новое, прославленное тело. Но так как самая лучшая возможность “появится” нескоро, он, разумеется, выбирает “просто лучшую” – быть со Христом пусть даже без тела; ведь его душа и дух все равно будут наслаждаться (и вполне осознанно) Его присутствием.

5:9 Верующий должен стараться “быть угодным” Господу. Наше спасение не зависит от дел, а вот награда зависит от них напрямую. Всегда следует помнить, что *вера* связана со *спасением*, а *дела* – с *наградой*. Человек спасается благодатью через веру, а не делами; но, получив спасение, он должен стремиться делать добрые дела, за которые будет вознагражден. Бог ждет от нас верности.

Обратите внимание, что Павел желает быть угодным Богу, “водворяясь ли, выходя ли”. Это значит, что его верное служение на земле должно радовать сердце Господа, и что такую же радость он прочтет в глазах Христа перед Его судилищем.

5:10 Здесь указана одна из причин, почему нам нужно быть угодными Христу: “всем нам должно явиться пред судилище” Его. Вопрос даже не в том, чтобы там *появиться*, а в том, какой будет прокручен фильм нашей жизни. “Новая английская Библия” предлагает более удачный перевод: “Жизнь каждого из нас будет открыта перед судилищем Христовым”. Одно дело – явиться к доктору в кабинет, и совсем другое – пройти там рентген. Судилище Христово открывает перед нами нашу

жизнь именно такой, какой она была. Все будет рассмотрено – и *количество* нашего служения, и его *качество*, и даже *мотивы*, которые нами двигали.

Хотя грехи и объективно влияют на служение и жизнь обращенного, пред Судилищем Христовым они как таковые рассматриваться не будут – они уже были “рассмотрены” и осуждены более 2000 лет назад, когда Господь Иисус телом Своим вознес их на древо. Там, на Голгофе, Он полностью уплатил наш долг, взяв на Себя все наше наказание, поэтому Бог никогда не приведет эти грехи на суд (Ин. 5:24). Перед Судилищем Христовым будет рассмотрено только наше служение Господу. Вопрос о спасении там стоять не будет, так как оно – уже свершившийся факт. Решения этого суда будут касаться лишь нашей награды (или ее отсутствия).

И. Чистая совесть служителя Павла (5:11 – 6:2)

5:11 Обычно считают, что значение этого стиха таково: поскольку Павел знал о страшном Божьем суде над грехом и об ужасах ада, он ходил повсюду, убеждая людей принять Евангелие. Мысль эта, сама по себе верная, не совсем точно отражает изложенную здесь мысль Павла.

Здесь Павел говорит не столько об ужасах ада, сколько о *благоговейном трепете*, с которым он старается служить Господу и угождать Ему. Апостол знает, что для Бога его жизнь – как открытая книга, что Бог видит его искренность и верность. Но ему также очень хотелось бы, чтобы это увидели и коринфяне. В таком контексте данный стих следует понимать следующим образом: *Мы ходим в страхе Божьем и стараемся убедить в этом других – убедить в том, что являемся искренними служителями Христовыми, что служение наше и помыслы наши чисты. Но даже если кто-то не поверит нам, Бог знает, что совесть наша чиста. Надеемся, что ваша совесть, коринфяне, также это подтвердит!*

Мы полагаем, что предложенное нами толкование лучше всего соответствует контексту.

5:12 Павел понимает, что его предыдущие слова кто-то может воспринять как самохвальство.

Апостол не хочет, чтобы кто-нибудь посчитал, что он просто тешит свое самолюбие! Поэтому добавляет: “Не снова представляем себя вам” – т.е. “не подумайте, что мы снова хвалим себя”.

Разумеется, это не означает, что Павел *ранее уже* похвалялся. Он лишь “снова”, в очередной раз, старается развеять их заблуждения на этот счет.

Почему же он тогда так часто и пространно “оправдывается”? Павел отвечает на это следующим образом: “(Мы) даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем”. Не Павлу нужна была эта похвала, но самим коринфянам. Он понимал, что жесткая критика лжеучителей может навредить им, поэтому хотел вооружить их достойными аргументами, чтобы они сами защищали его служение (когда противники будут обвинять его “за глаза”), а не вынуждали его делать это самому.

Павел утверждает, что его критики “хвалятся лицом, а не сердцем” (ср. 1 Цар. 16:7). Другими словами, не было в них искренности, чистоты и честности – одна только показуха. Все их “достоинства” – приятная внешность, красноречие и показное рвение. “Для людей, которых заботит только внешнее, имидж – это все. А искренность – ничто” (Избранное).

5:13 Этот стих дает повод полагать, что Павла обвиняли в безумстве – возможно, считали его фанатиком, “помешанным”, намекали, что его психика не в порядке. Апостол соглашается, что он в определенном смысле “не в себе”. Он действительно пребывал в состоянии (по выражению Денни) “духовного напряжения”. Но если и “выходит из себя, то для Бога”. То, что его противникам могло показаться безумием, на самом деле было глубоким, сердечным посвящением Богу. Его поглощала страсть ко всему, что касалось Иисуса Христа. Если же, наоборот, “был скромнен” (в оригинале “спокоен, благоразумен”), то ради коринфян. Другими словами, “контрастное” поведение Павла объясняется либо рвением ради Бога, либо заботой о ближних (верующих). В любом случае, им движут вовсе не эгоистические побуждения (чего нельзя было сказать о его противниках).

5:14 Все, кто исследуют жизнь Павла, поражаются его самоотверженности, энергичности и неустанности. Что заставляло его идти на величайшие жертвы? Что побуждало его полностью отдавать себя служению Богу и ближним? Этот стих – один из самых впечатляющих во всех посланиях Павла – дает простой ответ: любовь Христова.

О какой любви здесь идет речь? О нашей любви к Иисусу или о Его любви к нам? Конечно же, о Его любви к нам! Он первый возлюбил нас, Его любовь движет нами – только поэтому мы вообще способны любить. Любовь Христова увлекает нас с той же силой, с какой увлекает нас в подарочном магазине толпа людей накануне Рождества. И Павел, созерцая эту поразительную, явленную Христом любовь, просто не может спокойно наблюдать в сторонке, как Бог свершает в этом мире Свой труд. Он с головой бросается в гущу борьбы. Он служит Господу со всей страстью.

Иисус умер за всех нас как Глава, Представитель всего рода людского. Поэтому вместе с Ним (точнее, в Нем) умерли и мы. Как грех Адама передался его потомкам, так и смерть Христа “передалась” тем, кто верует в Него (Рим. 5:12-21; 1 Кор. 15:21, 22).

5:15 У Павла железная логика. “Христос за всех умер” – с какой целью? “Чтобы живущие (верой в Него) уже не для себя жили”, но для Него. Спаситель не для того умер за нас, чтобы мы продолжали жить в эгоизме и разменивались на суету (хотя нам этого ох как хочется!). Нет, Он умер для того, чтобы мы охотно, добровольно и радостно посвятили Ему всю свою жизнь. Денни так объясняет этот стих:

*Когда Христос умирал за нас, мы умерли для себя. Его смерть и Его любовь – достаточное основание, чтобы мы навек принадлежали Ему и только Ему. Вот цель Его смерти.*⁹³

5:16 Возможно, этот стих перекликается со стихом 12, где Павел упрекал своих противников за то, что “хвалятся лицом, а не сердцем”. И вот сейчас он снова поднимает этот вопрос, но уже с другой стороны. Когда мы приходим ко Христу, то рождаемся свыше. Появляется новое, духовное творение, которое намного важнее “плотского творения”. Поэтому Павел более “не знает людей по плоти” – т.е. не судит о людях по плотским меркам (как это было раньше). Теперь для него не играют роли человеческие рекомендации, национальное происхождение, пол и т.д. В людях апостол в первую очередь видит драгоценные души, за которые умер Христос. Павел добавляет, что и Христа он когда-то знал только “по плоти” – т.е. считал Его просто человеком, даже обманщиком. Теперь же знает Его не “по плоти”, но обрел духовное познание Господа. Одно дело – знать Иисуса как “славного парня” из соседней деревни Назарет, или даже как земного Мессию, и совсем другое дело – познать, что Иисус есть прославленный Христос, сидящий ныне одесную Бога. Сегодня мы обладаем более точной и полной информацией об Иисусе, чем те люди, которые лично Его знали, когда Он ходил по земле. Христос открыл нам Себя во всей полноте через Слово Божье посредством Духа.

Дэвид Смит комментирует это следующим образом:

*Когда-то апостол разделял веру в иудейский идеал секулярного Мессии, но сейчас он пришел к более возвышенной концепции. Он узрел в Иисусе воскресшего и прославленного Спасителя, Которого невозможно познать по плоти – только по духу; не через знание исторических фактов о Нем, но через прямое, близкое общение с Ним.*⁹⁴

5:17 “Итак, кто во Христе (т.е. спасен), тот новая тварь”. До обращения мы судили о людях “по плоти”, но теперь все изменилось – “все новое”. Нужно отказаться от старых оценочных критериев. Этот стих очень любят новообращенные. Его также нередко цитируют в личных свидетельствах.

Однако иногда при таком цитировании искажается смысл сказанного Павлом. Кому-то может показаться, что старые привычки, дурные мысли и похотливые взгляды навсегда ушли в прошлое, что теперь жизнь уверовавшего буквально стала стопроцентно новой. Но практика показывает, что это далеко не так. Здесь апостол говорит не столько о делах возрожденного, сколько о его статусе. Обратите внимание на выражение “кто во Христе” – в этих словах ключ ко всему этому отрывку. Во Христе “древнее прошло, теперь все новое”. Именно “во Христе” все новое – не “во мне”. “Во мне”, к сожалению, осталось еще очень много старого. Но я продвигаюсь вперед в своей христианской жизни. Я хочу, чтобы мои дела все больше соответствовали моему статусу. Однажды, когда вернется Господь Иисус, и “во мне” будет все новое. Наступит полная гармония между “положением” и “реальностью”.

5:18 “Все же от Бога”. Он – Источник и Автор всего. Человеку нечем хвалиться. “Все же от Бога” – того самого Бога, Который “во Христе примирил нас с Собою и дал нам служение примирения”. Великолепное изложение доктрины примирения можно найти в “Новом кратком библейском словаре”:

Смертью Господа Иисуса на кресте Бог в Своей благодати уничтожил стену, которую грех выстроил между Ним и человеком. Уничтожил, чтобы устранить былой хаос и вернуть правильный порядок вещей. Благодаря смерти Христа, верующие примирились с Богом, посему могут теперь предстать перед Ним во Христе без пятнышка порока. В Иисусе они – новое творение, совершенное, непорочное, не подлежащее осуждению. Когда Христос ходил по земле, примиряя с Собой мир и не вменяя людям их преступлений, Он в действительности примирял их с Отцом, в Нем пребывавшем. Глубина благодати и любви Христовой была явлена на Голгофском кресте, свидетельство о котором достигло всех уголков земного шара – свидетельство, умоляющее погибших грешников примириться с Богом, цель которого – полнота Божьего благоволения к людям.⁹⁵

5:19 Здесь одним предложением объясняется суть служения примирения: “Бог во Христе примирил с Собою мир”. Фразу “Бог во Христе” можно понимать двояко, и оба варианта будут правильными с точки зрения Писания:

1) “Во Христе” – значит, единосушно Христу. Что делает Сын, то делает и Отец.

2) “Во Христе” – значит через Христа. Сын был орудием в руках Отца, примирившего с Собою мир. Какое бы толкование мы ни избрали, неизменной остается главная идея: решая проблему греха, Бог сделал все, чтобы устранить причину отчуждения между Ним и человечеством. Не Ему нужно было это примирение, но погибающим людям.

“Не вменяя людям преступлений их” – при невнимательном чтении может показаться, будто этот стих учит “всеобщему спасению”; дескать, Христос умер за всех – значит, все спасутся. Но такое учение полностью противоречит многим другим ясным библейским отрывкам. Хотя Бог нашел способ, как не вменить людям их преступления, хотя этот способ доступен каждому, действителен он только для тех, кто “во Христе”. Можно не сомневаться, что преступления неспасенных будут “вменены по полной программе”. Кто же верою принимает Иисуса как Спасителя, его грехи в тот же момент прощаются, навек стираются, и таковой в очах Божьих почитается праведным.

Помимо “служения примирения”, совершенного Богом, существует еще и “слово примирения”. Оно дано нам – т.е. Бог дал нам величайшую привилегию идти и повсюду проповедовать о Божьем служении примирения. Не ангелам Он доверил такую великую задачу, а жалким, ничтожным людям.

5:20 В предыдущих стихах Павел сказал, что ему дано “слово примирения” (весть о примирении). Он был послан проповедовать эту весть всему миру. Можно предположить, что отрывок 2 Кор. 5:20 – 6:2 содержит *краткое изложение* этой вестии. Другими словами, Павел лаконично излагает, что именно он проповедует неспасенным, странствуя по разным странам и частям света. Важно понимать, что Павел здесь не предлагает коринфянам примириться с Богом. Они *уже* примирились, уверовав в Господа Иисуса. Он лишь указывает им, что именно эту весть он проповедует грешникам, куда бы ни шел.

Посол представляет свою страну, свое правительство в чужом государстве. Павел всегда говорит о христианском служении как о возвышенном, весьма почетном призвании. Здесь он уподобляет себя посланнику, которого Христос послал с “дипломатическим” поручением. Он – глашатай Божий. Сам Бог “увещевает через него”. Это выражение кажется довольно-таки странным применительно к послу. Для нас необычно представить себе посла увещевающим, просящим, но в том и слава Евангелия, что Бог, по сути, преклонив колена, со слезами на глазах умоляет людей примириться с Ним. Если вражда продолжается, то только со стороны людей. Бог уничтожил все преграды, препятствовавшие близкому общению между Ним и человеком. Он сделал все возможное для восстановления этого общения. Все, что требуется от людей – “сложить оружие”, прекратить свой упорный бунт, свое бессмысленное сопротивление и примириться с Богом.

5:21 Этот стих закладывает доктринальные основания для примирения. Как Бог сделал примирение возможным? Как Он может принять виновных грешников, приходящих к Нему с раскаянием и верой? Ответ такой: Господь Иисус полностью решил проблему наших грехов, так что ничто не мешает любому человеку примириться с Богом.

Если конкретнее, то Бог “незнавшего греха (Христа) сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом”.

Мы ни в коем случае не должны допускать мысли, что на Голгофском кресте Господь Иисус Христос действительно стал *грешным*. Это совершенно не так. Да, наши грехи были возложены *на* Него, но *в* Нем Самом их не было. Это *мы* должны были умирать на кресте. За *нас* Иисус стал жертвой за грех. Если веруем в Него, Бог засчитывает это нам как праведность, поскольку все требования закона полностью удовлетворены принесением в жертву (заместительную жертву) Христа.

Какое это благо знать, что Христос, не знавший греха, был сделан для нас жертвой за грех, чтобы мы, не знающие праведности, в Нем сделались праведными перед Богом! Невозможно смертным языком нашим выразить хотя бы ничтожную долю той благодарности, которой заслуживает Бог за Свою безграничную благодать.

6:1 Некоторые полагают, что в этом стихе Павел, обращаясь к коринфянам, побуждает их в полной мере воспользоваться явленной им благодатью Божьей.

Мы же склонны считать, что Павел здесь продолжает излагать содержание “слова примирения”, которое он проповедовал неспасенным. Он уже рассказал неверующим о чудесной благодати, предлагаемой им Богом. Сейчас он, как бы обращаясь к грешникам, просит их принять эту благодать, чтобы она не оказалась для них “тщетной”. Им крайне необходимо положительно ответить на эту чудесную весть – уверовать в Спасителя, о Котором она провозглашает.

6:2 Далее Павел цитирует Ис.49:8. В контексте этой ссылки Бог обвиняет Свой народ за отвержение Мессии. Стих 7 ясно показывает, что Господь Иисус отвергнут Своим народом – мы знаем, что результатом этого отвержения стала Его смерть на кресте. Но в стихе 8 Иегова заверяет Господа Иисуса, что Его молитва услышана, что Он поможет Ему и сохранит.

“В день спасения помог тебе” – это относится к воскресению Господа Иисуса Христа, которое как раз и стало “временем благоприятным” и “днем спасения”.

Проповедуя Евангелие, Павел возвещает погибающим грешникам чудесную истину о воскресении Спасителя: “Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения”. Иначе говоря, эра, о которой Исаия пророчествовал как о дне спасения, уже наступила. Пришло время уверовать во Христа. И сделать это нужно как можно скорее, пока еще длится день спасения.

К. Служение и поведение Павла (6:3-10)

6:3 Объяснив содержание своей проповеди, Павел теперь говорит о своем поведении и христианском служении. Он понимал, что всегда найдутся люди, ищущие повод отвергнуть весть спасения, и очень часто таковые оправдывают свое нежелание принять Христа непоследовательной, а то и просто греховной жизнью проповедника. Потому апостол напоминает коринфянам, что он “никому ни в чем не полагал преткновения, чтобы не было порицаемо служение”. Как мы указывали ранее, под “служением” здесь понимается не какая-то высокая церковная должность, но обычный труд проповедника, служителя Христова. Здесь нет и намек на какой-то сан, посвящение в него, помазание. Служение Павла доступно всякому, кто принял Христа.

6:4 В стихах 4-10 апостол описывает, как искренно и безупречно он старался исполнять свое служение – его не в чем упрекнуть. Осознавая, что служит Всевышнему, он всегда старался поступать достойно своего призвания. Денни предлагает здесь замечательный комментарий:

Когда Павел вспоминает, что ему пришлось перенести ради Христа, в нем словно клокочет вулкан эмоций – вначале сдерживаемый, так что он говорит лишь обрывками фраз, но затем вулкан извергается, разрушив все преграды, так что к концу своего монолога апостол свободно изливает душу.⁹⁶

Стихи 4 и 5 описывают физические страдания, которые Павел перенес, и которые доказывают его искренность, верность Богу. В стихах 6 и 7 апостол указывает, какие качества он проявил посреди таких ужасных скорбей. И, наконец, в стихах 8-10 он перечисляет замечательные парадоксы христианского служения.

“В великом терпении” – вероятно, речь идет о том великом терпении, которое Павел проявлял к поместным общинам, к людям вообще и всем тем невзгодам, которые он здесь перечисляет.

Посредством всех этих искушений сатана пытался сломить его, но апостол остался тверд и не сошел с дистанции.

“В бедствиях” – возможно, Павел говорит о жестоких преследованиях, которые он претерпевал за имя Христа.

“В нуждах” – здесь имеются в виду лишения: недостаток еды, одежды, отсутствие крыши над головой и т.д.

“В тесных обстоятельствах” – по-видимому, неблагоприятные ситуации, в которых Павел часто оказывался.

6:5 Согласно Деян. 16:23, Павел перенес множество “ударов”. О “темницах” апостол подробнее говорит в 2 Кор. 11:23. Слово “изгнание” можно также перевести как “мятеж” – в этом случае речь идет о тех волнениях и беспорядках, которые часто становились реакцией на проповедь Павла (например, его заявления, что язычники могут спастись без соблюдения Моисеева закона, вызвали со стороны иудеев несколько яростных всплесков насилия.) Под “трусами” может подразумеваться как изготовление палаток, так, конечно же, и другие формы физического труда, не говоря уже о путешествиях. “Бдения” – постоянная необходимость быть начеку, чтобы вовремя противостоять дьявольским козням, предупреждать козни врагов. Посты – добровольное воздержание от пищи или (что более вероятно) вынужденный голод по причине бедности.

6:6 Павел совершал свое служение “в чистоте” – т.е. целомудренно и свято. Никто не мог обвинить его в безнравственности.

Служение апостола свершалось “в благоразумии”.⁹⁷ Возможно, речь идет о глубоких познаниях Павла, о чем свидетельствуют его пространные изложения великих и сложных Божественных истин. Невеждой он однозначно не был.

У коринфян было более чем достаточно доказательств его “великодушия”! Сколько боли они ему причинили! Сколько огорчали своими грехами и недостатками! – он все прощал. Великодушие Павла (или благость, доброта), проявлялось и в той самоотверженности, с которой он служил другим, не щадя себя. Апостол всегда с любовью относился к народу Божьему, всегда сострадал ему.

Выражение “в Духе Святом”, без сомнения, означает, что Павел все совершал силой Духа Святого и в подчинении Ему.

“В нелицемерной любви” – любовь Павла к другим (столь очевидно проявленная в его жизни) была не показанной или лицемерной, но искренней. Он всегда поступал только по любви.

6:7 “В слове истины” – Павел совершал свое служение согласно Божьей воле, в подчинении ей. Также, речь может идти о личной честности апостола, который никогда не прибегал к лукавству. Таким образом, он говорил, и поступал по истине.

“В силе Божьей” – очевидно, что Павел исполнял порученную миссию, не на свою силу полагаясь, но на Божью. Некоторые видят в этих словах также ссылку на чудеса, которые он, как апостол, обладал властью творить.

“Оружие правды” описано в Еф. 6:14-18, где Павел рисует портрет “духовно экипированного” христианина. Предложенный там список “вооружения” предполагает такие качества, как прямота, честность и последовательность. Кто-то сказал: “Когда человек облечен в деятельную праведность, он неуязвим”. Если наша совесть чиста перед Богом и людьми, дьяволу практически “некуда попасть”.

Относительно выражения “в правой и левой руке” существуют разные мнения. Одним из наиболее вероятных объяснений является следующее: в древние времена меч обычно держали в правой руке, а щит – в левой. Меч символизирует наступательный бой, а щит – оборонительный. В таком случае Павел здесь учит, что полноценный христианский характер сочетает в себе “навыки нападения и защиты”.

6:8 Здесь и в последующих двух стихах Павел описывает некоторые яркие парадоксы, присущие христианскому служению. Истинный последователь Христа проходит как через горные перевалы, так и через глубокие долины. Он то на вершине, то в низине, то “посередине”. Это – жизнь чести и бесчестия, победы и кажущегося поражения, похвалы и критики. Истинный служитель Божий – объект порицания и похвалы. Некоторые хорошо отзываются о его рвении и мужестве, другие же его только осуждают. С ним обращаются как с обманщиком и самозванцем, хотя в действительности он верный (или “правдивый”), искренний служитель Всевышнего Бога.

6:9 С одной стороны, Павел был “неизвестен” миру, не понят и не оценен. С другой стороны, Павел был хорошо известен Богу и многим братьям-христианам.⁹⁸

Его жизнь была ежедневным восхождением на плаху – “но вот, он жив!” Ему угрожали, на него охотились, его гнали и преследовали, а он, как только его выпускали из темницы, сразу же начинал проповедовать Евангелие с еще большим рвением. Эту мысль еще ярче подчеркивает следующее выражение Павла: “Нас наказывают, но мы не умираем”. Павел много претерпел от рук людей (речь не идет о Божьем наказании). По-видимому, не раз и не два “каратели” считали, что навсегда избавились от “всесветного возмутителя”, но через некоторое время вновь слышали о его подвигах ради Христа в других городах!

6:10 Хотя служение Павла часто было сопряжено со скорбью, он всегда радовался. Излишне говорить о том, как страдал он, когда отвергали евангельскую весть, когда Божьи дети духовно падали, или когда вскрывались его собственные недостатки. Однако размышления о Господе и Его обетованиях поднимали его уставший дух к небесам, исполняя радостью и надеждой. Павел был “нищ” в материальном смысле. Судя по библейской информации, у него не было какой-то собственности или состояния. Но это не помешало ему привести к Богу тысячи и тысячи душ! Хотя апостол “ничего не имел”, он в определенном смысле “всем обладал”. Он не имел пустого, земного, но обладал самым важным – тем, что действительно имеет значение.

“В своем вдохновенном порыве, – пишет А. Т. Робертсон, – Павел дает волю воображению, и оно играет подобно свету молнии среди облаков”.⁹⁹

Л. Павел призывает к открытости и любви (6:11-13)

6:11 Здесь Павел обращается к коринфянам со страстным призывом открыть ему свои сердца. Он открыто и откровенно говорил им о своей любви. Поскольку “от избытка сердца говорят уста”, изливания чувств апостола свидетельствуют о его искренней привязанности к ним. Именно эта мысль выражена в данном стихе, что и подтверждает его вторая фраза: “Сердце наше расширено”. Т.е. Павел всех вмещает и всех любит.

По выражению Тозера, “Павел был маленьким человеком с большим сердцем, которого часто ранила узость мышления и мелочность его духовных детей. Вид их скорченных, мещанских душ причинял ему большую боль”.¹⁰⁰

6:12 Любая напряженность в отношениях между Павлом и коринфянами исходила не от него, а от них. Они до такой степени закрывали от него свои сердца, что были готовы отказать ему в гостеприимстве. Он же никогда не закрывал от них свое сердце. Их любовь была явно недостаточной – не Павла.

6:13 Поэтому, если они хотят ответить на его любовь взаимностью (речь идет о духовных детях Павла), то уж должны постараться шире открыть свое сердце и более явно проявить свою любовь к нему. Павел по праву считал себя духовным отцом коринфян и по праву ожидал ответной “сыновней” любви. Разумеется, только Бог может исполнить нас любовью к своим духовным наставникам, но мы должны позволить Ему это сделать.

Перевод Моффатта хорошо отражает смысл стихов 11-13:

О, коринфяне, я ничего никогда от вас не скрывал, но всегда приходил с открытым сердцем. Между нами возникло напряжение? Поверьте, причина в вас, а не во мне. Я к вам со всею душою, а вы ... Как говорят дети: “Так нечестно”! Я жду от вас взаимной искренности и открытости сердца.

М. Павел призывает к библейскому отделению (6:14 – 7:1)

6:14 Связь между этим стихом и предыдущим такова: Павел призывал коринфян к взаимной открытости и любви, а теперь объясняет, что это возможно только в случае отделения от всякого греха и неправедности. Несомненно, он намекает здесь на лжеучителей, от которых верующие Коринфа, к сожалению, не отделились.

Упоминание о “неприродном” ярме восходит к Вт. 22:10 – “Не паши на воле и осле вместе”. Вол был животным чистым, а осел нечистым; шаг у них разный, тягловая сила тоже. Напротив, когда

верующие разделяют ярмо с Господом Иисусом, они обнаруживают, что “иго Его – благо и бремя Его легко” (Мф. 11:29, 30).

Рассматриваемый отрывок – один из ключевых в Слове Божьем касательно темы отделения. Здесь содержится ясное указание верным отделиться от неверных. Для них должны быть чуждыми беззаконие, тьма, Велиар и идолы.

Конечно же, этот текст можно применять и к брачным отношениям. Христианин не должен вступать в брак с человеком неспасенным. Однако в тех случаях, когда верующий *уже* состоит в браке с неверующим, этим отрывком нельзя оправдывать практику развода. Божья воля в таком случае – сохранить брак; хотя бы ради того, чтобы неспасенный супруг мог со временем спастись (1 Кор. 7:12-16).

Изучаемый отрывок также касается и деловых отношений. Христианин не должен избирать себе в компаньоны тех, кто не знает Господа. То же касается и различных тайных орденов; как можно одновременно сохранять верность Христу и быть ревностным членом подобных организаций, где имя Христа не любят и порицают? Что касается социальной сферы, то, с одной стороны, христианин должен поддерживать контакты с неспасенными (он ведь не в пустыне живет), но с другой стороны, ему запрещено участвовать в их греховных увеселениях и других неблагоприятных делах, иначе неверующие придут к мысли, что верующие от них, в общем-то, ничем не отличаются. Этот отрывок применим и к религиозной сфере: верный последователь Христа не захочет сохранять членство в церкви, где крестят и принимают в члены явно невозрожденных людей.

Стихи 14-16 затрагивают все основные области человеческих взаимоотношений.

Праведность и беззаконие – эти два термина описывают всю сферу нравственного поведения.

Свет и тьма – речь идет о способности различать Божье от сатанинского, праведное от греховного.

Христос и Велиар – выбор авторитетов. Кто или что является господином нашей жизни?

Верный и неверный – вопрос доверия Богу. На кого или на что мы полагаемся?

Храм Божий и идолы – эти два понятия в полной мере раскрывают область личного поклонения.

Праведность и беззаконие несовместимы; у них нет точек соприкосновения. Нет ничего общего и у света с тьмою – когда включается свет, мрак тотчас же рассеивается; они не могут сосуществовать.

6:15 Имя “Велиар” означает “негодный” или “нечестивый”. Это нарицательное имя стало собственным именем дьявола. Возможен ли мир между Христом и сатаной? Конечно же, нет! Так не может быть и союза верного с неверным. Попытка заключить такой союз означала бы измену Господу.

6:16 Идолы не имеют ничего общего с храмом Божьим. А значит, мы, как храм Бога живого, должны искоренить из своей жизни всех “идолов” – все то, что становится для нас важнее Бога (речь, конечно же, не идет о вырезанных из дерева истуканах). Идолом для нас могут стать деньги, удовольствия, слава или материальные блага.

Для подтверждения мысли, что мы являемся храмом Бога живого, Павел использует ряд ветхозаветных цитат: Исх. 29:45, Лев. 26:12 и Иез. 37:27. Денни по этому поводу говорит:

[Павел] надеется, что христиане возьмут пример с иудеев, столь ревностно оберегающих земной храм. Теперь Божьим храмом являются сами христиане, и храм этот нужно с такой же ревностью содержать в святости, хранить от осквернения миром.¹⁰¹

6:17 Если верующие действительно желают хранить себя в святости, Павел, цитируя Ис. 52:11, бросает им вызов: “Отделитесь!” В подобных призывах мы должны усматривать вполне естественное Божье желание, чтоб мы отделялись от всякого рода зла. Христиане не должны “брататься” с нечестивыми с целью исправить их, “позитивно повлиять”. Бог хочет, чтобы они “вышли из среды их”. Под “нечистым” Павел в этом стихе подразумевает прежде всего языческий мир своего времени, но изложенный здесь принцип отделения универсален. Нечистоты вполне хватает и в коммерции, и в социальной жизни, и даже в некоторых “церквях”.

Этот стих *нельзя* использовать для призыва отделяться от других верующих. Христианам оставлена заповедь “хранить единство духа в союзе мира”.

6:18 Верующим, желающим повиноваться Слову Божьему, иногда бывает очень тяжело разрывать годами поддерживаемые связи. По-видимому, в этом стихе Бог, как бы предполагая подобные трудности, утешает христиан. В предыдущем стихе Он уже пообещал: “Я приму вас”. Здесь же

добавляет: “И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дочерьми, говорит Господь Вседержитель”. Как вознаграждение (или “компенсация”) за болезненный разрыв с теми, кто все еще принадлежит к лагерю греха, зла и сатаны, нам обещаны глубокие, сладостные взаимоотношения с Богом как с Отцом. Это не значит, что мы становимся сыновьями и дочерьми Бога через послушание Его Слову. Но если мы решительно отделимся от всего нечистого, то воистину поступим как Божьи сыны и дочери, а посему испытаем такую радость от общения с Богом, какую никогда еще не испытывали, и какую этот мир не может дать!

Благословения истинного отделения – такое же благо, как и славное общение с нашим великим Богом (Избранное).

Сегодня эта проблема стоит особенно остро в протестантских либеральных и нео-ортодоксальных церквях. Верующие в этих общинах постоянно интересуются: “Как мы можем послужить Богу и людям?” Данный отрывок – лучший для них ответ. Они должны оставить общество, где не чтят Господа Иисуса и не превозносят как возлюбленного Сына Божьего и Спасителя мира. Вне такого общества они смогут сделать для Бога гораздо больше, чем оставаясь в нем.

7:1 Этот стих тесно связан со предыдущей главой. Павел в нем не открывает новую тему, но завершает предыдущую мысль, начатую еще в 1 Кор. 6:14.

“Обетования”, о которых говорится в этом стихе, содержатся в стихах 17 и 18 главы 6 – “Я приму вас... буду вам Отцем... вы будете моими сынами и дочерьми...”. Имея такие прекрасные обетования Божьи, мы должны “очистить себя от всякой скверны плоти и духа”. Осквернение плоти включает в себя все виды физической нечистоты, тогда как скверна духа связана с внутренней жизнью – с побуждениями, мотивами, помыслами.

Бог не только объясняет, чего нельзя делать, но и указывает, положительный аспект христианской жизни (что *нужно* делать): “Совершать святиню в страхе Божьем”. Мало просто отделиться от скверны – нужно еще стремиться ко все большему уподоблению в нашей повседневной жизни Господу Иисусу. Павел, конечно же, не имеет в виду, что на этой земле мы можем достичь абсолютной безгрешности. Практическое освящение – это процесс, который продолжается всю жизнь. С каждым днем мы все больше становимся похожими на Господа Иисуса Христа, пока однажды не увидим Его лицом к лицу – тогда полностью уподобимся Ему и будем с Ним пребывать всю вечность. Когда мы действительно испытываем почтительный страх Божий, благоговение перед Ним, в наших сердцах возникает желание жить свято. Давайте же присоединим свой голос к просьбе благочестивого Макчина: “Господи, сделай меня таким святым, насколько это возможно для человека по эту сторону небес”.

Н. Павел радуется добрым вестям из Коринфа (7:2-16)

7:2 “Вместите нас” – другими словами “распахните для нас свои сердца”. Павел указывает, что у коринфян нет причины “не вмещать” его, поскольку он “никого не обидел, никому не повредил, ни от кого не искал корысти”. Что бы ни говорили о нем его недоброжелатели, Павел никому не сделал зла, никем не попользовался ради финансовой выгоды.

7:3 Во всех своих высказываниях Павел не преследует цели осудить коринфян. Он и ранее об этом говорил, и сейчас повторяет, что никогда не перестанет их любить – ни в жизни, ни в смерти.

7:4 Такая глубокая, крепкая любовь к святым в Коринфе дает Павлу моральное право обращаться к ним прямо и открыто. Его иногда суровая прямота не означает недостатка любви, поскольку в присутствии других он неоднократно их хвалил. Он действительно гордится ими (в хорошем смысле), всегда и везде высоко о них отзывается. Причем, не льстит им, а действительно находит причины их похвалить – например, за их готовность собрать материальную помощь для святых в Иерусалиме. Впрочем, вопрос денежных сборов Павел детально затронет ниже. Здесь он лишь мельком о нем упоминает.

“Я исполнен утешением, преизобилую радостью, при всей скорби нашей” – следующие стихи объясняют, почему Павел так радуется среди суровых испытаний. Дело в том, что Тит принес ему из Коринфа добрые вести, и это стало для него источником великого утешения и ободрения.

7:5 Мы уже упоминали о том, что Павел, оставив Ефес, отправился в поисках Тита в Троаду. Не найдя его там, он двинулся дальше, в Македонию. Но и в Македонии он не смог унять своей тревоги. Кроме внутреннего беспокойства, страхов и волнений было еще множество внешних негативных факторов – преследований, давлений, “стеснений”. Враг отчаянно атаковал апостола, а тут еще... задержка Тита.

7:6 Наконец, Бог помиловал Павла: прибыл с утешительными вестями Тит. Можно только представить, что это была за встреча! Воистину прав был Соломон, сказав: “Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего” (Пр. 27:17). Двое преданных слуг Божьих наконец-то встретились: один засыпает вопросами, другой едва успевает на них отвечать! (См. также Пр. 25:25)

7:7 Но Павла весьма обрадовала не столько встреча с возлюбленным другом, сколько рассказ Тита о реакции коринфян на последнее письмо апостола. Реакция эта была такова, что сам Тит “утешался о них”.

Что же именно так обрадовало Павла? Во-первых, желание коринфян повидаться с ним; это значит, что целенаправленные усилия некоторых лжеучителей отвлечь их от Павла потерпели неудачу. Во-вторых, коринфяне не только возжелали увидеть его – они много плакали. Возможно, плакали о той беспечности, с которой терпели в своей среде грех, или о той печали, боли, которую причинили апостолу. И, в-третьих, Тит заверил Павла, что коринфские верующие весьма уважительно к нему относятся, желают угодить ему, проявляют искреннее усердие в исполнении его просьб.

Таким образом, апостол радовался не только прибытию Тита, но и его свидетельству о духовном подъеме коринфян – они слушаются его наставлений и по-прежнему к нему расположены.

7:8 “Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было; ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время”.

Упоминаемое здесь “послание” является или Первым посланием к Коринфянами, или каким-то другим нам не известным “суровым письмом”.

Слова Павла о том, что он “пожалел было”, что послал им упомянутое послание, требуют некоторых пояснений. Если предположить, что речь идет о Первом послании к Коринфянам, вопрос о богодухновенности этого письма все равно не стоит. Написанное апостолом – это заповеди Господни; но сам Павел “по-человечески” изливал свои эмоции, не скрывая своих беспокойств и сомнений. Вильямс комментирует это следующим образом:

В стихе 8 мы видим различие между богодухновенностью и человеческим фактором. Павел знал, что его первое письмо богодухновенно. Знал, что записанные там слова являются заповедями Господними. Однако он был всего лишь человеком – слабым, сомневающимся и любящим, который содрогался при мысли, что его письмо может причинить возлюбленным коринфянам боль или вызвать отчуждение. Перед нами интересный пример внутреннего конфликта между пророком и той вестью, которую он передает по внушению Святого Духа.¹⁰²

Давайте еще раз проясним всю сложившуюся ситуацию. Когда коринфяне в первый раз прочли его письмо, оно прозвучало для них как суровый упрек и причинило боль. Апостол же, отправив это письмо, с беспокойством ожидал их реакции. Где-то в душе он чувствовал сожаление, что написал им такое жесткое послание. Нет, он не считал, что сгоряча написал что-то лишнее, ненужное. Ему лишь было грустно оттого, что ему, как апостолу и служителю Христа, иногда приходится причинять другим “на время” боль. Но это необходимо делать ради достижения Божьих целей и блага самих порицаемых.

В последней части стиха 8 Павел подчеркивает, что хотя его письмо и опечалило их – но лишь “на время”. Вначале это послание действительно причинило им боль. Это было неизбежно. Но печаль не продлилась долго.

Иногда слова Павла подобны скальпелю хирурга. Чтобы устранить опасный очаг заражения, ему приходится разрезать плоть. Разумеется, он не радуется тому, что причиняет боль пациенту, но знает, что должен сделать это для здоровья больного. Ситуация тем более драматична, если хирург оперирует своего близкого друга. Он понимает, какие тому приходится переносить страдания, но понимает также и то, что страдания эти временны и в итоге принесут благо, спасение жизни.

7:9 Итак, Павел радуется не тому, что причинил коринфянам боль, а тому, что они “опечалились к покаянию”. Другими словами, печаль изменила их мышление, что, в свою очередь, привело к

позитивным переменам и в их жизни. Как говорит Ходж, “покаяние – это не просто сожаление о чем-то, но изменение сердца, вследствие чего человек со скорбью и ненавистью отвращается от греха и со смирением обращается к Богу”.¹⁰³

Коринфяне опечалились по воле Божьей; такая печаль угодна Ему. Поскольку их печаль и раскаяние были искренни и благочестивы (“ради Бога”), суровые порицания Павла не привели к каким-то разрушительным последствиям.

7:10 В этом стихе противопоставляются “печаль ради Бога” и “печаль мирская”. Печаль ради Бога – это скорбь по поводу совершенного греха, приводящая к раскаянию. Таковой понимает, что к нему обращается Сам Бог, и соглашается с Его взглядом на совершенный грех и самого себя.

Слова Павла, что “печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению”, не обязательно относятся ко спасению душ (хотя такое применение также возможно), ведь коринфяне, как никак, были спасены. Очевидно, что термин “спасение” здесь означает избавление от власти греха, от любого рабства, тупика или проблемы.

Печаль мирская – не истинное раскаяние, а просто сожаление о случившемся. Такое сожаление часто ведет к горечи, депрессии и... даже смерти. Яркий тому пример – Иуда Искариот. Его сожаление о соделанном было эгоистичным. Он не столько переживал, что предал Сына Божьего, сколько не мог выносить угрызений совести. Он не мог себя простить.

7:11 Апостол указывает здесь, что сам опыт коринфян подтверждает правоту его слов касательно благотворного воздействия “печали ради Бога”. На современном языке фраза “ибо то самое...” звучала бы как “в подтверждение того факта, что ваша печаль принесла пользу...” – затем Павел перечисляет, какую именно пользу.

Во-первых, она “произвела в них усердие” – заставила серьезно задуматься, вызвала благочестивое беспокойство. Если здесь Павел намекает на церковную дисциплину, которую коринфяне, в конце концов, применили к согрешившему брату, то он радуется тому, что их неизвинительная беспечность сменилась искренним желанием исправить ситуацию.

Во-вторых, печаль произвела в них “извинения” – стремление избавиться от имиджа “попустителей греха”. Речь идет не о попытках оправдать свою непозволительную терпимость ко греху, но о решительных действиях смыть с себя, со своей общины пятно. Они более не хотели быть “соучастниками в сем деле”. Изменение их отношения к ситуации привело к конкретным действиям. “Какое негодование” – возможно, Павел говорит об их отношении к грешнику, поскольку тот опозорил имя Христово. Но более вероятно, что здесь говорится об их отношении к самим себе. Обычно, кающиеся обвиняют себя, а не других. Коринфянам было в чем упрекнуть себя – хотя бы за то, что так долго терпели такое безобразие.

“Какой страх” – конечно же, коринфян мотивировал страх Господень, но возможно, что они также боялись и прихода апостола, который мог бы явиться “с бичом, а не любовью”.

“Какое желание” – большинство комментаторов полагает, что речь идет о пробужденном в душах коринфян желании увидеть апостола Павла. Однако эта фраза может также означать стремление исправить зло, увидеть искреннее раскаяние и его плоды в жизни согрешившего.

“Какую ревность” – эту фразу объясняют по-разному. Коринфяне могли проявить ревность в восстановлении репутации церкви (чтобы имя Бога прославилось), в духовном восстановлении согрешившего, в собственном очищении от скверны, в защите апостола и т.д.

“Какое взыскание” – букв. “какое наказание” или “какое возмездие”. Мысль проста: коринфяне поняли, что грех должен быть наказан и повели себя самым решительным образом – созвали собрание и применили церковную дисциплину.

Затем Павел добавляет: “По всему этому вы показали себя чистыми в этом деле”. Конечно же, апостол не имеет в виду, что коринфяне ни в чем не были виноваты, но соглашается, что они сделали все возможное, чтобы исправить ситуацию. Конечно же, он сделали это несколько поздно, но, как говорят, “лучше позже, чем никогда”.

7:12 Этот стих поднимает три основных вопроса. Во-первых, о каком письме Павел здесь говорит (“я писал к вам”)? Во-вторых, кого он называет “оскорбителем”? В-третьих, кто оскорбленный? И, наконец, как перевести последнюю часть стиха: “попечение наше о вас” или “попечение ваше о нас”?

Отвечая на первый вопрос, напомним уже сказанное ранее: речь идет или о Первом послании к Коринфянам или о некоем “строгом письме”, до нас не дошедшем. “Оскорбителем” вполне может быть виновник в инцесте, о чем мы читаем в 1 Кор. 5, или же какой-то неугомонный бунтарь в Коринфской общине. В первом случае оскорбленным будет отец согрешившего, а во втором – Павел или другие неизвестные нам верующие.

В Синодальном переводе последняя часть стиха гласит: “...чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом”. Но преподобный Кассиан переводит эти слова следующим образом: “Чтобы пред Богом стало вам явно усердие ваше о нас”. Этот вариант подтверждается многими современными английскими переводами.

7:13 Поскольку письмо Павла произвело желаемый результат, он “утешился утешением их” – ведь коринфяне раскаялись и встали на его сторону! Кроме того, его вдохновлял энтузиазм, с которым Тит отзывался о святых Коринфа – они “успокоили дух” Тита.

7:14 По-видимому, перед тем как послать Тита в Коринф, апостол с теплотой отзывался о верующих в этом городе. Сейчас он говорит, что его похвальные отзывы оправдались. Как он описал Титу коринфян, так они себя в конечном итоге и проявили. Он не напрасно их хвалил; они “не подвели” его.

7:15 Очевидно, Тит с опаской приближался к югу Греции, не зная, какой прием ему окажут верующие Коринфа. По-видимому, он готовился к худшему. Однако коринфяне встретили его весьма дружелюбно и тепло. Они проявили к нему столько сердечности и теплоты, с такой готовностью слушали те наставления, которые он передал им от Павла, что с каждым днем становились ему все дороже.

Говоря, что они приняли “Тита со страхом и трепетом”, апостол не имеет в виду ужас или трусливый страх – речь идет о благоговении перед Господом, об искреннем желании угодить Ему.

7:16 Не следует абсолютизировать заявление Павла, что он “во всем может положиться” на коринфян. Разумеется, верующие Коринфа могут оступиться, согрешить и “подвести” апостола. Павел просто дает им кредит доверия, тем более что они его заслужили, тепло приняв Тита и приняв во внимание многие его, Павла, рекомендации, наставления и повеления, записанные в Первом послании к Коринфянам.

Этот стих завершает первую часть Второго послания к Коринфянам, посвященную, как мы видели, служению апостола, его попыткам восстановить былые близкие отношения с верующими Коринфа. Следующие две главы представляют другую тему: “благодать искреннего даяния”.

II. ПАВЕЛ УВЕЩАЕТ ЗАВЕРШИТЬ ДЕНЕЖНЫЙ СБОР ДЛЯ СВЯТЫХ В ИЕРУСАЛИМЕ (Гл. 8, 9)

А. Добрый пример щедрости (8:1-9)

8:1 Павел хочет, чтобы коринфяне знали, каким удивительным образом проявилась Божья благодать среди христиан в церквях Македонских (северная Греция). Филиппы и Фессалоники – два города Македонии, в которых Павлом были основаны христианские общины.

Конкретным проявлением благодати Божьей среди македонян стала их *щедрость*.

8:2 Эти христиане пережили много скорбей, прошли через огненные испытания. Обычно люди, переживая тяжелые времена, стараются экономить деньги с целью обеспечить свое будущее. Особенно это характерно для тех, кто не очень богат – а именно такими (небогатыми) были македоняне, чьи финансовые возможности были более чем скромны. И все же, христианская радость настолько переполняла их, что, узнав о нуждах святых в Иерусалиме, они поступили весьма необычно: поделились тем немногим, что у них было. Они смогли даже в нищете сохранить радушие и доброту.

8:3 Их щедрость характеризуется и другими поразительными моментами. Они отдавали не только то, что было им по силам, но и “сверх сил”. Причем жертвовали “доброхотно” – то есть легко, без принуждения, уговоров и упрасиваний.

8:4 Возможно, апостол не торопился принять дар македонян, зная об их бедственном положении, но они очень хотели поучаствовать в нуждах святых Иерусалима. Они были столь настойчивы, что не принимали ответа “нет”. Они буквально заставили Павла взять собранные ими деньги.

8:5 Возможно, Павел ожидал, что верующие Македонии отреагируют на его призыв жертвовать несколько иначе – “как все нормальные люди”: сначала нехотя соберут какую-то сумму, затем под воздействием “обличительных проповедей” увеличат ее. Но все оказалось совсем не так! Эти возлюбленные христиане готовы были отдать все, что у них было, потому что самих себя уже “отдали” Господу – это был их самый большой дар. Слова “они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей” нужно понимать в том смысле, что верующие Македонии посвятили свои жизни на служение Христу и ближним. Они, в сущности, сказали Павлу: “Мы отдали себя Господу, и теперь все наше – ваше, ибо считаем вас Божьими распорядителями наших средств. Поскольку ты – апостол Христа, Господа нашего, только скажи – и мы все сделаем!”

“Инвестирование в дело Божье только тогда ценно, – говорит Дж. Кемпбел Морган, – когда делается тем, кто сам себя отдал Богу”.

8:6 Апостол настолько окрылен примером македонян, что призывает и коринфян последовать ему. Вот почему он просил Тита, чтобы он “окончил начатое им дело”. Когда Тит впервые посетил Коринф, он уже поднимал вопрос о сборе пожертвований. Теперь Павел дает ему поручение проследить за тем, чтобы добрые намерения коринфян превратились в конкретные *действия*.

8:7 Поскольку коринфяне столь замечательные во многих отношениях люди (сказано без иронии или лести), Павел хочет, чтобы они отличились также и в даянии. Он хвалит их за изобилие веры, слова, познания, всякого усердия (прилежности) и за их любовь к нему. В своем первом послании Павел хвалил их только за “слово и познание”. Здесь же он расширяет список их добродетелей, что, очевидно, является результатом похвальных отзывов Тита, у них побывавшего. Термин “вера” в этом стихе может означать веру во Христа, *дар* веры, а также *верность* в их отношениях с ближними.

Под “словом” очевидно подразумевается дар языков, которым коринфяне весьма активно пользовались (эта тема занимает значительное место в Первом послании к Коринфянам).

“Познание” – речь может идти о Божьем даре “слово знания” или просто о способности верующих Коринфа глубоко вникать и понимать Божественные истины.

“Всякое усердие” – рвение и старательность в свершении Божьего дела.

И, наконец, коринфяне заслуживают похвалы за их любовь к Павлу.

Ко всему этому списку апостол теперь хотел бы добавить еще одну добродетель: щедрость.

Денни считает ненормальным явлением, когда человек, “активно интересующийся духовными вещами, проявляющий великую ревность в молитве, проповеди и душепопечительстве, неспособен расстаться с купюрами своего бумажника”.¹⁰⁴

8:8 Павел не хочет выступать здесь в роли диктатора или погонщика с бичом, но хотел бы “испытать искренность их любви” – тем более на фоне той поразительной жертвенности, которую проявили христиане Македонии. Опять-таки, заявление Павла, что он здесь не дает им повелений, не бросает тень на богодухновенность его слов. Он просто призывает коринфян жертвовать от чистого сердца, потому что “доброхотно дающего любит Бог”.

8:9 Данный стих является одним из самых замечательных текстов этого величественного послания. На фоне незначительных, казалось бы, деталей из жизни коринфян и македонских верующих, апостол Павел рисует прекрасный портрет самого щедрого Человека из всех когда-либо живших на земле.

Слово “благодать” имеет в Новом Завете несколько смысловых оттенков. Но в данном контексте оно наверняка означает щедрое даяние. Насколько щедр был Господь Иисус? Настолько, что ОТДАЛ ВСЕ. “Он обнищал ради нас, дабы мы (навеки) обогатились Его нищетою”.

Мурхед комментирует:

*Он был богат властью, почитанием, общением и счастьем. Затем Он стал беден – в глазах людей Он не имел ни уважения, ни статуса, ни признания. Нас убеждают пожертвовать немного денег, одежды и еды – Он же отдал Себя Самого.*¹⁰⁵

Этот стих также указывает на предвечное существование Господа Иисуса. Когда Он “был богат”? Конечно же, не тогда, когда пришел в мир Младенцем в Вифлееме! Не был Он богат и в течение тридцати трех лет Своего служения, странствуя словно нищий бродяга и чужак по земле, которую Сам же сотворил. Он “был богат” в прошедшей вечности, когда пребывал с Отцом на небесах. Но затем “обнищал” – т.е. воплотился, что включает не только бедные Вифлеемские ясли, но и жизнь в семье плотника в Назарете, страдания в Гефсимании и смерть на Голгофе. И все это – ради нас, чтобы мы “обогатились Его нищетою”.

Если верим в это, то должны с величайшей радостью отдавать Господу самих себя и все, что имеем. В контексте темы о даянии нет более сильного аргумента, чем приведенный здесь пример Иисуса Христа.

Б. Доброе пожелание завершить денежный сбор (8:10, 11)

8:10 Нарисовав образ великого Даятеля, Павел снова возвращается мысленно к коринфянам, которые еще раньше македоняны начали сбор пожертвований. Так что если не хотят прослыть непоследовательными, им следует завершить сбор средств, начатый еще год назад. Такая щедрость принесет пользу не только святым в Иерусалиме, но и самим коринфянам, так как станет свидетельством их искренности, надежности и любви.

8:11 Какова бы ни была причина задержек и отсрочек, Павел увещевает коринфян как можно скорее, вопреки всем помехам, завершить сбор. Им не нужно дожидаться “лучших времен”, когда они смогут пожертвовать больше. Пусть соберут столько, сколько смогут. Этого будет достаточно.

В. Три добрых принципа щедрости (8:12-15)

8:12 Похоже, коринфяне отложили сбор для нуждающихся святых в Иерусалиме в надежде, что позднее смогут послать больше. Однако Павел напоминает им, что вопрос не в том, сколько они могут послать, а в том, с каким сердцем они это делают. Есть ли у них искреннее желание помочь нуждающимся? Если да, то Бог примет даже самый малый дар. Главное – отношение и мотивы сердца.

8:13 Цель Павла не в том, чтобы собрать с коринфян как можно больше, обобрав их как липку. “Не требуется, чтобы другим (в данном случае Иерусалимской церкви) было облегчение, а вам (коринфянам) тяжесть” – т.е. резкое ухудшение финансового положения.

8:14 В этом стихе описывается Божья программа финансового обеспечения церковью Господа Иисуса Христа. Ее суть – “равномерность”; если в одной области у христиан есть изобилие, часть средств нужно переместить в ту область, где верующие нуждаются. Такая циркуляция средств и должна привести к финансовой “равномерности” в общинах всего мира.

Поэтому Иерусалимскую церковь не нужно воспринимать как “иждивенческую”. Сейчас она переживает финансовые трудности, а завтра ситуация может измениться с точностью до наоборот – и тогда уже верующие Иерусалима будут присылать материальную помощь коринфянам. В этом случае финансовый поток потечет в обратном направлении. Именно эту простую мысль Павел старается донести в этом стихе. Но пока “поток” по вполне объективным причинам направлен из Греции в Иудею.

8:15 Этот “принцип равномерности” Павел подтверждает цитатой из Исх. (16:18). Когда сыны Израилевы собирали манну, то, разумеется, кто-то мог собрать больше, а кто-то меньше. Однако манна эта затем перераспределялась, и каждому доставалось примерно одинаковое количество: 2-2,5 литра. Таким образом, “кто собрал много, не имел лишнего; и кто – мало, не имел недостатка”. Если кто-то пытался “копить” манну, в ней уже на следующий день заводились черви!

Как видим, такая равномерность достигалась не с помощью “ревностных молитв” и чудес, а только благодаря тому, что собравшие слишком много *делились* с теми, у кого было мало. Ходж по этому поводу отмечает:

Урок, преподанный здесь Павлом (и отрывком из книги Исход), состоит в следующем: среди народа Божьего изобилие одних должно восполнить нужду других, и любая попытка извратить это

*правило приведет к поношению и ущербу. Собственность подобна манне: она “не выдерживает” накопительства.*¹⁰⁶

Этим строкам близка по духу еще одна цитата неизвестного автора:

Бог хочет, чтобы каждый получил свой кусок от пирога жизненных благ. Некоторые, однако, отхватывают кусок побольше. Таковые должны делиться с теми, у кого этот кусок меньше. Бог позволяет неравное распределение собственности не для того, чтобы богатые эгоистично этим пользовались, проводя жизнь в наслаждениях, но чтобы делились с бедными.

Г. Три добрых брата, посланные подготовить денежный сбор (8:16-24)

8:16 В следующих двух стихах Павел хвалит Тита за его правильное отношение к вопросу сбора денежных средств. Апостол благодарит Бога, “вложившего в сердце Титово такое усердие” к коринфянам. Павел увидел в своем соратнике родственный дух. Ради коринфян Тит нес такое же бремя, как и он сам.

8:17 Когда Павел написал данное послание, то излишним было даже просить Тита доставить его в Коринф – тот “пошел добровольно”.

Слова “пошел к вам”, возможно, означают “он собирается к вам”. По-видимому, Павел использует здесь “эпистолярный” аорист – время глагола, которое говорит о том, что только должно произойти, как об уже случившемся (автор как бы ставит себя на место читателя, получившего письмо). Нет сомнений, что именно Тит отнес это письмо в Коринф. Разумеется, он отправился туда не ранее, чем Павел его закончил.

8:18 В стихах 18-22 описываются два других брата-христианина, которым поручили сопровождать Тита в его миссии. О первом говорится в стихах 18-21, а о втором – в стихе 22. Имен их Павел не называет. Этот библейский отрывок ценен тем, что повествует о предпринятых Павлом мерах предосторожности касательно обращения с деньгами. Нельзя было давать повода для возникновения подозрений, для нареканий и упреков.

О первом брате сказано, что он достоин похвалы за благовестование. Богословы расходятся во мнениях, кто бы это мог быть. Одни считают, что Лука, другие – Сила, третьи – Трофим. Но, возможно, пытаясь угадать, кто это, мы утрачиваем ощущение самого духа отрывка. Случайно ли Павел не называет их имен? Истинные последователи часто остаются неизвестными. Так было с маленькой девочкой, которая сыграла столь огромную роль в судьбе больного проказой Неемана. Так было и с тем мальчиком, который отдал свой обед в распоряжение Господа Иисуса.

8:19 Этот неназванный брат был “избран от церковей”, чтобы отправиться в путь с Титом “для сего благотворения”. Т.е. он был в числе группы, посланной в Коринф подготовить сбор средств для нуждающихся братьев. В этих троих посланниках Павел видит служителей, призванных совершить угодное Богу дело для славы Его. Но они не просто выполняли свой долг, но горели желанием помочь бедным братьям и сестрам в Иерусалиме.

8:20 Апостол был слишком мудр, чтобы допустить оплошность и доверить денежный вопрос кому-то одному. Он настоял на том, чтобы сбор денег контролировали не менее двух-трех человек. Желая не давать повода для подозрений и сплетен, Павел принял все необходимые меры. Сумма была крупная. Любой неправильный шаг мог вызвать кривотолки.

8:21 “Мы стараемся о добром” можно перевести как “мы должны позаботиться о том, чтобы все было честно”. Павел не успокаивал себя тем, что, мол, “Бог видит нашу четность”. Он хотел, чтобы эту честность видели и люди. Морган по этому поводу отмечает: “Обязанность христианской общины – так вести свои дела, чтобы не давать мирским людям повода подозревать ее в чем-нибудь бесчестном”¹⁰⁷.

Кстати, этот стих звучит почти так же, как Пр. 3:3, 4 в Септуагинте.

8:22 Здесь упоминается второй “неизвестный брат”, которого Павел назначил быть в группе “наблюдателей” за сборами. Его усердие много раз было “испытано”, да и сейчас, когда ему поручили эту важную миссию, он проявил не меньше усердия – тем более что считал коринфян надежными, верными христианами.

В некоторых переводах после слов “по великой уверенности” добавлено курсивом “*которую мы имеем*” (в вас), но в большинстве версий стоит “*которую он имеет*” (в вас). Согласно второму варианту, Павел хвалит “неназванного брата” не только за его стойкость и надежность в прошлом, но и за активную помощь в предстоящем сборе пожертвований, за ревность, исходящую из его уверенности, что коринфяне не подведут.

8:23 Если кто-то в Коринфе поднимет вопрос “что это за люди”, Павел для этого случая дает устную “визитную карточку”: Тит – его товарищ и сотрудник, друг коринфян: два других брата – “посланники церквей, слава Христова”. Выражение “слава Христова” означает, что этим достойным людям, представляющим свои церкви, поручена почетная миссия прославить Христа в глазах людей – явить пред лицом этого мира, как христиане могут любить и помогать друг другу. В этом смысле они есть похвала Господу, отражение Его славы.

8:24 Все вышесказанное коринфяне должны принять во внимание. А значит – тепло принять посланных и своевременно подготовить щедрый дар для святых в Иерусалиме. Этим они оправдают лестные отзывы Павла о них, это послужит доказательством их христианской любви к другим церквям. В переводе Филлипса этот стих звучит так: “Пусть они и все окружающие церкви увидят, как искренна ваша любовь, и что все сказанное нами о вас – правда!”

Д. Павел призывает коринфян оправдать его добрые отзывы о них (9:1-5)

9:1 Павел заявляет, что, в общем-то, нет необходимости увещевать коринфян касательно сбора денег для нуждающихся святых; тем не менее, он это делает. Возможно, апостол здесь несколько иронизирует. Действительно, коринфяне сами проявили инициативу в плане помощи нуждающимся святым в Иерусалиме – зачем их “уговаривать”? Однако они медлят выполнить обещанное, чем вынуждают Павла напоминать им о щедрости и давать в принципе “излишние” наставления. Таким образом, коринфяне, с одной стороны, заслужили похвалу за добрую инициативу, с другой – нуждаются в легком “толчке”.

9:2 В их усердии Павел не сомневается. С того времени, как они подняли вопрос о помощи Иерусалимской церкви, этот благотворительный проект реализовывался серьезно и ревностно – так что Павел хвалился коринфянами перед христианами Македонии, заявляя, что “Ахаия приготовлена еще с прошедшего года” (Здесь “Ахаией” Павел называет Коринф, который был расположен в Ахаии, южной части Греции). Когда македоняне слышали о таком рвении коринфян, то и сами загорелись желанием сделать денежный сбор. Они заразились духом христианского жертвования и решили от чистого сердца заняться служением благотворения и вспоможения.

9:3 Как мы уже упоминали, фраза “послал братьев” в действительности означает, что Павел только собирается их послать. Это событие будущего описано в прошедшем времени с точки зрения читателя, а не писателя (эпистолярный аорист). Под “братьями” апостол подразумевает упомянутых в предыдущей главе трех посланников – Тита и еще двух неизвестных верующих мужей. Они будут посланы с важной миссией: позаботиться о том, чтобы к приходу Павла коринфяне завершили начатый год назад сбор денег и, таким образом, оправдали хвалебные о них отзывы.

9:4 Когда апостол отправится из Македонии на юг, в Коринф, его, возможно, будут сопровождать некоторые македонские верующие. Как стыдно будет апостолу Павлу, так лестно отзывавшемуся о коринфянах, если он, придя с “македонцами” в Коринф, обнаружит, что денежный сбор для верующих Иерусалима все еще не завершен! Этим они очень подведут Павла. Ему будет ужасно неловко за них, не говоря уже о том, что им самим будет очень стыдно за себя.

В переводе Филлипса этот стих звучит так:

Между нами говоря, мне очень бы не хотелось, чтобы пришедшие со мною братья-македонцы увидели, что вы, коринфяне, завоевавшие репутацию щедрой церкви, все еще тянете резину со сбором! Всем нам (и в первую очередь вам) будет ужасно стыдно. Ведь получится, что мы зря надеялись на вас и напрасно вас расхваливали.

9:5 Вот почему Павел решил “перестраховаться” – упросил этих трех братьев раньше него пойти в Коринф и все устроить: позаботиться о том, чтобы к его приходу дар для святых в Иерусалиме был готов.

“Дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор”. Если денежный сбор не будет готов, приход Павла будет выглядеть как некое вымогательство. Сложится впечатление, что коринфяне не горят желанием проявлять щедрость. Своевременное же завершение сбора станет свидетельством их щедрости, искреннего желания быть благословением для других, готовности жертвовать.

Е. Добрая награда за щедрость (9:6-15)

9:6 В стихах 6-15 апостол Павел перечисляет некоторые чудесные благословения и награды за христианскую щедрость. Прежде всего, он излагает закон урожая. В сельском хозяйстве хорошо известно, что щедрый урожай возможен только при щедром посеве. Скажем, вышел сеятель сеять. Он понимает, что должен “пожертвовать” зерном. Но каким именно количеством? Есть искушение оставить как можно больше зерна для пропитания – но тогда скудным может оказаться урожай. Это касается и “материального посева”. Вот почему Павел говорит: “Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет”. И наоборот: чем больше сеешь, тем больше пожинаешь.

“Фермерская” иллюстрация напоминает нам и о том, чтожатое всегда в несколько раз превосходит посеянное. Так и в христианской жизни: чем больше даешь, тем больше тебе возвращается. Однако важно отметить, что материальные блага чаще возвращаются в виде благ духовных – иначе щедрость окажется “прибыльным делом”.

9:7 Каждый должен “уделять по расположению сердца”. Верующий должен правильно составлять бюджет, т.е. определить, сколько нужно денег для личных (семейных) нужд, для различных выплат, счетов, других расходов. Но он не должен думать только о себе и своей семье. Вокруг есть много людей, которым нужно помочь. К тому же, не следует забывать, что сами мы (и “все наше”) принадлежим Богу. Если поймем эту истину, то сможем жертвовать “не с огорчением и не с принуждением”. Мало – просто дать; важно еще при этом не жалеть. Бог не ценит “пожертвований”, сделанных в результате общественного давления, воздействия на психику и др. манипуляционных средств; “доброхотно дающего любит Бог”.

Нужны ли Богу наши деньги? Нет. Ему принадлежат “все пастбища на горах” и весь этот мир (Пс. 49:10-12). Ему ничего от нас не нужно, кроме расположения нашего сердца – вот что важно для Него. Он ищет христиан, способных радоваться в Нем и охотно жертвовать тем, что имеют.

“Доброхотно дающего любит Бог”, потому что – как говорит Джоуитт, – “добровольное даяние исходит из любви, а значит, дающий и принимающий любят друг друга и радуются общению. Даяние – один из языков любви; точнее, единственный язык любви. Ведь написано: “Ибо так возлюбил Бог мир, что *отдал...!*” Сама суть любви в том и заключается, чтобы отдавать. Ее главное достижение – радость капитуляции. Если любовь все имеет – она ничем не обладает”.¹⁰⁸

9:8 Здесь мы имеем обетование, что если кто-то действительно хочет быть щедрым, Бог даст ему для этого достаточно возможностей. Благодать здесь используется как синоним слова “средства” – “Бог же силен дать нам все необходимые средства, чтобы мы не только сами имели всякое довольство, но и могли делиться с другими, богатея, таким образом, добрыми делами”.

Обратите внимание на многократное использование в этом стихе слова “все” и производных от него: “всякая благодать”, “всегда” (т.е. *во всякое время*), “во всем”, “всякое довольство”, “всякое доброе дело”.

9:9 Здесь апостол цитирует Пс. 111:9. Выражение “расточил” относится к сеянию семян. Речь идет о некоем человеке, который щедро сеял – т.е. творил много добрых дел; в том числе помогал бедным. Остался ли он в проигрыше, поступая так? Конечно же, нет! Поскольку “правда его пребывает в век”. Другими словами, если мы будем щедро сеять добро, как сеятель щедро разбрасывает семена, то соберем великий духовный урожай на небесах. Наша доброта даст вечный плод.

9:10 Павел продолжает проводить параллель между щедростью с сеянием. Тот же Бог, Который дает сеятелю и семя, и “хлеб в пищу”, позаботится о том, чтобы щедро дающий получил свою награду. Апостол перечисляет здесь некоторые вознаграждения. Прежде всего, Бог “подаст обилие посеянному” – т.е. откроет щедрым людям больше возможностей жертвовать и даст им радость видеть результаты своей доброты. Далее, Он “умножит плоды правды”. Жертвовать на нужды

святых в Иерусалиме – дело праведное, за которое коринфяне получают плоды вечной награды. Если Бог дает нам больше желания и возможности щедро давать, соответственно увеличивается и наша награда.

9:11 Из этого стиха совершенно ясно следует, что если “даем Богу взаймы” (жертвуем бедным), то не теряем, а наоборот приобретаем. Всякое доброе дело оборачивается приобретением неизмеримо большим, нежели наши “жертвы”. Вот почему Павел говорит здесь, что христиане, жертвуя, “богаты будут на всякую щедрость”, чтобы проявлять ее и в дальнейшем. Такое возрастание коринфян в щедрости и любви, конечно же, произведет в апостолах великую радость и благодарность Богу.

9:12 Когда дар из Коринфа доставят в Иерусалим, он не только “восполнит скудость святых”, но и послужит замечательным поводом возрадоваться и прославить Господа. Мы уже не раз отмечали, что Павел особо подчеркивает такое прекрасное качество, как благодарность. В глазах апостола приобретает большую важность всякое дело, если через него прославляется Бог.

9:13 Дар коринфян принесет и другие блага. Для иудейских христиан он будет ясным доказательством, что Христос действительно провел большую работу в жизни обращенных язычников. Ведь не секрет, что верующие евреи на первых порах сомневались, что такие грешники, как коринфяне, действительно могут измениться; возможно, даже не считали их полноценными христианами. Но эта проявленная коринфянами доброта стала бы для них поучительным, позитивным опытом, послужила бы доказательством реальности веры их братьев из Коринфа, в результате чего они (евреи) прославили бы Бога за явленную в Ахаии силу Евангелия и за искренний, щедрый дар, который они оттуда получили.

9:14 Но и это не все! Павел указывает на еще два благословения. Получив “коринфский” дар, христиане-евреи в Иерусалиме будут еще усерднее молиться за святых Коринфа, что будет способствовать сближению верующих евреев и язычников, укреплению связей между ними. Благодаря проявленной коринфянами “преизбыточествующей благодати Божьей”, иерусалимские святые почувствуют к верующим Коринфа большее расположение.

9:15 Здесь с уст Павла срывается радостное восклицание! Этот стих представляет загадку для многих исследователей Библии. Они не видят связи этого восклицания с контекстом и спорят о том, какой именно “дар” (тем более, неизреченный) апостол имел в виду.

Мы же полагаем, что Павел, закрывая тему, посвященную христианскому даянию, просто не может не воздать благодарность самому главному Жертвователю – Богу. А величайшая жертва Бога, “неизреченный дар” Его – это, конечно же, Господь Иисус Христос. Именно на этой возвышенной ноте апостол завершает данный раздел своего письма. Коринфяне – дети Божьи и последователи Христа. Пусть же берут пример с Отца небесного и Его Сына!

III. ПАВЕЛ ЗАЩИЩАЕТ СВОЕ АПОСТОЛЬСТВО (Гл. 10-13)

В последних четырех главах этого послания Павел главным образом доказывает свое апостольство. Складывается впечатление, что именно этот раздел Петр имел в виду, когда писал, что в писаниях Павла “есть нечто неудобовразумительное”. Не вызывает сомнений, что в этой части своего письма Павел отвечает на обвинения, выдвинутые против него недругами, но сами эти обвинения прямо не названы – исследователям самим приходится “докапываться” до них. К тому же, апостол часто использует иронию, и не всегда понятно, когда *именно*.

Несмотря на обозначенные выше трудности, этот раздел также является драгоценным Словом Божьим, без которого наши богословские познания были бы ощутимо беднее.

А. Павел отвечает своим обвинителям (10:1-12)

10:1 В стихах 1-6 апостол отвечает своим противникам, обвиняющим его в использовании мирских методов.

Он начинает с того, что очень просто представляет себя: “Я же, Павел”. Во-вторых, он “убеждает”¹⁰⁹ с кротостью”, а не приказывает как диктатор. В-третьих, он старается быть снисходительным подобно Христу. Конечно же, говоря эти слова, Павел вспоминает нелегкий земной путь нашего

Господа. Кстати, это один из немногих случаев, когда Павел ссылается на земную жизнь Спасителя. Обычно апостол говорит о Христе как о вознесенном, прославленном, сидящем одесную Бога. Далее, характеризуя себя, Павел говорит: "...который лично между вами скромн, а заочно против вас отважен..." Здесь явно просвечивается ирония. Критикующие Павла заявляли, что он только "издалека" смел как лев; когда же встречается с кем-то лицом к лицу, его пыл сразу исчезает. Другими словами, его обвиняли в том, что он "отважен" только в письмах.

10:2 Этот стих является логическим продолжением второй части предыдущего стиха, где Павел о чем-то просит коринфян – не сказано конкретно о чем. Зато апостол указывает здесь на важность этой просьбы: "Чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти". Он не хочет применять к своим друзьям такую же строгость, какую намерен применять по отношению к своим противникам, обвиняющим его в плотском поведении.

10:3 Павел здесь объясняет, что апостолы хотя и живут во плоти, отнюдь не ведут христианскую войну "по плоти".

10:4 "Оружия (христианского) воинствования не плотские", – заявляет Павел. Проповедуя Евангелие (т.е. участвуя в духовной войне), христиане не пользуются, например, мечами, пистолетами и современными стратегиями ведения войны. Впрочем, есть и другие оружия "плотской брани" – богатство, власть, слава, риторика, манипуляции, хитрые уловки и т.д. Этих методов апостолы также избегают.

Служители Божьи – в том числе и Павел – пользуются только теми методами, которые "сильные Богом на разрушение твердынь". Вера в живого Бога, молитва и послушание Слову Божьему – вот эффективное оружие каждого истинного воина Иисуса Христа. Именно этим оружием можно "разрушать твердыни".

10:5 В этом стихе объясняется, что конкретно подразумевается под "твердынями" (см. стих 4). Павел считал себя воином, ведущим войну против напыщенных людских мнений, рассуждений и "замыслов", противоречащих истине. Сегодня это применимо к теориям ученых, эволюционистов, философов и догмам тех религиозных деятелей, в мировоззренческой системе которых нет места Богу. Апостол видел в них принципиальных духовных врагов. Ни о какой "мировой" не могло быть и речи. Не союза он с ними искал, а их полной капитуляции – "пленением всякое помышление в послушание Христу". Любое человеческое мнение должно проверяться в свете учения Господа Иисуса Христа. Павел не запрещает людям рассуждать, но предупреждает, что верующим непозволительно пустые интеллектуальные упражнения, отдаляющие от Господа и ведущие к неповиновению.

10:6 Как воин Христа, Павел был "готов наказывать всякое непослушание" в Коринфе, но прежде он должен убедиться, что верующие коринфяне действительно послушны ("когда ваше непослушание исполнится"). Чтобы бороться с внешним противником, апостол должен был обеспечить "безопасность тылов".

10:7 Первое предложение этого можно перевести и как вопрос, и как констатацию факта – "Почему смотрите только на внешнее?" или "Вы видите только внешнее". Кроме этих двух вариантов встречается и третий, императивный: "Посмотрите, что у них внутри!"

Если считать это предложение утвердительным, то становится ясно, что коринфяне были склонны судить о людях слишком поверхностно – по внешнему виду, манерам, умению говорить, логично мыслить и т.д. Внешний блеск оказывал на них больше влияния, чем внутренняя действительность. "Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что, как он Христов, так и мы Христовы". Возможно, Павел здесь подразумевает тех, кто заявлял, что они "Христовы" (1 Кор. 1:12), намекая, таким образом, что другие таковыми не являются. Апостол заявляет им, что ни у кого нет "монополии" на Христа. Он, Павел, так же принадлежит Господу Иисусу, как и они.

Кто бы ни были эти христиане, заявившие на Христа "особые права", Павел не отрицает, что они принадлежат Иисусу. Поэтому вряд ли он говорит здесь о "лжеапостолах, лукавых делателях, принимающих вид апостолов Христовых" (2 Кор. 11:13). По-видимому, не все противники Павла были невозрожденными. Некоторые были спасенными, но плотскими.

10:8 Как апостол Господа Иисуса Христа, Павел имел определенную власть в основанных им церквях. Речь идет о духовной власти, цель которой – укреплять святых в их святейшей вере. Лжеучители не получали от Господа никакой власти, но самозвано действовали как апостолы. Их власть, однако, больше вредила святым, чем приносила пользы – но не так у Павла. Апостол заявляет, что даже если бы он стал хвалиться данною Богом властью, то не был бы постыжен. Время покажет, что его притязания истинны и власть его – ко благу верующим.

10:9 Все это Павел говорит с целью убедить коринфян, что он не устрашает их своими посланиями. Да, он пользуется и, возможно, “хвалится” данной ему от Бога духовной властью, но без намерения запугать их – такое мнение о нем лишь на руку его противникам. Запугивание всегда разрушительно, но его, Павла, власть направлена на созидание. Для этого Бог и дал ему эту власть.

10:10 Здесь Павел конкретизирует, в чем его обвиняют противники – в том, что он только в посланиях грозен и красноречив, а во время личной встречи не производит никакого впечатления.

10:11 Все выдвигающие такое обвинение могут не сомневаться, что когда он придет к ним, они не увидят разницы между Павлом “пишущим” и “настоящим”. Разумеется, апостол не был властным в своих посланиях – он говорит это от их лица. Но раз они считают его отеческую строгость “властностью”, пусть знают, что такую же “властность” он проявит, когда увидит их лицом к лицу. В нем не будет и тени малодушия.

10:12 Очевидно, лжеучители любили сравнивать себя с другими. Они часто выставляли Павла на посмеище в глазах коринфян. Они считали себя “ядром” общины, ее элитой. Они были уверены, что при первой же дискуссии с ними Павел на их фоне будет выглядеть весьма жалким (как и все, кто не принадлежит “к элите”). Поэтому Павел с явной иронией замечает: “Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют: они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно”. Смысл иронии таков: “Они считают меня смелым в посланиях, но я «не смею» сравнивать себя с такими «великими апостолами», которые всех оценивают по себе, считая себя эталоном мудрости и духовности”.

Следует отметить, что если единственным мерилom для человека является он сам, он в своих глазах всегда прав! Считая себя мерилom всего, эталоном, таковой неспособен к совершенствованию. Такие люди просто глупы. Кто-то хорошо сказал: “Проклятие всех сект, всех изолированных группировок «избранных» в том, что они игнорируют любые достижения и совершенства вне своего круга”.

Б. Принцип Павла: “культивировать целину” (10:13-16)

10:13 В стихах 13-16 Павел утверждает, что намерен хвалиться только тем, что Господь сделал через него, а не через других. Он поставил себе за правило в служении не “заходить на чужую территорию”, даже если там приятно работать и можно заработать авторитет, похвалу. Здесь апостол явно намекает на иудаистов, которые любили “промышлять” в уже основанных (Павлом или другими миссионерами) церквях. По сути, они строили на чужом фундаменте. Хвалясь своими “достижениями”, они в действительности присваивали заслуги других.

Павел же утверждает, что не будет хвалиться служением “на чужой территории” – только на своей. Что если и будет хвалиться (и то, в меру), то только теми людьми, которые лично через него пришли к Богу, и только теми церквями, которые Бог лично через него основал. Коринфская община – также его “детище”. Она появилась в результате проповеди Павла, провозглашавшем в Коринфе Евангелие Христово.

Артур С. Уэй удачно перевел стих 13:

Я не претендую на чужую “миссионерскую территорию” и не собираюсь хвалиться чужими достижениями. Моя похвала не выходит за границы совершенного мною миссионерского служения, и ваша община, коринфяне, находится внутри этих границ.

И это действительно так. Павел был послан Богом проповедовать Евангелие среди язычников. Именно он основал в Коринфе общину, и коринфяне признали: их церковь – его сфера деятельности. Но, к сожалению, из Иерусалима стали приходить лжеучители и вмешиваться в служение Павла, устанавливая свои порядки и нести свое учение на его “миссионерской территории”.

10:14 Апостол не позволяет себе чрезмерно хвалиться – только в границах “миссионерской территории”, которую он по милости Божьей отвоевал. Как уже было сказано, эта территория включает и Коринф. Павел не стал бы хвалиться перед коринфянами, если бы не завоевал их город для Христа. В ином случае он был бы подобен беспринципному полководцу, который хвалится за взятие города, до которого он даже не дошел.

Чтобы завоевать Коринф для Христа, Павел прошел через великие испытания, горести и трудности – а теперь другие пытаются воспользоваться плодами его победы, громко хвалясь своими “достижениями”, словно это *они* основали в Коринфе общину, а не он, Павел, который и был в действительности первопроходцем.

В английском переводе NIV¹¹⁰ этот стих звучит так: “Мы не перехваляем себя, как если бы не проповедовали у вас, как если бы первыми не донесли до вас благовествование Христово”.

10:15 Итак, апостол твердо решил не хвалиться тем, что не было непосредственным результатом его служения Христу. Чего не скажешь об иудаистах, повинных в том, что хвалились чужим трудом. Мало того, что они “чужими руками жар загребали”, так они еще пытались украсть овец Павла, опорочить его самого. Они искажали его учение и самозвано командовали в коринфской общине. Павел очень надеется, что коринфская церковь духовно окрепнет и станет хорошим плацдармом для расширения “миссионерской территории”. Ведь его принцип – нести Евангелие туда, где его еще не слышали, а не все время “нянчиться” с коринфянами. Их проблемы слишком много отнимают у него времени, что мешает ему выполнять свою миссию и в других областях.

10:16 Павел, согласно своим принципам благовестия, должен идти с проповедью Евангелия “далее” Коринфа – вероятно, в западную Грецию, Италию или Испанию. В отличие от иудаистов, он хочет основывать церкви “на целине”, а не на “чужом поле”. Он если и будет хвалиться, то только тем, что Господь совершил именно через него, а не кого-то другого.

В. Высшая цель Павла: восхваление Господа (10:17, 18)

10:17 Если кто-либо хвалится, он должен “хвалиться о Господе”. В свете описанной выше аргументации Павла, “хвалиться в Господе” – значит хвалиться за труд, который через нас совершает Господь. Но у людей есть слабость присваивать чужие заслуги и хвалиться тем, что Бог совершил через других.

10:18 В конце концов, если кто-то себя хвалит, это не означает, что его хвалит и Бог. Противники Павла должны честно спросить себя: Одобряет ли Бог то, что они делают? Благословляет ли их труд, так что души каются, духовно укрепляются и появляются новые церкви? Могут ли они подтвердить Божье одобрение покаяниями людей, реальными переменами в их жизни? – вот об этом должны беспокоиться противники Павла, а не критиковать того, кто, в отличие от них, может предоставить множество доказательств, что Бог одобряет его служение.

В этой и следующей главах Павел как бы опускается на уровень своих противников. Он готов выглядеть “неразумным” в глазах коринфян, готов хвалить себя, перечислять свои заслуги. И вовсе не потому, что ему этого хочется. Наоборот, ему это ужасно не нравится. Но он просит коринфян потерпеть его “неразумие”, снизить к его “глупости”.

По-видимому, лжеучители любили себя расхваливать. Возможно, они так красочно описывали свое служение, что люди начинали верить в их потрясающий успех. Павел этого никогда не делал. Он проповедовал *Христа*, а не себя. Но теперь, видя, что коринфяне любят слушать “впечатляющие миссионерские отчеты”, Павел, ради их немощи, решается сделать то же – для чего и просит иронично у них позволения и (заранее) прощения.

Г. Павел утверждает свое апостольство (11:1-15)

11:1 “О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию! Но вы и снисходите ко мне”. Павел хочет, чтобы коринфяне терпеливо выслушали его “самовосхваление”, затем иронично замечает, что они и так относятся к нему не столько с уважением, сколько с терпимостью.

11:2 Павел приводит три причины, почему он имеет моральное право просить коринфян о снисхождении. Во-первых, он “ревнует их ревностью Божьей”. Он “обручил их единому мужу, чтобы представить Христу чистой девою”. Павел чувствует личную ответственность за духовное благополучие святых Коринфа. Он желает, чтобы в день грядущий, когда будет Восхищение, он смог бы представить их Господу Иисусу неоскверненными лжеучениями, которые тогда были широко распространены. Именно эта ревность заставила Павла поступить “неразумно” – расхваливать себя.

11:3 Вторая причина, по которой Павел готов показаться в их глазах глупцом, – это его опасения, что лжеучители могут обмануть коринфян, что умы их могут “повредиться, уклонившись от простоты (верности и чистоты) во Христе”. “Простота” здесь – прямота, честность, открытость. Апостол хочет, чтобы святые Коринфа были преданы одному только Господу Иисусу и не позволяли кому-либо другому занять в их сердцах место, по праву принадлежащее только Христу. Только наш Господь должен стать объектом их сердечной привязанности. Сохранить верность Ему – значит сохранить себя незапятнанным.

Апостол напоминает коринфянам о том, “как змий хитростью своею прельстил Еву”. Сатана достиг своей цели, воздействуя на ее ум, интеллект. Именно этот метод избрали и лжеучители в Коринфе. Павел же хочет, чтобы коринфская “дева” (т.е. церковь) обратила внимание на свое сердце, а не интеллект. Ее сердце должно принадлежать только Иисусу – чтобы было без пятна и порока. Обратите внимание, что Павел считает повествование о Еве и змее историческим фактом, а не мифом.

11:4 Третья причина, по которой апостол готов прослыть “неразумным”, – это удивительная готовность коринфян повиноваться лжеучителям.

Они готовы проявить снисхождение и терпимость к любому заезшему шарлатану, влагающему в их уши всякую ересь, проповедующего “другого Иисуса”, исполненного “иным” духом, а не Святым. Они всегда демонстрировали поразительную “широту взглядов”. Поэтому Павел говорит с сарказмом: “Если вы даже таких терпите, то уже тем более потерпите меня. Чем я хуже них?” Не следует иронию Павла понимать как поощрение или разрешение. Конечно же, апостол не одобряет либерального отношения коринфян к ересям. Напротив, с помощью своего сарказма он упрекает их в легкомыслии, доверчивости и духовной близорукости.

11:5 Коринфянам следует “снисходить к неразумию” Павла, поскольку у него “ни в чем нет недостатка против высших апостолов”. Выражение “высшие апостолы” следует понимать как сарказм. На современном языке мы иронично сказали бы “супер-апостолы”.

Великие отцы Реформации часто цитировали этот стих, опровергая папскую точку зрения, согласно которой Петр был “верховным апостолом”, а папы наследовали его первенство.

11:6 Павел заявляет, что он, возможно, и “невежда в слове”, но уж конечно не “невежда в познании”. Впрочем, коринфяне сами могут подтвердить это, поскольку именно от него они получили откровения христианской веры. Каковы бы ни были недостатки Павла в красноречии, святые Коринфа должны были оценить его познания и засвидетельствовать об этом другим.

11:7 Если не отсутствием утонченной риторики он обидел коринфян, то чем же тогда? Неужели тем, что готов унизиться, чтобы их возвысить? Неужели они ставят ему это в вину? По-видимому, некоторых коринфян оскорбил тот факт, что Павел, находясь у них, отказывался принимать материальную помощь – “Зачем он унижается? Зачем демонстративно возвышает нас? Неужели мы такие плохие?”

11:8 “Другим церквям я причинял издержки”. В оригинальном тексте это выражение буквально звучит: “Другие церкви я обдирал как липку”. Разумеется, Павел здесь использует гиперболу (преувеличение) – средство художественной выразительности, которое усиливает воздействие слов на разум и чувства людей. Павел, конечно же, не истощал казну других церквей, но, не стесняя себя, пользовался их материальной поддержкой. Причем, эту финансовую помощь от других общин он получал даже тогда, когда нес служение в Коринфе. От коринфян он не взял ни копейки.

11:9 Во время своего пребывания в Коринфе Павел действительно иногда терпел “недостаток”. Жаловался ли он тогда коринфянам? Требовал ли материальной помощи? Конечно же, нет. Его “недостаток восполнили братья, пришедшие из Македонии”.

Павел был готов терпеть любые лишения, лишь бы не быть коринфянам в тягость – и далее намеревался так поступать. Он не пользовался своею властью апостола жить на содержании церкви и никогда не требовал от коринфян “дотаций”.

11:10 Павел полон решимости и далее проводить такую политику в отношении коринфян. Никто не отнимет у него “похвалы... в странах Ахаии” (в этой провинции расположен был Коринф). Можно не сомневаться, что апостол говорит здесь о своих противниках – это *они* хотят “отнять у него похвалу”, т.е. найти повод обвинить его в корыстолюбии. Впрочем, они в любом случае возводили на Павла напраслину. Его отказ от финансовой помощи они объясняли тем, что он якобы понимает, что не является настоящим апостолом, посему совесть не позволяет ему требовать церковного содержания (1 Кор. 9). Но апостол, невзирая на все эти обвинения, и дальше будет придерживаться принятой им линии поведения: ни копейки не брать от коринфян.

11:11 Почему он так поступает? Потому ли, что не любит коринфян? Богу известно, что это не так. Он чувствует к ним глубокую, нежную привязанность. Но... возникает ощущение, что Павла в любом случае критиковали бы – что бы он ни делал. Если бы стал брать от коринфян деньги, его противники сразу бы раструбили на всю Ахаию, что он проповедует только из корыстных побуждений. Не берет денег – все равно виноват; “Не любит нас или слишком горд”. Но Богу все известно. Он знает сердце Павла – и ему этого достаточно.

11:12 По-видимому, иудаисты поступали именно так, в чем готовы были обвинить Павла, если бы он получал от коринфян материальную помощь. Они учили за вознаграждение и обдирали коринфян как липку. Как и большинство служителей культа, они отказывались проповедовать, свершать различные религиозные действия, если им не платили. Но Павел не из их числа. Он твердо намерен и впредь проводить политику “бесплатного служения” – т.е. не брать денег от коринфских верующих. Если лжеучители хотят состязаться с ним в похвальбе, им придется подобно Павлу отказаться от материальных вознаграждений за свое служение. Но апостол знает, что они на это никогда не пойдут. Таким образом, он выбивает у них из-под ног почву для высокомерия и похвальбы.

11:13 Павел, словно не в силах более сдерживаться, выплескивает все, что он думает об этих лжеучителях. Он чувствует, что должен называть вещи своими именами. “Таковые лжеапостолы” – другими словами, никакие они не апостолы; Господь Иисус им ничего не поручал. Они либо самозванцы, либо их “сделали апостолами” другие люди, которые, впрочем, таких полномочий не имели. Также, они – “лукавые делатели”; т.е. те, кто ради привлечения последователей не гнушаются никакими методами. Они “принимают вид апостолов Христовых”, корчат из себя важных посланников Господа. У Павла нет ни малейшего желания становиться на один уровень с таковыми людьми.

Предоставленная здесь Павлом характеристика учителей-иудаистов вполне применима к лжеучителям нашего времени. “Как известно, зло во многом теряет свою силу, когда разоблачено. Сложно искусить человека откровенным, неприкрытым злом. Но оно сразу же прибавляет в силе, когда приходит к нам через невинные вещи – через идеи, надежды и мечты, в которых, на первый взгляд, нет ничего плохого” (Избранное).

11:14 Павел только что сказал, что его противники в Коринфе принимают вид апостолов Христовых. Теперь он добавляет, что не удивляется этому, поскольку их поведение очень напоминает тактику их господина: “И не удивительно: потому что сам сатана принимает вид ангела света”.

В наши дни сатану часто изображают в виде черного, злобного существа с хвостом и рогами. Конечно же, искустель не в таком виде предстает пред людьми.

Другие полагают, что сатана обитает только в притонах, пивных заведениях и других злочных местах. Однако такое представление о нем ложно. Дьявол может выглядеть вполне респектабельно. Павел предупреждает нас, что сатана часто приходит в облачении “ангела света”. Практически это означает, что он может принять вид служителя, благовестника, лидера современной, “модной” церкви. Он обильно употребляет такие религиозные слова, как *Бог*, *Иисус* и *Библия*. Но он вводит своих слушателей в заблуждение, уча ереси, что спасение можно заслужить добрыми делами, или что Царство Божье можно построить здесь, на земле, с помощью человеческих достижений. Он не проповедует Евангелие благодати, истину искупления Кровью Христовой.

11:15 Дж. Н. Дарби однажды сказал, что дьявольская сущность сатаны максимально проявляется именно тогда, когда у него в руках Библия. Именно об этом Павел говорит в данном стихе. И если сам сатана – умелый притворщик, то неудивительно, что такими же притворщиками являются и его посланцы. Кем же они притворяются? – лжеучителями? атеистами? язычниками? Нет! Они “принимают вид слугителей правды”. Они создают видимость, что ведут людей по пути истины и праведности, но в действительности посланы лукавым с целью погубить. “Но конец их будет по делам их”. Они губят других – посему сами будут погублены. Они ведут людей к вечному проклятию – посему сами будут прокляты навек.

Д. Страдания Павла подтверждают его апостольство (11:16-32)

11:16 Все это Павел говорит с надеждой, что коринфяне не воспримут его слова как глупое желание похвастать своей мудростью и проницательностью. Но... если уж им так хочется считать его неразумным, пусть “примут его как неразумного, чтобы и ему сколько-нибудь похвалиться”. Обратите внимание на союз “и” – “чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться”. Он здесь играет ключевую роль. Лжеучители много хвалились, и Павел, по сути, говорит следующее: “Мне бы не хотелось, чтобы вы считали меня глупцом, но я готов рискнуть – мне очень нужно показать вам, что у меня есть *больше* оснований хвалиться, чем у других”.

11:17 Этот стих можно истолковать двояко. Некоторые считают, что сказанное здесь Павлом, хотя и богодухновенно, не было заповедано ему Самим Господом.

Согласно другому толкованию, фраза “не в Господе” просто означает, что Господь наш, в отличие от Павла, никогда не прибегал к похвале.

Перевод Филлипса, по-видимому, отражает первую точку зрения: “Я сейчас не передаю вам откровение Божье, но веду себя словно помешанный на похвале глупец”.

Однако мы предпочитаем второе толкование, согласно которому похвала неприемлема как для Иисуса (“не в Господе”), так и для Павла, который считает всякое самовосхваление весьма глупым занятием. Райри комментирует это следующим образом: “Апостол дает понять коринфянам, что ему, который не может терпеть хвастовства, приходится буквально ломать себя и... хвалиться – но только для того, чтобы привлечь их внимание к некоторым важным фактам”.¹¹¹

11:18 Коринфян по горло напичкали своим хвастовством те, кто из-за своей испорченной природы любит превозноситься. Что ж... пришло время Павлу “посоревноваться” с ними (чего он на самом деле ужасно не хочет делать), чтобы коринфяне сами рассудили, кто из них заслуживает большей похвалы.

11:19 И снова Павел прибегает к иронии. Он просил их о доверии – и безуспешно. Зато они доверяют лжеучителям. Считая себя весьма мудрыми и не желая, чтобы Павел обвел их вокруг пальца, они, тем не менее, стали легкой жертвой властных иудейских лидеров. Далее апостол приводит яркие тому примеры.

11:20 Здесь он описывает тип тех людей, которых коринфяне “охотно терпят”.

Нарисованный им портрет, конечно же, представляет типичного иудея-лжеучителя, лжеапостола, легкой добычей которого и стали “разумные” коринфяне. Во-первых, типичный лжеучитель-еврей их *порабощает*. Можно наверняка утверждать, что речь идет о рабстве закона (Деян. 15:10). Типичный иудей-законник времен Павла учил, что одной веры во Христа недостаточно для спасения, что язычники должны соблюдать закон Моисеев.

Во-вторых, типичный еврей-лжеучитель “объедает” святых в том смысле, что беспощадно высасывает у них финансовые ресурсы. Он занимается церковными делами не из любви, а ради денежного вознаграждения.

Слово “обирает” в оригинале является термином, который часто используют охотники и рыбаки. Его можно буквально перевести как “улавливать в капкан” или “поймать на крючок”. Типичный лжеучитель обретает над простыми верующими такую власть, что превращает их в “послушное стадо”.

Таким людям свойственны напыщенность, хвастливое превозношение. Критикуя других, они стараются, таким образом, преподнести себя в более выгодном свете. Унижая ближнего, они на этом фоне поднимаются в глазах людей.

И, наконец, типичный лжеучитель “бьет верующих в лицо (по лицу)”, что весьма унижительно и оскорбительно! Не стоит ломать себе голову, буквально или в переносном смысле говорит здесь Павел. История показывает, что надменные церковники ради утверждения своего авторитета достаточно часто прибегали к рукоприкладству.

Апостол поражается тому, что коринфяне охотно терпят такое обращение, унижающее их достоинство, а его любящие предупреждения, увещания и упреки воспринимают в штыки.

Дарби восклицает: “Просто поразительно, как много люди готовы вытерпеть от лжи, и как мало – от истины!”¹¹²

11:21 Некоторые предполагают, что в этом стихе Павел имеет в виду следующее: “Говоря это, я словно стыжусь себя за то, что оказался «слабаком», неспособным утверждать свой авторитет таким нахальным образом, как это делают другие”.

Другие понимают этот стих так: “Со стыдом вам говорю, что если в *этом* сила, то я, увы, слаб”.

Перевод Филлипса отражает вторую точку зрения: “Стыдно признаться, но у меня не хватило смелости поступать с вами подобным образом”.

Павел объясняет коринфянам, что если методы лжеучителей – сила, тогда он “слабак”. Однако апостол тут же добавляет с иронией, что он в своей “слабости” достиг гораздо большего, чем лжеучители в своей “силе”. У него больше прав и причин хвалиться. В переводе Моффатта второе предложение стиха 21 звучит следующим образом: “Пусть хвастают, сколько им влезет – я не хуже их (простите снова мое неразумие)”. Этим утверждением Павел открывает один из самых величественных отрывков этого послания, в котором он доказывает свое право именоваться истинным служителем Господа Иисуса Христа.

Мы уже упоминали, что в коринфской церкви поднимался вопрос о том, действительно ли Павел является истинным апостолом. Какие доказательства своего Божественного призвания может он представить? Какие убедительные аргументы он может привести для подтверждения своего права причислять себя к двенадцати апостолам?

Ответ у Павла есть, но совсем не такой, на который они, возможно, рассчитывали. Он не показывает им диплом об окончании семинарии и официальных писем, подписанных иерусалимскими братьями, удостоверяющих, что они поручили ему служение благовестия. Он даже не хвастает своими миссионерскими успехами и не демонстрирует всю глубину своих познаний. Вместо этого предлагает трогательный рассказ о тех страданиях, которые он перенес как благовестник Иисуса Христа. Здесь важно почувствовать драматизм повествования, его пафос, внутренний накал. Для этого нужно подключить воображение, представить неустрашимого Павла, который постоянно в пути. Побуждаемый любовью к Христу, он пересекает моря, обходит сушу, готов перенести невероятные бедствия – только чтобы не погибли люди, еще не слышавшие Евангелия Христова. Эти стихи невозможно читать без глубокого волнения и, возможно, стыда.

11:22 Лжеучители очень гордились своим иудейским происхождением. Они постоянно подчеркивали, что являются чистокровными евреями, происходящими от Израиля – семенем Авраамовым. Они, как и все иудеи, ошибочно полагали, что в глазах Бога их родословная имеет какую-то ценность. Они не понимали, что древний народ Божий, Израиль, временно оставлен Богом за отвержение Мессии, и что во Христе “нет ни иудея, ни еллина”, поскольку все согрешили и обретают спасение лишь по вере в Иисуса.

Бесполезно хвалиться своим происхождением. Но даже если бы оно и имело какое-то значение, Павел и в этом не уступает. Он тоже еврей, семя Авраамово. Впрочем, это не делает его апостолом Христовым, потому он спешит перейти к главной части своей аргументации: в чем он точно превосходит иудеев-законников, так это в перенесенных тяготах и страданиях.

11:23 Они Христовы служители? – “он больше”. Для них “служение” – своего рода профессия, а он – верный раб Иисуса, переносящий великие страдания, изнуряющий себя трудом. Апостол Павел помнит и никогда не забудет, что является последователем *страдающего* Спасителя. Он понимает, что слуга не выше господина своего, и что у него нет причин ожидать, что мир отнесется к нему

благоклонней, чем к его Господину Иисусу Христу. Апостол уверен, что чем больше верности он будет проявлять Иисусу, чем больше будет Ему уподобляться, тем больше страданий примет от рук людей. Поэтому страдания для него – надежный признак истинности служения. Пусть считают его “неразумным хвастуном”, но он скажет им правду. Правду о том, что возомнившие о себе лжеучители в их церкви не могут похвалиться страданиями за Христа. Они избрали легкий путь – без позора, гонений и бесчестия. Поэтому находятся не в том положении, чтобы его критиковать.

Давайте посмотрим на перечень тягот и испытаний, который Павел приводит здесь как доказательство Божественного происхождения своего апостольства.

“Гораздо более был в трудах” – в своих миссионерских путешествиях он обошел все Средиземноморье, проповедуя Христа.

“Безмерно в ранах” – его часто избивали враги (как евреи, так и язычники).

“Более в темницах” – оказывается, Павел не один раз и не два томился в темнице. Рассказ о его заключении в Филиппах (Деян. 16:23) – лишь один из примеров. Павел не понаслышке знает, что такое застенки.

“Многократно при смерти” – когда апостол писал эти слова, он, несомненно, вспоминал, как его чуть ни до смерти побили камнями в Листре (Деян. 14:19). Но это был не единственный случай, когда за свою проповедь о Христе он находился на волосок от смерти.

11:24 Закон Моисеев запрещал иудеям наносить более сорока ударов за один раз (Втор. 25:3). Иудеи, понимая, что можно сбиться со счета и случайно нанести на один удар больше (а значит, нарушить закон), ограничивали их тридцатью девятью. Такое максимальное количество ударов применялось, конечно же, только в тех случаях, когда вина человека была очень велика. Апостол Павел показывает здесь, что его соплеменники, братья по плоти, пять раз наказывали его (в различных ситуациях) бичеванием “по максимуму”.

11:25 “Три раза меня били палками”. В НЗ упоминается только один такой случай – в Филиппах (Деян. 16:22). Но Павел еще два раза перенес такую боль и унижение.

“Однажды побивали камнями” – очевидно, речь идет об упомянутом нами случае в Листре (Деян. 14:19). Павел был побит так жестоко, что его посчитали мертвым и выволокли за город.

“Три раза я терпел кораблекрушение” – не все испытания Павла имели “человеческое происхождение”. Иногда он чувствовал себя щепкой среди разбушевавшейся стихии. У нас нет сведений ни об одном из упомянутых здесь кораблекрушений (крушение по дороге в Рим, описанное в Деян. 27, произошло позднее).

“Ночь и день пробыл во глубине” – опять-таки, ни Лука, ни другие источники не сообщают ничего такого, что могло бы пролить здесь свет. В оригинале слово “морской” отсутствует, поэтому речь может идти или о темнице глубоко в подземелье, или о море. Если имеется в виду второе, то “во глубине” можно понимать как “над бездною” – в этом случае Павел на плоту, лодке или каком-нибудь обломке целые сутки пробыл в открытом море. Но не исключено, что он продержался на воде без всего вышеперечисленного – тогда это было настоящее чудо.

11:26 “Много раз был в путешествиях”. Обратившись к картам, которые нередко помещены в конце Библии, мы можем найти среди них и “Миссионерские путешествия ап. Павла”. Если внимательно проследим маршруты его путешествий и представим, сколь тяжелыми и опасными они в то время были (по суше Павел, как правило, ходил пешком), то глубже поймем смысл этой фразы!

Далее Павел перечисляет восемь различных опасностей, которым он подвергался – опасность от паводковых вод, разбойников (дороги в те времена кишели грабителями), иудеев и язычников, которым он старался донести Евангелие. Апостол рисковал своей жизнью в городах – например, в Листре, Филиппах, Коринфе и Ефесе, – в пустынях (по-видимому, речь идет о малонаселенных районах Малой Азии и Европы) и на море (штормы, рифы и даже пираты). Наконец, его жизни угрожали лжебратия; очевидно, речь идет об иудеях-законниках, которые принимали вид христианских учителей.

11:27 “В труде и изнурении” – Павел изнемогал не только из-за постоянного изнурительного труда, но и по причине страданий, морального истощения.

“Часто в бдении” – в своих частых путешествиях Павлу приходилось многие ночные часы не смыкать глаз, поскольку спящий путник – легкая добыча для разбойника.

“В голоде и жажде, часто в посте” – великий апостол, служа Господу, часто во время путешествий был вынужден терпеть голод и мучиться от жажды. Под постом, скорее всего, подразумевается недостаток пищи, “скудный харч”.

“На стуже и в наготе” – Павел не мог похвалиться хорошей одеждой и обувью, а погода имеет свойство часто портиться. Холод был нередким спутником Павла, что только утяжеляло его и без того крайне нелегкую жизнь. Ходж комментирует:

Мы видим величайшего из апостолов: спина его истерзана частыми бичеваниями, тело измождено голодом, жаждой и непогодой – замерзший и нагой, преследуемый иудеями и язычниками, странствующий от одного места к другому без постоянного жилища. Эти стихи более чем какие-либо другие заставляют устыдиться даже самых ревностных служителей Христовых. Разве мы перенесли хотя бы сотую долю того, что претерпел этот апостол? Утешительно знать, что сейчас Павел в той же степени превосходит других в славе, как превосходил их в страданиях.¹¹³

11:28 Кроме “посторонних приключений” – т.е. помимо вещей неординарных, случающихся не так часто, – Павел нес постоянное бремя заботы о всех христианских общинах. Весьма примечательно, что Павел завершает этим список своих испытаний. Он был истинным пастырем. Он любил Божий народ и заботился о нем. Он был не наемным пастухом, но от всего сердца служил Пастыреначальнику Иисусу Христу. Именно это и старается показать апостол Павел. Именно для этой цели он перечисляет все свои злоключения. Ради них, коринфян, он все это перенес, и любой разумный человек согласится с такими убедительными доводами. Его бремя заботы о церквях напоминает английскую поговорку: “Церковь основать – сердце разрывать, церковь исправлять – конца не видать”.

11:29 Этот стих тесно связан с предыдущим. Здесь Павел подробно описывает, в чем конкретно проявлялась его забота о церквях. Он не был равнодушным к тем, кто изнемогал – и сам изнемогал. Он всегда был полон сочувствия к страданиям других, всегда воспламенялся святым негодованием, если брат обижал брата. Все, что напрямую затрагивало жизнь и служение верующих, затрагивало и его. Если у кого-то трагедия, он плачет; если у кого-то торжество, он искренне радуется. Все это истощает эмоциональные силы служителя Христова. И Павел очень хорошо это понимал!

11:30 Не успехом, талантами или способностями хвалится Павел, но своею слабостью, пережитым позором, оскорблениями.... Мирские или плотские люди обычно не хвалятся этим. Наоборот, избегают, считая, что это разрушает их имидж.

11:31 Вспоминая о своих страданиях и перенесенных оскорблениях, Павел вполне естественно возвращается мыслями к самому началу своего христианского пути. Он не всегда смело шел навстречу опасности. Бывало, и бежал от нее. Павел понимает, что если хочет подчеркнуть Божью силу на фоне своей слабости, то должен поведать коринфянам об одном из самых унижительных моментов своей жизни. Понимая, что кому-то очень трудно будет поверить, что такой великий евангелист, как Павел, способен на бегство, апостол для подтверждения истинности своих слов призывает во свидетели Бога.

11:32 Более подробно об этом можно прочесть в Деян. 9:19-25. Здесь же вкратце напомним, что Павел после своего обращения по пути в Дамаск начал проповедовать Евангелие в синагогах этого города. Сначала его проповедь вызвала любопытство, затем – шок, а через некоторое время разозленные иудеи стоворились убить его. Чтобы схватить его, они поставили стражу стеречь ворота города днем и ночью. Чтобы как-то выбраться из этого города, Павлу пришлось ночью (ему помогли другие ученики) спускаться в корзине с городской стены.

Почему же Павел упоминает об этом происшествии? Отчасти мы уже ответили выше. Но давайте прочтем также мнение Дж. Б. Уотсона:

Павел использует этот случай – который многие посчитали бы смешным или постыдным – как еще одно доказательство, что высшим интересом его жизни является служение Господу Христу. Ради Него он готов пожертвовать своим авторитетом, готов унизиться и в глазах людей выглядеть трусом.¹¹⁴

Е. Откровения Павла подтверждают его апостольство (12:1-10)

12:1 Апостол желал бы, чтобы ему вовсе не нужно было хвалиться. Это ему не подобает и не полезно, но в данных обстоятельствах необходимо. Рассказав о самом унижительном в его жизни случае (бегство из Дамаска), Павел теперь описывает самый величественный свой опыт: встреча с Самим Господом на небесах.

12:2 Апостол говорит здесь о некоем человеке, которого он “знавал”, и который 14 лет тому назад “восхищен был до третьего неба”. Хотя Павел не называет его по имени, нет сомнений, что он имеет в виду самого себя. Из-за присущей ему скромности апостол рассказывает о таком поразительном событии от третьего лица. Фраза “во Христе” означает, что человек, о котором пойдет речь, был христианином.

12:3 Павел не знает точно, в теле ли он был “восхищен в рай” или вне тела. Некоторые предполагают, что в Листре апостола побили камнями *до смерти*, в результате чего он попал на небо, но затем был “возвращен”. Но данный текст не требует такого истолкования. И вообще, не стоит полагать, что кто-то из современных комментаторов может пролить свет на этот вопрос, если сам Павел не знает, умер ли он тогда или нет (“в теле или вне тела”).

Важно понять саму идею данного отрывка: человек этот (т.е. Павел) “восхищен был до третьего неба”. В Писании мы находим три вида небес. Первое – окружающая нас атмосфера (голубое небо). Второе – звездное небо, космическое пространство. И третье – высшее небо, где находится престол Божий.

Из последующих слов Павла становится ясно, что он был в том самом месте блаженства, куда Господь Иисус после смерти взял раскаявшегося на кресте разбойника. Там пребывает Бог.

12:4 Павел слышал райский язык и понимал сказанное, но ему не позволено было повторить услышанное по возвращении на землю. Слова были “неизреченными”, то есть слишком священными, чтобы их можно было произнести или записать. Дж. Кемпбелл Морган по этому поводу пишет: *Есть люди, которые любят рассказывать всем подряд о своих видениях и откровениях. Но разве это не свидетельствует о том, что их религиозный опыт не имеет Божественного происхождения? Когда Бог действительно посылает видение или откровение (а такое, конечно, бывает при определенных обстоятельствах), они производят благоговейную сдержанность, а не болтливость. Этот опыт настолько торжественный, настолько ошеломляющий, что человек, его переживший, вряд ли будет обсуждать это со всеми подряд. И если этот опыт действительно от Бога, он обязательно окажет большое влияние на жизнь того, кто его получил.*¹¹⁵

12:5 Апостолу не представляет никого труда хвалиться своими немощами: другое дело – видениями и откровениями. И вот сейчас, когда он вынужден хвалиться своим необычным опытом, то делает это от третьего лица, словно это происходило не с ним, а с кем-то другим. Данный стих не означает, что Павел отрицает все случившееся с ним – он просто отказывается прямо называть себя.

12:6 Впрочем, апостол мог похвалиться и многими другими чудесными переживаниями. И не был бы неразумен, поскольку все рассказанное им было бы истиной. Однако он не намерен этого делать, поскольку не хочет, чтобы о нем думали больше, нежели видят в нем или слышат от него.

12:7 Весь этот отрывок – точное описание жизни Христова служителя. Служитель Божий переживает не только времена вдохновения и подъема, но и периоды страданий, подавленности, уныния. У него бывает и свое “унижение в Дамаске”, и свое “третье небо” и “жало в плоти”. После Фавора часто следует “темная ночь души”.

Мы можем извлечь из этого стиха много бесценных уроков. Прежде всего, он служит доказательством, что даже величественные Божественные откровения не способны переделать нашу греховную натуру (нашу плоть) – Павлу, например, грозила опасность попасть в ловушку гордыни.

Р. Дж. Рейд однажды сказал:

*“Человек во Христе”, слушая в присутствии Бога неизреченные райские речи, находится в безопасности, но по возвращении ему нужно “жало в плоти”, иначе плоть будет хвастать своим “райским опытом”.*¹¹⁶

Что же это было за “жало в плоти”? Наверняка утверждать можно только то, что это был какой-то телесный недуг, ставший для Павла настоящим испытанием. По-видимому, Господь специально “не уточнил”, чтобы святые следующих поколений, проходя через долину испытаний, могли отождествить “жало” Павла со своим “жалом”, ощутить с ним свое родство. Возможно, это была ка-

кая-то глазная болезнь¹¹⁷ или проблема с речью. Среди вариантов есть также боль в ухе, малярия и мигрень. Мурхед по этому поводу говорит: “Точная природа жала, может, для того сокрыта, чтобы всех скорбящих могла ободрить простая мысль: «Возможно, Павел страдал от того же, что и я»”.¹¹⁸ Наши испытания могут отличаться от пережитых Павлом, но они содержат те же духовные уроки и приносят те же плоды.

Апостол описывает жало в плоти как “ангела сатаны”, посланного, чтобы “удручать его”. Мы видим, что сатана в определенных рамках мог препятствовать Павлу совершать свое служение. Но Бог сильнее сатаны. Он воспользовался “жалом”, чтобы помочь апостолу – уберечь от губительного яда гордости. Таким образом, успех в служении Христу зависит не столько от нашей силы, сколько от нашей “немощи”. Чем больше мы осознаем эту немощь, тем большей силой исполняется наше служение.

12:8 Трижды молил Павел Господа, чтобы Он удалил от него жало.

12:9 Павел получил ответ на свои молитвы – но совсем не тот, на который рассчитывал. По сути, Бог сказал Павлу: “Я не удалю жало, а сделаю нечто лучшее: дам тебе благодать переносить его. Я хочу дать тебе не то, о чем ты так усиленно просил, а то, что тебе более всего сейчас нужно. Ты ведь хочешь, чтобы твою проповедь сопровождали Моя власть и сила? Так знай: лучший способ этого добиться – сделать тебя немощным”.

Вот что Бог три раза говорил Павлу в ответ на его тоекратную молитву. Подобным образом Господь нередко отвечает на молитвы и других Своих детей во всем мире, просящих избавить их от тех или иных страданий. Общение с Сыном Божиим, уверенность в Его силе, осознание Его укрепляющей благодати – все это несравнимо лучше, чем простое отсутствие в жизни испытаний и боли.

Обратите внимание на слова Бога: “Довольно для тебя благодати Моей”. Нам не нужно просить Его дать нам больше благодати – ее *и так* достаточно.

Апостол полностью смирился с полученным от Бога ответом: “И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, – утверждает он, – чтобы обитала во мне сила Христова”.

Когда Господь объяснил Павлу логику Своего мудрого решения, тот согласился с ним; ведь именно этого он и хотел – больше силы *Божьей* и меньшей *своей*. Поэтому вместо жалоб и возмущений – почему, мол, Господь не освободит его, наконец, от этого “жала”, – Павел решил “хвалиться своими немощами”. Он станет на колени – не для ропота или даже просьб, но чтобы искренне поблагодарить Господа за это жало. Ведь теперь в нем будет обитать сила Христова. А это – самое главное! Здесь уместно будет привести замечательный комментарий Дж. Освальда Сандерса:

*Философия мира гласит: “Что нельзя исцелить, то нужно терпеть”. Но Павел с восторгом свидетельствует: “Что нельзя исцелить, тому можно радоваться. Я радуюсь слабости, страданиям, лишениям и трудностям”. Вкусив чудесную, сладостную Божью благодать, он был рад любой возможности черпать ее полноту – “Я радуюсь... Я... в восторге от этого жала”.*¹¹⁹

Эмма Пичинская, жена польского дворянина, прожила долгую жизнь, полную разочарований и крушений надежд. И все же примечательно, что биограф отдал должное ее восторжествовавшей вере: “Она собрала великолепный букет из Божьих отказов!”

12:10 Естественно, вряд ли кто-то из нас способен “благодушествовать”, переживая что-либо из перечисленного здесь. Но ключ к пониманию этого стиха сокрыт в словах “за Христа”. То, что мы никогда не смогли бы перенести ради себя и даже близких, мы будем готовы претерпеть ради Христа и Его дела, если действительно любим Его.

Мы *тогда* более всего полагаемся на силу Божью, когда искренне сознаем свою слабость и никчемность. В минуты “немощи”, когда устремляемся душой к Нему и полностью уповаем на явленную Им силу, – только тогда мы воистину сильны.

Уильям Уилберфорс, который боролся за отмену рабства в Британской империи, был физически слаб и хрупок, но обладал глубокой верой в Бога. Босвелл так сказал о нем: “Я видел, как креветка превращается в кита”.

Наконец, в этом стихе мы видим послушание Павла – он с радостью переносит преследования, гонения, как и учил когда-то Иисус Христос (Мф. 5:11, 12).

Ж. Знамена Павла подтверждают его апостольство (12:11-13)

12:11 Похоже, Павел “устал” хвалиться. Он чувствует, что дошел до неразумия, перечисляя все то, что через него совершил Господь. Ему не следовало было этого делать – его вынудили коринфяне, которые вместо того чтобы самим хвалить Павла, защищая его перед недоброжелателями, порочащими его и оскорбляющими, часто становились на их сторону. Впрочем, сам по себе он “ничто”, однако ни в чем не уступает “высшим апостолам”, которыми коринфяне так гордятся.

12:12 Павел напоминает им, что когда он в первый раз приходил благовествовать в Коринф, Бог подтвердил истинность его проповедей “признаками Апостола”: чудесами и знамениями, которые апостолы творили данной им Богом властью. Видя эти знамениями, слушатели могли удостовериться, что проповедующие действительно посланы Господом.

Эти три термина – “знамения, чудеса и силы” – описывают не разные виды чудес, но лишь разные аспекты понятия “чудо”. “Знамения” – это чудеса, которые несли в себе какое-то послание, вполне для людей постижимое. “Чудеса” – сверхъестественные явления, описываемые с точки зрения чувств, впечатлений людей. “Силы” – демонстрация явно не человеческой силы.

Обратите внимание, что признаки апостола “оказались” перед коринфянами. Павел не пытается выдать их за дело своих рук, но подчеркивает, что именно Бог совершил их через него.

12:13 Таким образом, коринфяне не были обделены чудесами – теми, что Бог совершал через Павла. Другими словами, апостол совершил в Коринфе не меньше чудесных вещей, чем в любой другой общине. “Чего же им недостает перед прочими церквами”? Иначе говоря, почему же коринфяне все-таки чувствуют себя обделенными? Неужели тем, что он, Павел, “не был им в тягость” – т.е. не требовал от них денежной помощи? Если они считают это “великим преступлением”, то пусть уж простят ему “такую вину”. Да, он не “обдирал их как липку”; это – единственный “признак апостола”, которого у него в Коринфе не было!

3. О будущем посещении Павлом коринфской церкви (12:14 – 13:1)

12:14 “Вот, в третий раз я готов идти к вам”. Эти слова можно истолковать в том смысле, что Павел трижды намеревался посетить Коринф, но побывал там лишь однажды. Во второй раз он не пошел к ним, потому что хотел избежать “неприятного разговора”. Теперь он “готов идти в третий раз”, но в действительности это будет лишь второе посещение.

Однако вполне может быть, что Павел два раза уже был в Коринфе и теперь собирается навестить их в третий раз. Первое посещение описано в Деян. 18:1. Второй же раз Павел приходил “с огорчением” (2 Кор. 2:1; 13:1).

Апостол не намерен “отягощать” коринфян, когда придет в третий раз – т.е. не собирается требовать у них денежной помощи. Он будет независим, сам позаботится о себе. Не из-за денег он решил их посетить (хотя и просил сделать сбор для Иерусалима), но по причине попечения об их духовном состоянии. Его интересуют люди, а не вещи.

Павел хочет быть им как отец. Какой отец ждет от малолетних детей финансовой помощи? “Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей”. Павел здесь просто указывает на реалии жизни. Как правило, *родители* обеспечивают детей едой и одеждой, а не наоборот. И апостол проводит здесь аналогию между родительской заботой и его попечением о коринфянах.

Однако не следует вкладывать в слова Павла то, чего в них нет. Апостол совсем не призывает нас заниматься накопительством “ради детей”. Здесь вообще не идет речь о будущем – только о настоящем. Павел лишь утверждает, что сам позаботится о своих насущных потребностях, когда будет служить Господу в Коринфе. Он решил не обременять местных святых своими нуждами. Так что ни о каком “черном дне” или желании обеспечить “безбедную старость” здесь нет и речи.

12:15 Этот стих приоткрывает нам сердце Павла, горящее неугасимой любовью к Божьему народу в Коринфе. Он готов жертвенно служить коринфянам, “охотно истощать себя” в неустанных заботах об их духовном благополучии. Его любовь к ним безгранична. С ней даже сравнивать нельзя “любовь” посещающих Коринф лжеучителей – хотя сам он “менее любим” коринфянами. Но для Павла это не было столь существенным. Даже если бы у него не было никакой надежды на ответную любовь, он продолжал бы любить их. В этом он показал себя истинным учеником Иисуса Христа.

12:16 Апостол здесь приводит аргумент своих недоброжелателей, постоянно на него клеветующих. Суть его в следующем: “Что ж, Павел действительно открыто денег у вас не брал. Однако он высасывал у вас финансы опосредованно – через тех людей, которых к вам присылал”.

12:17 “Если я не брал у вас сам, посылал ли я кого, кто так действовал?” Апостол прямо спрашивает коринфян, справедливы ли подобные обвинения.

12:18 Затем сам отвечает на свой вопрос. Слова “я упросил Тита” следует, по-видимому, понимать как “я упросил Тита посетить вас”. Но Павел не посылал Тита одного. С ним были и другие братья; таким образом, обман был исключен. Не стал бы Павел посылать с Титом кого-то еще, если бы хотел через него получить от коринфян какую-нибудь мзду. Более того, сам Тит “ничем от них не пользовался”. Он не просил у коринфян финансовой поддержки, не находился на содержании церкви. Тит не был “профессиональным проповедником”; он сам себя обеспечивал, зарабатывая на жизнь каким-то ремеслом. Это становится очевидным из вопросов Павла: “Не в одном ли духе мы действовали? не одним ли путем ходили?” Другими словами, Тит – как и Павел – принципиально не брал от коринфян ни копейки.

12:19 Коринфяне могли подумать, что Павел так много распространяется обо всем этом с целью оправдаться перед ними, словно они – его судьи. Нет, его больше заботит, что думает о нем Бог, а не они. Однако Павел печется об их духовном состоянии, поэтому и пишет в назидание им “пред Богом”. Он хочет, чтобы их жизнь во Христе была полноценной, чтобы они знали, с какими опасностями могут встретиться на пути, и смогли избежать многих ловушек. Таким образом, Павел не столько пытается оправдаться перед коринфянами, сколько помочь им.

12:20 Апостол надеется, что к его приходу в Коринф местные христиане научатся жить в мире друг с другом и прогонят всех лжеучителей, признав власть Павла и других истинных апостолов. Он хочет, чтобы его приход к ним был радостен, а не омрачен печалью. А он, Павел, непременно будет печален, если обнаружит в их среде раздоры, зависть, гнев, ссоры, клевету и другие плотские проявления.

12:21 Как бы там ни было, коринфяне всегда были для Павла его радостью, венцом, надеждою. Он по праву гордился ими. Поэтому ему ужасно не хочется, придя, горько в них разочароваться и “оплакивать многих, которые согрешили и не покаются в нечистоте, блудодеянии и непотребстве”. Кого имеет в виду Павел, говоря об “оплакивании многих”? Единственное разумное предположение – что это номинальные члены коринфской церкви. Если бы они не имели к церкви никакого отношения, апостол не стал бы в своем послании упоминать о них. С другой стороны, невозможно представить себе, чтобы речь шла об истинно верующих. Сказано совершенно ясно, что они жили в грехе и не раскаялись в нем – а таковые Царства Божьего не наследуют (1 Кор. 6:9, 10). Апостол оплакивал бы таких, поскольку всегда больно видеть, когда, казалось бы, верующие, люди в результате оказываются невозрожденными. Таковых церковь должна отлучать.

Дж. Н. Дарби отмечает, что эта глава начинается описанием третьего неба, а заканчивается описанием низшей ступени “земного ада”. Однако от “ада” до “рая” Христос проложил мост, и каждый может спастись благодатью – той самой благодатью, которая некогда так щедро изливалась через Павла.¹²⁰

13:1 Итак, Павел в третий раз собирался посетить Коринф. По его прибытии должно было состояться расследование случаев греха среди верующих. Такое расследование следовало проводить согласно принципу, записанному во Вт. 19:15 – “При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово”. Павел не обязательно сам будет вести это расследование. Этим займется поместная церковь – он же поможет добрым советом.

И. Само существование коринфской церкви подтверждает апостольство Павла (13:2-6)

13:2 Во время своего второго посещения (о нем упоминает только этот стих) Павел предупреждал, что сурово поступит с согрешившими. Теперь, находясь вдалеке от Коринфа, он еще раз напоминает, что, придя в третий раз, “не пощадит” живущих в грехе.

13:3 Лжеучители, поставив под сомнение апостольство Павла, сумели обмануть коринфян и настроить их против него. Верующие Коринфа фактически потребовали от апостола предъявить им

какие-нибудь доказательства, что он воистину послан Богом. Чем он может подтвердить, что через него действительно говорит Христос? Отвечая им, Павел вначале повторяет их дерзкое требование: “Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне”.

Вторую часть этого стиха и весь четвертый стих можно считать отступлением в скобках. Павел указывает коринфянам, что Христос открыл Себя им (через него, Павла) в силе. Разве можно назвать слабостью великое преобразование в их жизни, ставшее следствием их веры в Господа Иисуса Христа? Нет, “Бог силен в них!”

13:4 Слова “бессилен” и “силен” напомнили Павлу о парадоксе силы в слабости, который наблюдался как в жизни Спасителя, так и Его слуг. Наш Господь был “распят в немощи, но жив силою Божьей”. Так же и те, кто последовали за Ним, немощны сами по себе, но Господь, тем не менее, являет через них Свою силу. Говоря “будем живы с Ним силою Божиею в вас”, Павел не имеет в виду воскресение. Он предупреждает, что по его приходу в Коринф Бог проявит Свою силу в строгом суде над согрешившими. Лжеучители напрасно презрительно называют его слабаком – он покажет им, что силен в борьбе за чистоту христианской жизни!

13:5 Этот стих является ответом Павла на требование коринфян представить им доказательства, что через него говорит Христос (см. стих 3). Он призывает их проверить себя, в вере ли они. Если в вере, значит Павел – подлинно апостол Христа. Ведь именно через него они познали Спасителя. Им нужны доказательства его апостольства? – для этого им достаточно взглянуть на самих себя! Этот стих часто понимают неверно – будто мы в *самих себе* должны искать подтверждения своего спасения. Но подобный “самоанализ” приводит только к сомнениям и разочарованиям. Уверенность в спасении мы прежде всего получаем через Слово Божье. Мы рождаемся свыше в тот момент, когда верою принимаем Христа. В этом не может быть сомнений, поскольку так учит Библия. Только через некоторое время (а не сразу) мы начинаем замечать признаки того, что в нас действительно есть новая жизнь: ненависть ко греху, отделение от мира, стремление к святости, праведной жизни и любовь к ближним.

Павел не призывает здесь коринфян заниматься самокопанием в поисках доказательств, что они действительно спасены. Наоборот, он хочет, чтобы они в своей уверенности в спасении увидели подтверждение его апостольства.

Есть только два варианта: или Иисус Христос в них, или они “не то, чем должны быть”. Слово, переведенное как “не то”, обычно используется для описания металлов, которые после испытания признаны поддельными. Другими словами, коринфяне или истинно верующие, или испытания в будущем обязательно выявят их невозрожденную природу.

13:6 Если же они уверены в том, что воистину спасены, то должны признать, что Павел – воистину апостол. Невозможно, чтобы “фальшивый апостол” произвел “нефальшивую веру”, так радикально изменившую их жизнь.

К. Цель Павла – духовное благополучие коринфской церкви (13:7-10)

13:7 Павел продолжает тему о грехе, наказании и церковной дисциплине. Он постоянно молит Бога, чтобы коринфяне “не делали никакого зла” – чтобы сами не грешили и другим не позволяли. Им нужно хранить церковь в чистоте, наказывать согрешивших и восстанавливать раскаявшихся грешников. Он молит об этом Бога не для того, чтобы показать себя в лучшем свете, и даже не для того, чтобы они поверили в его апостольство. Для него важно не столько их мнение о нем, сколько Божье мнение о них. Послушание нужно им самим, а не ему. Они должны повиноваться Богу, потому что это справедливо и честно, а не для того, чтобы поднять его, Павла, авторитет. Молясь о них, он даже не думает о своем апостольстве. Пусть даже не считают его истинным апостолом – только бы в своей жизни проявляли искреннее послушание Богу!

В этом стихе мы видим еще одно доказательство любви и альтруизма Павла. Все молитвы его лишь о том, чтобы другие получили духовное благословение. Он не ищет себе славы и даже не пытается установить свою духовную власть “ради блага других”. Т.е. он мог бы прийти в Коринф как грозный судья и, проявив апостольскую власть, “железной рукой” установить дисциплину. Этим он убил бы сразу двух зайцев: “навел бы порядок” в общине и заткнул бы рот всем лжеучителям. Кроме того, он

раз и навсегда утвердил бы в Коринфской церкви своей авторитет. Но Павел этого не сделал. Он посчитал, что будет лучше и правильнее, если коринфяне сами предпримут необходимые меры (в его отсутствие), даже если это приведет к “ослаблению его позиции” в их общине; даже если еврей-легалисты используют это против него.

13:8 “Мы” в этом стихе относится, по всей видимости, к апостолам. Павел заверяет коринфян, что он, хотя и чувствует неприязнь к лжеучителям, призывает их применить церковную дисциплину не потому, что хочет отомстить своим противникам. Он (как и другие апостолы) вообще не преследует здесь своих целей. Его главное желание – торжество Божьей истины и прославление Христа.

13:9 И снова Павел демонстрирует свой полнейший альтруизм. Он думает в первую очередь о коринфянах, а не о себе. Если бы то унижение, те упреки, которые ранят его сердце, послужили бы укреплению их в вере и приблизили бы их к Богу, он только бы радовался за них и молился, чтобы Господь еще больше их благословил и усовершеншил. Коринфской общине было еще далеко до совершенства, поскольку в ее среде находилось немало не раскаявшихся грешников. Поэтому Павел молится, чтобы церковь их очистилась, чтобы в их жизни могла исполниться полнота воли Божьей. Послушание коринфян Богу – вот заветная мечта Павла. Как заметил Ч. Ходж, апостол молился о том, чтобы они, “вырвавшись из порочного круга неупорядоченности, ссор и злобы, *совершенно* восстановились духовно”.¹²¹

13:10 Ради этого “совершенства” Павел и написал коринфянам это письмо. Он “писал сие в отсутствии”, дабы они к его приходу все уладили – иначе он будет вынужден “употребить строгость по власти, данной ему Господом”. Но даже если бы он и употребил эту власть, даже если бы “не пощадил их”, это было бы им только на пользу – никак не во вред.

Л. Прощальные слова Павла, полные благодати и освященные верой в Троидного Бога (13:11-13)

13:11 Свое эмоциональное послание Павел заканчивает достаточно резко, буквально обрывает. После прощального “радуйтесь” он, согласно греческому обычаю, дает несколько напутствий.

“Усовершеншайтесь” – этот же глагол используется в Мф 4:21, где речь идет о починке сетей. Этот призыв Павла можно понять как “исправьте (букв. почините) пути свои”. Коринфяне должны отбросить всякие ссоры и сказать греху “нет”. Они призваны жить в гармонии друг с другом.

“Утешайтесь” – это слово также может означать “мужайтесь” или “не унывайте”. Наставления Павла весьма серьезны. Но он записал их с целью *ободрить* коринфян, а не “вогнать в депрессию”.

“Будьте единомысленны” – у христиан есть единственный путь к единству: *мыслить как Христос*. А для этого необходимо подчинить Ему все свои помышления и желания.

“Будьте мирны” – судя по 2 Кор. 12:20, увещание это более чем актуально. Ссоры и распри всегда появляются там, где процветает легализм. Павел призывает коринфян, отложив ненужные споры, поставить на должный уровень церковную дисциплину. Виновных нужно наказывать. С раскаявшимися проще хранить мир, чем с теми, кто ожесточен и не желает признать свой грех.

Если коринфяне примут во внимание увещания Павла, “Бог любви и мира будет с ними”. В определенном смысле, Бог пребывает *со всеми* верующими в Него. Но Он особо близок к тем, кто старается быть Ему послушным. К таковым Он особо благоволит.

13:12 В апостольские времена “лобзание святое” было общепринятым среди христиан способом приветствия. *Святым* такой поцелуй назван потому, что не просто был данью этикету, но выражал искреннюю, чистую любовь. Во многих странах христиане и поныне так приветствуют друг друга.

Но в некоторых местах поцелуй между мужчинами клеймен как признак гомосексуальных отношений. Поэтому не стоит настаивать на “святом поцелуе” там, где он может бросить тень на христианскую Церковь. В таких случаях лучше ограничиться “святым рукопожатием”. Ч. Ходж по этому поводу пишет:

*Этот призыв Павла не является нерушимой заповедью или строгим повелением. Апостол лишь хочет, чтобы христиане выражали взаимную любовь в контексте культуры и времени – другими словами, учитывая представления о приличиях в своей стране.*¹²²

“Приветствуют вас все святые” – эти слова должны были напомнить коринфянам об их причастности к вселенскому братству, о том, что их возрастание в вере и послушании Богу – не “их личное дело”, но общее. Поскольку они – часть вселенской Церкви.

13:13 Этот стих является одним из самых чудесных записанных в НЗ благословений. Уникальность этого благословения в том, что оно включает все три Лица пресвятой Троицы.

Наше исследование этого послания хотелось бы закончить словами Р. Х. Ленски:

Когда мы читаем последние строки этого послания, перед нашими глазами возникает образ великого апостола, простирающего руки к коринфянам и произносящего замечательное благословение – неповторимое, исполненное глубинного смысла. Затем голос Павла умолкает.... Но отзвук этого благословения навсегда остается в наших сердцах.¹²³

Библиография

- Darby, J. N. Notes on I and II Corinthians. London: G. Morrish, n. d.
- Davies, J. M. The Epistles to the Corinthians. Bombay: Gospel Literature Service, 1975.
- Denney, James. The Second Epistle to the Corinthians. London: Hodder & Stoughton, 1894.
- Erdman, C. R. Second Epistle of Paul to the Corinthians. London: Philadelphia: Westminster Press, 1929.
- Grant, F. W. “2 Corinthians”, The Numerical Bible. Vol. 6, Acts – 2 Corinthians. New York. Loizeaux Brothers, 1901.
- Hodge, Charles The Second Epistle to the Corinthians. London: The Banner of Truth Trust, 1959.
- Hughes, Philip E. Commentary on the Second Epistle to the Corinthians. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1962.
- Kelly, William. Notes on the Second Epistle to the Corinthians. London: G. Morrish, 1882.
- Lenski, R. C. H. The Interpretation of St. Paul’s First and Second Epistles to the Corinthians. Columbus: Wartburg Press, 1937.
- Luck, J. Coleman. Second Corinthians. Chicago: Moody Press, 1959.
- Robertson, A. T. The Glory of the Ministry. New York: Fleming H. Revell Co., 1911.
- Wilson, Geoffrey B. 2 Corinthians: A Digest of Reformed Comment. London: The Banner of Truth Trust, 1973.

Примечания

-
- ¹ (1:18) Albert Barnes, Notes on the New Testament, 1 Corinthians, p. 14.
- ² (1:19) S. Lewis Johnson, “First Corinthians”, The Wycliffe Bible Commentary, p. 1232.
- ³ (1:27) Erich Sauer, The Dawn of World Redemption, p. 91.
- ⁴ (1:30) Robert Traill, The Works of Robert Traill, Vol. 2, Edinburgh: Banner of Truth Trust, reprinted 1975, p. 234.
- ⁵ (1:30) Arthur T. Pierson, The Ministry of Keswick, First Series, p. 104.
- ⁶ (2:14) Vance Havner, других данных нет.
- ⁷ (3:9) Charles R. Erdman, The First Epistle of Paul to the Corinthians, p. 40.
- ⁸ (3:15) E. W. Rogers, Concerning the Future, p.77.

-
- ⁹ (3:18) Frederic L. Godet, *Commentary on First Corinthians*, p. 195.
- ¹⁰ (4:1) В английском и современных русских переводах – “домоправителей” (прим. переводчика)
- ¹¹ (4:8) Н. Р. Barker, *Coming Twice*, p. 80.
- ¹² (5:2) Erdman, *First Corinthians*, p. 55.
- ¹³ (6:9) Некоторые считают, что есть различие между “вхождением” в Царство и “наследованием” Царства – т.е. если какой-то верующий так и не выбрался из пут греховной жизни, он все же спасется, “войдет в Царство”, но получит малую награду или вообще никакой (“не наследует Царство”). Однако в этом отрывке речь идет о “неправедных”, т. е. невозрожденных.
- ¹⁴ (6:13) Erdman, *First Corinthians*, p. 63.
- ¹⁵ (6:17) А. Т. Pierson, *Knowing the Scriptures*, p. 147.
- ¹⁶ (6:20) Edward Herbert Bates, *Spiritual Thoughts from the Scriptures of Truth*, London: Pickering and Indlis, n.d., p. 137.
- ¹⁷ (7:5) Larry Christenson, *The Christian Family*, p. 24.
- ¹⁸ (7:14) W. E. Vine, *First Corinthians*, p. 24.
- ¹⁹ В англ. версии вместо “разводиться” стоит “отделиться”. Второе значение является основным в греч. оригинале (прим. редактора).
- ²⁰ (7:15) J. M. Davies, других данных нет.
- ²¹ (7:17) W. E. Vine, *The Divine Plan of Missions*, p. 63.
- ²² (7:19) William Kelly, *Notes on the First Epistle to the Corinthians*, p. 123.
- ²³ (7:26) В англ. переводе “горести нынешние” (прим. переводчика).
- ²⁴ (7:29) Harry A. Ironside, *First Epistle to the Corinthians*, p. 123.
- ²⁵ (7:29) Vine, *First Corinthians*, p. 104.
- ²⁶ (7:31) “Как вам это понравится”, акт 2, сцена 7, пер. Щепкиной Куперник.
- ²⁷ (7:33) Vine, *First Corinthians*, p. 105.
- ²⁸ Следует помнить, что термин “святой” означает “отделенный” (прим. редактора).
- ²⁹ (7:36) Обычно понятие девственности выражается греч. абстрактным существительным “партения”. Поэтому, несколько странно, что Павел – если он действительно имел это в виду – не использовал этот простой греческий термин (как Матфей в Мф. 1:23)
- ³⁰ В некоторых переводах вместо “знание от Него” стоит “познан Им” (прим. редактора).
- ³¹ (8:12) Barnes, *First Corinthians*, p. 147. 32 (9,17) Charles C. Ryrie, *The Ryrie Study Bible*, New King James Version, p. 1771.
- ³² (9:17) Charles C. Ryrie, *The Ryrie Study Bible*, New King James Version, p. 1771.
- ³³ (9:20) В некоторых греческих манускриптах добавлена оговорка “хотя сам я не подчиняюсь закону”.
- ³⁴ (9:20) William Arnot, *The Church in the House*, pp. 467, 468.
- ³⁵ (9:21) Charles C. Ryrie, *The Grace of God*, p. 83.
- ³⁶ (9:22) В некоторых оригинальных текстах опущено “как”, однако оно представляется довольно важным, так как Павел в действительности не был “немошным”.
- ³⁷ (10:5) Godet, *First Corinthians*, pp. 59, 60.
- ³⁸ Например “Пушкина читаю” вместо “стихи Пушкина читаю” (прим. редактора).
- ³⁹ (10:22) Kelly, *First Corinthians*, p. 166.
- ⁴⁰ (10:28) В некоторых греческих текстах это повторение отсутствует.
- ⁴¹ (10:29) Некоторые комментаторы, однако, полагают, что Павел здесь приводит не риторический вопрос, а возражение коринфян типа “какое они (“немошные” братья) имеют право осуждать мою свободу во Христе?”
- ⁴² (11:5) Данный отрывок (1 Кор. 11:2-16) в принципе никакого отношения к богослужению не имеет. По этой причине некоторые считают, что женщина должна надевать покрывало не только во время богослужения, но и тогда, когда преподает детям, проводит “сестринское” и т.д., чтобы показать таким образом свое подчинение Господу и церковным лидерам.
- ⁴³ (11:7) Vine, *Expository Dictionary*, under *Glory*, p. 154.

⁴⁴ (11:18) F. V. Hole, "The Administration of Mystery" (booklet), p. 5.

⁴⁵ (11:19) Здесь используется греч. слово "хересис", однако в смысле "ересь" оно стало использоваться гораздо позднее (см. прим. Тит. 3:10).

⁴⁶ (11:19) Нравственное понятие "должен" в греч. языке обычно передается термином "офелио". Здесь же Павел использует слово "деи", которое указывает на причинно-следственную связь, на неизбежный результат.

⁴⁷ (11:26) Godet, First Corinthians, p. 163.

⁴⁸ (12:9) Джордж Мюллер известен как герой веры. Он много лет заведовал сиротскими домами в Бристоле (Англия), никого ни о чем не прося, кроме Господа. Делал он это с целью доказать жителям Бристоля, что на небе есть Бог, отвечающий на молитвы. Он никогда никому не заявлял о "молитвенных нуждах" и при этом заботился о сотнях сирот.

⁴⁹ (12:10) Многое из того, что люди сейчас называют "пророчеством", представляет собой либо перефразировку библейских текстов, либо ложные предсказания, которые никогда не сбываются. Такие "пророчества" часто усеяны "архаичными словечками" (имитация несколько устаревшего Синодального перевода), словно Бог неспособен общаться с нами современным языком.

⁵⁰ (12:13) Греческое слово "ен" в зависимости от контекста одинаково правильно переводится как творительным падежом (Духом), так и предложным (в Духе). Мы полагаем, что последний вариант предпочтительней, так как точнее передает оригинальный текст.

⁵¹ (12:29, 30) Эти вопросы в оригинале начинаются с "ме", что предполагает следующую перефразировку: "Конечно, не все говорят на языках..." и т.д.

⁵² Когда Павел говорит, что знание упразднится, он не имеет в виду, что на небесах не будет никакого знания. Скорее всего, речь идет о способности человека сверхъестественным путем получать от Бога информацию. В небе же мы сможем напрямую слышать Бога.

⁵³ Слово "младенец" (греч. "непион") здесь означает ребенка, не умеющего как следует говорить.

⁵⁴ (14:5) Kelly, First Corinthians, p. 229.

⁵⁵ (14:13) Согласно оригиналу, "переводчиком" вполне может быть и сам говорящий на ином языке.

⁵⁶ (14:19) В зависимости от контекста родительный падеж (генетив) может отвечать на вопрос "кого/чего" (например, "нет сына") или иметь притяжательную функцию (мой, наш). В данном случае предполагается первое: "разумение кого".

⁵⁷ (14:19) Charles Hodge, First Corinthians, p. 292.

⁵⁸ (14:35) Греческое слово "андрас" можно перевести как "мужей" или "мужчин".

⁵⁹ Греч. "гупер" можно перевести и как "вместо".

⁶⁰ (15:45) Erdman, First Corinthians, p. 148.

⁶¹ (15:47) В некоторых греческих манускриптах слово "Господь" опущено.

⁶² (15:49) В большей части греческих рукописей здесь используется императив, призыв: "Давайте будем носить..."

⁶³ (15:54) C. H. Mackintosh, The Mackintosh Treasury: Miscellaneous Writings by C. H. Mackintosh, p. 125.

⁶⁴ (15:56) Godet, First Corinthians, p. 446.

⁶⁵ (16:12) Ironside, First Corinthians, p. 542.

⁶⁶ (16:22) J. C. Ryle, Holiness, p. 235.

⁶⁷ (1:2) James Denney, The Second Epistle to the Corinthians, p. 11.

⁶⁸ (1:10) В греческом тексте, однако, используется два прошедших времени и одно настоящее.

⁶⁹ (1:20) H. W. Cragg, The Keswick Week, p. 126.

⁷⁰ (2:11) J. Sidlow Baxter, Awake My Heart, взято из чтения на 10 ноября, "Intoxication with Error".

⁷¹ (2:14) A. T. Robertson, The Glory of the Ministry, p. 32.

⁷² (2:14) Frederick Brotherton Meyer, Paul, p. 77.

⁷³ (2:15) Там же, p. 78.

-
- ⁷⁴ (2:17) В оригинальном тексте стоит более категоричная фраза “как все остальные”, которая, несомненно, является одним из примеров гипербол, каких в этом послании достаточно много.
- ⁷⁵ (2:17) Robertson, Ministry, p. 47.
- ⁷⁶ (3:6) J. M. Davies, *The Epistles to the Corinthians*, pp. 168–169.
- ⁷⁷ (3:9) Charles Hodge, *A Commentary on the Second Epistle to the Corinthians*, p. 61.
- ⁷⁸ (3:10) Robertson, Ministry, p. 70.
- ⁷⁹ (3:10) Denney, *Second Corinthians*, p. 123.
- ⁸⁰ (3:13) F. W. Grant, “2 Corinthians”, *The Numerical Bible*, VI:547.
- ⁸¹ (3:14) Hodge, *Second Corinthians*, p. 71.
- ⁸² (3:17) Полагая, что здесь речь идет о Духе Святом, переводчики написали слово “дух” с большой буквы. Но в оригинале все слова были написаны заглавными буквами, поэтому вполне возможна и другая интерпретация.
- ⁸³ (3:18) Denney, *Second Corinthians*, pp. 139–140.
- ⁸⁴ (3:18) J. N. Darby, *Notes on I and II Corinthians*, pp. 189–190.
- ⁸⁵ (4:7) J. H. Jowett, *Life in the Heights*, p. 65.
- ⁸⁶ (4:12) Robertson, Ministry, p. 157.
- ⁸⁷ (4:16) Н. А. Ironside, других данных нет.
- ⁸⁸ (4:17) На иврите слово “слава” образовано от корня “быть тяжелым”, что, видимо, обусловило в этом стихе терминологию Павла. Ср. с переводом этого стиха в “Благой Вести от Бога”: “Ибо кратковременное страдание приносит нам славу вечную, которая намного перевешивает наше страдание”.
- ⁸⁹ (4:17) William C. Moorehead, *Outline Studies in the New Testament: Acts to Ephesians*, p. 191.
- ⁹⁰ (4:17) F. E. Marsh, *Fully Furnished*, p. 103.
- ⁹¹ (4:18) Jowett, *Life in the Heights*, pp. 68–69.
- ⁹² (5:1) В другом переводе: “...не созданной руками человеческими и не принадлежащей этому миру”.
- ⁹³ (5:15) Denney, *Second Corinthians*, p. 199.
- ⁹⁴ (5:16) David Smith, более полных данных нет.
- ⁹⁵ (5:18) *A New and Concise Bible Dictionary*, p. 652.
- ⁹⁶ (6:4) Denney, *Second Corinthians*, p. 230.
- ⁹⁷ В оригинале “в познании” (прим. редактора)
- ⁹⁸ (6:9) “Мы неизвестны, но нас узнают” – такая надпись была высечена на надгробии Джона Нельсона Дарби (1800-1882). Весьма уместная надпись, поскольку этот служитель, подобно Павлу, объездил почти весь мир.
- ⁹⁹ (6:10) Robertson, Ministry, p. 238.
- ¹⁰⁰ (6:11) A. W. Tozer, *The Root of the Righteous*, 1955.
- ¹⁰¹ (6:16) Denney, *Second Corinthians*, p. 246.
- ¹⁰² (7:8) George Williams, *Student’s Commentary on the Holy Scriptures*, 904.
- ¹⁰³ (7:9) Hodge, *Second Corinthians*, 182.
- ¹⁰⁴ (8:7) Denney, *Second Corinthians*, p. 267.
- ¹⁰⁵ (8:9) Moorehead, *Acts to Ephesians*, pp. 179–180.
- ¹⁰⁶ (8:15) Hodge, *Second Corinthians*, p. 206.
- ¹⁰⁷ (8:21) G. Campbell Morgan, *Searchlights from the Word*, p. 345.
- ¹⁰⁸ (9:7) Jowett, *Life in the Heights*, p. 78.
- ¹⁰⁹ (10:1) Это глагол также можно перевести как “умолять, увещевать” (прим. редактора).
- ¹¹⁰ НМВ (новая международная версия)
- ¹¹¹ (11:17) Charles C. Ryrie, *The Ryrie Study Bible, New King James Version*, p. 1797.
- ¹¹² (11:20) J. N. Darby, *Notes on I and II Corinthians*, p. 236.
- ¹¹³ (11:27) Hodge, *Second Corinthians*, p. 275.
- ¹¹⁴ (11:32) J. V. Watson, более полных данных нет.
- ¹¹⁵ (12:4) Morgan, *Searchlights*, p. 346.
- ¹¹⁶ (12:7) R. J. Reid, *How Job Learned His Lesson*, p. 69.

¹¹⁷ (12:7) См. Галатам 4:15 и 6:11.

¹¹⁸ (12:7) Moorehead, Acts to Ephesians, p. 197.

¹¹⁹ (12:9) J. Oswald Sanders, A Spiritual Clinic, pp. 32–33.

¹²⁰ (12:21) Darby, I and II Corinthians. 253.

¹²¹ (13:9) Hodge, Second Corinthians, 309.

¹²² (13:12) Там же, p. 312.

¹²³ (13:14) R. C. H. Lenski, The Interpretation of St. Paul's First and Second Epistles to the Corinthians, p. 1341.

Уильям Макдональд
**БИБЛЕЙСКИЕ КОММЕНТАРИИ ДЛЯ ХРИСТИАН
НОВЫЙ ЗАВЕТ**

© оригинала 1989 by William MacDonald
Название оригинала: BBC – Believer’s Bible Commentary – New Testament
© русского издания 2000
by CLV · Christliche Literatur-Verbreitung
Postfach 110135 · 33661 Bielefeld, Germany
www.clv.de
Email: Bestellungen@clv.de
ISBN 3-89397-621-3

Distributor in Germany:
Bild & Medien Vertriebs GmbH, Münsterstr. 17, 33428 Harsewinkel, Germany
Tel.: 0049-5247/10259, Fax: 0049-5247/408760, E-Mail: info@bild-medien.com

Distributor in Russia:
The Bible for Every One
Lebedeva Str 31 9h St Petersburg 195099 Russia
Email: bfe@mail.wplus.net

**ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ
ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА
ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА
ТРЕТЬЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА
ПОСЛАНИЕ ИУДЫ**

ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ

Кафедральный собор христианской веры...

— Фредерик Годе

Введение

I. УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО В КАНОНЕ

Послание к Римлянам всегда занимало первое место среди всех писем Павла, что вполне оправдано. Так как книга Деяний заканчивается прибытием апостола Павла в Рим, то вполне логично, что новозаветные послания начинаются с его письма к церкви в Риме, написанного еще до того, как он познакомился с римскими христианами. С точки зрения богословия это послание, по-видимому, является самой важной книгой Нового Завета, так как в ней наиболее систематично – по сравнению с любой другой библейской книгой – изложены основные положения христианства.

Послание к Римлянам наиболее примечательно и с исторической точки зрения. Прочитав Рим. 13:13, 14, блаженный Августин принял христианство (380 г.). Протестантская Реформация началась с того, что Мартин Лютер постиг, наконец, что такое праведность Божья, и что значит “праведный верою жив будет” (1517 г.).

Основатель Методистской церкви Джон Уэсли обрел уверенность в спасении после того, как в домашней церкви Моравских братьев на “Алдерсгейт стрит” в Лондоне услышал, как они читают вступление к комментариям Лютера на Послание к Римлянам (1738 г.). Жан Кальвин писал: “Кто постигнет это послание, тот обретет ключ к пониманию всего Писания”.

II. АВТОРСТВО

Даже еретики и наиболее радикально настроенные критики принимают устоявшуюся точку зрения, что автором Послания к Римлянам был апостол язычников. Более того, первым известным писателем, который прямо назвал Павла автором этого письма, был еретик Маркион. Это послание также цитируют как Павлово такие раннехристианские отцы церкви, как Климент Римский, Игнатий, Иустин Мученик, Поликарп, Ипполит и Ириней. Мураториев канон также приписывает это послание Павлу.

Весьма убедительны и *внутренние свидетельства*. И богословие, и язык, и сам дух этого послания ясно указывают на то, что его автором был Павел. Конечно же, скептиков не убеждает первый стих письма, в котором прямо говорится, что это письмо написано Павлом (Рим. 1:1), но его авторство подтверждается и многими другими местами – например Рим. 15:15-20. Наиболее убедительным, вероятно, является множество “пересечений” с книгой Деяний, которые вряд ли были сфабрикованы. Упоминание о сборе денег “для святых”, ссылка на Гаия и Ераста, страстная мечта когда-нибудь посетить Рим – все это однозначно указывает на авторство Павла.

Текст Послания к Римлянам записал под диктовку апостола некий Тертий (Рим. 16:22).

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Послание к Римлянам Павел написал уже после того, как отправил два письма в коринфскую церковь, так как сбор пожертвований (для бедной иерусалимской общины), о котором он в них упоминает, уже был завершен и готов к отправке (Рим. 16:1). Упоминание Кенхреи, коринфского портового города, а также некоторые другие моменты дают основание большинству библеистов предполагать, что Послание к Римлянам было написано в Коринфе. Так как в конце своего третьего миссионерского путешествия Павел пробыл в Коринфе всего лишь три месяца – из-за возмущения, поднятого против него, – можно заключить, что данное послание появилось именно в этот короткий промежуток времени, то есть в 56 году.

IV. ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН И ТЕМА

Как христианство достигло Рима? Точно этого никто не знает, но, возможно, Благоую Весть в Рим принесли римские евреи, обращенные в Иерусалиме в день Пятидесятницы (Деян. 2:10). Это произошло в 30 году.

Двадцать шесть лет спустя Павел писал в Коринфе письмо верующим в Риме, где ему еще не случалось бывать. Но с некоторыми из них он был уже знаком, что видно из главы 16. В те времена христиане часто меняли место жительства, будь то в результате гонений, миссионерской деятельности или просто по работе. И эти римские христиане происходили как из иудеев, так и из язычников.

Примерно в 60 году Павел наконец-то оказался в Риме, но совсем не в том качестве, в котором планировал. Он прибыл туда узником, взятым под арест за проповедь об Иисусе Христе.

Послание к Римлянам стало классическим произведением. Неспасенным людям оно открывает глаза на их бедственное греховное состояние и на тот план, который Бог приготовил для их спасения. Новообращенные узнают из него об их единстве со Христом и о победе над грехом и сатаной силой Святого Духа. Зрелые христиане не перестают наслаждаться широким спектром содержащихся в этом послании христианских истин – доктринальных, пророческих и практических.

Хороший способ понять Послание к Римлянам – это представить его как диалог между Павлом и предполагаемым оппонентом. Создается впечатление, что в процессе разъяснения Павлом Благой Вести, воображаемый оппонент выдвигает различные контраргументы, на которые апостол последовательно отвечает. И по завершению этой “дискуссии” мы замечаем, что Павел осветил практически все основные вопросы касательно благовестия благодати Божьей. Иногда возражения оппонента формулируются достаточно ясно, иногда они едва просматриваются в рассуждениях Павла. Но независимо от того, как они выражены, “беседа” вращается вокруг одной и той же темы – благовестие о спасении по благодати через веру в Господа Иисуса Христа (а не через исполнение закона).

Изучая Послание к Римлянам, мы будем искать ответы на одиннадцать главных вопросов:

- 1) Какова главная тема этого послания (Рим. 1:1, 9, 15, 16)?
- 2) Что такое благовестие (Рим. 1:1-17)?
- 3) Почему люди нуждаются в благовестии (Рим. 1:18 – 3:20)?
- 4) Как, согласно благовестию Божию, нечестивые грешники могут быть оправданы святым Богом (Рим. 3:21-31)?
- 5) Согласуется ли благовестие с ветхозаветными писаниями (Рим. 4:1-25)?
- 6) Какие преимущества дает благовестие благодати в практической жизни верующего (Рим. 5:1-21)?
- 7) Может ли учение о спасении по благодати через веру допускать или поощрять греховную жизнь (Рим. 6:1-23)?
- 8) Как христиане должны относиться к Закону (Рим. 7:1-25)?
- 9) Что побуждает христианина жить праведной жизнью (Рим. 8:1-39)?
- 10) Нарушил ли Бог обещания, данные Своему избранному народу (евреям), даровав спасение как иудеям, так и язычникам (Рим. 9:1 – 11:36)?
- 11) Как истина об оправдании по благодати влияет на повседневную жизнь верующего (Рим. 12:1 – 16:27)?

Ознакомившись с этими одиннадцатью вопросами и с ответами на них, мы сможем лучше понять это замечательное послание. Каков же ответ на первый вопрос? Главной темой Послания к Римлянам однозначно является “благовестие”. И Павел, не тратя лишних слов, сразу же начинает свое письмо с обсуждения именно этой темы. Только в первых шестнадцати стихах главы 1 он четыре раза упоминает о благовестии (ст. 1, 9, 15, 16).

Сразу же возникает второй вопрос: “А что такое благовестие?” Это слово буквально означает “добрая новость”. Но в первых семнадцати стихах своего послания Павел излагает шесть важных аспектов благовестия:

- 1) оно исходит от Бога (ст. 1);
- 2) оно обещано в ветхозаветных писаниях (ст. 2);
- 3) оно – о Божьем Сыне, Господе Иисусе Христе (ст. 3);
- 4) оно – сила Божья ко спасению (ст. 16);
- 5) оно предназначено для всех людей – как для иудеев, так и для язычников (ст. 16);
- 6) оно – о спасении, которое дается только по вере (ст. 17).

Очертив во введении основные контуры Послания к Римлянам, давайте рассмотрим его более детально.

План

I. ДОКТРИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ: БЛАГОВЕСТИЕ БОЖИЕ (Гл. 1-8)

- А. Благовестие Божие (1:1-15)
- Б. Определение благовестия (1:16, 17)
- В. Весь мир нуждается в благовестии (1:18 – 3:20)
- Г. Основа и условия спасения (3:21-31)
- Д. Благовестие, подтвержденное Ветхим Заветом (Гл. 4)

- Е. Практические преимущества благовестия (5:1-11)
- Ж. Победа Христа над первородным грехом (5:12-21)
- З. Благовестие – основа святой жизни (Гл. 6)
- И. Закон в жизни верующего (Гл. 7)
- К. Святой Дух – сила для праведной жизни (Гл. 8)

II. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: БЛАГОВЕСТИЕ БОЖИЕ И ИЗРАИЛЬ (Гл. 9-11)

- А. Прошлое Израиля (Гл. 9)
- Б. Настоящее Израиля (Гл. 10)
- В. Будущее Израиля (Гл. 11)

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: БЛАГОВЕСТИЕ БОЖИЕ, ВОПЛОЩЕННОЕ В ЖИЗНЬ (Гл. 12-16)

- А. Благовестие и посвящение Богу (12:1, 2)
- Б. Благовестие и служение духовными дарами (12:3-8)
- В. Благовестие и общество (12:9-21)
- Г. Благовестие и гражданская сфера (13:1-7)
- Д. Благовестие в преддверии конца (13:8-14)
- Е. Благовестие и внутрицерковные взаимоотношения (14:1 – 15:13)
- Ж. Благовестие и планы Павла (15:14–33)
- З. Благовестие и признание заслуг верных тружеников (Гл. 16)

Комментарии

I. ДОКТРИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ: БЛАГОВЕСТИЕ БОЖИЕ (Гл. 1-8)

А. Благовестие Божие (1:1-15)

1:1 Павел представляет себя как человека “выкупленного” (что видно из слов “раб Иисуса Христа”), “призванного” (когда Павел направлялся в Дамаск, Спаситель призвал его быть апостолом, особым Его посланником) и “избранного” (букв. “отделенного” быть благовестником среди язычников [см. Деян. 9:15; 13:2]).

Все верующие также куплены драгоценной Кровью Христа, призваны быть Его свидетелями, и избраны нести Благою Весть везде, куда бы ни шли.

1:2 Чтобы никто из читателей-евреев не подумал, что благовестие – вещь совершенно новая и чуждая их духовному наследию, Павел подчеркивает, что о нем ясно и недвусмысленно предсказывали еще ветхозаветные пророки (Втор. 18:15; Ис. 7:14; Ав. 2:4). На это же благовестие в косвенной форме указывают и различные образы Ветхого Завета – Ноев ковчег, медный змей, вся система жертвоприношений и т.д.

1:3 Благовестие – это замечательная весть о Божьем Сыне, об Иисусе Христе Господе нашем, Который, если говорить о Его человеческой природе, произошел от семени Давида. Выражение “по плоти” указывает на то, что наш Господь – не просто человек; оно уточняет, что речь идет о Его человеческой природе; а значит, у Него есть и другая природа – Божественная. Если бы Христос был обыкновенным человеком, такое уточнение лишено было бы смысла. Но Он – не только человек, о чем и говорит следующий стих.

1:4 Господь Иисус назван “Сыном Божьим в силе”. Святой Дух, о Котором здесь говорится как о “духе святыни”, Сам указал на Иисуса во время Его крещения и через Его чудеса. Чудеса Спасителя, совершаемые силой Святого Духа,² свидетельствовали о том, что Он есть Сын Божий. Когда мы читаем, что Он “открылся Сыном Божьим в силе через воскресение из мертвых”, мы,

естественно, сразу же ассоциируем это с Его воскресением. На самом же деле здесь говорится во множественном числе о воскресении “мертвых”. Возможно, Павел, продолжая говорить о чудесах Христа, вспомнил воскрешение дочери Иаира, сына наинской вдовы и Лазаря. Но в любом случае, на первое место выходит, конечно же, главное воскрешение – Самого Господа.

Когда мы говорим, что Иисус есть Сын Божий, мы имеем в виду уникальное сыновство, которое принадлежит только Ему. В определенном смысле, у Бога много сыновей. Все верующие названы Его сынами (Гал. 4:5-7), и даже об ангелах говорится как о сынах (Иов. 1:6; 2:1). Однако Иисус является Сыном в особенном, эксклюзивном смысле. Вот почему, когда Господь называл Бога Своим Отцом, иудеи понимали это (и вполне правильно) как претензию на равенство с Богом (Ин. 5:18).

1:5 Именно через Иисуса Христа Павел получил благодать (незаслуженную милость, благодаря которой был спасен) и апостольство. Хотя Павел пишет, что “мы получили благодать и апостольство”, он, скорее всего, подразумевает одного лишь себя (так называемое эдиторское “мы”). Апостольство Павла было связано с языческими народами, что отличает его от остальных апостолов. Его миссия заключалась в том, чтобы призывать все народы к послушанию евангельской истине. Такое повиновение благовестию означало покаяние и веру в Господа Иисуса Христа (Деян. 20:21). И эта обращенная ко всему миру проповедь звучала только во имя Господа – в первую очередь для *Его* славы, чтобы *Он* был доволен.

1:6 Среди откликнувшихся на евангельский призыв были и те, к которым Павел обращается сейчас как к “призванным Иисусом Христом”, подчеркивая тем самым, что в деле их спасения инициатива принадлежала Богу.

1:7 Это послание Павла адресовано всем верующим Рима, а не какой-то конкретной общине (как другие его письма). Глава 16 указывает на то, что в столице римской империи было несколько общин. Поэтому приветствие апостола относится ко всем христианам этого города.

“Возлюбленные Божьи, призванные святы” – эти два прекрасных титула принадлежат всем тем, кто искуплен драгоценною Кровью Христа. Любовь Божья особым образом коснулась избранных. Их призвание – быть отделенными от мира, чтобы принадлежать Богу. Таково первоначальное значение слова “святы”.

Стандартное Павлово приветствие объединяет два понятия: “благодать” и “мир”. Слово “благодать” (харис) придает его приветствиям греческий колорит, а “мир” (традиционное для иудеев *шалом*) – еврейский. Такое сочетание двух терминов особенно важно в этом послании, где Павел поясняет, что иудеи и язычники становятся во Христе одним новым человеком.

Речь идет не о той благодати, посредством которой получают спасение (адресаты этого послания уже были спасены), но о той благодати, которая укрепляет христианина и дает ему все необходимое для жизни и благочестия. Под “миром” подразумевается не примирение с Богом (снова-таки, читатели этого послания уже примирились с Богом, оправдавшись верою), но глубокий покой, наполняющий сердца тех, в жизни которых царствует Бог – хотя они и пребывают в эпицентре безумного круговорота жизни. Желая верующим “благодать и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа”, Павел тем самым явно подчеркивает равенство Отца и Сына. Если бы Иисус был просто человеком, абсурдно было бы считать Его таким же Источником благодати и мира, как и Отец. Это звучало бы так же нелепо, как “благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Авраама Линкольна”.

1:8 Апостол Павел всегда (когда это было возможно) начинал свои послания со слов одобрения и высокой оценки того, что в жизни его читателей действительно заслуживало похвалы (кстати, хороший пример для подражания!) Вот и сейчас он благодарит Бога через Иисуса Христа, нашего Посредника, за то, что вера римских христиан “возвещается во всем мире”. Об их замечательной христианской жизни стало известно по всей Римской империи; с точки зрения жителей стран Средиземноморья – “по всему миру”.

1:9 Поскольку римские христиане искренне стремились быть светом среди безбожных людей, Павел понимал, что они особенно нуждаются в его непрестанных молитвах. Поэтому призывает в свидетели Бога, Который единый знает, сколько и о чем молится тот, кто служит Ему “духом своим в благовествовании Сына Его”. Молитвы Павла не были заученными наизусть, он

не повторял их механически ежедневно, не превращал в религиозный ритуал. Это было ревностное молитвенное служение, сопровождаемое горячими, исполненными верою просьбами. К этому добровольному, самоотверженному и неустанному служению побуждал его “дух”; именно наш внутренний, духовный человек более всего любит Господа Иисуса и восхищается Им. Не удивительно поэтому, что Павел был исполнен страстным желанием распространять Благоую Весть о Божьем Сыне.

1:10 Хотя Павел и благодарит Бога за христиан в Риме, он также горячо молится о возможности посетить их в недалеком будущем. Но для него очень важно, чтобы это путешествие соответствовало воле Божьей – как и все остальное в его жизни.

1:11 Павлом двигало желание предложить римским верующим духовную помощь для их утверждения в вере. Конечно же, здесь речь не идет о том, что он хотел даровать им некое “повторное благословение”, он также не собирался передать им какой-нибудь духовный дар через возложение рук (ср. 2 Тим. 1:6). Павел хотел, проповедуя Слово, поспособствовать их духовному росту.

1:12 Продолжая свои разъяснения, Павел отмечает, что помощь эта будет двусторонней. Он сможет “утешиться” их верою, а они – его. В общине, где люди назидают друг друга, происходит взаимное духовное обогащение. “Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего” (Прит. 27:17). Обратите внимание на смирение и любезность Павла – он вовсе не считал себя слишком важною персоною, чтобы принимать от других духовную помощь.

1:13 Он многократно намеревался посетить Рим, но встречал различные препятствия. Возможно, возникла острая необходимость быть в других местах или Святой Дух не допускал его. А может, это было результатом прямого противостояния сатаны. Павел хочет “иметь некий плод” и среди римских язычников, какой он имел у прочих народов. Здесь он говорит о плоде проповеди Евангелия, что становится очевидным из последующих двух стихов. Если в стихах 11 и 12 он озвучивает свое намерение встретиться с римскими христианами, известными своей крепкой верой, то здесь выражает свое желание лично увидеть, как в столице Римской империи завоевываются для Христа души.

1:14 Тот, в чьем сердце живет Иисус Христос, знает, как решить самую большую проблему всего человечества. У него есть лучшее лекарство против греха. Он знает путь, следуя которым можно избежать вечных мук ада и обрести гарантию вечной радости с Богом. Это знание налагает на него почетную обязанность делиться Благой Вестью со всеми вне зависимости от расовой или культурной принадлежности. Павел “должен – и еллинам, и варварам, мудрецам, и невеждам”. То есть его, как евангелиста, не интересует социальный статус, образование или национальность людей. Апостол четко понимает свою миссию благовестника, выполнить которую он “должен”.

1:15 Чтобы этот долг “не висел на нем”, Павел готов нести Благоую весть и “находящимся в Риме” со всею данною ему Богом властью. Очевидно, что этот стих не относится к римским верующим – они уже ответили на евангельский призыв. В столице Римской империи Павел собирался благовествовать необращенным язычникам.

Б. Определение благовестия (1:16, 17)

1:16 Апостол не стыдится нести Благоую Весть в развращенный Рим, хотя иудеи считали благовестие “соблазном”, а еллины – “безумием”. Павел уверен, что Евангелие “есть сила Божия ко спасению” – т.е. Бог могуществом Своим может спасти каждого, кто поверит в Его Сына. И сила эта действует одинаково как среди иудеев, так и среди еллинов.

То, что спасение дано “во-первых, иудею, потом и еллину”, исторически подтверждено книгой Деяний. Однако это не означает (хотя мы и многим обязаны этому древнему Божьему народу), что свои миссионерские проекты мы должны организовывать по такому же принципу: вначале – проповедь евреям и только затем – язычникам. Сегодня Бог строит Свои отношения и с иудеями, и с язычниками на одном основании. Никто не имеет преимущества в плане очередности, сроков, приоритетов и т.д.

1:17 В этом стихе Павел впервые в своем послании затрагивает тему праведности, поэтому будет полезно, сделав паузу, лучше разобраться, что же это такое – праведность. В Новом Завете это слово используется в различных смысловых оттенках, но мы рассмотрим только три его основные значения.

Во-первых, праведность означает, что Бог всегда поступает правильно, справедливо, истинно и в соответствии с другими Своими качествами. Когда мы говорим, что Бог праведен, мы имеем в виду, что в Нем нет никакой неправды, нечестия или несправедливости.

Во-вторых, праведность Божья может относиться к оправданию нечестивых грешников. Причем Бог, провозглашая им оправдательный приговор, не грешит против Своей справедливости. Почему? Потому что Иисус, став безгрешной заместительной Жертвой, удовлетворил все требования Божественной справедливости.

И наконец, праведность Божья имеет отношение к тому статусу невинных, святых и совершенных детей Божьих, который получает от Бога всякий, кто верует в Его Сына (2 Кор. 5:21). Тех, кому еще очень далеко до практической святости, Бог принимает как праведных, поскольку видит их сквозь призму совершенства Своего Сына, Чью праведность Он им вменяет.

Какое же из трех значений Павел здесь имеет в виду? В принципе здесь уместны все три, но апостол, по-видимому, хочет в первую очередь подчеркнуть второе значение: оправдание грешников по вере.

Праведность Божья “открывается” – т.е. явлена в благовестии, которое прежде всего требует, чтобы всякий грех был наказан. А наказание за грех – вечная погибель. Но затем Павел объявляет, что Божья любовь удовлетворила Божью праведность – Бог послал Своего Сына, чтобы Он умер вместо грешных людей, сполна заплатив за всех. И теперь, когда требования праведности Божьей удовлетворены, Он может, не погрешая против Своей справедливости, спасти каждого, кто воспользуется искупительной жертвой Христа.

Праведность Божья открывается “от веры в веру”. Это выражение может означать следующее:

- 1) наша вера – результат Божьей верности;
- 2) наша вера прогрессирует от одного уровня к другому;
- 3) “вера и только вера”;

Наиболее вероятным здесь является последнее значение. Божья праведность вменяется человеку не на основании его дел и дается не тому, кто пытается приобрести или заслужить ее. Она “открывается” (или даруется) по вере и только по вере. Это полностью согласуется с Божьим постановлением в Ав. 2:4 – “Праведный своею верою жив будет”. Или другими словами: “Жить будет только тот, кто оправдался верою”.

Итак, в первых семнадцати стихах этого послания Павел изложил главную тему и озвучил несколько важнейших тезисов. Теперь он переходит к третьему ключевому вопросу: “Почему люди нуждаются в благовестии?” Одним предложением можно ответить так: “Без Благой Вести они навек погибнут”. Это утверждение, однако, поднимает следующие вопросы:

- 1) Неужели погибнут все те язычники, которые никогда не слышали и не услышат Благой Вести (Рим. 1:18-32)?
- 2) Неужели погибшими являются даже те, кто уверен в своей порядочности и нравственности – будь то иудеи или язычники (Рим. 2:1-16)?
- 3) Неужели в числе погибших даже евреи, принадлежащие к древнему Божьему народу (Рим. 2:17 – 3:8)?
- 4) Неужели *все* люди погибшие (Рим. 3:9-20)?

В. Весь мир нуждается в благовестии (1:18 – 3:20)

1:18 В этом стихе Павел отвечает на вопрос, почему люди нуждаются в благовестии. Ответ предельно ясен: без него все люди погибнут, потому что открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека, которые своей греховной жизнью и ложью подавляют истину. Но

каким образом открывается гнев Божий? Некоторые ответы на этот вопрос приводятся здесь же. Бог “предает” этих людей их же “нечистоте” (Рим. 1:24), “постыдным страстям” (1:26) и “превратному уму” (1:28). Иногда Бог вмешивается в историю человечества с целью явить Свое крайнее недовольство греховностью людей – например всемирный потоп (Быт. 7), уничтожение Содомы и Гоморры (Быт. 19), наказание Корея, Дафана и Авирона (Чис. 16:32).

1:19 Неужели погибнут и те язычники, которым не посчастливилось услышать Благоую Весть? Павел объясняет, что они идут в погибель не из-за того, что лишены достаточной информации, но по той причине, что отказываются принять даже тот свет, который им явлен! Бог не оставил их без откровения о Себе, но открыл многие Свои качества через природу, “рассматривая” которую они могут увидеть Его.

1:20 В мироздании людям открыты два качества невидимого Бога: “вечная сила Его и Божество” (Божественная природа). Эти два термина – “сила” и “Божество” – подчеркивают не столько сущность Бога, Его природу (разумеется, язычники верили в “высшую силу”), сколько Его характер, величественные атрибуты Его Личности.

Аргумент Павла очевиден: творение не могло появиться без Творца. Если есть шедевр, значит должен быть художник. Даже глядя на солнце, луну и звезды, любой может понять, что существует Бог.

Поэтому язычникам, которые не слышали Благой Вести, нет извинения – “они безответны”. Бог открылся им в Своем творении, но они отвергли Его откровение. Эти люди виновны не в том, что отвергли Спасителя – они о Нем никогда не слышали, – а в том, что не поверили даже тому ограниченному откровению (“что можно знать о Боге”), которое им было явлено.

1:21 Они, “познав Бога” через Его творение, “не прославили Его” за то, Кем Он является, и “не возблагодарили” за все то, что Он сделал для них, но напротив, предались суетным философствованиям и придумали себе множество богов, из-за чего утратили способность ясно мыслить и видеть. Кто же отказывается видеть, тот со временем вообще лишается зрения.

1:22 По мере того, как у людей раздувалось самомнение, они, гордясь своими знаниями, все глубже погружались в невежество и сумасбродство. Непомерное самодовольство и, в то же время, бездонное невежество – вот два качества, которые характерны для всех отвергающих Божье откровение.

1:23 Хотя некоторые и считают, что человечество постоянно эволюционирует, становится лучше, древние люди обладали более высокой моралью. Однако, отказавшись познать истинного, бесконечного, нетленного Бога, они деградировали от поколения к поколению и дошли до такой степени безумства и развращенности, что стали поклоняться идолам. Этот стих разбивает в пух и прах теорию эволюции человеческой расы.

Религиозность заложена в самом подсознании человека. В нем есть глубокая, неискоренимая потребность поклоняться какому-нибудь божеству. К сожалению, люди, отвергнув поклонение истинному, живому Богу, сделали себе богов из дерева и камня, придав им “образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим и пресмыкающимся”. Обратите внимание на явный регресс: человек, птицы, животные, пресмыкающиеся... Важно также понимать, что человек становится похожим на объект своего поклонения. И по мере того как “деградировало” его божество, ухудшался и моральный облик самого “поклонника”. Если его бог – рептилия, то и сам он живет как “рептилия”. Также следует отметить, что поклоняться – значит ставить себя ниже того, чему (или кому) поклоняешься. Таким образом, человек, созданный по образу и подобию Божьему, опустился ниже змеи!

Поклоняющийся идолу поклоняется бесам. Павел вполне конкретно заявляет, что люди, приносящие жертвы идолам, приносят их бесам (1 Кор. 10:20).

1:24 В этой главе трижды говорится о том, что Бог отдал человека на произвол его же похотей – “предал” его нечистоте (Рим. 1:24), постыдным страстям (1:26) и превратному уму (1:28). Другими словами, гнев Божий излился на все составляющие человеческой личности. Видя злые страсти людей, Бог предал их половой нечистоте – прелюбодеянию, блуду, распущенности, проституции, разврату и т.д. Их жизнь превратилась в бесконечные развратные оргии, в которых “они сквернили сами свои тела”.

1:25 Бог отвернулся от них, потому что вначале они отвернулись от истины Божьей и предались лжи идолопоклонства. Идол – это обман, ложное представление о Боге. Идолослужитель поклоняется образу твари, что оскорбляет и бесславит Творца, Который достоин вечной славы, а не поношения.

1:26 По той же причине Бог “предал” язычников тому, чтобы они предавались разврату с представителями своего же пола. Женщины, отбросив всякий стыд, неестественным образом удовлетворяли свои похоти – т.е. с женщинами.

1:27 Мужчины предавались разврату с мужчинами, полностью извратив свою мужскую природу. Отказавшись от брачных отношений, установленных Самим Богом, они разжигались похотью друг на друга. Последствия этого греха сказались на их телах и душах. Болезни, комплексы, чувство вины, личностная деградация – все это поразило их словно яд скорпиона. Этот стих опровергает мнение, что человек может с легкостью совершать подобные грехи без всяких последствий.

В наше время гомосексуализм принято считать или болезнью, или вполне законным альтернативным образом жизни. Христиане должны быть очень осторожны в таких вопросах, чтобы не перенять мирскую точку зрения, но руководствоваться лишь Словом Божиим. В Ветхом Завете этот грех наказывался смертью (Лев. 18:29; 20:13). В Новом Завете также говорится, что делающие такое достойны смерти (Рим. 1:32). Библия считает гомосексуализм очень серьезным грехом. Из-за него были стерты с лица земли Содом и Гоморра; в Быт. 19:4-25 описывается, как “местные геи” восстали на праведного Лота.

Благовестие предлагает помилование и прощение гомосексуалистам – как и всем грешникам, – если они покаются в своем грехе и уверуют в Господа Иисуса Христа. И даже христиане, впавшие в этот отвратительный грех, могут получить прощение и обновление при условии, что исповедуют и оставят его. Кто действительно хочет подчинить свою жизнь Христу, тот получит полное избавление от подобного влечения, что, конечно, не умаляет важность душепопечительства, которое во многих случаях просто необходимо.

Следует признать тот факт, что некоторым людям как бы от природы заложено влечение к лицам своего пола. Это неудивительно, так как падшая человеческая природа испорчена, искажена, и пороки передаются потомству на генетическом уровне. Грех, однако, заключается не в склонности к пороку, а в самом действии. Святой Дух дает силу противостоять искушению и побеждать грех в течение всей жизни (1 Кор. 10:13). Некоторые христиане в Коринфе были живым доказательством того, как Бог удивительным образом избавляет от греха гомосексуализма (1 Кор. 6:9-11).

1:28 Так как люди не захотели “иметь Бога в разуме” как Создателя, Хранителя и Избавителя, Он отдал их во власть их “превратного ума” – т.е. попустил предаваться всем перечисленным ниже непотребствам. Этот стих помогает глубже понять, почему людям так нравится теория эволюции. Причина кроется не в интеллектуальной сфере, а в сфере желаний и предпочтений. Люди не хотят “иметь Бога в своем разуме”. И дело здесь не в бесспорности аргументов в пользу теории эволюции – из-за которых людям якобы “приходится” в нее верить, – но в том, что они рады любому альтернативному объяснению происхождения этого мира, лишь бы в нем не было места Богу. Ведь если Бог существует, тогда им рано или поздно придется ответить перед Ним за всю свою аморальность и порочность.

1:29 Здесь приводится перечень разнообразных грехов, присущих далеким от Бога людям. Заметьте, что они не просто совершают их, но буквально “исполнены” ими. Они как губка впитали пороки, противные человеческой природе (как ее сотворил Господь). Это – несправедность (несправедливость), блуд³ (прелюбодеяние и другие формы недозволенных половых отношений), лукавство (активное нечестие), корыстолюбие (жадность, ненасытная страсть к накопительству), злоба (стремление причинять боль окружающим, ядовитая ненависть), зависть (неспособность принимать успех других), убийство (умышленное убийство в гневе или при любых других обстоятельствах), распри (пререкания, ссоры, раздоры), обман (хитрость, предательство, интриги) и злонравие (злоба, жестокость, раздражительность).

1:30 Без Бога люди злоречивы (злословят и сплетничают), клеветники (открыто поносят и оскорбляют), богоненавистники (ненавидят Бога), обидчики (презирают и унижают), самохвалы (хвастливы, выставляют себя напоказ), горды (высокомерны, самонадеянны), изобретательны на зло (выдумывают разные хитроумные способы творить зло), непослушны родителям (отрицают родительский авторитет),

1:31 безрассудны (не имеют моральных и духовных приоритетов, бессовестны); вероломны (нарушают обещания, соглашения и контракты ради собственной выгоды), нелюбовны (готовы пойти даже против самых близких людей; разрушают семейные узы), непримиримы⁴ (не хотят прощать, неумолимы); немилостивы (жестоки, мстительны, безжалостны).

1:32 Кто извращает половые отношения (Рим. 1:24, 26, 27) и предается вышеперечисленным грехам (1:29-31), тот в глубине души понимает, что совершает нечто постыдное. Более того, он знает, что заслуживает за это смерти. Ему известны установленные Богом моральные стандарты. Тем не менее, он старается как-то оправдать свои грехи, рационализировать их. Понимание Божьих установлений не удерживает его от зла; он безудержно предается мерзости. Грех объединяет людей. Они побуждают друг друга нарушать Божьи законы, испытывая при этом некое чувство товарищества. Партнеры по греху всегда близки по духу.

НЕ СЛЫШАВШИЕ БЛАГУЮ ВЕСТЬ ЯЗЫЧНИКИ

Как же Бог отвечает на вопрос, что будет с теми язычниками, которые так никогда и не услышали Благой Вести? Язычники виновны в том, что не жили в соответствии с тем светом, который Бог открыл им через Свое творение. Вместо того чтобы поклоняться Господу, они стали поклоняться идолам, в результате чего предали себя разврату и всякой низости.

Но давайте все-таки предположим, что какой-то язычник действительно живет в соответствии с Божьим светом, который получает через свою совесть и “видимое творение”. Допустим даже, что он сжег всех своих идолов и пытается познать истинного Бога. Спасен ли он? Что будет с ним? На этот счет у евангельских верующих есть две основных точки зрения.

Одни верят, что если человек действительно живет в согласии с тем откровением (пусть и ограниченным), который получил через “рассматривание творения”, Бог обязательно даст ему возможность услышать Благою Весть. В качестве примера приводится Корнилий. Он искал Бога. Бог призрел на его молитвы и благодеяния и послал Петра рассказать о пути спасения (Деян. 11:14).

Другие считают, что если человек жил верою в единого живого Бога, открывающегося через творение, но умер, так и не услышав Благой Вести, Бог, тем не менее, дарует ему прощение на основании смерти Христа на Голгофе. И хотя этот человек ничего не знал ни о Христе, ни о Его жертве, Бог на основании его стремления к свету распространяет действие этой жертвы и на него. Те, кто придерживаются этой точки зрения, утверждают, что точно так же Бог спасал живших до Голгофы людей, спасает умственно отсталых, спасает малых детей, умерших еще в том возрасте, когда они не могут нести ответственность за свои грехи.

Первая точка зрения может быть подтверждена случаем с Корнилием. Вторая точка зрения – если говорить о людях, живущих после смерти Христа – не находит подтверждения в Писании. Кроме того, она сильно преуменьшает необходимость повсеместной миссионерской деятельности.

Итак, Павел весьма убедительно показал, что язычники являются погибшими и нуждаются в благовестии. Теперь он обращается к следующей группе людей – не совсем ясно какой; на этот счет есть разные точки зрения. Мы же считаем, что речь идет о кичащихся своею порядочностью “моралистах”. Из первого же стиха второй главы становится ясно, что эти люди – лицемеры, так как, осуждая поведение других, они сами совершают те же грехи. Стихи 9, 10, 12, 14 и 15 показывают, что Павел имеет здесь в виду и иудеев, и язычников. Таким образом, перед нами

встает вопрос: “Неужели люди, уверенные в своей порядочности и нравственности (будь то иудеи или язычники), также погибшие?” Как мы увидим далее, ответ однозначен: “Да, они погибшие”.

2:1 Следующую группу людей, к которой обращается здесь Павел, составляют те, кто, поглядывая свысока на варваров-язычников, считал себя более цивилизованным, образованным и благородным. Они осуждали невежественных язычников за их постыдные нравы, но сами были не менее виновны, разве только их грехи были более изощренными и завуалированными. Со времен грехопадения человек гораздо охотнее подмечает чужие недостатки, чем свои. То, что в других ему кажется отвратительным и недостойным, в себе он лелеет. Однако сам факт его способности судить о грехах других указывает, что он прекрасно различает зло и добро. Если он, например, против того, чтобы другой увел его жену (считает это злом), значит должен признать, что ему также не дозволено уводить жену другого. Вот почему если кто-то осуждает другого за то, что сам же совершает, тот “неизвинителен”.

По сути, нет никакого отличия между грехами людей образованных и людей невежественных. И хотя моралист может возразить, что многих явных, грубых грехов он не совершал, он должен помнить следующее:

1. Он вполне способен их совершить.
2. Нарушая даже одну заповедь, он становится виновен во всем (Иак. 2:10).
3. Он наверняка совершает мысленные грехи, которые, возможно, никогда не воплотит в жизнь, что, однако, не делает их менее “грешными”. Иисус, например, учил, что похотливый взгляд равносителен прелюбодеянию (Мф. 5:28).

2:2 Самодовольному моралисту необходимо глубокое осознание грядущего суда Божьего. В стихах 2-16 Павел понуждает таковых задуматься об этом и раскрывает характер этого суда.

Во-первых, суд Божий будет совершаться “по истине”.⁵ Он будет основан не на случайных, недостоверных или субъективных свидетельствах, а на правде. Это будет истина и ничего кроме истины.

2:3 Во-вторых, суд Божий неизбежно придет на того, кто обвиняет других в том, что сам же практикует. Способность правильно оценивать поступки других не освобождает его от ответственности за свои поступки. Наоборот, служит отягчающим обстоятельством.

Суда Божьего можно избежать лишь в том случае, если покаемся и будем прощены.

2:4 В-третьих, суд Божий часто откладывается. Эта отсрочка свидетельствует о благодати, кротости и долготерпении Бога. “Благодать” – доброжелательное отношение к грешникам (хотя Бог и ненавидит грех). “Кротость” в данном контексте означает готовность Бога терпеть гордость и нечистоту людей, хотя они и бесславят Его святое Имя. “Долготерпение” – поразительная способность Бога сдерживать Свой гнев несмотря на дерзкое, нечестивое поведение людей.

“Благодать Божья”, проявляющаяся в Его покровительстве, защите и опеке, направлена на то, чтобы привести человека к искреннему раскаянию. Бог не хочет, “чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию” (2 Пет. 3:9).

Покаяние – это радикальное изменение жизни, поворот на сто восемьдесят градусов – спиной к греху и лицом к Богу. “Это перемена в сознании, благодаря которой изменяются внутренние установки, что, в свою очередь, отражается в поступках”.⁶ В результате истинного покаяния человек начинает смотреть на себя и свои грехи глазами Бога. Это не просто умственное согласие “грешен я (а кто не грешен?)”, но глубокое осознание своей греховности на уровне сердца. Как писал Джон Ньютон: “Совесть терзала меня, и сердце признавало свою вину”.

2:5 В-четвертых, строгость суда Божьего зависит от вины человека. Павел поясняет, что упорные и нераскаянные грешники как бы “накапливают” собственное осуждение подобно сокровищу, словно строят свое будущее на золоте и серебре. Но какая будет для них трагедия, когда однажды они окажутся на суде у Белого престола, где гнев Божий “откроется” (Отк. 20:11-15)! В тот день они сами убедятся, что суд Божий праведен, что нет в нем никакой предвзятости или несправедливости.

2:6 В следующих пяти стихах Павел напоминает нам о том, что суд Божий будет производиться соответственно делам человека. Человек может хвалиться своей порядочностью, может полагаться на свое расовое или национальное происхождение, может уповать на то, что в

его родословной все верующие, но все это не имеет никакого значения. Он будет судим по своим делам! Именно они определяют его судьбу.

Если рассматривать стихи 6-11 вне контекста, может показаться, что они учат спасению по делам. Создается впечатление, что творящие добрые дела могут заслужить вечную жизнь.

Важно, однако, понимать, что здесь не может быть и речи о спасении по делам, так как все Писание учит, что спасение дается только по вере, независимо от дел. Льюис Чафер указывает, что Новый Завет содержит около 150 отрывков, ясно провозглашающих спасение по вере.⁷ Если же выходит, что один библейский отрывок противоречит такому ошеломляющему количеству текстов, значит толкование этого отрывка ошибочно.

Как же нам тогда понять этот отрывок? Прежде всего, необходимо осознать, что истинно добрые дела может совершать лишь рожденный свыше. Когда Иисуса спросили “что нам делать, чтобы творить дела Божии?”, Он ответил: “Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал” (Ин. 6:28, 29). Итак, первое доброе дело, которое должен совершить человек, – это поверить в Господа Иисуса Христа. Но даже вера не является достойным награды “делом”, за которое мы получаем спасение.

Таким образом, когда неспасенные предстанут на суд, они не смогут оправдаться перед Богом. Все, что они считают своей праведностью, будет выглядеть как запачканная одежда (Ис. 64:6). Окажется, что самый тяжкий их грех – неверие в Господа Иисуса (Ин. 3:18). После чего будут поставлены на вид и другие их негодные дела (Лк. 12:47, 48).

А что если бы верующих также судили по их делам? Конечно же, они, как и неверующие, не смогли бы оправдаться добрыми делами и спастись. До уверования они пили грех, как воду. Но Кровь Христа омыла все их грехи, открыв новую страницу в их жизни. Теперь даже Сам Бог никогда не выдвинет против них никакого обвинения. Получив спасение, верующие начинают творить добрые дела – может, и не такие уж добрые в глазах мира, но добрые в глазах Бога. Эти добрые дела являются результатом спасения, а не его условием или причиной. Перед судилищем Христовым их дела будут оценены, и они получают (или не получают) соответствующую награду.

Следует, однако, помнить, что в этом отрывке речь идет только о неверующих.

2:7 Развивая мысль, что суд будет совершаться согласно делам, Павел отмечает, что Бог даст жизнь вечную тем, “которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия”. Как мы уже объясняли, это вовсе не означает, что люди спасаются ревностным совершением добрых дел. Это было бы “иное евангелие”. В реальной жизни никто так не живет и неспособен так жить без Божьей силы. Если вышеприведенное определение и относится к кому-то, то только к тем, кто *уже* спасен по благодати через веру. Тот факт, что он ищет славы, чести и бессмертия, свидетельствует о его рождении свыше. Вся его жизнь служит лишь подтверждением истинности его обращения.

Действительно спасенный ищет славы и чести небесной, исходящей от Бога (Ин. 5:44); бессмертия, которое гарантировано воскресением мертвых (1 Кор. 15:53, 54); и небесного наследия – нетленного, чистого и неувядаемого (1 Пет. 1:4).

Бог наградит вечной жизнью тех, кто подтвердил свое обращение добрыми делами. В Новом Завете слова “вечная жизнь” могут иметь различные смысловые оттенки и применения. Во-первых, они указывают на спасение, которое мы получаем в момент обращения (Ин. 5:24). Во-вторых, они могут означать искупление тела; на небе мы получим новые прославленные тела (Рим. 2:7; 6:22). И в-третьих, хотя жизнь вечная является даром, принимаемым верой, иногда о ней говорится как о награде за верность (Мк. 10:30). Все верующие получают вечную жизнь, но у одних будет больше возможностей наслаждаться ею, чем у других. Вечная жизнь – не просто бесконечное существование, но новое качество жизни, более полноценная жизнь, которую нам обещал Спаситель (Ин. 10:10). И жизнь эта есть жизнь Самого Христа (Кол. 1:27).

2:8 Тех же, кто “упорствуют и не покоряются истине”, и более того, “предаются неправде”, в итоге ожидает “ярость и гнев”. Они “не покоряются истине”; евангельская весть их никогда понастоящему не касалась. Они покорились неправде, став рабами греха. Их жизнь – постоянное соперничество, вражда и борьба (неизменные спутники неверия).

2:9 Павел снова повторяет Божий вердикт касательно двух путей, двух образов жизни – только в другом порядке.

Приговор “скорбь и теснота” (мы еще раз это подчеркиваем) объявлен тем, у кого злое, неверующее сердце. Дела человека показывают его подлинное отношение к Господу.

Фраза “во-первых иудея, потом и еллина” означает, что на суде Божьем будет учтено, какие люди получили привилегии и откровения. Иудеям первым была дарована привилегия называться Божьим народом – они же первыми и понесут ответственность. Эта сторона суда Божьего освещена в стихах 12-16.

2:10 “Слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, [потом] и еллина!” Давайте еще раз вспомним, что с Божьей точки зрения никто не способен на что-либо “доброе”, если на первое место в своей жизни не поставит веру в Господа Иисуса Христа.

Слова “во-первых иудею, потом и еллина” ни в коей мере не означают фаворитизм со стороны Бога. Он нелицеприятен (о чем свидетельствует следующий стих). Перед Его лицом все народы равны. Таким образом, эта фраза просто отражает историческую реальность, ту последовательность, в которой распространялась Благая Весть (см. Рим. 1:16). Как известно, Благая Весть вначале была проповедана иудеям; они стали первыми верующими.

2:11 Следующий аспект суда Божьего – его беспристрастность. Обычно на судебных процессах предпочтение отдается тем, кто имеет представительный вид, богат и влиятелен. Но у Бога нет лицемерия. На Его мнение не влияют национальность, происхождение или положение в обществе.

2:12 Как мы уже упоминали, стихи 12-16 более подробно разъясняют, почему степень вины человека на суде будет зависеть от того, сколько он получил света Божьего откровения. Здесь снова рассматриваются две группы людей: те, у кого не было закона (язычники), и те, которые под законом (иудеи). В эти две группы попадают все, кроме членов Божьей Церкви (см. 1 Кор. 10:32, где все человечество делится на три группы).

“Те, которые не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут”. Здесь не написано, что они будут судимы без закона – но что *погибнут* без закона.

“Те, которые под законом согрешили, по закону осудятся”. Закон требует абсолютного послушания. Кто не исполнит его, тот также погибнет.

2:13 Недостаточно находиться под законом формально. Закон требует совершенного и постоянного его исполнения. Никто не может быть признан праведным только потому, что является знатоком закона. Единственный способ получить оправдание через закон – следовать ему без малейшей ошибки. Но поскольку все люди являются грешниками, они на это не способны. Таким образом, этот стих описывает некую гипотетическую, идеальную ситуацию, а не реальное положение вещей.

Новый Завет особенно подчеркивает, что человек не может оправдаться через исполнение дел закона (см. Деян. 13:39; Рим. 3:20; Гал. 2:16, 21; 3:11). Бог никогда не видел в законе средство спасения, и дал Он его не с этой целью. Даже если бы человек радикально изменился и прожил оставшуюся жизнь, ни разу не согрешив, он все равно не оправдается перед Богом, Который, как справедливый Судья, обязательно взыщет с него за прошлое. Поэтому фразу “исполнители закона будут оправданы” следует понимать в абсолютном смысле: если кто-то сможет со дня своего рождения до смерти ни разу не согрешить, тот будет оправдан. Но горькая, страшная правда состоит в том, что на это никто неспособен.

2:14 Стихи 13-15 представляют собой некую вставку-комментарий к стиху 12, где написано, что грешившие без закона язычники без закона и погибнут. Указав на невозможность оправдаться законом, Павел объясняет, что хотя закон и не был дан язычникам, они обладают внутренней способностью различать добро и зло. Они интуитивно понимают, что нельзя лгать, красть, прелюбодействовать и убивать. Единственная заповедь (из Десяти), которая не заложена в человеке, – это постановление о субботе; но оно носит скорее ритуальный, чем моральный характер.

Павел подводит читателя к мысли, что если язычники не имеют закона, то они “сами себе закон”. Они сами, на основании заложенного в них представления о добре и зле, составляют для себя некий моральный кодекс.

2:15 “Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах”. Заметьте, что в их сердцах записана не буква закона, а именно “дело”. То “дело”, к которому закон должен был подвигать израильтян, оказалось заметным в жизни язычников. Например, тот факт, что они осознают необходимость уважать родителей, доказывает, что действительно “дело закона у них написано в сердцах”. Язычники прекрасно понимают, что некоторые поступки вообще недопустимы. Их совесть, действующая подобно индикатору, указывает на это интуитивное знание. Их мысли постоянно анализируют и оценивают их действия, “то обвиняя, то оправдывая”... то запрещая, то позволяя.

2:16 Павел здесь возвращается к мысли, которую он прервал вставкой в стихе 12. Он утверждает, что настанет день, когда перед Божьим судом предстанут и “под-законные”, и “без-законные”. При этом он указывает на последний аспект этого суда: рассматриваться будут не только явные грехи, но и “тайные дела человек”. Тот грех, который сейчас лелеется глубоко в сердце, будет предан позорной огласке на Суде у великого Белого престола. Судить будет Иисус Христос, Которому Отец отдал весь суд (Ин. 5:22). Павел добавляет “по благовествованию моему”. Другими словами: “Как гласит Благая весть, которую я вам возвещаю”. Благовестие Павла – это то же Евангелие, которое проповедовали и другие апостолы.

2:17 Начиная с этого стиха, апостол Павел обращается к третьей группе людей. Таким образом, он переходит к следующему важному вопросу: “Следует ли считать погибшими представителей древнего Божьего народа, иудеев? Конечно же, ответом будет: “Да, они также погибшие”.

Несомненно, многие иудеи были уверены в том, что обладают некой “неприкосновенностью”, что суд Божий их не коснется. Они полагали, что Бог никогда не пошлет иудея в ад. А язычники (по их мнению) напротив, были “топливом” для адского пламени. Теперь Павлу предстояло разрушить этот стереотип, показав, что при некоторых обстоятельствах язычники могут оказаться даже ближе к Богу, чем иудеи.

Сначала Павел перечисляет все то, что давало еврею повод считать себя представителем “высшей расы”: Он – иудей, т.е. принадлежит к богоизбранному народу. Он успокаивает себя законом, который, однако, дан не для самоуспокоения, но чтобы пробудить совесть и привести человека к осознанию своей греховности.

Также иудеи хвалятся Богом, единым истинным Богом, Который вступил в уникальный завет с израильским народом.

2:18 Он знает Божью волю, так как в Писании дано общее представление о ней. Он – за справедливость, поскольку закон дал ему правильное представление о моральных ценностях.

2:19 Он гордится тем, что якобы является путеводителем для слепых (морально и духовно); светом для тех, кто находится во тьме невежества.

2:20 Он считает себя вправе исправлять “невежд” (необразованных) и учить “младенцев” (несведущих), так как закон дал ему основы ведения и истины.

2:21 Но то, чем хвалятся иудеи, никогда не отражалось в его собственной жизни. Его гордость – за свой народ и свою религию – не привела ни к каким реальным позитивным переменам в его поведении. Он учит других, но сам не прилагает это к своему сердцу. Он призывает не красть, но нарушает собственные же принципы.

2:22 Когда он говорит “не прелюбодействуй”, то подразумевает “слушай мои слова, а не смотри на мои дела”. Ненавидя и гнушаясь идолов, он, в то же время, без колебаний “святотатствует” (возможно, грабит языческие храмы).

2:23 Он хвалятся тем, что у него есть закон, но своими преступлениями бесчестит Бога, Который дал его.

2:24 Такое уродливое совмещение высоких слов и низких поступков провоцировало язычников хулить имя Божье. Они, как и все люди, судили о Боге по делам Его последователей.

Так было и в дни Исаии (Ис. 52:5). Это же происходит и сегодня. Каждый из нас должен серьезно задуматься над этим.

*Коли судят по тебе
Об Иисусе, о Христе,
Что за образ они видят? – ты себе представь,
Свое имя вставь.*

2:25 Помимо закона иудеи также очень гордились своим обрезанием. Эта небольшая хирургическая операция на крайней плоти мужчины-еврея была предписана Богом как знак завета с Авраамом (Быт. 17:9-14). Обрезание символизировало отделение израильского народа от мира, его посвящение Богу. Спустя некоторое время иудеи настолько возгордились этим, что стали называть всех язычников “необрезанными”.

Здесь Павел, связывая обрезание с законом Моисеевым, подчеркивает, что оно имеет смысл только в сочетании с послушанием Господу. Богу не нужны пустые ритуалы. Ему негодна внешняя церемониальность без внутреннего содержания, без святости. В Его очах обрезанный иудей, который нарушает закон, ничем не лучше необрезанного язычника. (Слова апостола о “соблюдающих” закон следует понимать в относительном, неабсолютном смысле.)

2:26 И наоборот, если язычник следует моральному кодексу, то хотя он и не соблюдает формально Закон Божий, его “такое необрезание” более угодно Богу, чем “обрезание” иудея, нарушающего закон. Важно, что “обрезанным” является *сердце* язычника (а не крайняя плоть). Именно это имеет значение.

2:27 Если язычник фактически живет более нравственно, чем иудей, он этим “обвиняет” иудея, который, хотя и хвалится Писанием и обрезанием, не исполняет закон и не имеет “обрезанного сердца”. Таковой не отделился от греховного мира и не посвятил себя Богу.

2:28 В глазах Бога истинный иудей – не тот, в ком течет кровь Авраама, и у кого на теле есть знак обрезания. Человек может иметь оба эти признака и быть последним негодяем. Бога не обманешь внешними атрибутами, указывающими на принадлежность к “правильной” религии или “правильной” нации. Он ищет внутренней искренности и чистоты.

2:29 Истинный иудей – тот, кто не только является потомком Авраама, но и живет благочестивой жизнью. Речь не идет о том, что все верующие становятся буквально иудеями, или что Церковь – это Израиль Божий. Павел здесь обращается только к тем, чьи родители были иудеями, и хочет лишь объяснить, что сам факт рождения в иудейской семье и обряд обрезания для спасения недостаточны. “Внешнее” должно подтверждаться “внутренним”.

Истинное обрезание – это “обрезание сердца”; не физическое обрезание крайней плоти, а духовная “хирургическая операция” на старом, неисправимом сердце.

Кто свои внешние атрибуты дополняет глубокой переменой в жизни (благодаря благодати, действующей в его сердце), тот получает похвалу от Бога – не от людей. В этом стихе используется непереводаемая игра слов: слово “иудей” на еврейском языке буквально означает “хвала”. Таким образом “истинная хвала” – Божья хвала. Истинный иудей – тот, кого хвалит Бог.

3:1 В первых восьми стихах этой главы Павел продолжает говорить о виновности иудеев. Причем апостол как бы ведет дискуссию с невидимым оппонентом-евреем, который пытается найти в аргументах апостола слабые места. Давайте рассмотрим этот “диалог”.

ОППОНЕНТ: Если все, что вы сказали перед этим (Рим. 2:17-29), – правда, то какое “преимущество быть иудеем, или какая польза от обрезания?”

3:2 ПАВЕЛ: Иудеи получили много привилегий. Одна из самых важных – та, что Бог доверил им Слово Божье. У них были ветхозаветные писания, которые нужно было тщательно переписывать и сохранять. И как же народ израильский поступил с этой замечательной привилегией? В целом он продемонстрировал ужасающее неверие.

3:3 ОППОНЕНТ: Хорошо, допустим, что не все иудеи были верующими. Означает ли это, что Бог передумал выполнять те обещания, которые дал им? В конце концов, Он Сам избрал Израиль, соделав его Своим народом и заключив с ним завет! Может ли чья-либо неверность заставить Бога нарушить Свое слово?

3:4 ПАВЕЛ: Конечно же, нет! Если возникает вопрос, кто прав – человек или Бог, то всегда начинайте с того, что Бог прав, а “всякий человек лжив”. Об этом же писал и Давид в Пс. 50:6 – “Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем”. Наши грехи лишь подтверждают правоту Бога.

3:5 ОППОНЕНТ: Если это так, почему тогда Бог нас обвиняет? Если на фоне нашей неправедности ярче сияет *Ego* праведность, за что Он будет изливать на нас Свой гнев? (Павел отмечает, что, задавая этот вопрос от лица оппонента, он пользуется чисто человеческой логикой.)

3:6 ПАВЕЛ: Это – несерьезный аргумент. Бог не может поступать несправедливо, иначе, как Он тогда сможет судить мир? А ведь в нашем споре мы исходим из того, что суд Божий обязательно состоится.

3:7 ОППОНЕНТ: Но если мои грехи подчеркивают славу Божью, и если моя неверность возвеличивает Его верность, почему Он постоянно упрекает меня за грехи?

3:8 Напрашивается логичный вывод: “Нужно творить зло, чтобы в итоге вышло больше добра”.

ПАВЕЛ: Да, некоторые обвиняют нас, христиан, в том, что мы якобы так учим. Но это клевета.

Относительно вашего аргумента могу сказать только одно: кто так рассуждает, тот как раз и заслуживают суда.

(Каким бы абсурдным ни показался последний аргумент оппонента, его, тем не менее, постоянно используют противники благовестия благодати Божьей. Люди часто говорят: “Если спасение дается просто по вере во Христа, то можно идти и спокойно грешить! Если благодать Божья покрывает человеческие грехи, то выходит, что чем больше гресишь, тем больше проявляется благодать”. Более подробный ответ на этот аргумент Павел дает в главе 6.)

3:9 ОППОНЕНТ: Вы так и не ответили на вопрос, имеем ли мы, евреи, какое-нибудь преимущество перед нечестивыми язычниками? Или вы считаете, что мы хуже даже язычников?

ПАВЕЛ: Иудеи не лучше и не хуже язычников. Все – грешники!

Здесь апостол плавно переходит к следующему вопросу: “Неужели все люди погибшие”? Вопрос этот вполне логичен, потому что Павел уже доказал, что в погибель направляются все – и явные нечестивцы, выставляющие свои грехи напоказ; и моралисты, полагающиеся на свою порядочность; и даже евреи, считающие себя особым народом.

И Павел отвечает: “Да, мы уже доказали, что все люди находятся под властью греха”. В этом смысле иудеи ничем не отличаются от язычников.

3:10 За дальнейшими доказательствами Павел обратился к Ветхому Завету. Вначале он показывает, как грех поразил всю человеческую расу (из-за чего каждый рождается *уже* грешником – Рим. 3:10, 12). Затем показывает, как грех поразил *всего* человека (Рим. 3:13-18). Все это можно выразить одним предложением: “Нет делающего добро, нет ни одного” (Пс. 13:1).

3:11 Нет никого, кто действительно понимал бы Бога. “Никто не ищет” Его (Пс. 13:2). Если бы Бог не стал “тревожить” падшего человека, он, сам по себе, никогда бы не почувствовал в Нем потребности. Если в человеке возникает подлинный интерес к духовным вещам, то только в результате действия Святого Духа.

3:12 Все отошли от Бога. Все человечество погрязло во грехах. Нет никого, кто жил бы достойной жизнью, нет ни одного (Пс. 13:3).

3:13 Рот нечестивца можно сравнить с “открытым гробом”; его речь – постоянный обман (Пс. 5:10). “Яд аспида под устами их” (Пс. 139:4).

3:14 Их уста полны злословия и ненависти (Пс. 9:28).

3:15 Ноги их бегут совершать злодеяния, проливать невинную кровь (Ис. 59:7).

3:16 После себя они оставляют лишь разрушение и нищету (Ис. 59:7).

3:17 Пути их искривлены. Кто идет ими, не знает покоя (Ис. 59:8).

3:18 Они не боятся Бога (Пс. 35:2).

Вот так выглядит “рентгеновский снимок” человеческой расы с точки зрения Бога. Мы видим полную развращенность человека – т.е. грех повлиял как на все человечество в целом, так и

на каждую часть естества человека. Разумеется, отдельно взятый человек не совершал всех этих грехов, но по своей природе он способен на это.

Если бы Павел захотел привести более полный список человеческих грехов, то мог бы также добавить сюда и сексуальные грехи: прелюбодеяние, гомосексуализм, лесбиянство, различные извращения, скотоложство, проституцию, изнасилование, разврат, порнографию и прочие мерзости. Также он мог бы присовокупить и ужасы войны: уничтожение мирного населения, зверства, газовые камеры, крематории, концлагеря, орудия пыток, садизм и т.д. Он мог бы упомянуть и “семейные грехи”: супружескую неверность, разводы, избивание жен, черствость, равнодушие, жестокое обращение с детьми. Добавьте сюда также убийства, увечья, воровство, грабежи, хищения, вандализм, взяточничество и коррупцию. Включите в этот список и “словесные грехи”: богохульство, пошлые шутки, сальные словечки, проклятия, злословие, ложь, клевету, сплетни, оскорбления, брюзжание и ворчливость. Прибавьте также “личностные грехи”: пьянство, наркоманию, гордость, зависть, жадность, неблагодарность, развращенные мысли, ненависть и раздражительность. Этот список, кажется, можно продолжать до бесконечности: загрязнение природы, расизм, эксплуатация бедных, мошенничество, предательство, клятвопреступничество и многое другое. Какие еще нужны доказательства полной испорченности человеческой природы?

3:19 Когда Бог давал евреям закон, Он намеревался сделать этот народ примером для всех народов. Когда же чаша грехов Израиля преисполнилась, Господь, провозглашая ужасный “диагноз”, вполне логично “перенес” его и на все другие племена. Подобным образом поступает и эпидемиолог, когда, сделав небольшую пробу воды в колодце и обнаружив, что она заражена, утверждает, что вся вода в колодце непригодна для питья. Итак, Павел здесь объясняет, что когда закон “говорит”, это касается всех людей, хотя “говорит” он к народу Израильскому. Таким образом, “загрязняются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом”. В покаянии нуждаются все племена и языки.

3:20 Итак, никто не сможет оправдаться законом. Закон был дан не для этой цели, а для того чтобы помочь людям осознать свою греховность. Закон – не путь к спасению, но путь к “познанию греха”.

Мы никогда не поняли бы, что такое кривая линия, если бы не имели представления о прямой. Закон подобен этой прямой линии. Сравнивая свою жизнь с его требованиями, люди понимают, как безнадежно они “искривлены”.

Мы можем использовать зеркало, чтобы увидеть грязь на лице, но оно не предназначено для очищения лица. Термометр показывает, что у человека простуда, но не сможет вылечить, даже если его проглотить.

Закон хорош для того, чтобы обличить человека в грехе, но бесполезен для спасения от греха. Лютер писал, что цель закона – не оправдать, а устрашить.

Г. Основа и условия спасения (3:21-31)

3:21 Теперь мы переходим к самому сердцу Послания к Римлянам, к важнейшему вопросу: *Как, согласно благовестию Божью, нечестивые грешники могут быть оправданы святым Богом?* Павел пишет, что праведность Божья была явлена независимо от закона. Это значит, что Бог открыл Свой план, или способ, как спасти нечестивого грешника, не поступаясь Своей справедливостью, и не требуя от грешника исполнить весь закон.

Так как Бог свят, Он не может мириться с грехом – не обращать на него внимания, закрывать на него глаза. Он должен наказать грех. А единственное наказание за грех – смерть. С другой стороны, Бог любит грешника и хочет спасти его. Возникает дилемма. Праведность Божья требует смерти грешника, а Его любовь желает грешнику вечного счастья. Так вот, благовестие открывает людям истину, как Бог спасает грешника не в ущерб Своей праведности.

Об этой “правде Божьей” (Его плане спасения людей) “свидетельствуют закон и пророки”. На нее указывают многие ветхозаветные символы и образы, вся система жертвоприношений,

требовавшая пролития крови для искупления грехов. Также были даны и прямые предсказания (напр., Ис. 51:5, 6, 8; 56:1; Дан. 9:24).

3:22 В предыдущем стихе сказано, что это спасение “по правде Божьей” достигается не через исполнение закона. Теперь же апостол объясняет, как именно его можно получить: через веру в Иисуса Христа. В данном контексте слово “верить” означает возложить все свое упование на Господа Иисуса Христа как своего единственного Спасителя от греха и единственную надежду попасть на небеса. Наше спасение основано на Личности Христа и Его деле искупления, как оно описано в Библии.

Вера – не прыжок во тьму. Она основана на неопровержимых свидетельствах и непогрешимости Слова Божьего. Вера также не является чем-то иррациональным и необоснованным. Что может быть более логичным, чем доверие творения своему Творцу?

Также веру нельзя считать “добрым делом”, благодаря которому человек зарабатывает себе спасение. Человек не может хвалиться даже тем, что верит в Господа. Вера – его обязанность, единственный шанс спастись, а не “добродетель”. Итак, вера – это не попытка добиться спасения, но простое принятие этого спасения, которое Бог предлагает даром.

Павел, развивая эту мысль, заявляет, что спасение действительно “во всех и на всех верующих”. Оно предназначено для всех, доступно всем, предлагается всем и достаточно для всех. Однако воспользоваться им смогут только те, кто принял Господа Иисуса Христа простой детской верой. Таким образом, прощение предлагается всем, но действительно оно только для тех, кто это прощение принимает.

Утверждая, что спасение предлагается всем, Павел имеет в виду как иудеев, так и язычников – в этом смысле между ними нет различия. Что касается благодати Божьей, то у иудеев здесь нет никаких особых привилегий, а у язычников нет никаких особых препятствий.

3:23 Насколько благая весть всем доступна, настолько она всем и необходима. Речь идет о нужде всемирного масштаба, “потому что все согрешили и лишены славы Божьей”. Все согрешили в Адаме; когда он проявил непослушание Богу, то согрешил как представитель всех своих потомков. Но люди грешны не только по рождению, но и по своим собственным делам. Они своими грехами лишили себя славы Божией.

СТАТЬЯ О ГРЕХЕ

Грех – это любая мысль, слово или дело, которые не соответствуют Божьим стандартам святости и совершенства. Это буквально промах, непопадание в цель. Индеец, стрела которого не попала в мишень, говорит: “Я согрешил”. На его языке⁸ понятия грех и промах выражаются одним и тем же словом.

Грех – это беззаконие (1 Ин. 3:4), бунт против Бога, нежелание подчиняться Его воле.

Грех – это не только делание того, чего делать нельзя, но и отказ делать то, что нужно делать (Иак. 4:17).

Все, что совершается не по вере, – грех (Рим. 14:23). Это значит, что грешно делать то, в правомерности чего ты сомневаешься. Если совесть человека неспокойна по поводу какого-либо поступка, но он все же его совершает, он грешит.

“Всякая неправда есть грех” (1 Ин. 5:17). “Помысл глупости – грех...” (Прит. 24:9). Грех зарождается в мыслях. И если его поощрять и лелеять, он рано или поздно проявится в конкретном поступке, а последствия этого поступка – смерть. Грех привлекателен *до* его совершения, но ужасен *после*.

Иногда Павел отличает “грех” и “грехов”. “Грехами” он называет конкретные неправильные поступки. Под “грехом” же нередко подразумевает нашу злую природу. И действительно, то, какие мы есть, гораздо хуже того, что мы совершаем. Но Христос умер не только за наши греховные поступки, но и за нашу греховную природу. Бог прощает наши грехи, но – как свидетельствует Библия – Он не может простить нашу греховность (наш “грех”). Он осудил “грех во плоти” (Рим. 8:3).

Также существует разница между грехом и преступлением. Преступление – это нарушение известного конкретного закона. Воровство грешно само по себе. Но когда воровать запрещает закон, оно становится еще и преступлением – “Где нет закона, нет и преступления” (Рим. 4:15).

Итак, Павел показал, что все люди “согрешили и лишены славы Божьей”. Теперь же он указывает на решение проблемы.

3:24 “Получая оправдание даром, по благодати Его”. Благовестие означает, что Божье оправдание грешников – это дар, незаслуженная милость. Что мы конкретно подразумеваем, говоря об оправдании?

Слово “оправдать” означает “признать или объявить праведным”. Например, когда грешник верой принимает Господа Иисуса Христа, Бог объявляет его праведным. В НЗ именно такой смысл чаще всего вкладывается в термин “оправдать”.

В определенном смысле, “оправдывать” может и человек Бога через веру и послушание Его Слову (Лк. 7:29). Своим повиновением он провозглашает справедливость (праведность) всего того, что Бог говорит или делает.

И конечно же, человек может “оправдываться”, то есть отстаивать свою человеческую праведность (см. Лк. 10:29). Но такое самооправдание – форма самообмана.

Оправдать – не значит сделать праведным. Мы, например, не можем сделать Бога праведным, ведь Он и так праведен! Но мы можем провозглашать праведность Бога. Также и Бог не делает верующего праведным и безгрешным, но провозглашает его таковым. Как пишет А. Т. Пирсон, “Бог, оправдывая грешников, называет их праведными, хотя на самом деле они неправедны; не вменяет греха, хотя на самом деле они еще во грехах; вменяет им праведность, хотя на самом деле они ее не достигли”.⁹

Все мы знаем известную формулу оправдания: “Бог видит меня таким, словно я никогда не согрешал”. Но Он на этом не останавливается. Оправдывая уверовавшего грешника, Бог не только снимает с него вину, но и облакает в праведность, чтобы он совершенно подходил для небесной обители. “Оправдание ведет от прощения к принятию, от освобождения – к восстановлению”.¹⁰

Прощение лишь освобождает от вины, оправдание же приписывает человеку праведность.

Но на каком основании Бог признает нечестивых грешников праведными? На том, что Господь Иисус Христос Своей смертью и воскресением внес полную плату за их грехи. И когда грешник принимает Христа верой, он получает оправдание.

Когда Иаков пишет об оправдании делами (Иак. 2:24), он не имеет в виду, что мы спасаемся делами или верой плюс дела. Он лишь указывает, что истинная вера проявляется в добрых делах.

Необходимо понимать, что оправдание – это факт, который свершается в разуме Бога. Верующий *знает*, что оправдан. И не потому, что *чувствует* это, а потому, что так написано в Библии. Скоуфилд выразил эту мысль следующим образом: “Оправдание – действие Божье, которым Он признает праведными всех, кто верит в Иисуса. Оно совершается в Божьем сознании, а не в нервной системе или чувствах верующего”.

Здесь, в стихе 24, Павел пишет, что мы получаем оправдание “даром”. Не покупаем и не зарабатываем его, а просто получаем в подарок.

Далее читаем, что получаем это оправдание “по благодати Божьей”. Это значит, что наши достоинства или достижения не играют здесь никакой роли. Это оправдание мы не заслужили. Мы его не покупали и даже не искали.

Чтобы в дальнейшем избежать путаницы, мы сейчас сделаем паузу и рассмотрим шесть различных аспектов оправдания, как они изложены в НЗ. Когда мы читаем, что оправдываемся благодатью, верой, Кровью, силой, Богом или делами, не следует усматривать в этом какого-то противоречия.

1. Мы оправданы благодатью – мы не заслужили этого оправдания.
2. Мы оправданы верою (Рим. 5:1) – нам нужно принять оправдание верой в Господа Иисуса Христа.

3. Мы оправданы Кровью (Рим. 5:9) – цена, которую Спаситель уплатил за наше оправдание.
4. Мы оправданы силой (Рим. 4:24, 25) – той, которая воскресила Господа Иисуса из мертвых.
5. Мы оправданы Богом (Рим. 8:33) – Он вменил нам праведность.
6. Мы оправданы делами (Иак. 2:24) – не зарабатываем спасение, но подтверждаем его.

Теперь давайте вернемся к стиху 24, где далее сказано, что мы оправданы “искуплением во Христе Иисусе”. Искупление – это выкуп чего-либо через уплату соответствующей цены. Господь Иисус выкупил нас на “невольничьем рынке” греха. Его драгоценная Кровь стала той ценой, которую Он уплатил, дабы удовлетворить все требования святого и праведного Бога. Если кто-то спросит, кому же была внесена плата, это значит, что он не совсем точно понимает доктрину искупления. В Писании нигде не говорится, что эта цена была конкретно кому-то уплачена – Богу или дьяволу. Не следует слишком буквально воспринимать эту несколько абстрактную богословскую концепцию. Речь идет лишь о том, что Бог смог, не идя против Своей святой природы, даровать спасение нечестивым грешникам.

3:25 Бог предложил Иисуса Христа “в жертву умилоствления” – т.е. Иисус, умерев на кресте, удовлетворил все требования Божьего правосудия и отвратил Божий гнев, который готов был обрушиться на нас.

В Новом Завете Христос трижды назван “умилованием”. Здесь, в стихе 25, мы читаем, что всякий, кто с верой обращается к Христу, обретает Божью милость благодаря пролитой Крови. В 1 Ин. 2:2 Христос назван умилованием за наши грехи и грехи всего мира. Его жертва достаточна для всех людей, но действительна только для тех, кто действительно уверует в Него. И наконец, в 1 Ин. 4:10 мы читаем, что Божья любовь проявилась в том, что Он послал Своего Сына “в умилование за грехи наши”.

Поэтому “молитва мытаря” в Лк. 18:13 может звучать так: “Боже, стань умилованием для меня, грешника!” Он просил Бога проявить к нему милость, и не воздавать ему по заслугам.

Также слово “умилование” мы встречаем в Евр. 2:17 – “Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтоб быть милостивым и верным Первосвященником пред Богом, для умилования за грехи народа”. Под выражением “для умилования за грехи” здесь подразумевается “аннулирование путем внесения соответствующей платы”.

В Ветхом Завете название крышки ковчега завета также приближалось по своему значению к таким понятиям, как “примирение” или “умилование”. В день очищения (Йом Киппур) первосвященник окроплял эту крышку кровью жертвы, после чего грехи его и всего народа считались искупленными, или покрытыми.

Когда Христос стал умилованием за наши грехи, Он сделал нечто большее. Он не только покрыл эти грехи, но и полностью их удалил от нас.

Также, в стихе 25, Павел добавляет, что Бог “предложил Христа в жертву умилования в Крови Его через веру”. Мы полагаемся не на “мистическую” силу крови нашего Господа, но на Него Самого. Спасти нас может только воскресший, живой Христос Иисус. Он и есть “умилование”. “Через веру” – условие, по которому это умилование будет для нас действенным. “В крови Его” – цена, которую Иисус уплатил за нас.

Жертва Христа показывает Божью праведность “в прощении грехов, соделанных прежде”. Речь идет о грехах тех людей, которые жили до крестной смерти нашего Господа. От Адама до Христа Бог спасал верующих в Него на основании того откровения, которые они получили. Например, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность (Быт. 15:6). Как Бог мог оправдать его, не погрешив против Своей справедливости? Ведь тогда не было никакого “безгрешного заместителя”, не была пролита кровь совершенной жертвы – т.е. Христос еще не умер, и долг не был оплачен. Каким образом Бог спасал грешников, живших в ветхозаветный период?

Ответ таков: хотя Христос тогда еще не умирал, Бог знал, что это произойдет, и спасал людей на основании будущей жертвы Христа. Несмотря на то, что ветхозаветные святые ничего не знали о Голгофе, Бог знал о ней и распространял результаты этой жертвы на тех, кто обращался

к Нему с верой. Ветхозаветные верующие буквально получали спасение “в долг” Христа, Который еще “не расплатился”, но собирался это сделать. Они жили, взирая на “будущую Голгофу”. Мы же видим Голгофу в прошлом.

Именно это Павел и имеет в виду, заявляя, что умиловление Христа показало Божью праведность “в прощении грехов, соделанных прежде”. То есть речь здесь вовсе не идет о грехах, совершенных человеком до его обращения (как многие ошибочно полагают). Такое мнение означало бы, что смерть Христа имеет отношение только к грехам, совершенным до рождения свыше, и что грехи, соделанные после обращения, человек должен искупать уже сам, своею праведною жизнью.

Означают ли слова Павла, что Бог сквозь пальцы смотрел на грехи тех, кто жили до креста? У кого-то может сложиться неправильное представление, что Бог, спасая ветхозаветных грешников, “просто прощал” их или делал вид, что не замечает их грехов. Павел, однако, отвергает эту точку зрения. Господь знал, что Христос совершит полное искупление, и только на основании этого спасал людей. Итак, период ВЗ был “временем долготерпения Божьего”. В течение как минимум четырех тысяч лет Бог сдерживал Свой суд над “грехом”. Затем, когда пришло время, Он послал Своего Сына стать Агнцем, Который понесет на Себе грех мира. Когда Господь Иисус взял на Себя наши грехи, Бог излил на Своего возлюбленного Сына всю ярость Своего праведного, святого гнева.

3:26 Итак, смерть Христа явила нам праведность Божью. Бог справедлив – поэтому потребовал полной расплаты за грех. Но Он – любящий Бог, поэтому сделал все необходимое, чтобы оправдать грешника, не закрывая глаза на его грехи, не в ущерб Своей праведности. Ради нашего спасения была принесена совершенная искупительная Жертва. Иисус был убит – но потом воскрес. Альберт Мидлейн выразил эту истину следующими поэтическими строками:

Совершенная праведность Божья,
Через Кровь всей земле была явлена;
У креста, бедный грешник, ты можешь
Как Христос стать невинным и праведным.

Не помилует Бог нечестивца
“Просто так” – закон требует смерти;
Но любой грех навеки простится –
Только в жертву Иисуса поверьте!

Мы искуплены – значит, Бог может
Не нарушив Своей справедливости,
Дать спасенье – прославлен будь, Боже,
За Твой дар благодати и милости!

На Иисуса грехи возложили,
Его кровью уплачен было долг,
Чтоб закон за все зло, что творили,
“Векселя” предъявить нам не смог.

Потому получает прощенье
Каждый, верящий в Божью любовь;
Принял Он за нас грешных мученье,
С Богом дал навсегда примиренье,
Проливая невинную кровь.

3:27 “Где же то, чем бы (нам) хвалиться” в этом искупительном деле спасения? Оно “уничтожено” – т.е. аннулировано, отменено, запрещено. Почему? Потому что Бог дарует

спасение по “принципу веры”, а не “по принципу дел”. Если бы спасение можно было заслужить делами, мы стали бы поздравлять себя за “достигнутые успехи”. Но если спасение основывается только на вере, не остается никакого повода для хвастовства. Оправданный человек может лишь сказать: “Я только грешил и Богу мешал. Все сделал Иисус”. В контексте искупления истинная вера отвергает любую идею о “самосовершенствовании”. Она отвергает любой намек на “само-спасение”, взирая только на Христа как на Спасителя. Такая вера говорит:

С пустыми я бреду руками
Туда, где умирал Христос,
Без сил, запачканный грехами,
Я верю: милость Он принес.
Я наг – а у Него одежда,
Одежда праведности Бога,
Иисус – последняя надежда,
Иначе – в бездну мне дорога.

— Агустус М. Топлед

3:28 Показав, что для хвастовства у спасенных грешников нет никакой причины, Павел еще раз подчеркивает, что человек “оправдывается верою, независимо от дел закона”.

3:29 Открывает ли благовестие какую-то новую грань в Божьем характере? Да. Оказывается, Он – Бог не только иудеев, но и язычников! Господь Иисус умер на кресте не за какой-то один народ, а за грешников всего мира. Поэтому дар спасения предлагается всем, кто пожелает – как иудеям, так и еллинам.

3:30 Нет двух Богов – одного для иудеев, а другого для язычников. Есть только один Бог и один путь спасения для всего человечества. Этот единый Бог “оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру”. Как бы мы ни трактовали использование здесь разных предлогов (“по” и “через”),¹¹ это не меняет сути. Для оправдания в любом случае требуется вера.

3:31 Но остается еще один важный вопрос. Если – как мы утверждаем – спасение действительно дается по вере, а не по закону, значит ли это, что закон вообще не нужен, и от него можно отказаться? “Уничтожает” ли благовестие закон как нечто устаревшее и ненужное? Ни в коем случае! Наоборот, оно его “утверждает”. И вот каким образом:

Закон требует абсолютного послушания. Бог не отменял принцип, что всякое нарушение закона наказуемо. И это наказание – СМЕРТЬ. Уплатить по этому “векселю” – значит погибнуть навечно. Благовестие же провозглашает, что Христос уплатил всю необходимую цену, чтобы у верующих не было с законом никаких “проблем”. Как видим, Бог очень ценит закон, не считает его чем-то неважным – отдал даже Сына Своего, чтобы он не был нарушен. Благая Весть о спасении по вере возвышает закон тем, что всегда требует удовлетворения его требований.

Д. Благовестие, подтвержденное Ветхим Заветом (Гл. 4)

Теперь Павел подходит к пятому ключевому вопросу: Согласуется ли благовестие с ветхозаветными писаниями? Ответ на этот вопрос был особенно важен для иудеев. Поэтому апостол показывает, что между Новым и Ветхим заветами существует полная гармония. Как в ветхозаветные времена, так и сейчас оправдание люди получают только по вере.

4:1 Павел строит свою аргументацию, используя пример двух известных личностей ветхозаветного периода: Авраама и Давида. С каждым из них Бог заключил важный завет. Один жил за столетия до того, как Бог дал Моисею закон, другой – много веков спустя. Один был оправдан до обрезания, другой – после.

Сначала давайте рассмотрим пример Авраама, которого все иудеи называют своим отцом. Каким был его религиозный опыт “по плоти”? Неужели он что-то получил от Бога, пытаясь оправдаться делами?

4:2 “Если Авраам оправдался делами”, то у него действительно есть повод хвалиться. Он может похлопать себя по плечу и поздравить с тем, что Сам Бог не нашел в нем ни одного греха. Но это абсолютно невозможно! Никто никогда не дерзнет такое заявить “перед Богом” (Еф. 2:9). В Писании вы не найдете и слова о том, что Авраам достиг высочайшей святости и мог получить оправдание делами.

Кто-то может возразить: “А разве Иаков не утверждал, что Авраам оправдался делами? (Иак. 2:21)” Да, утверждал. Но он имел в виду совершенно другое! Авраам оправдался верою, когда поверил Божьему обещанию, что станет отцом неисчислимого потомства (Быт. 15:6). И лишь спустя тридцать лет он подтвердил свое оправдание делами, когда согласился принести в жертву всесожжения сына своего, Исаака. Этот акт послушания показал реальность его веры. То был плод его оправдания перед Богом. Невидимая вера была явлена видимым поступком.

4:3 Что же говорит Писание об оправдании Авраама? Оно гласит: “Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность” (Быт. 15:6). Открывшись патриарху, Бог пообещал ему многочисленное потомство. Тот поверил Господу на слово – и получил за это праведность. Другими словами, Авраам оправдался верой. Именно верою – и ничем иным. О делах здесь даже не упоминается.

4:4 Все это подводит нас к одной из самых величественных доктрин о спасении, в которой дела и вера противопоставляются друг другу.

Давайте рассмотрим учение об оправдании с такой стороны. Если человек в конце рабочей недели получает зарплату, это – его “воздаяние”. Он не кланяется и не расшаркивается перед начальством, благодаря за такую доброту и убеждая всех, что он этих денег не заслужил. Наоборот! Он уверен, что заработал их. Возможно, даже считает, что слишком мало заработал. Он идет домой с получкой, четко осознавая, что за эти деньги отдал свое время и свои силы.

Но оправдание дается по совершенному иному принципу!

4:5 Как ни странно, оправдание получает “не делающий” – тот, кто отказывается от всяких попыток как-то заработать спасение. Он полностью отрицает, что в нем есть что-то (в глазах Бога) доброе, достойное уважения. Он признает, что даже самые лучшие его поступки не отвечают требованиям Божьей праведности.

Обратите внимание: таковой верит в Того, “Кто оправдывает нечестивого”. Он не пытается как-то оправдать себя – мол, старался жить по “золотому правилу”, никого не обижал, “не украл, не убил” и т.д. Нет, он приходит к Богу как нечестивый грешник, полагающийся только на Его милость.

И каков результат? Вера его вменяется ему в праведность. Бог вменяет ему эту праведность только потому, что он с доверием приходит к Нему, не пытаясь похвалиться каким-нибудь делом. Благодаря заслугам Искупителя, Бог облачает кающегося грешника в праведность Христа и признает полностью пригодным войти в небесные обители. С этого момента Бог видит Его только сквозь призму Христовой праведности и на этом основании принимает.

Итак, оправдание предназначено для нечестивых, а не “праведных”. Оно есть результат милости, а не каких-то заслуг. И дается оно по вере, а не делам.

4:6 Развивая свою аргументацию, Павел приводит в пример Давида. Слова “так и” вначале стиха указывают на то, что опыт этого царя сходен с тем, что пережил Авраам. Сладкий певец Израиля утверждает следующее: истинно счастлив тот, кого Бог считает праведным независимо от его дел. Разумеется, Давид не использовал привычную для нас терминологию, но сама идея оправдания вполне вырисовывается в его словах, записанных в Пс. 31:1, 2. Их Павел цитирует в следующих двух стихах.

4:7 *Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты!*

4:8 *Блажен человек, которому Господь не вменит греха.*

Что же такого важного усмотрел Павел в этих стихах? Во-первых, Павел отметил, что Давид ничего не говорит о попытках человека оправдаться делами; прощение, по мнению псалмопевца, – результат Божьей милости, а не человеческих усилий. Во-вторых, очевидно, что Бог оправдывает не праведных, а именно нечестивых. Сам Давид был виновен в прелюбодеянии и убийстве, однако эти строки из Пс. 31:1, 2 дышат радостью полного прощения.

4:9 Но в умах иудеев мола засесть мысль, что такое оправдание доступно лишь для “особого народа”, что спастись смогут только обрезанные. Поэтому Павел снова обращается к примеру с Авраамом, чтобы показать всю ошибочность такого стереотипного мышления. Он задает очередной вопрос: “Вменяется ли праведность только верующим иудеям или также и верующим язычникам? Апостол понимал: его ветхозаветные примеры могут натолкнуть евреев на мысль, что только потомки Авраама могут унаследовать веру Авраама.

4:10 Здесь Павел указывает на один интересный исторический факт, на который, возможно, многие иудеи не обращали внимания. Он отмечает, что Авраам получил оправдание (Быт. 15:6) до того как был обрезан (Быт. 17:24). Если отец израильского народа мог быть оправдан еще необрезанным, то почему другие необрезанные не могут рассчитывать на оправдание без обрезания? По сути, Авраам был оправдан еще язычником! И это – прецедент! Оказывается, есть возможность для язычников получить статус оправданных во Христе, оставаясь необрезанными язычниками!

4:11 Итак, обрезание не было для Авраама условием оправдания. Это был лишь видимый знак на его теле, свидетельствовавший, что он *уже* оправдан Богом. По сути, обрезание не имело к его оправданию никакого отношения; оно было лишь внешним знаком, указывающим на завет между Богом и израильским народом. Но Павел расширяет значение этого знака, применяя его лично к Аврааму, чтобы объяснить суть того оправдания, которое Бог вменил этому великому патриарху.

Кроме того, что обрезание было знаком завета, оно также стало для Авраама “печатью праведности через веру, которую он имел в необрезании”. Знак на что-то символически указывает. Печать же что-то удостоверяет, гарантирует, заверяет. Таким образом, обрезание гарантировало Аврааму, что Бог оправдал его по вере и никогда не лишит его этого высочайшего статуса.

Обрезание было для Авраама “печатью праведности через веру”. В оригинальном тексте речь может идти как о качестве веры – она была праведной, – так и о том, что именно посредством веры он получил праведность. Последнее представляется более верным, так как контекст указывает на веру как основание той праведности, которую он получил от Господа.

Таким образом, если Авраам получил праведность до обрезания, его можно назвать отцом всех верующих “без обрезания” – т.е. язычников. Как и он, они могут обрести праведность только по вере.

Когда Павел называет Авраама отцом верующих язычников, он, конечно же, не имеет в виду, что они – его физические потомки. Речь идет о том, что как дети похожи на родителей, так и необрезанные христиане могут быть его “сынами”, подражая его вере. В них не течет кровь великого патриарха – в них “течет” его вера. Также этот отрывок ничего не говорит о том, что верующие язычники стали Израилем Божьим. Израиль Божий состоит только из евреев, принявших Иисуса Христа как своего Мессию, Господа и Спасителя.

4:12 Авраам получил знак обрезания также и для того, чтобы стать отцом тех иудеев, которые не только были обрезаны, но и следуют по стопам веры своего великого праотца – той веры, которую он имел в необрезании.

Следует различать “потомство Авраама” от “детей Авраама”. Иисус некогда сказал фарисеям: “Знаю, что вы семя Авраамово” (Ин. 8:37). После чего добавил: “Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы” (Ин. 8:39).

Павел пытается объяснить своим читателям-евреям, что обрезание само по себе никакой ценности не имеет (как и принадлежность к роду Авраама). Необходима вера в живого Бога. Поэтому истинным Израилем Божьим являются те евреи, которые не только обрезаны, но и верят в Господа Иисуса Христа.

Итак, в жизни Авраама был период, когда он имел веру, но *не был* обрезан, и период, когда имел веру и *был* обрезан. Своим орлиным духовным взором Павел усмотрел в этом факте глубокую истину: как верующие евреи, так и верующие язычники могут называть Авраама отцом и считать себя его детьми.

4:13 “Павел продолжает преследовать своего воображаемого оппонента-еврея по всем тропам логики и Священного Писания”.¹² Сейчас он опровергает распространенное среди иудеев

мнение, что благословение Авраамово дается только через исполнение закона, и что язычники, не знающие закона, находятся под проклятием (Ин. 7:49).

Когда Бог пообещал Аврааму (и “семени его”), что сделает его “наследником мира”, то не обуславливал это обетование ни исполнением закона, ни чем иным. (Тем более что закон этот дан был лишь 430 лет спустя – Гал. 3:17). Это обетование было основано на благодати. Авраам мог принять его только верою – той же самую верою, посредством которой мы получаем сегодня Христову праведность.

Выражение “наследник мира” означает, что Авраам станет “отцом” христиан всех времен и всех стран – т.е. не только верующих иудеев (Рим. 4:11, 12), но и верующих язычников (Рим. 4:17, 18). Это обетование в глубочайшем своем смысле исполнилось в тот момент, когда наш Господь Иисус Христос, приняв скипетр власти над всей Вселенной, стал править как Царь царей и Господь господствующих.

4:14 Если ищущие Божьих благословений могут получить оправдание через соблюдение закона, то “тщетна вера, бездейственно обетование”. Вера несовместима с законом, так как действует по совершенно противоположному принципу. Вера – это доверие. А закон – делание. “Бездейственность” обетования – это его бесполезность. Какой смысл обещать, если ставишь при этом условие, которое невозможно выполнить? (в данном случае, исполнение закона)

4:15 “Закон производит гнев”, а не дарует благословение. Он навлекает проклятие на всех тех, кто не исполняет его всегда и полностью. И поскольку эта задача невыполнима, всякий кто берется за нее, будет проклят.

“Где нет закона, нет и преступления”. Преступление – это нарушение конкретного закона. Павел, однако, не пишет, что где нет закона, нет и греха. Поступок может сам по себе быть аморальным, даже если он не регулируется законом. Но как только появляется соответствующее правило, он становится еще и преступлением. Например, лихач только тогда становится нарушителем, если игнорирует знак ограничения скорости.

Иудеи полагали, что с законом они унаследовали благословение, тогда как в действительности подпали под проклятие, став преступниками. Бог дал закон с целью “сделать” грех преступлением – другими словами, показать всю ужасную природу греха. Он никогда не видел в нем средство спасения нечестивых грешников!

4:16 Так как закон производил лишь гнев Божий и не мог дать оправдания, Бог принял решение спасти людей только через веру. Поэтому Он предлагает нечестивым грешникам вечную жизнь бесплатно, как незаслуженный дар в ответ на простую детскую веру.

“Дабы обетование было непреложно для всех”. Полезно будет детально рассмотреть эту фразу. Во-первых, Бог хочет, чтобы Его обетование оправдания было “непреложно”. Если бы оправдание зависело от исполнения закона, никто и никогда не был бы уверен, что творит достаточное количество добрых дел. Никто из тех, кто пытается заработать спасение, не сможет познать несравненную радость полной уверенности, что ты навеки спасен. Но когда спасение дается как дар, который нужно принять лишь верой, таковой может быть уверен в своем спасении, опираясь на авторитет Божьего Слова.

Во-вторых, Бог хочет, чтобы это обетование *для всех* было непреложно – не только для иудеев, но и для язычников, которые поверили Господу так же, как когда-то Авраам. Поистине Авраам “есть отец всем нам” – как обрезанным, так и необрезанным.

4:17 Для подтверждения той мысли, что Авраам является отцом всех верующих, Павел использует цитату из Быт. 17:5 – “Я поставил тебя отцом многих народов”. Факт избрания Богом Израиля не означает, что Его милость и благодать изливаются только на евреев. Апостол умело цитирует одну ветхозаветную цитату за другой, чтобы показать, как высоко Господь ценит веру, в ком бы ее ни находил.

Фраза “пред Богом, Которому он поверил” продолжает мысль, начатую в предыдущем стихе, где утверждается “всемирное” отцовство Авраама. Связь между этими стихами такова: Авраам является отцом всех верующих, потому что поверил Богу, “животворящему мертвых и называющему несуществующее как существующее”. Чтобы понять эту характеристику Бога, нужно взглянуть на следующие стихи, в которых повествуется о чудесном рождении Исаака. Хотя

Авраам и Сарра не умерли физически, они были бездетны и уже оба давно вышли из того возраста, когда супруги могут иметь детей (см ст. 19). Авраам стал отцом бесчисленного потомства, потому что был рожден Исаак. А Исаак родился потому, что Авраам поверил в невозможное, в “несуществующее”, которое Бог, однако, назвал “существующим”.

4:18 В предыдущих стихах Павел особенным образом подчеркивал, что обетование “всемирного отцовства” Авраам получил только по вере, а не по закону, что оно дано по милости и является непреложным для всего его “семени”. Это свидетельствует о вере Авраама в воскресение. Ведь воскресить мертвого – не намного труднее, чем дать бесчисленное потомство человеку, у которого нет никаких шансов стать отцом. Но Авраам “сверх надежды (человеческой) поверил с надеждою”, что станет “отцом многих народов”, как было ему обещано в Быт. 15:5 (“Так многочисленно будет семя твое”).

4:19 Когда Авраам впервые получил от Бога обетование о многочисленном потомстве, ему было 75 лет (Быт. 12:2-4). В то время он физически еще мог стать отцом, на что указывает рождение Измаила от Агари (Быт. 16:1-11). Но в этом стихе Павел пишет о том моменте, когда Бог повторил Свое обетование уже столетнему Аврааму (Быт. 17:15-21). К тому времени патриарх и его супруга утратили все свои детородные способности, и забеременеть Сарра могла только в результате самого настоящего чуда. Однако Бог пообещал Аврааму это “чудо”, и он в него поверил.

“И, не изнемогши в вере”, он не думал о том, что его тело “уже омертвело”, и что “утроба Саррина в омертвлении”. Авраам искренно поверил в то, что с точки зрения людей было полнейшей нелепицей!

4:20 Кажущаяся абсурдность Божьего обетования не поколебала веру Авраама. Это сказал Бог – поэтому он поверил. Логика патриарха проста: обетование не исполнится лишь в том случае, если Бог обманет. А Бог не может обмануть – значит, оно обязательно исполнится. Вера Авраама была живой и сильной. Он “воздал славу Богу” тем, что всецело на Него положился. Он был уверен, что Бог сдержит Свое слово, даже если Ему придется нарушить все законы природы и общие представления о природе вещей.

4:21 Авраам понятия не имел, каким образом Бог исполнит Свое обещание, но эти “детали” его уже не беспокоили. Он верил во Всемогущего и знал, что Он силен исполнить обещанное. С одной стороны, это было проявлением поразительной веры, но с другой – прагматизмом и практицизмом. Если Божье Слово – самая надежная во Вселенной вещь, то почему бы не довериться ему? Полагаясь на Того, Кто создал всю Вселенную, Авраам ничем не рисковал.

4:22 Богу было очень приятно найти человека, который так полагается на Его слово. Он и сегодня весьма благоволит к таким. Вот почему вера Авраама вменилась ему в праведность. Там где некогда правила неразлучная парочка “грех и вина”, теперь в глазах Бога стала царствовать совершенная праведность. Авраам избавлен был от проклятия, получив оправдание по вере.

4:23 История об оправдании Авраама написана не только “в отношении к нему одному”. Конечно же, Божье обетование в первую очередь касалось *его*. Он получил поразительное заверение, что отныне Бог будет взирать на него только через призму вмененной ему праведности.

4:24 Однако это также написано “и в отношении к нам”. Наша вера также вменяется нам в праведность, если верим в Бога, Который воскресил из мертвых Господа нашего Иисуса Христа. Единственное отличие между нами и Авраамом состоит лишь в том, что он ожидал “воскресения” Сарриной утробы, взирая на будущее, а мы, взирая в прошлое, видим в воскресении Иисуса залог воскресения всех умерших во Христе. Ч. Макинтош описывает это так:

*Авраам был призван поверить обетованию будущего, тогда как мы удостоены чести верить в уже свершившийся факт. Он жил верою в то, чему еще предстояло произойти; мы же взираем на то, что уже совершено – на заверенный труд искупления, подтвержденный воскресением и прославлением Спасителя, Который, превознесенный, воссел одесную престола Отца на небесах.*¹³

4:25 Господь Иисус был “предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего”. Хотя в оригинале используется один и тот же предлог “диа”, он, конечно же, в данном контексте используется в двух различных значениях – “за” и “для” (причина и цель). Две причины (предлог

“за”) привели Иисуса на крест: чтобы взять наши грехи на Себя (даровать нам прощение) и чтобы избавить нас от власти греха. Цель (предлог “для”) воскресения Христа – продемонстрировать полное Божье одобрение Его жертвы; Он удовлетворил все требования закона и Божьей праведности, даровав, таким образом, нам полное оправдание. “Причины” страданий Христовых указывали на проблему. Воскресение же Иисуса стало полным подтверждением того, что эта проблема навек решена. Если бы Христос остался лежать в гробнице, ни о каком оправдании не могло бы идти и речи. Но факт Его воскресения засвидетельствовал всей Вселенной, что труд искупления завершен. Цена уплачена! Бог навсегда удовлетворен тем искуплением, которое наше Спаситель совершил на кресте.

Е. Практические преимущества благовестия (5:1-11)

Апостол, продолжая развивать тему оправдания, поднимает следующий вопрос: какие преимущества в практической жизни дает такое оправдание верующему? Другими словами, неужели это что-то меняет? Его ответ – громогласное “да”, подтвержденное списком семи основных благословений, дарованных каждому верующему благодаря оправданию. Эти благословения каждый верующий получает через Христа. Иисус стал Посредником между Богом и человеком, поэтому все Божьи дары даются только через Него.

5:1 Первое важное преимущество, которое получает всякий, кто оправдался верою, – это “мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа”. Война прекращена. Ненависть ушла. Благодаря Христу, устранены все причины для вражды между нашими душами и Богом. Чудом благодати мы из врагов превратились в друзей.

5:2 Также мы имеем “доступ к благодати”, к неопишимо славному положению пред Богом, к Его святому покровительству. Мы приняты Сыном, поэтому чрезвычайно близки и дороги Отцу, Который любит Своего Сына безмерной любовью. Теперь мы не чужие Богу. Он и к нам протягивает свой золотой скипетр, называя нас Своими детьми. Эта благодать, это Его величайшее благоволение, охватывает все аспекты нашего славного статуса перед Ним (статуса оправданных), такого же совершенного и неизменного, как совершенен и неизменен Сам наш Господь.

И, словно этого недостаточно, мы также радуемся “надеждою славы Божьей”. Здесь говорится о том времени, когда мы не только сможем взирать на великолепие Божье, но и сами будем прославлены (см. Ин. 17:22; Кол. 3:4). Мы неспособны вместить всего глубокого смысла этой надежды, пока находимся на земле, но не перестанем удивляться ей и всю вечность.

5:3 Четвертое благословение, вытекающее из оправдания, – способность хвалиться скорбями. Точнее, не самими скорбями, а теми результатами, к которым приводят нас трудности (см. Евр. 12:11). Один из самых замечательных парадоксов христианской веры состоит в том, что наша радость может сосуществовать с горем. Противоположностью радости является грех, а не страдание. Один из результатов скорби – терпение и твердость характера. Мы не сможем выработать стойкость и выносливость, если наша жизнь будет лишена проблем.

5:4 Продолжая эту мысль, Павел указывает, что терпение вырабатывает “опытность”. Когда Бог видит, что мы терпеливо переносим испытания и позволяем Ему через наши страдания достигать Своих великих целей, Он запечатлевает наше терпение печатью Своего высочайшего одобрения. Мы были испытаны и получили “сертификат пригодности”. Такое засвидетельствование нашей надежности наполняет нас светлой надеждой. К нам приходит уверенность, что Сам Бог действует в нашей жизни, изменяя наш характер. Мы уже не сомневаемся, что Он, начав в нас доброе дело, будет продолжать его до конца (Флп. 1:6).

5:5 “Надежда не постыжает”. Мы были бы ужасно разочарованы, если бы в течение своей жизни так и не получили бы того, на что так наделялись. Нам было бы стыдно за такую глупую надежду. Но надежда на спасение никогда не постыдит нас. Нас не ждет впереди жесткое разочарование и крушение иллюзий. Что же дает нам такую уверенность? Тот простой факт, что “любовь Божья излилась в сердца наши”. Словосочетание “любовь Божья” может подразумевать как нашу любовь к Богу, так и Его любовь к нам. Но в данном контексте Павел имеет в виду

второе значение, поскольку далее, в стихах 6-20, приводятся несколько важных доказательств любви Бога к верующим.

Дух Святой, “данный нам” в момент обращения, наполняет наше сердце невыразимым свидетельством о Божьей вечной любви к нам, что, в свою очередь, придает нам уверенности, что Бог благополучно приведет нас домой, на небеса. Приняв Святого Духа, вы сразу же почувствуете, что Бог любит вас. И это не какое-то смутное мистическое ощущение, что “Кто-то там наверху” заботится о человечестве, но твердая уверенность в том, что Сам Бог, конкретная живая Личность, любит тебя лично.

5:6 В стихах 6-20 Павел строит аргументацию по возрастающей. Его мысль заключается в следующем: если Божья любовь излилась на нас, когда мы были еще нечестивыми грешниками, Бог тем более сохранит нас для вечности сейчас, когда мы уже принадлежим Ему! Это подводит нас к пятому преимуществу оправдания: во Христе мы имеем вечную безопасность. Развивая эту мысль, апостол предлагает четыре “тем более”:

- касательно избавления от гнева (Рим. 5:9);
- касательно спасения Его воскресением (Рим. 5:10);
- касательно дара благодати (Рим. 5:15);
- касательно “царствования в жизни обилия благодати” (Рим. 5:17);

В стихах 6-8 Павел отмечает, что когда Христос умер за нас, мы были немощными, нечестивыми грешниками. В стихах же 9 и 10 он подчеркивает, что коль мы оправданы Кровью Его и примирились с Богом смертью Его, то можем быть уверены: Спаситель сделает для нас гораздо большее: “спасет от гнева” Своей жизнью.

Сначала апостол напоминает нам, что мы слишком слабы, беспомощны и немощны, чтобы спасти себя. Но “в predeterminedенное время” Господь Иисус Христос пришел на нашу планету и умер за человечество. Умер не за хороших людей, как можно было бы ожидать, но за грешников. В нас не было ничего такого, что заслуживало бы похвалы в глазах Бога. Мы были абсолютно недостойны. Тем не менее, Христос умер за нас.

5:7 Это проявление Божественной любви уникально и не имеет ничего общего с общепринятыми человеческими нормами. Как правило, люди очень дорожат своей жизнью и не станут отдавать ее ради какого-нибудь негодяя. Например, никто не пойдет на смерть вместо убийцы, изменника или вора. Более того, вряд кто-то захочет умереть даже за праведника, который честен и надежен, но, возможно, не слишком мягкосерд. Можно допустить, что какой-нибудь самоотверженный добряк и согласится (хотя это и редчайший случай) отдать жизнь за своего благодетеля – за того, кто добр, исполнен сострадания, способен любить, и сам любим многими.

5:8 Любовь Божья воистину “не от мира сего”. Бог проявил Свою удивительную любовь к нам, послав Своего возлюбленного Сына умереть за нас, “когда мы были еще грешниками”. Ответ на вопрос, почему Он это сделал, сокрыт в высшей воле Самого Бога. В нас не было ничего, что могло бы вызвать такую любовь.

5:9 Это подводит нас к следующему вполне логичному риторическому вопросу: если в глазах Божьих мы больше не виновные грешники, если, благодаря бесценной Крови Спасителя, пролитой на Голгофе, Бог принимает нас как праведных, если Он уплатил такую огромную цену, чтобы оправдать нас, то разве “тем более” не спасет нас через Христа и “от гнева”? Если Бог внес самую великую в мире плату за то, чтобы привести нас к Себе, попустит ли Он нам после этого погибнуть?

“Спасение от гнева” может означать как “выхватить из среды гнева”, так и “вообще не дать испытать гнев”. Вероятнее всего, что здесь предлог “от” (греч. “apo”) означает последнее: избавление от ужасной перспективы (в этой жизни и в вечности) даже на мгновение ощутить, что такое Божий гнев.

5:10 Вспоминая, кем мы были и кем стали, давайте посмотрим на это с такой точки зрения. “Мы примирились с Богом смертью Сына Его” когда еще были Ему врагами. Мы вполне сознательно ненавидели Господа. И если бы не работа в нас Духа Святого, у нас никогда не возникло бы желаний с Ним примириться. Только подумайте – враги Самого Бога!

Но Бог не ответил нам тем же. Он проявил к нам исключительную милость. Заместительная жертва Христа уничтожила саму причину нашей ненависти к Нему – уничтожила нашу вину, и верой во Христа мы примирились с Ним.

Если Бог такой дорогой ценой приобрел это примирение с нами, можно ли представить, чтобы Он когда-нибудь бросил нас на произвол судьбы? Если мы примирились с Ним “смертью Сына Его” (когда Христос сдерживал Свое могущество), то разве (“тем более”) Бог не сохранит нас до конца “жизнью” Христа, воссевшего одесную Бога и явившего полноту силы и власти? Если даже в Его смерти было столько силы, что она спасла нас, то насколько же больше могущества в Его жизни, чтобы сохранить нас!

5:11 Теперь мы подходим к шестому преимуществу оправдания: мы “хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа”. Мы радуемся не только Его дарам, но и Ему Самому. До уверования мы пытались отыскать радость во всем, что может предложить этот грешный мир. Теперь же, при одном воспоминании о нашем дорогом Иисусе мы ликуем. И как мы грустим, когда нам кажется, что Его нет рядом! Что изменилось в нас? Что сделало нас способными так радоваться в Боге? Мы получили рождение свыше благодаря великой искупительной работе Христа – только благодаря ней. Как и все духовные благословения, эта радость дана нам в Господе нашем Иисусе.

Седьмое преимущество, которым могут похвалиться оправданные, выражено в словах “мы получили ныне примирение”. Это примирение означает гармонию в отношениях между Богом и людьми, которая стала возможной благодаря жертве Спасителя. Грех отделил людей от Бога, посеял между ними отчуждение и вражду. Победив грех, приведший к такому отчуждению, Господь Иисус возродил уверовавших в Него, что, в свою очередь, гарантировало гармоничные отношения с Богом.

В заключение следует отметить, что Бог не нуждался в примирении. Примирение необходимо было человеку. Ведь именно человек стал врагом Богу – не Бог ему.

Ж. Победа Христа над первородным грехом (5:12-21)

5:12 Вторая половина этой главы служит как бы связующим звеном между предыдущей частью послания и последующими тремя главами. С первой частью ее объединяет тема греховности, которую мы унаследовали от Адама, и оправдания во Христе; главная мысль – жертва Христа принесла несравненно больше благословений, чем грехопадение Адама – проклятий. С главами 6-8 она связана идеей, что истинное оправдание ведет к освящению, и переключает наше внимание от проблемы “грехов” к проблеме “греховной природы”.

В этом отрывке Адам описан как глава “старого творения”. Он выступает как представитель греховного человечества, его олицетворение. Христос же предстает в роли Главы “нового творения”. Каждый “глава” действует от лица своих подданных и для всех подданных. Например, если президент подписывает какой-либо указ, тот распространяется на всех граждан его государства.

Подобное произошло и в случае с Адамом. В результате его согрешения в мир вошла смерть. Она стала обычным уделом всех потомков Адама, “потому что в нем все согрешили”. Конечно же, каждый человек совершает и “собственные” грехи, но здесь речь идет не об этом. Мысль Павла заключается в том, что грех Адама, подобно указу президента, распространился на все человечество. В его лице согрешило все его потомство.

Здесь можно возразить, что первый грех на земле совершила все-таки Ева, а не Адам. Да, это так. Но первым был сотворен Адам, поэтому роль “федеральной главы” принадлежала именно ему. Именно он выступал как представитель всех своих потомков.

Когда Павел пишет, что “смерть перешла во всех человеков”, он имеет в виду физическую смерть (см. стихи 13,14) – хотя, разумеется, грех Адама повлек за собою и духовную смерть.

При чтении этого отрывка сразу же возникает несколько вопросов. Справедливо ли, что из-за греха Адама все его потомки считаются грешниками? Бог осуждает людей за то, что они родились грешниками, или только за те грехи, которые они совершили? И если люди рождаются

грешниками и, соответственно, не могут не грешить, почему же они должны нести перед Богом ответственность за свои поступки?

Многие богословы долго ломали головы над этими и многими другими подобными вопросами и, как это ни странно, пришли к различным мнениям. Однако существуют некоторые факты, на которые можно уверенно опереться.

Во-первых, Библия ясно говорит, что все люди грешны и по своей природе, и по своим делам. Всякий смертный наследует от своих родителей грех Адама. Кроме того, и сам он осознанно избирает путь греха.

Во-вторых, мы знаем, что наказание за грех – смерть; как физическая, так и духовная (вечное разделение с Богом).

Но Бог никого не заставляет нести наказание за свой грех; если человек погибает, то только в результате своего личного выбора. Ради спасения людей Бог заплатил огромную цену: послал Сына Своего умереть вместо грешников. Спасение от власти греха и наказания за него предлагается как незаслуженный дар по вере в Господа Иисуса Христа.

Человек осужден по трем причинам: он греховен по своей природе, ему вменяется грех Адама, и он грешит своими поступками. Однако главная вина человека состоит в том, что он отвергает предложенный ему Богом путь спасения (Ин. 3:18, 19, 36).

Но возникает вопрос: как быть с теми, кто никогда не слышал Благой Вести? Ответ на этот вопрос частично дан в первой главе. Можно добавить только, что наш Господь все предусмотрел. Судья всего мира не может ошибиться или поступить противозаконно, нечестно или несправедливо (Быт. 18:25). Все Его решения беспристрастны и верны. И хотя иногда нашему затуманенному грехом взору некоторые ситуации кажутся проблематичными, проблема в действительности – не в Боге, а в нашем несовершенном разуме.

Когда прозвучит окончательное решение Судии и дверь зала суда захлопнется, никто уже не сможет обжаловать вынесенный приговор.

5:13 Начиная с этого стиха, Павел объясняет, как грех Адама повлиял на все человечество. Вначале он отмечает, что “грех был в мире” еще со времен Адама, т.е. задолго до того, как Моисей на Синае получил от Бога закон. На протяжении этого периода четких, фиксированных Божьих постановлений не существовало, хотя Адам, Ной и другие получали в устной форме те или иные повеления. Лишь многие столетия спустя воля Божья ясно была выражена в записанных на скрижалях Десяти заповедях. До Моисея официального Божьего закона у людей не было. Вот почему, хотя грех и существовал, “преступлений” как таковых не было. Не было что “преступить”. “Грех не вменяется” в преступление, когда нет закона, формально его запрещающего.

5:14 Тем не менее смерть “не бездействовала” в то время, пока отсутствовал закон. За исключением одного Еноха она стала уделом всех людей. Люди умирали не из-за того, что нарушили какую-то конкретную Божью заповедь – как, например, Адам, – но смерть поражала их, как и Адама. Почему они умирали? Потому, что *согрешили в Адаме*. Если это кому-то кажется несправедливым, необходимо помнить, что здесь не идет речь о спасении. Всякий, кто жил верой в Господа, получал вечную жизнь. Но физически он точно так же был подвержен тлению и смерти, как и Адам, через которого эта смерть вошла в мир.

Как глава человеческого рода, Адам стал прообразом (символом) Того, Кто должен был прийти в далеком будущем – Господа Иисуса Христа. В последующих стихах Павел объясняет, в чем похожи и в чем отличны эти “два главы”. Он покажет, что:

В Иисусе все сыны Адама

Намного больше обрели благословений и любви,

Чем то, что отняла у них печальная в Эдеме драма.

5:15 Первое отличие Павел усматривает в преступлении Адама и благодати Христа. Из-за преступления первого человека “многие подверглись смерти”. Под “многими” следует понимать всех потомков Адама. Смерть здесь имеется в виду как физическая, так и духовная.

Но “дар благодати” предлагает “многим” преизобильную компенсацию; он сильнее смерти. Этот незаслуженный дар – потрясающая демонстрация благодати Божьей ко всему грешному человечеству. Этот дар стал возможен благодаря “благодати одного Человека, Иисуса Христа”. С

Его стороны это было проявлением величайшего милосердия – умереть за Свое взбунтовавшееся творение. Через Его жертвенную смерть дар вечной жизни теперь предлагается “многим”.

Эти две группы “многих” очень различны между собой. Первые “многие” включают в себя тех, кто в результате грехопадения Адама подвержен смерти. Вторые “многие” – это те, кто стал частью нового творения во Христе. Второй группе принадлежат только те, для кого преизбыточествует Божья благодать. Это истинные верующие. И хотя милость Божья готова излиться на всех людей, Его благодать получают лишь те, кто верит в Спасителя.

5:16 Есть еще одно важное отличие между грехом Адама и даром Христа. Единственное преступление Адама сразу же было рассмотрено Судей, и Тот вынес суровый приговор: “Осужден”. Дар же Христа покрыл *многие* преступления, а не одно; на этот раз тот же Судия вынес другой приговор: “Оправдан”. Павел старается особо подчеркнуть эту разницу между грехом Адама и даром Христа – между ужасным хаосом, который повлек за собой один единственный грех, и потрясающим прощением; между обвинительным приговором и оправданием “от многих преступлений”.

5:17 Из-за преступления одного человека “смерть царствовала” подобно жестокому тирану. Благодаря же благодатному “дару праведности” – дару преизбыточествующей милости, – все верующие “царствуют в жизни посредством единого Иисуса Христа”.

Что за потрясающая благодать! Мы не только избавлены от тирании смерти, но и царствуем сами, наслаждаясь жизнью теперь и в вечности. Понимаем ли мы это? Ценим ли? Живем ли мы как дети Царя или роемся в мусоре этого мира?

5:18 Если преступление Адама навлекло на всех людей осуждение, то “правдой одного” (Христа) все могут получить оправдание к жизни. “Правда Христа” – это не Его безгрешная жизнь, не исполнение Им закона, но Его искупительная смерть на Голгофе. Именно она принесла всему миру “оправдание к жизни” – т.е. оправдание, дающее жизнь.

В этом стихе описаны две группы “всех”; между ними также пролегает целая пропасть. Первые “все” – это те, кто в Адаме. Вторые “все” – кто во Христе. На это ясно указывает предыдущий стих – “...приемлющие обилие благодати и дар праведности...”. Дар благодати должен быть принят верой. Только верующие в Господа получают “оправдание к жизни”.

5:19 Как через нарушение Адамом одной Божьей заповеди “сделались многие грешными”, так через послушание Христа Отцу многие верующие в Него “сделаются праведными”. Именно послушание Христа привело Его к кресту, на который Он вознес наши грехи.

Зря многие универсалисты пытаются использовать этот стих как доказательство, что в конечном итоге все будут спасены. В данном отрывке ясно говорится о двух “главах” и очевидно, что как грех Адама воздействует на тех, кто “в нем”, так и праведность Христа дарует вечную жизнь только тем, кто “в Нем”.

5:20 То, что Павел написал в этом стихе, должно быть сразило наповал иудейского оппонента, который считал, что закон – основа всему и всего. Но оказывается, все зависит не от закона, а от того, какому “главе” он принадлежит. Возможно, он в изумлении воскликнул: “Зачем тогда вообще понадобился закон?!” Ответ апостола прост: “Когда пришел закон, умножилось преступление”. Закон не был источником греха, но “оформил” его как преступление против Бога. Он не спасал от греха, но вскрыл его ужасную природу.

Однако милость Божья оказалась сильнее первородного греха. “Когда умножился грех, стала преизобилывать благодать, явленная Богом на Голгофе!

5:21 Отныне закончилась власть греха, ведущая всех людей к смерти, и стала царствовать благодать “через праведность”, даруя вечную жизнь во Христе Господе нашем. Заметьте, что благодать царствует через *праведность*. Все требования Божьей святости были удовлетворены, наказание за все нарушения закона понес на Себе Иисус, поэтому Бог теперь может даровать вечную жизнь каждому, кто облечен в одежду праведности Христа, нашего Заступника.

Возможно, в этом отрывке частично содержится ответ на волнующий многих вопрос, почему Бог позволил греху войти в мир. Грехопадение в какой-то мере послужило большей славе Бога, а человек получил больше благословений благодаря жертве Христа. Намного лучше пребывать во Христе, чем в “несогрешившем Адаме”. Если бы Адам оставался послушным Богу и благополучно

продолжал бы жить в Едемском саду, ни у кого не было бы возможности стать искупленным чадом Божиим и сонаследником Иисусу Христу. Никто не получил бы обетований о небесном доме, вечной жизни с Христом и о том, что будет подобен Ему. Эти благословения стали возможны лишь благодаря искупительной жертве Господа нашего Иисуса Христа, которой не было бы, если бы грех не вошел в этот мир.

3. Благовестие – основа святой жизни (Гл. 6)

То, о чем Павел говорил в конце пятой главы – о преизобилующей над грехом благодати, – подводит нас к следующему ключевому вопросу: может ли учение о спасении по благодати через веру допускать или поощрять греховную жизнь? Ответ – категоричное “нет”. Этому “нет” и посвящены главы 6-8. В шестой главе этот ответ преподносится с помощью трех ключевых глаголов: “знать” (ст. 3, 6), “почитать” (ст. 11) и “предавать” (ст. 13).

Нам будет легче понять логику Павла, если поймем разницу между статусом оправдания и практической праведностью. Статус верующего – это его положение во Христе. Практическая же праведность – его поведение, стремление угождать Богу.

Благодать Божья сначала дарует нам особое положение во Христе, а уже затем учит жить в соответствии с этим положением. Согласно своему статусу пред Богом, мы во Христе абсолютно праведны. Но в практической своей жизни нам следует прилагать все силы, чтобы “подтягиваться” к этому высочайшему статусу. Хотя полной безгрешности мы достигнем только тогда, когда предстанем перед Спасителем в Небесном Царстве, тем не менее, мы должны духовно возрастать, все более уподобляясь нашему Господу.

Сначала Павел пишет о нашем соединении со Христом в Его смерти и воскресении, а затем призывает жить в свете этой чудесной истины.

6:1 Здесь снова появляется иудейский оппонент с неопровержимым, по его мнению, аргументом. Если, согласно благовестию, человеческий грех являет Божью благодать, то не следует ли из этого, что есть смысл оставаться в грехе для того, чтобы умножилась благодать?”

Сегодня такой вывод звучит в несколько иной форме: “Если человек спасается только благодатью по вере вне зависимости от того, что делает, и если для того, чтобы обрести спасение, нужно просто верить, то тогда можно идти и спокойно грешить”. Согласно этой точке зрения, одной благодати мало, чтобы подвигнуть человека жить благочестивой жизнью. Для лучшей “мотивации” людям нужны еще рамки закона.

В этой главе приводятся четыре последовательных ответа на ключевой вопрос: “Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?”

1. *Объяснение*: мы не можем оставаться в грехе, так как соединены с Христом (ст. 1-11).

2. *Призыв*: нам и не нужно оставаться в грехе, так как благодать побеждает власть греха (ст. 12-14).

3. *Повеление*: нам нельзя грешить, иначе грех снова станет нашим господином. (ст. 15-19).

4. *Предупреждение*: нам и не стоит грешить, так как для нас это может плохо закончиться (ст. 20-23).¹⁴

6:2 Первый аргумент Павла таков: мы не можем оставаться в грехе, так как умерли для него. Речь идет о нашем положении, статусе. Когда Иисус умирал на кресте, мы также в определенном смысле умерли с Ним. Это была не только заместительная смерть, наш Господь не просто занял наше место на кресте. В некоем духовном смысле Он умирал вместе с нами. Таким образом, когда умер Он, умерли и мы. Иисус раз и навсегда умер *за* наши грехи, мы же во Христе (в Божьих глазах) раз и навсегда умерли *для* греха.

Это не означает, что верующий безгрешен. Речь идет лишь о том, что он соединился с Христом в Его смерти, и что такое “сораспятие Христу” имеет для нас определенные последствия.

6:3 Павел использует здесь первое ключевое слово – ЗНАТЬ. На примере крещения он указывает на несовместимость между статусом оправдания и грехом. Но возникает вопрос: какое крещение он имеет в виду? Давайте снова сделаем небольшое отступление и выясним это. Когда человек получает спасение, он крестится во Христа Иисуса – т.е. соединяется с Христом в Его

смерти и воскресении. Это не то же самое, что крещение Духом Святым (или в Духа Святого), хотя они и происходят одновременно. Крещение Духом вводит верующего в Тело Христово (1 Кор. 12:13), но это не крещение “в смерть”. Крещение во Христа означает, что в глазах Бога мы умерли вместе с Иисусом и с Ним же воскресли.

Говоря о крещении, Павел имеет в виду не только наше духовное отождествление с умершим Христом, но и символическое отображение этого отождествления в водном крещении. Однако, развивая тему “смерти во Христе”, он все больше фокусируется именно на водном крещении, напоминая своим читателям, что всякий крестившийся “умер” со Христом. В Новом Завете вы не найдете такого понятия как “некрещеный верующий”. Для нас это обычное явление, но Павел понимал так: если человек искренне верит, он должен сразу же принять крещение. Также и наш Господь не отделяет веру от крещения: “Кто будет веровать и креститься, спасен будет...” (Мк. 16:16). Таким образом, хотя крещение и не является необходимым условием для спасения, оно служит неотъемлемым свидетельством спасения.

6:4 Водное крещение дает наглядную картину “крещения во Христа”. Верующий погружается в темные воды смерти и выходит оттуда совершенно новым человеком, чтобы “ходить в обновленной жизни”. Принимающий крещение как бы присутствует на похоронах своего ветхого человека. Погружаясь в воду, он говорит: “Все то, чем я жил, как грешный сын Адама, умерщвлено на кресте”. Выходя же из воды, провозглашает: “И уже не я живу, но живет во мне Христос” (Гал. 2:20).

Конибир и Хаусон пишут: “Этот отрывок по-настоящему понять и оценить можно только в контексте полного погружения в воду”.

Далее апостол делает следующее утверждение: воскресение Христа делает нас способными “ходить в обновленной жизни”. Он объясняет, что такое возможно потому, что “Христос воскрес из мертвых славою Отца”. Это означает, что святость Бога – Его праведность, любовь, справедливость и т.д. – гарантировала воскресение нашего Господа. Учитывая все совершенства Личности Спасителя, становится понятным, почему Бог не мог оставить Его лежать в гробнице. Бог воскресил Его, и теперь мы, соединившись с Христом в Его воскресении, можем ходить в обновленной жизни.

6:5 Как в прошлом мы были соединены с Ним “подобием смерти Его”, так в будущем будем соединены и “подобием воскресения”. Фраза “подобие смерти Его” относится к крещению верующего путем его погружения в воду. Однако такое единение с Христом в действительности произошло 2000 лет назад на Голгофском кресте. Таким образом, водное крещение является “подобием” событий дней давно минувших.

Однако мы не только погружаемся в воду, мы и *выходим* из нее, что символизирует воскресение нашего Господа. И хотя в оригинале во второй половине стиха слово “подобие” не упоминается еще раз, оно по смыслу должно там быть.

Как соединены мы были с Христом подобием смерти Его (погружены в воду), так соединены мы с Ним и подобием воскресения (подняты из воды). Словосочетание “должны быть” не подразумевает будущего времени. Ходж пишет:

Эти слова не говорят о будущем, но указывают на последовательность событий, на причинно-следственную связь. Если имело место одно, обязательно должно произойти и другое.¹⁵

6:6 В крещении мы исповедуем, что “ветхий наш человек распят с Ним (Христом)”. “Ветхим человеком” здесь названа наша Адамова природа – старое, злое, невозрожденное “я” со всеми его дурными привычками и наклонностями. В момент обращения мы совлекаем с себя “ветхого человека” и облакаемся в “нового”, как бы меняя грязное рубище на чистое одеяние (см. Кол. 3:9, 10).

Распятие ветхого человека на Голгофе означает, что “наше тело греховное” было лишено своих прав. “Греховным телом” названо не физическое наше тело, а живущий в нас грех, представленный здесь в роли тирана, неволящего грешника. И это греховное тело “упразднено”, т.е. его власть аннулирована, считается недействительной. Эта мысль подтверждена последующим заявлением Павла: “Дабы нам не быть уже рабами греху”. Мы избавлены от тирании греха.

6:7 “Ибо умерший освободился от греха”. Представим себе, что некий человек за убийство полицейского приговорен к смертной казни на электрическом стуле. После приведения приговора в исполнение он “освобождается” (буквально “становится невиновным”) от конкретно этого преступления. Он понес наказание, и дело считается закрытым.

Мы также умерли с Христом на Голгофском кресте. При этом мы были избавлены не только от наказания за грех, но и от мертвой хватки греха. С тех пор мы больше не принадлежим ему словно беспомощные рабы.

6:8 Наша смерть со Христом – это лишь одна сторона медали. Нам также нужно и жить “с Ним”. Мы умерли для греха и живем для праведности. Мы освободились от власти греха в нашей жизни и являемся соучастниками жизни воскресшего Христа уже здесь и сейчас. И, благодарение Господу, мы будем обладать этой жизнью вечно!

6:9 Нас наполняет большой уверенностью тот факт, что воскресший Христос “уже не умирает”. Смерть больше не имеет над Ним силы. В ее власти Иисус находился три дня и две ночи, но эта власть навсегда ушла в прошлое. Христос никогда больше не умрет!

6:10 На кресте Господь Иисус умер для всего, что связано с грехом. Он умер для притязаний греха, для наказания за грех и для последствий греха. Он завершил Свою труд, раз и навсегда решив проблему греха. И теперь Он “живет для Бога”. В определенном смысле, Иисус всегда жил для Бога, но теперь Он вступил с Ним в новые отношения как Воскресший, как Обитающий в недоступном греху месте.

Прежде чем перейти к анализу следующих стихов, давайте еще раз напомним себе главные идеи предыдущих десяти. Их основная тема – освящение; Павел объясняет нам, каким образом Бог изменяет жизнь человека, направляя его к святости. С точки зрения нашего статуса перед Богом, мы во Христе умерли для греха и с Ним воскресли. Это отражено в нашем крещении. Наша смерть во Христе покончила с нашей жизнью в Адаме. Бог приговорил нашего ветхого человека не к реформированию, а к смерти. И этот приговор был приведен в исполнение на Голгофе, когда мы умерли с Христом. Теперь мы воскресли с Ним, чтобы ходить в обновленной жизни. Тирания греха свергнута, так как грех не властен над умершим. Теперь мы свободны, чтобы жить для Бога.

6:11 До этого момента Павел говорил больше о нашем статусе, теперь же переходит к практической жизни, которая должна вытекать из этого нашего нового положения во Христе. Мы должны ПОЧИТАТЬ себя “мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем”.

“Почитать” – значит соглашаться с мнением Бога касательно нас и жить соответственно этому. Руфь Паксон пишет:

*[Это значит] верить тому, что Господь сказал о нас в Рим. 6:6, и считать это фактом, совершившимся в момент обращения. Это требует определенного шага веры, который приводит к соответствующему отношению к ветхому человеку. Тогда мы увидим его там, где его видит Бог – распятого на кресте, умершего со Христом. Такая вера даст нам силы удерживать его там, куда, по Божьей милости, он был помещен. Результатом этих усилий станут глубокие внутренние перемены – при условии, что само наше сердце позволит Богу осудить в нас это ветхое “я” как недостойное жить и лишенное всяких прав на обладание нами. Первым шагом к практической святости как раз и будет признание этого ветхого человека распятым.*¹⁶

Мы только тогда действительно почитаем себя мертвыми для греха, если реагируем на различные искушения так, как “реагирует” мертвый. Как-то раз к Августину на улице пристала женщина, которая до его обращения была его любовницей. Когда он отвернулся и зашагал прочь, она закричала ему вслед: “Это же я, Августин, это же я!” Ускорив шаг, он крикнул ей через плечо: “Да, я знаю, но это больше не я!”¹⁸ Он имел в виду, что умер для греха и теперь живет лишь для Бога. Мертвый не может предаваться распутству, лжи, хитрости, сплетням и др. грехам.

Отныне мы живы для Бога во Христе Иисусе. Это значит, что теперь мы призваны к святости, служению, молитве и плодоносной жизни.¹⁷

6:12 В шестом стихе мы прочитали о нашем статусе “умерших для греха” – наш ветхий человек был распят, чтобы разрушить власть греха, чтобы мы больше не были его безвольными рабами. Теперь следует призыв жить согласно этому статусу. Показать это на практике. Мы не

должны позволять греху царствовать в нашем смертном теле, разжигать в нас постыдные желания. На Голгофе власть греха была уничтожена смертью Иисуса. Поэтому у нас есть сила побеждать любые искушения. Здесь не обойтись без нашего личного участия, наших усилий. Конечно же, лишь один Бог может сделать нас святыми, но мы должны стремиться к этому.

6:13 Мы переходим к третьему в этой главе ключевому слову: ПРЕДАВАТЬ. Мы не должны “предавать” члены нашего тела греху, чтобы они служили “орудием неправды”. Необходимо отдать свои “члены” в распоряжение Богу, чтобы Он использовал их для праведности. В конце концов, мы же воскресли к новой жизни! – о чем сказано в Рим. 6:4; поэтому должны ходить в обновленной жизни.

6:14 Здесь приводится еще одна причина, почему грех не должен властвовать над верующими. Если первая причина – тот факт, что наш ветхий человек распят с Христом (Рим. 6:6), то вторая – что мы уже “не под законом, но под благодатью”.

Грех наложил свою грязную лапу на всех, кто находится под законом. Почему? Потому что закон говорит человеку, что нужно делать, но не дает для этого силы. Более того, закон косвенно разжигает в греховной человеческой природе постыдные желания делать то, чего нельзя. Как говорится, запретный плод сладок.

Но грех не имеет власти над теми, кто под благодатью. Верующий умер для греха. Он принял Святого Духа, дающего силу жить в святости. Он движим не страхом наказания, а любовью к Спасителю. Сделать человека действительно святым может только благодать. Как сказал Денни, “от греха освобождают не запреты, а Божий Дух; и святость дает не гора Синай, а Голгофа”¹⁸.

6:15 Те, кто боятся благодати, утверждают, что она попустительствует греху. Павел не убегает от этого вопроса. Он смело говорит об этой проблеме, ставя прямой вопрос и отвечая на него. Да, мы свободны от закона, но мы не беззаконники. Благодать – это свобода служить Богу, а не враждовать с Ним.

В первом стихе этой главы задан вопрос: “Оставаться ли нам в грехе?” Здесь он звучит несколько иначе: “Будем ли мы хотя бы изредка позволять себе грешки?” В обоих случаях ответ – однозначное “никак!” Бог не может мириться ни с каким грехом.

6:16 Павел приводит простой жизненный пример: если мы подчиняемся кому-то как господину, то, по сути, становимся его рабами. Так и в отношении греха: если подчиняемся ему, то становимся его рабами, и в конце пути нас ждет неминуемая смерть. С другой стороны, если мы решили подчиниться Богу, результатом этого будет праведная жизнь. Рабы греха связаны чувством вины, страха и безысходности, а Божьи рабы обрели свободу поступать так, как велит им их новое естество. Итак, зачем оставаться рабом, если можно быть свободным?

6:17 В Библии Филлипса этот стих перефразирован следующим образом: “Я очень благодарен Богу за то, что вы, хотя и были когда-то рабами греха, всем сердцем приняли учение Христа, добровольно поддавшись его влиянию”. Римские христиане проявили полное послушание – целиком “предали себя” благовестию благодати Божьей (в том числе и тому учению, которое Павел излагает в этом послании).

6:18 Правильное учение должно приводить к правильной жизни. Получив свободу от греха, мы стали рабами праведности. Фраза “освободившись от греха” не означает, что мы уже избавлены от греховной природы. Также это не означает, что мы теперь никогда не будем грешить. Из контекста видно, что речь идет лишь о том, что подорвана тотальная власть греха в нашей жизни. Мы – не его рабы.

6:19 Хотя в предыдущем стихе апостол пишет о “рабах праведности”, он в действительности не подразумевает какую-то “неволю”. “Практическая праведность не является рабством, если только мы не судим о ней с человеческой точки зрения”.¹⁹ Истинно раб – тот, кто предается греху. А кого освободил Сын – те истинно свободны (Ин. 8:34, 36).

Павел поясняет, что, приводя в пример отношения между рабом и господином, он говорит “по рассуждению человеческому” – т.е. использует всем понятный пример из повседневной жизни. Он прибегает к этому сравнению “ради немощи их плоти”; другими словами, нисходит к их интеллектуальной и духовной ограниченности в усвоении таких непростых истин. Библейскую

доктрину зачастую приходится как-то иллюстрировать, чтобы простым верующим ее легче было понять.

До обращения верующие Рима предавали свои тела “в рабы” всякого рода нечистоте, погрязали в беззакониях и пили грех, как воду. Теперь эти же “тела” они посвятили Господу, представив их “в рабы праведности”, чтобы действительно достичь практической святости.

6:20 Когда они были рабами греха, то обладали единственной “свободой” – были “свободны от праведности”. Какое это ужасное, безнадежное состояние – быть рабом всякого зла и “свободным” от всякого добра!

6:21 Павел призывает своих читателей (а также и нас) никогда не забывать, от каких мерзостей “неспасенной жизни” они избавлены – которых сами теперь стыдятся. Маркус Рейнсфорд составил приблизительный список этих пороков:

1. использование своих способностей во зло;
2. попираание добрых чувств;
3. пустая трата времени;
4. негативное влияние на других;
5. плохое обращение с лучшими друзьями;
6. опошление всего святого;
7. отвержение любви (особенно Божьей);

Все это можно выразить одним словом: ПОЗОР²⁰

“Конец их (этих дел) – смерть”. А. Т. Пирсон писал: “Каждый грех тащит нас к пропасти. И если его не остановить, он рано или поздно низвергнет нас туда. Ибо смерть – его цель и его плод”.²¹

6:22 Истинное обращение к Богу полностью меняет ситуацию. Верующий освобождается от власти греха и добровольно становится рабом Бога. И следствие этого – праведная жизнь, концом которой станет жизнь вечная. Конечно же, верующие уже сейчас имеют вечную жизнь, но здесь Павел говорит о всей полноте этой жизни, включающей и воскресение, которое нас ожидает.

6:23 Апостол подводит итог, используя ряд противопоставлений:

Два господина: грех и Бог.

Два способа власти: возмездие и дар.

Два последствия: смерть и жизнь вечная.

Заметьте, что вечная жизнь сокрыта в Личности Христа Иисуса, Господа нашего. Все, кто во Христе, имеют жизнь вечную. Это так просто!

И. Закон в жизни верующего (Гл. 7)

Теперь апостол подводит читателя к вполне ожидаемому важному вопросу: “Как христиане должны относиться к закону?” Возможно, отвечая на него, Павел мысленно обращался к верующим иудеям, так как именно им был дан закон. Однако изложенные в этой главе принципы полезны были и для тех язычников, которые, получив оправдание верою, по неразумию своему попали под власть закона.

В шестой главе мы подробно рассмотрели, как смерть во Христе уничтожила в нашей жизни тиранию греховной природы. Теперь же Павел объясняет, как эта же смерть аннулировала власть закона над теми, кто был им связан.

7:1 Этот стих связан с Рим. 6:14 – “Ибо вы не под законом, но под благодатью”. Связь эту можно выразить таким образом: “Вам следует помнить, что вы не под законом. Неужели вы не знаете, что закон имеет власть над человеком, только пока он жив?” Павел обращается к тем, кто разбирался в принципах, по которым действует закон. Таковые прекрасно знали, что закон не распространяется на умерших.

7:2 Чтобы проиллюстрировать свою мысль, Павел приводит в пример расторжение брака смертью. Женщина по закону принадлежит только живому мужу. Если супруг умирает, она свободна.

7:3 Если же выйдет замуж за другого при живом муже, становится прелюбодейкой. Но в случае смерти мужа может со спокойной совестью снова выйти замуж.

7:4 Рассматривая этот пример, мы не должны в каждой его детали находить аллереорию. Например, ни муж, ни жена не символизируют здесь закон. Цель этой иллюстрации – объяснить важную истину: как смерть одного из супругов разрывает узы брака, так и смерть во Христе освобождает человека от рабства закону.

Обратите внимание, что Павел ничего не говорит о “смерти закона”. Закон “жив”. Он не потерял своей силы и служит для осуждения греха. Нужно также понимать, что под словом “мы” апостол подразумевает евреев – тех, которые до своего обращения ревностно исполняли закон.

Мы умерли для закона “Телом Христовым” – т.е. благодаря тому, что Его Тело было пригвождено на кресте. Мы больше не связаны с законом; теперь мы принадлежим воскресшему Христу. Наш “брачный союз” с законом был аннулирован нашей “смертью”. Теперь мы вступили в новый союз – с Воскресшим. С тех пор как мы обрели свободу от закона, у нас появилась возможность приносить Богу духовный плод.

7:5 Мысль о духовных плодах снова побудила Павла напомнить читателям о тех ужасных плодах, которые они приносили, когда “жили по плоти”. Выражение “по плоти”, конечно же, не означает “в теле”. “Плоть” здесь характеризует наш образ жизни до обращения. Тогда наше положение пред Богом полностью определялось этой “греховною плотью”. То, кем мы были, полностью контролировало то, что мы делали. Как результат – наша неспособность угодить Богу. Жизнь “по плоти” диаметрально противоположна жизни во Христе.

До покаяния нами управляли “страсти греховные, обнаруживаемые законом”. Закон не был источником греха. Наоборот, он осуждал грех, запрещал, требовал наказания. Но именно потому, что закон его запрещал, у людей возникало еще большее желание грешить.

Эти “греховные страсти” так напирали на нас, что нашему физическому телу (“членам”) не терпелось согрешить. И когда мы поддавались их ужасной силе, результатом был ядовитый плод, несущий смерть. В Гал. 5:19-21 Павел пишет об этом “плоде” как о делах плоти:

“...прелюбодеевание, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство”.

7:6 Среди многих чудесных благословений, которые мы получили в момент обращения, можно отметить и тот замечательный факт, что мы навеки освободились от рабства закона. Это произошло благодаря нашей “смерти со Христом”. Так как Он – наш Представитель, мы умерли вместе с Ним. Своей смертью Он исполнил все требования закона и понес вместо нас ужасное наказание за каждое его нарушение. Таким образом, мы стали свободны от закона, от неизбежного проклятия. Два раза за одно преступление не наказывают.

Бог не потребует оплаты дважды:

От рук распятых Господа однажды

И от меня несчастного затем. — Агустус М. Топледи

Теперь мы свободны от закона, “чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве”. Наше служение основано на любви, а не страхе. Это служение свободы, а не принуждения. Оно проявляется не в рабском стремлении исполнять расписанные по минутам обряды и церемонии, а в радостном посвящении себя Богу, в желании прославить Его и послужить другим.

7:7 Может показаться, что Павел негативно относится к закону. Его заявления, что верующие мертвы для греха и закона, могли некоторых привести к мысли, что закон есть зло. Но это далеко не так!

В стихах 7-13 Павел описывает ту важную роль, какую закон сыграл в его собственной жизни еще до того, как он был спасен. Он отмечает, что сам по себе закон не греховен, но обнаруживает грех в человеке. Именно закон показал Павлу всю испорченность его сердца. До покаяния, сравнивая себя с другими, он испытывал чувство гордости за себя. Но как только требования Божьего закона начали совершать в нем обличительную работу, он положил руку на свои уста и ужаснулся своей порочности.

Особенно потрясла Павла десятая заповедь “не пожелай”. Завистливые желания никому не видны. Они возникают в разуме и сердце. И хотя Павел, возможно, не совершал видимых,

возмутительных, внешне отвратительных грехов, он глубоко осознал, что злые мысли – это такое же преступление, как и злые поступки. Его жизнь была отравлена нечистыми помышлениями. Хотя внешне она могла казаться безупречной, в сердце Павла гнездилась всякая нечисть.

7:8 “Грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание”. Здесь “пожелание” означает сильное желание получить что-то запретное. Когда закон запрещает различные формы порочных желаний, испорченная человеческая натура еще больше воспламеняется желанием вкусить запретный плод. Например, закон провозглашает: “Вы не должны вызывать в своем воображении различные сцены, связанные с удовлетворением сексуальных желаний. Вы не должны жить в мире похотливых фантазий”. Хотя закон запрещает жить с нечистыми, низменными, непристойными мыслями, он, к сожалению, не дает силы преодолеть этот грех. И в результате люди, находящиеся под законом, еще больше вовлекаются в мир непристойных сексуальных грез. И чем больше они понимают, что совершают запретное, тем настойчивее падшая человеческая природа побуждает их грешить. “Воды краденые сладки, и утаенный хлеб приятен” (Прит. 9:17).

В определенном смысле, “без закона грех мертв”. Греховное естество человека похоже на спящую собаку. Когда появляется закон и говорит “нельзя”, она тут же просыпается и в неистовстве мчится “нарушить команду”.

7:9 До того как закон стал обличать его совесть, Павел “жил” – то есть его греховная сущность проявляла себя вяло, словно в дремоте, и он пребывал в счастливом неведении о том, какая бездна порока сокрыта в его сердце.

“Но когда пришла заповедь”, – т.е. когда проявилась обличительная сила закона – в его греховной природе пробудились настоящие монстры. Так что, чем больше он старался быть послушным закону, тем большая неудача его постигала.

7:10 В результате Павел отказался от всяких попыток достичь спасения своими усилиями. Он “умер” для всякой борьбы, для всякой уверенности в своих прирожденных достоинствах. Он похоронил всякую надежду оправдаться с помощью исполнения закона.

Он понял, что “заповедь, данная для жизни”, на самом деле привела его к смерти. В каком смысле заповедь могла быть дана для жизни? Давайте обратимся к Лев. 18:5, где Бог говорит: “Соблюдайте постановления Мои и законы Мои, которые исполняя, человек будет жив. Я Господь”. В теории закон обещает жизнь тем, кто его соблюдает. Табличка на клетке со львом гласит: “Через ограду не перелезайте!” Если данное предписание не нарушать, оно “даст жизнь”. Но если непослушный ребенок, несмотря на это предупреждение, перелезет через заграждение, чтобы погладить льва, это “послужит к смерти”.

7:11 Павел снова подчеркивает, что закон сам по себе ни в чем не виноват. Виновен был он сам, поскольку на преступление закона его толкал живущий в нем грех. Этот грех обольстил его мыслью, что запретный плод, в конце концов, не так уж и плох, что он принесет счастье и радость, и что не следует беспокоиться “о каких-то там запретах”. Грех посеял сомнение в доброте Бога – мол, Он не хочет, чтобы мы были счастливы и наслаждались жизнью.

Итак, грех “умертил” Павла в том смысле, что похоронил все его надежды заработать, заслужить спасение.

7:12 Закон сам по себе свят. Каждая заповедь его “свята, и праведна, и добра”. Мы постоянно должны помнить о том, что в законе нет ничего предосудительного. Он был дан Богом и является совершенным выражением Его воли для Его народа. Слабость закона происходит от “недоброкачественного сырья”, с которым ему пришлось иметь дело – закон дан *уже* погибшим грешникам. Поэтому его роль сузилась лишь к тому, чтобы показывать людям их греховность, их нужду в Спасителе, Который может избавить их от власти греха и наказания за него.

7:13 Здесь под словом “доброе” подразумевается закон, что ясно из предыдущего стиха. Итак, Павел задает вопрос: “Неужели закон стал для меня смертоносным?” То есть, виноват ли закон в том, что Павел (и все мы) приговорен к смерти? И ответом будет: “Никак!” Виноват не закон, а грех. Закон не был источником греха; он только выявил грех во всем его ужасном обличье – “ибо законом познается грех” (Рим. 3:20). Но закон не только вскрывает гнойник порока! Он еще косвенным образом провоцирует на грех! Ведь всем нам известно, как реагирует наша греховная

природа на запретный плод! То, что ранее было лишь смутным желанием, вдруг превращается в обжигающую душу страсть. Таким образом, “грех становится крайне грешен посредством заповеди”.

На первый взгляд, эти слова противоречат стиху 10. Там Павел писал, что закон “послужил к смерти”, а в этом стихе отрицает его “смертоносность”. Это объяснить можно следующим образом: закон “служит к смерти” в том смысле, что делает грех преступлением. Он указывает на греховность человека подобно тому, как термометр определяет температуру. Закон не “смертоносен” в том смысле, что не заставляет человека грешить. Не в нем причина греха, но в самом человеке. Закон – это “термометр”, а не “термостат”, контролирующий температуру.

Происходит следующее: падшее естество человека инстинктивно стремится ко всему запретному. Именно оно использует закон, чтобы разжигать в себе дремлющие похоти. Поэтому чем больше человек старается “запретить себе”, тем хуже у него это получается, пока он окончательно не опустит руки и не потеряет всякую надежду на исправление. Именно тогда ему откроется вся ужасная греховность его “я”, и он увидит себя как никогда падшим, безнадежным грешником!

7:14 До этого стиха апостол описывал тот критический момент в своей жизни, когда посредством закона глубоко осознал собственную греховность.

Здесь он переключается на настоящее время и говорит о своих переживаниях *после* рождения свыше – о внутреннем конфликте между новой и ветхой природами, который невозможно разрешить собственными усилиями. Павел признает, что “закон духовен”, то есть свят и предназначен для духовного блага человека. Но Павел также понимает, что сам он “плотян”, поэтому обречен на постоянное поражение в своей борьбе с грехом. Он “продан греху”. Он чувствует себя его рабом. Грех стал настоящим тираном.

7:15 Апостол здесь описывает внутреннюю борьбу, происходящую в жизни верующего, который не ведает о своем единении с Христом в Его смерти и воскресении. Эта борьба между ветхой и новой природами никогда не прекратится в сердцах тех, кто ищет святости на горе Синай. Гарри Фостер объясняет это так:

*Речь идет о человеке, который пытался достичь святости собственными усилиями, который из всех сил старался выполнять “святые, праведные и добрые” (ст. 12) заповеди Божьи, но который в конце концов осознает, что чем ожесточеннее он борется, тем хуже становится. Исход этой битвы известен заранее. И это неудивительно! Ведь победить грех и жить в святости не под силу падшей природе человека.*²²

Кстати, обратите внимание на частое использование местоимений первого лица в стихах 9-25. Такие слова, как “я”, “меня”, “мне”, “мое”, используются в этом отрывке свыше сорока раз! Те, кто, как и Павел, прошли через тот же горький опыт безнадежной борьбы с грехом, получили передозировку витамина “Я”. Они слишком заиклены на себе, на своих проблемах. Они усердно анализируют себя, свои поступки, пытаясь найти противоядие греху, и не понимают, что в самих себе никогда не отыщут “секрет” победы.

К сожалению, большинство современных христиан-психологов подталкивают своих пациентов к самокопанию, чем еще больше усугубляют проблему, а не решают ее. Люди должны знать: они умерли и воскресли с Христом, чтобы ходить в обновленной жизни. Тогда вместо попыток исправить плоть они похоронят ее “в могиле с Иисусом”.

Описывая эту внутреннюю борьбу, Павел жалуется: “Не понимаю, что делаю”. Он – словно двойственная личность наподобие доктора Джекила, который был одновременно мерзким преступником Хайдом. Он постоянно обнаруживает себя вовлеченным в то, чего на самом деле не желает совершать – делающим то, что ненавидит.

7:16 В Павле есть то хорошее, Божье, что осуждает эти грехи, и это “хорошее” становится на сторону закона, приговаривающего его к смерти. “Соглашаясь” с законом, апостол, таким образом, признает, что закон “добр”.

7:17 Павел приходит к однозначному выводу, что падок на грех не “новый человек во Христе”, а живущая в нем старая греховная природа. Но здесь мы должны быть осторожны. Нельзя извинять свою греховную жизнь, списывая все на “живущий в нас грех”. Мы ответственны

за свои поступки. Этот стих не учит, что мы “не отвечаем” за то, что делаем. Павел просто указывает на источник греховной жизни. Но ни в коем случае не оправдывает себя.

7:18 Ни о какой святости не может быть и речи, пока мы не усвоим ту важную истину, которую понял Павел: “Не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе”. Под плотью здесь подразумевается злая, испорченная природа, унаследованная от Адама – она сохраняется даже в верующих людях, являясь источником всех злых деяний, мыслей и поступков. В ней нет ничего доброго.

Когда мы поймем это, то не станем даже пытаться искать что-то хорошее в своем ветхом “я”. Такое знание избавит нас от разочарования, которое постигает всякого, кто строит иллюзии касательно своей праведности. Оно избавит нас от постоянного самокопания, зацикленности на себе, так как это тоже не приводит к победе. Как сказал один шотландский святой, Роберт Мюррей Макчин, “после каждого взгляда на себя мы должны десять раз посмотреть на Христа”.

Еще раз указывая на безнадежность плотских усилий, апостол сетует, что хотя в нем и есть желание делать добро, нет никаких сил, чтобы воплотить это желание в жизнь. Почему? Потому что не то делает – пытается забросить якорь в трюм корабля.

7:19 Ожесточенный внутренний конфликт продолжается. Павел приходит к грустному выводу, что неспособен делать добро, к которому стремится. Наоборот, совершает злое, которое ненавидит. Его жизнь – хаос парадоксов и противоречий.

7:20 Мы можем перефразировать этот стих так: “Если же мое ветхое «я» делает то, чего не хочет мое новое «я», то грех на самом деле совершает не мое истинное «я», но живущий во мне грех”. Снова нужно отметить, что Павел не оправдывает себя и не снимает с себя ответственности. Он просто утверждает, что не может избавиться от власти живущего в нем греха, и что когда грешит, это противоречит устремлениям его новой природы.

7:21 Павел обнаруживает внутри себя силу некоего жуткого закона, который неизменно сводит на нет всего его усилия и добрые намерения. Он хочет как лучше, а выходит “как всегда”.

7:22 Что касается нового, “внутреннего” человека, то с ним все в порядке. Он охотно принимает Божий закон. Соглашается, что закон свят и выражает волю Бога. Он искренне хочет быть послушным Господу.

7:23 Но упомянутый выше закон обладает огромной противоборствующей силой, которая, преодолевая, делает его пленником греха. Джордж Каттинг по этому поводу пишет:

Несмотря на то, что внутренний человек находит удовольствие в законе Божьем, помощи от него верующий практически никакой не получает. Он пытается сделать то, что Сам Бог считает абсолютно невозможным – подчинить свою греховную плоть святому Божьему закону. Таковой обнаруживает, что плоть мыслит только о плотском и враждебна как Божьему закону, так и Самому Богу.²³

7:24 И вот Павел, словно не выдерживая, восклицает известные, исполненные горечью слова: “Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?” Ему тошно от самого себя. Он как будто постоянно носит на спине крепко привязанный разлагающийся труп. Под этим “телом смерти” Павел, конечно же, подразумевает свою ветхую природу во всей ее испорченности. Он признает, что находится в жалком положении, что неспособен избавиться от этих унижительных, омерзительных оков.

7:25 Всплеск благодарности в начале этого стиха может означать одно из двух (в зависимости от того, как понимать предлог “через”): или Павел в общем благодарит Бога за то, что избавление приходит *через* Господа Иисуса Христа, или благодарит Бога *через* Господа Иисуса за себя лично, что уже не является тем несчастным созданием, которое так красочно описал выше.

Вторая часть стиха подводит итог этому внутреннему конфликту между двумя природами человека, еще не получившего избавления. Верующий своим обновленным “умом” (внутренний человек) служит закону Божьему. А плотью (ветхая природа) – закону греха. Как закончить эту изнурительную “гражданскую войну” в себе самом, мы узнаем из следующей главы.

К. Святой Дух – сила для праведной жизни (Гл. 8)

В этой главе продолжается тема праведной жизни. В главах 6 и 7 Павел уже ответил на два вопроса по этой теме: “Может ли учение о спасении по благодати через веру допускать или поощрять греховную жизнь?” и “Как христиане должны относиться к Закону?” Теперь он переходит к третьему вопросу: “Что побуждает христианина жить праведной жизнью?”

Здесь мы замечаем, что все местоимения первого лица (“я”, “мне” “мое” и т.д.), характерные для предыдущей главы, отодвигаются на задний план, и на первое место выходит Личность Святого Духа. В этом – ключ к пониманию всей главы. Победа достигается не нашими человеческими усилиями, но силой живущего в нас Святого Духа. Изучив содержание этой главы, А. Дж. Гордон составил список из семи пунктов, где перечисляет действия Святого Духа:

1. дарует свободу для служения Богу (ст. 2);
2. дает силу для служения Богу (ст. 11);
3. дает победу над грехом (ст. 13);
4. руководит в служении (ст. 14);
5. свидетельствует о Божьем усыновлении (ст. 16);
6. поддерживает в служении (ст. 26);
7. подкрепляет в молитве (ст. 26).

8:1 Из долины отчаяния и поражения апостол попадает на Фавор триумфа, откуда восторженно восклицает: “Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе!”

Эти слова содержат двойной смысл. Во-первых, Бог больше не обвиняет нас за наши грехи, потому что отныне мы пребываем во Христе. В Адаме мы находились под проклятием, но теперь оно не довлеет над нами, поскольку Христос воскресением Своим доказал Свою праведность, а в Нем эту праведность получили и мы. Поэтому каждому своему обвинителю мы можем уверенно сказать:

Когда к Христу благословенному придете,
Когда хоть пятнышко греха вы в Нем найдете,
Если хоть в чем-то праведность Отца Иисус нарушил,
Тогда все обвинения я ваши буду слушать. — В. Н. Томкинс

Во-вторых, фраза “нет осуждения” означает, что нам не нужно терзать себя самоосуждением, как это делал Павел в предыдущей главе. Впрочем, через такие терзания души всякому следует пройти, чтобы понять всю свою неспособность исполнить требования закона. Однако не стоит засиживаться в этой долине надломленности и подавленности. Осуждения больше нет! В следующем стихе объясняется почему.²⁴

8:2 Духовный закон “жизни во Христе Иисусе” освободил нас от “закона греха и смерти”. Эти два закона диаметрально противоположны друг другу. Закон жизни во Христе характеризуется тем, что Дух Святой дает верующим силу для праведной жизни. Закон же греха, действующий в человеке, направляет свою жертву к смерти. Эти законы можно сравнить с законом всемирного тяготения. Когда мы подбрасываем мячик, он падает на землю, так как весит больше, чем вытесненный им воздух. Но если мы подбросим вверх живую птицу, то она, хотя и тяжелее воздуха, улетит ввысь. “Закон жизни” птицы побеждает закон тяготения. Таким же образом Святой Дух дает нам жизнь Господа Иисуса Христа, помогая превозмочь “земное тяготение” греха и смерти.

8:3 Закон Моисеев не мог дать людям силу исполнить все его святые требования, но там, где свою слабость явил закон, явила свое могущество благодать. Каким образом? Давайте посмотрим!

Закон был бессилен сделать нас праведными, так как был “ослаблен плотью”; т.е. проблема заключалась не в нем, а в падшей природе человека. Закон был дан поработенным грехом людям, неспособным ему (закону) подчиняться. Но тут вмешался Бог и послал Сына Своего “в подобии плоти греховной”. Обратите внимание, что Господь Иисус принял не грешную плоть, а лишь ее подобие. Он “не сделал никакого греха” (1 Пет. 2:22), Он “не знал греха” (2 Кор. 5:21), и “в Нем не было греха” (1 Ин. 3:5). Когда Христос пришел на землю в облике человека, то походил на грешных людей – имея реальную человеческую плоть, Он не имел греховной природы. Став безгрешной Жертвой, Он “осудил грех во плоти”. Иисус умер не только за грехи, которые мы совершили (1 Пет. 3:18), но и за нашу греховную природу. Другими словами, Он заплатил за то,

какие мы есть, ту же цену, какую заплатил за что, что мы сделали. Этим Он осудил грех во плоти. Наша греховная природа не заслуживает никакого прощения, так как осуждена и пригвождена на кресте. Бог прощает “грехи” – но не “грех”.

8:4 Теперь “оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу”. Когда мы отдаем себя во власть Святого Духа, Он Сам наполняет нас силой любить Бога и ближнего – чего, в сущности, и требует закон.

В первых четырех стихах этой главы Павел собрал воедино все нити своих рассуждений, которые излагал с пятой по седьмую главы. Так в Рим. 5:12-21 он говорил о двух “главах” человечества – Адаме и Христе; здесь же, в Рим. 8:1, он показывает, что осуждение, которое мы унаследовали от Адама, снимается с тех, кто “во Христе”. Далее, в шестой и седьмой главах он обсуждал ужасающую проблему греховной природы человека; здесь же торжественно провозглашает, что “закон духа жизни во Христе Иисусе” освободил нас от “закона греха и смерти”. Также в предыдущей главе Павел много места уделил теме закона; здесь утверждает, что все требования закона полностью удовлетворяет жизнь, контролируемая Святым Духом.

8:5 Живущие по плоти – то есть необращенные люди – руководствуются плотским мировоззрением. Они подчиняются влечениям плоти и живут для того, чтобы удовлетворять желания своей испорченной природы. Они не понимают, что тело, которое они так ублажают, очень скоро обратится в прах.

Живущие же по духу – то есть истинные верующие – смогли преодолеть “земное” притяжение и живут для вечных ценностей, а не для крови и плоти. Сферы их интересов – Слово Божье, молитва, поклонение и христианское служение.

8:6 Помышления плотские несут смерть, так как невозрожденный ум служит греховной природе. Под смертью Павел подразумевает как нынешнее состояние грешников (духовную смерть), так и их судьбу в вечности. В плотских помышлениях заключена вся сила смерти, они подобны огромной дозе сильнодействующего яда.

“Помышления духовные – жизнь и мир”. Сам Дух Божий выступает гарантом того, что мы действительно имеем жизнь и будем иметь ее вечно.

8:7 Плотские помышления несут смерть потому, что они – “вражда против Бога”. Каждый нераскаявшийся грешник – это, по сути, бунтовщик, объявивший войну Богу. Ярче всего это проявилось в распятии Господа Иисуса Христа. Плотские мысли “закону Божьему не покоряются”. Они сами стремятся господствовать над человеком и не желают повиноваться Божьим словам. Они по природе своей неспособны подчиняться Божьему закону. У невозрожденного человека напрочь отсутствуют и желание, и сила исполнять волю Бога. Плоть мертва по отношению к Богу.

8:8 Поэтому неудивительно, что живущие по плоти Богу угодить не могут. Задумайтесь об этом! Ничто из того, что делает неспасенный человек, по определению не может нравиться Богу – никакие его добрые дела, религиозные ритуалы, жертвы... Абсолютно ничего! Первое, что он должен сделать, – это осознать свою греховность и верой принять Христа. И только тогда он впервые увидит на Божьем лице одобрительную улыбку.

8:9 Когда человек получает рождение свыше, он начинает жить не по плоти, а по духу. Эта жизнь протекает как бы в другом измерении. Как рыба живет в воде, а человек – в воздухе, так и верующий живет в Духе. И не только он живет в Духе, но и Дух живет в нем. Таким образом, тот, в ком нет Духа Христа, не принадлежит Иисусу. Здесь возникает вопрос: является ли “Дух Христов” Духом Святым? В данном контексте – по всей видимости, да.

8:10 Благодаря служению Духа, Христос пребывает в каждом верующем. Мысль о том, что Господь жизни и славы обитает в нашем теле, поистине восхитительна! – особенно в свете того, что из-за греха наше тело подлежит смерти.²⁵ Кто-то может возразить, что мы еще не мертвы, как утверждает этот стих. Это так. Но тление уже совершает в нашем теле свою разрушительную работу, результатом чего и станет смерть. Каждому надлежит умереть (кроме тех, кто доживет до восхищения).

В противоположность телу “дух жив для праведности”. Прежде он был мертв для Бога, теперь же получил жизнь благодаря смерти и воскресению Господа Иисуса Христа, а также тому, что нам вменилась праведность Божья.

8:11 Мысль о предстоящей смерти не должна тревожить нас и повергать в отчаяние. В нас живет Святой Дух, и это гарантирует нам, что Он “оживит и наши смертные тела” точно так же, как Он воскресил из мертвых Иисуса. Это – последний этап искупления, когда наши тела будут прославлены и станут подобны славному телу Спасителя.

8:12 Итак, мы видим, что плоть абсолютно враждебна Духу. Какой отсюда практический вывод? Мы можем уверенно разорвать оковы плоти, потому что ничего ей “не должны”. Наша старая, злая, извращенная природа стремится лишь утащить нас на дно. От нее бессмысленно ждать чего-либо доброго. Если бы не смерть Христа, плоть затянула бы нас в самое мрачное, темное и жаркое место преисподней. Зачем же чувствовать себя чем-то обязанным своему злейшему врагу?

8:13 Живущие по плоти обречены умереть. Их ожидает не только физическая, но и вечная смерть. Жить по плоти – значит не иметь спасения; это ясно из четвертого и пятого стихов. Почему же Павел пишет об этом уже обращенным христианам? Неужели намекает, что кто-то из них может погибнуть? Конечно же, нет. Но апостол в своих посланиях постоянно предупреждает и призывает к самопроверке, понимая, что в каждой общине могут находиться люди, не пережившие истинного обращения.

Вторая часть этого стиха описывает состояние, свойственное возрожденным христианам. Благодаря действию Святого Духа, они “умерщвляют дела плотские”, наслаждаются вечной жизнью уже сейчас и войдут в ее полноту, когда покинут эту землю.

8:14 Еще одной характеристикой истинных верующих является то, что они “водимы Духом Божиим”. В этом стихе Павел говорит не о каких-то отдельных впечатляющих случаях, когда Дух Божий направлял выдающихся христиан. Он утверждает, что все “сыны Божьи” водимы Духом Божиим. Здесь речь не идет о силе и глубине такого водительства; Павел просто указывает на сам факт новых отношений с Духом Святым, которые устанавливаются в момент нашего обращения.

Усыновление означает принятие в Божью семью со всеми правами и обязанностями совершеннолетних детей. Новообращенному не приходится ждать, когда же он, наконец, получит свое духовное наследие. Оно принадлежит ему с момента его входа в Божью семью. И это касается всех – взрослых и детей, мужчин и женщин.

8:15 Живущие по закону подобны малым, несовершеннолетним детям, которые, не зная о своих правах и постоянно боясь наказания, своим поведением больше напоминают слуг, чем наследников великого Господина. Но всякий, кто рождается свыше, обретает положение отнюдь не слуги. Он вводится в дом Божий не как раб, но получает “Духа усыновления” – т.е. принимается в Божью семью на правах взрослого сына. Он начинает осознавать это благодаря особой духовной интуиции, поэтому, обращаясь к Богу, называет Его “Авва, Отче!” Арамейское “авва”, которое здесь не переведено, означает ласкательную форму слова “отец” – что-то вроде “папочка”. Даже если по-русски мы и не решаемся называть Бога Папочкой, Писание заверяет нас, что Вседержитель, в Чьей руке вся Вселенная, стал для нас самой близкой в мире Личностью!

Термин “Дух усыновления” может указывать как на Духа Святого, наполняющего нас святым чувством достоинства, которое приличествует детям Царя, так и на глубокое осознание того факта, что мы, как дети Отца, навсегда избавлены от духа рабства.²⁶

В Послании к Римлянам слово “усыновление” используется с различными смысловыми оттенками. Здесь оно относится к осознанию сыновства в противовес рабству. Такое осознание в душе верующего производит Дух Святой. В Рим. 8:23 оно указывает на будущее, когда тело верующего будет окончательно искуплено (или прославлено). В Рим. 9:4 термин “усыновление” возвращает нас в прошлое, когда Израиль был назван Божиим сыном (Исх. 4:22).

В Гал. 4:5 и Еф. 1:5 это слово означает “статус сына” со всеми правами и обязанностями, которые такой статус подразумевает. Каждый верующий в результате возрождения становится “чадом Божиим” – присоединяется к Божьей семье. Но “статус сына” – это нечто большее. Кроме

общения с Отцом и другими верующими “сын”, как наследник, получает все привилегии и права, которыми обладает совершеннолетний первенец.

Важно понять, что в НЗ слово “усыновление” ни разу не используется в обычном его понимании: принятие в семью “чужого” ребенка.

8:16 В новообращенном христианине появляется внутренняя уверенность, что он является Божьим сыном – это результат действия Духа Святого, Который “свидетельствует” ему о его сыновстве через Божье Слово. “Сей Самый Дух свидетельствует духу” верующего, что он – член Божьей семьи. Когда христианин читает Библию, Святой Дух наполняет его уверенностью, что на основании веры в Спасителя он стал Божьим чадом.

8:17 Принадлежность к Божьей семье дает невероятные привилегии. Все дети Божьи – Его “наследники”. А наследник со временем получает все имущество отца. Именно это здесь Павел и имеет в виду. Все, что принадлежит Отцу, принадлежит и нам. Конечно же, мы еще не вступили в полноправное владение всем Его творением, но ничто не сможет воспрепятствовать этому в будущем. Также мы “сонаследники Христу”. Когда Он вернется, чтобы принять скипетр власти над всей вселенной, мы разделим с Ним управление “имением” Отца.

Завершая фразу словами “если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться”, Павел вовсе не ставит героические страдания необходимым условием спасения. Также он не выделяет некий элитный круг “особых страдальцев”, претерпевших более тяжкие мучения, чем остальные. Скорее всего, он подчеркивает, что все истинные христиане так или иначе страдают за свою верность Иисусу, а значит – все и прославятся с Ним. В оригинале “если только” означает в действительности “так как”, “поскольку”. Конечно же, кто-то ради Христа страдает больше других и удостоится большей награды. Но, повторяем, всякий, кто признает Иисуса Господом и Спасителем, обязательно сталкивается с враждебностью этого мира, терпя в той или иной мере унижения и оскорбления.

8:18 Но даже самые тяжкие страдания, которые мы переносим ради Христа на земле, покажутся нам ничтожным пустяком, когда Он поставит нас перед всем воинством небесным и похвалит за нашу верность. Даже невыносимая боль, перенесенная мучениками за веру, будет вспоминаться ими лишь как укус комара, когда Господь увенчает их головы венцами жизни. Во 2 Кор. 4:17 Павел называет нынешние страдания легкими и кратковременными, а будущую славу – бесконечной и вечной. Всякий раз, когда апостол говорит о предстоящей нам славе, слова его словно сгибаются под весом того величественного смысла, который пытаются передать.²⁷ Если бы нам открылась вся ожидающая нас слава, то все нынешние страдания показали бы нам как ничто.

8:19 Здесь Павел, используя достаточно смелую персонафикацию, описывает, как все творение с нетерпением ожидает того времени, когда мы предстанем перед изумленной Вселенной в качестве сынов Божьих. Это произойдет в тот момент, когда Господь Иисус вместе с Церковью вернется, чтобы править этим миром.

Хотя мы *уже* сыны Божьи, мир этого пока еще не видит и не понимает. Тем не менее, все человечество мечтает о “светлом будущем”, которое, однако, наступит не раньше, чем вернется Царь со Своими святыми. “Все творение встало на цыпочки, чтобы увидеть потрясающую картину, как сыны Божии примут во владение наследие Отца” – так этот стих перефразирован в переводе Филиппса.

8:20 Преступление Адама негативно отразилось не только на человечестве, но и на всем творении – живом и неживом. Вся земля проклята из-за него. Многие животные находят свою смерть в зубах других животных. Болезни поражают птиц, зверей, рыб и пресмыкающихся. Последствия грехопадения можно сравнить с цунами, которое “прошло” по всему творению.

Таким образом, пишет Павел, вся “тварь покорилась суете” – страданиям, беспорядкам и хаосу; хотя и не по своему выбору, но в результате проклятия, которым Бог поразил все творение из-за непослушания поставленного Им “главы” – Адама.

Словосочетание “в надежде” является продолжением фразы, которая оканчивается в следующем стихе: “в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства...”.

8:21 Все творение мучимо ностальгией о прекрасном времени Эдема. Страдая в этом кошмаре, который стал результатом грехопадения, – оно не теряет надежду на “возвращение Эдема”, когда Божьи сыны явятся во славе, и когда оно, творение, “освобождено будет от рабства тлению”, чтобы наслаждаться свободой прекрасного золотого века.

8:22 Мы живем в воздыхающем, плачущем, страдающем мире. Вся тварь стонет и мучится, словно женщина во время родовых схваток. Музыка всей природы звучит в минорных тональностях. Земля сотрясается от катастроф. Проклятие смерти дамокловым мечом висит над каждой живой тварью.

8:23 И верующие здесь – не исключение. Хотя мы имеем “начаток Духа”, гарантирующий наше будущее избавление, мы также “стенаем”, ожидая грядущего Дня славы. “Начаток Духа” – это Сам Святой Дух. Как первая горсть дозревшего зерна служит залогом будущего урожая, так и Святой Дух является залогом (или гарантией) того, что все мы однажды вступим во владение наследством, уготованным нам на небесах.

В Еф. 1:14 Павел пишет, что Дух Святой “есть залог наследия нашего, для искупления удела Его...”. В некотором смысле мы уже усыновлены, то есть стали частью семьи Божьих детей. Но во всей полноте наше искупление совершится тогда, когда мы получим прославленные тела. Это Павел и имеет в виду, говоря об искуплении тела нашего. Наш дух и душа уже искуплены, а тела станут таковыми во время восхищения Церкви (1 Фес. 4:13-18).

8:24 “Мы спасены в надежде”. В момент обращения мы еще не получили всех благ, предназначенных спасенным. В этой “неполноценности” мы взираем на будущее полное избавление от греха, болезни и смерти. Если бы мы уже получили все эти благословения, в чем тогда был бы смысл нашей надежды? Исчез бы сам предмет наших чаяний. Надеяться можно только на то, что сокрыто в будущем.

8:25 Наша надежда на избавление от самого присутствия греха и его смертоносных последствий основана на Божьем обещании, поэтому у нас нет оснований даже для малейшего сомнения в том, что все будет исполнено. Вот почему мы “ожидаем в терпении”.

8:26 Святой Дух – как и надежда – поддерживает, “подкрепляет нас в немощах”. Мы часто сталкиваемся с различными трудностями в нашей молитвенной жизни. Мы не всегда знаем, о чем и как нужно молиться. Нередко наши просьбы эгоистичны, невежественны и ограничены. Но Дух Святой приходит к нам на помощь, чтобы поддержать нас в минуты духовной слабости и вознести пред Отцом ходатайства за нас “воздыханиями”, которые невозможно выразить словами. В этом стихе говорится о “воздыханиях” не наших (хотя мы тоже стенаем), но Духа.

В этом стихе сокрыта великая тайна, ведь мы пытаемся проникнуть за завесу невидимого, духовного мира, где за нас ведут борьбу великие силы, где Сам Дух Святой сражается за наше духовное благополучие. И хотя мы даже представления не имеем, что “там” в действительности происходит, нас бесконечно утешает мысль, что даже вырвавшийся из нашего сердца стон может стать самой мощной молитвой.

8:27 Если Бог “испытывает сердца” людей, Он конечно же может понять “мысли Духа”, даже если мы выражаем их лишь в форме стенаний. При этом важно помнить, что молитвы Святого Духа всегда соответствуют воле Божьей и поэтому всегда служат нашему благу – что, как покажет нам следующий стих, имеет для нас огромное значение.

8:28 Бог внимательно следит за тем, чтобы в жизни “любящих Его и призванных по Его изволению все содействовало ко благу”. Но зачастую нам кажется, что это не так! Порою, когда мы переживаем различные скорби (даже трагедии), разочарования, неудачи и горькие утраты, нам трудно узреть в этом какой-то смысл или пользу. Но следующий стих дает универсальный ответ: все, что в нашей жизни ни случается, Бог допускает с целью сделать нас “подобными образу Сына Его”. Понимание этого поможет убраться из наших молитв все “вопросительные знаки”. Нашу жизнь контролируют не безликие силы – не случай, фортуна или судьба, – но наш чудесный Господь, Который слишком мудр, чтобы ошибаться, и слишком любит нас, чтобы причинять вред.

8:29 Здесь Павел прослеживает последовательную цепочку Божьего плана спасения, конечная цель которого – прославление Его сынов. Прежде всего, Бог *предузнал* нас еще от

вечности. Он не просто предвидел жизнь верующих – и так понятно, что Он всеведущ, – но *предопределил* их “быть подобными образу Сына Своего”. Таким образом, Божье предзнание было не пассивным, но активным – т.е. имело конкретную цель. Бог не просто заранее знал, кто в один прекрасный день покается и уверует. Его предзнание гарантирует, как бы делает неизбежным такое обращение.

Тот факт, что нечестивые грешники однажды чудом благодати преобразятся в образ Христа, является одной из самых поразительных истин Божественного откровения. Конечно же, речь не идет о том, что мы буквально станем “богами” или внешне будем похожи на Христа. Сходство это будет духовно-нравственным. Мы получим полную свободу от греха и облечемся в новые тела, подобные телу нашего Господа.

В тот день славы Он предстанет как “первородный между многими братьями”. “Первородство” подразумевает высшее звание, особую честь. Иисус не будет “первым среди равных”, но получит превосходнейшее место и положение среди Своих братьев и сестер.

8:30 Все, кто предопределены к спасению, будут в свое время *призваны*. Они не просто услышат проповедь Благой Вести, но и ответят на призыв. И хотя Бог призывает всех людей (общий призыв), отвечают лишь немногие (действенный призыв).

Кто ответит на Божий призыв, будет *оправдан* – т.е. получит в глазах Бога статус безгрешного и святого. Благодаря жертве Христа, призванные будут облечены в праведность Божью и, таким образом, получают доступ к престолу Отца.

Кто будет оправдан, тот будет и *прославлен*. Хотя мы еще не прославлены, это обязательно произойдет. Павел настолько уверен в этом, что говорит о прославлении в прошедшем времени, как о факте, который уже имел место!

Этот отрывок – один из самых впечатляющих текстов НЗ, утверждающих вечную безопасность верующего. Из миллионов предугнанных и предопределенных Богом ко спасению ни один не потеряется! Все избранные будут призваны, оправданы и прославлены! (Сравните со словом “все” в Ин. 6:37)

8:31 Рассматривая каждое отдельное звено в этой “золотой цепочке” нашего спасения, мы приходим к однозначному выводу: нам нечего бояться! Если Бог “за нас”, – т.е. сделал нас Своими детьми, – никто и ничто не сможет нам навредить.²⁸ Если на нашей стороне Всемогущий, никакая сила не сможет разрушить Его планы касательно нас.

8:32 “Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас” – какие чудесные слова! Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы они стали для нас обыденными и банальными! Они не должны утратить в нашей жизни своей живительной силы! Когда падшее человечество отчаянно нуждалось в безгрешной Жертве (в Заступнике и Заместителе), Вседержитель, Владыка всей вселенной, не пытался “сохранить Свое Сокровище”, но ради нас отдал Сына Своего на позорную смерть.

Логика Павла здесь вполне понятна: если Бог пожертвовал ради нас самым дорогим, неужели пожалеет для нас что-то другое? Если Он уже уплатил наивысшую цену, стоит ли Он за несравненно меньшей ценой? Если Он так много совершил для нашего спасения, позволит ли нам после этого погибнуть? “Как с Ним (Христом) не дарует нам и всего?”

Макинтош писал: “Неверие сомневается: «Почему вы так уверены...?» Вера же говорит: «А почему бы и нет?»²⁹

8:33 Мы словно находимся в зале суда, в котором судебное разбирательство приняло неожиданный оборот. Грешник сидит на скамье подсудимых, но ему вдруг вынесли оправдательный приговор. Причем, раздается призыв: “Всякий желающий может опротестовать вердикт”. Но желающих не находится. Почему? Потому что Сам Бог оправдал виновного!

8:34 Следует второй вызов: “Кто из присутствующих осмелится осудить этого человека?” Никто! Потому что Христос умер вместо Своего подзащитного, воскрес из мертвых и теперь, восседая одесную Бога, ходатайствует за него. Если Сам Господь Иисус, Которому Отец передал весь суд, не осуждает его – но, наоборот, вступается за него, – то другие и подавно не имеют права в чем-то его обвинять.

8:35 Здесь вера бросает всем потенциальным обвинителям последний вызов: “Кто из вас сможет отлучить верующего от любви Христа?” Павел перечисляет всевозможные факторы в жизни человека, которые обычно разделяют людей. Но ничто из перечисленного не обладает властью разлучить нас с Богом – ни смертоносные удары несчастий, несущие мучения и тесноту, ни ужасные страдания, причиняющие телу (и душе) невыносимую боль, ни зверства гонений с их чудовищными пытками и расправами над теми, кто осмелился быть верным Христу. Бессилен и страшный призрак голода, изнуряющего, истощающего и иссушающего тело так, что оно походит на скелет. Не страшна верующим и “нагота” – т.е. нужда и незащищенность. Не под силу отлучить нас от любви Христовой даже грозному мечу, угрожающему нашей жизни.

8:36 Если бы хоть что-то из этого списка могло отлучить верующего от Христа, это давно бы уже произошло, так как жизненный путь христианина полон риска и смертельной опасности. Об этом писал еще псалмопевец, жалуясь, что из-за союза с Господом “умерщвляют нас всякий день, считают за овец, обреченных на заклание” (Пс. 43:23).

8:37 Все вышеперечисленное вместо того чтобы отдалить нас от Христа, только приближает к Нему. Мы не просто победители; мы – более чем победители!³⁰ “Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас”. Мы не просто торествуем над грозными враждебными силами, но, преодолевая их, приносим тем самым славу Богу, благословение окружающим и благо себе. Своих врагов мы обращаем в рабов, а препятствия на пути – в средство успеха.

Но всего этого мы достигаем не своими силами, а только “силой Возлюбившего нас”. Только могущество Христа может обратить горечь в сладость, немощь в силу, трагедию в торжество и скорбь в блаженство.

8:38 Апостол продолжает перечислять, что *еще не может* отделить нас от Божьей любви. Он окидывает взором всю Вселенную и не находит ничего, что могло бы сделать нас чужими Отцу!

- “ни смерть” во всех ее ужасных проявлениях;
- “ни жизнь” со всеми ее обольщениями;
- “ни Ангелы, ни Начала” с их сверхъестественным могуществом и знанием;
- “ни силы” – будь то человеческие или ангельские;
- “ни настоящее”, постоянно обрушивающееся на нас;
- “ни будущее”, пугающее своей неизвестностью;

8:39

- “ни высота, ни глубина” – т.е. ничего из того, что находится в сфере пространственных измерений, включая все потусторонние и оккультные силы.³¹

И в заключение, чтобы уж наверняка “ничего не пропустить”, Павел добавляет:

- “ни другая какая тварь”;

Итак, рассмотрев всевозможные факторы, причины, силы и ситуации, апостол приходит к однозначному выводу: “Ничто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем”.

Неудивительно, что эти триумфальные слова песней звучали на устах тех, кто *умирал* как мученик, и были девизом тех, кто *жил* как мученик.

II. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: БЛАГОВЕСТИЕ БОЖИЕ И ИЗРАИЛЬ (Гл. 9-11)

В последующих трех главах (9-11) своего послания Павел отвечает оппоненту-еврею на очередной ключевой вопрос: “Нарушил ли Бог обещания, данные Своему избранному народу (евреям), даровав спасение как иудеям, так и язычникам?” Отвечая, Павел рассматривает прошлое (гл. 9), настоящее (гл. 10) и будущее Израиля (гл. 11).

В этом разделе много говорится о Божьем предопределении и человеческой ответственности. Девятая глава является ключом к библейскому пониманию суверенного Божьего избрания. В последующих двух главах Павел так же рьяно отстаивает истину об ответственности человека, что балансирует концепцию избрания.

БОЖЬЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Под суверенностью Бога мы понимаем Его власть над всей Вселенной. Он все контролирует и властен делать все, что только пожелает. При этом мы, однако, понимаем, что Он не может совершить что-то неправильное, несправедливое или неправедное, ибо Он Бог. Таким образом, называя Бога суверенным, мы просто “позволяем” Ему быть Богом. Нам не нужно бояться этой истины, стыдиться ее, пытаться как-то оправдать. Суверенность Бога – славная доктрина, которая побуждает нас лишь к поклонению.

По Своей суверенной воле Бог выбрал (или избрал) некоторых людей, чтобы они принадлежали Ему. Но в той же Библии написано, что Божье избрание подразумевает и ответственность человека. Как верно то, что Бог избирает людей к спасению, так верно и то, что люди получают это спасение только через осознанное решение и добровольно. Божественная сторона спасения четко выражена в словах “все, что дает Мне Отец, ко Мне придет”, а человеческая – в продолжении этого стиха: “И приходящего ко Мне не изгоню вон” (Ин. 6:37). Мы, верующие, радуемся, что Бог предызбрал нас во Христе еще до сотворения мира (Еф. 1:4). Но мы также верим, что всякий, кто захочет, может прийти ко Христу и “пить воду жизни даром” (Отк. 22:17). Д. Л.

Муди проиллюстрировал соотношение между этими двумя истинами следующим образом. Когда мы подходим к двери спасения, то видим на ней табличку: “Всякий желающий может войти”. А когда входим в нее, то, обернувшись, видим другую надпись: “Избран по предугаданию Божьему”. Таким образом, истина об ответственности человека больше необходима тем, кто только подходит к воротам спасения. Доктрина же о суверенном Божьем предопределении предназначена в первую очередь тем, кто *уже* вошел в Божью семью.

Как же получается, что Бог избирает лишь некоторых и в то же время вполне серьезно – как говорят, “бона фиде”³² – предлагает спасение всем людям? Как можно совместить эти два утверждения? Честно говоря... невозможно. По крайней мере, невозможно для нашего разума. Но Библия содержит оба эти учения, поэтому нам нужно оба их принять. Проблема “несовместимости” существует только в нашем ограниченном разуме – никак не в Божьем. Эти две истины напоминают две параллельные прямые, которые, хотя и не пересекаются, визуальнo сливаются в перспективе в одну точку. В вечности все библейские парадоксы станут такой “одной точкой” – т.е. будут гармонично совмещены.

Некоторые все же пытаются совместить истину избрания с истиной о свободной воле человека. Они утверждают, что Бог избрал ко спасению только тех, о ком просто заранее знал, что они уверуют в Спасителя. Это утверждение они аргументируют текстами Рим. 8:29 – “Кого Он предугадал, тем и предопределил” – и 1 Петр. 1:2 – “избранным по предведению Бога Отца”. Однако такая точка зрения практически превращает избрание в фарс. Выходит, люди не потому спасаются, что Бог их избрал, а потому избраны, что решили принять спасение – а Бог это лишь предвидел. На самом же деле Божье предугадание активно, а не пассивно. Бог не просто заранее знает, кто спасется, но и активно предопределяет таковых ко спасению.

Хотя Бог избирает отдельных людей для спасения, Он никогда и никого не избирал для осуждения. Другими словами, Библия говорит о Божьем предызбрании, но ничего не говорит о Божьем “предосуждении”. Кто-то может возразить: “Разве Бог, избирая одних для благословения, автоматически не обрекает других на проклятие?” Нет и еще раз нет! Бог никого не обрекал на проклятие, так как все человечество своими грехами само обрекло себя на вечную гибель. Никакого постановления погубить большую часть человечества не было! Все дело в том, что Бог просто не дал пойти в ад *всем*! Что, впрочем, было бы вполне справедливо – люди получили бы лишь то, что заслужили. Тогда возникает следующий вопрос: “Вправе ли Бог, сойдя к приговоренным к смерти, выбрать из них небольшую горстку, чтобы спасти ее и сделать Невестой для Своего Сына?” Конечно вправе! Он же суверенный Бог! Итак, вырисовывается следующая истина: если люди погибают, то за свои грехи; если же спасаются, то лишь по милости суверенного избрания Божьего.

Для спасенного человека Божье предопределение – источник непрерывного изумления. Он искренне поражается, почему Господь избрал именно его, если вокруг столько замечательных людей, которые превосходят его и по личностным качествам, и по характеру, и по уму – обладают столькими достоинствами!

*Почему меня избрал,
Чтоб Твой голос услышал,
Чтоб вошел в Твою обитель,
Когда тысячи, Спаситель,
Приняв глупое решение,
Довели до истощенья
Свою душу – но притом*

Не хотят быть со Христом? — Исаак Уоттс

Неверующим не следует использовать учение о предопределении для оправдания их неверия. Неверен их аргумент: “Я не избран, поэтому не могу покаяться”. Единственный способ “узнать” избран ты или нет – раскаяться в своих грехах и принять Господа Иисуса Христа как Спасителя (1 Фес. 1:4-7).

Также и христиане не должны использовать учение о предопределении для оправдания своей лени в евангелизационном труде. Нельзя успокаивать себя софизмом: “Если они избраны, то все равно будут спасены (и без моего в этом участия)”. Только Бог знает Своих избранных. Нам же заповедано проповедовать Евангелие всему миру, так как Бог предлагает спасение каждому человеку. Люди отвергают Благою Весть из-за ожесточения своего сердца, а не потому, что Бог “притворно” предлагает спасение, в действительности не желая их спасти.

Таким образом, следует избегать двух ошибок: делать упор на избрании в ущерб свободной воли человека и наоборот. Или, еще хуже, учить только одной из этих двух истин, отвергая другую.

Библейским подходом к этой проблеме будет вера в суверенное предопределение Божье и, в той же степени, вера в свободную волю человека. Только так можно сохранить баланс и не уйти в ересь.

Теперь давайте перейдем к девятой главе Послания к Римлянам и последуем за мыслью возлюбленного апостола.

А. Прошлое Израиля (Гл. 9)

9:1 Утверждая, что спасение дано как иудеям, так и язычникам, Павел мог кому-то показаться вероотступником, предателем своего народа. В этом стихе апостол торжественной клятвой заверяет читателей в своей глубочайшей преданности иудейскому народу. Он говорит истину. Не лжет. О чем свидетельствует его совесть, освященная Святым Духом.

9:2 Когда Павел думает о том, что Израиль, которому первому принадлежало славное Божье призвание, теперь отвержен Богом за свое отвержение Мессии, его сердце наполняет “великая печаль и непрерывное мучение”.

9:3 Он даже готов “быть отлученным от Христа” (букв. “быть преданным анафеме”), если бы это помогло привести к спасению его братьев-евреев. В этой готовности пожертвовать собой мы усматриваем величайшее проявление любви. Ибо нет выше той любви, когда кто полагает за друзей душу свою (Ин. 15:13). Также из этих слов Павла становится очевидным, что он несет нестерпимое бремя печали, какое и должен нести уверовавший иудей, живущий среди необращенного народа. Эта его скорбь напоминает молитву Моисея за Израиль: “Прости им грех их. А если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал” (Исх. 32:32).

9:4 Оплакивая жалкое положение своего народа, Павел вспоминает о многих привилегиях, которые евреи некогда получили от Бога. Ведь они – издревле избранная Им нация.

Много веков тому назад Бог принял этот народ как первородного сына (Исх. 4:22). В любви Своей Он вывел его из Египта (Ос. 11:1). Он был Отцом Израиля (Втор. 14:1), и Ефрем был Его первенцем (Иер. 31:9). (“Ефремом” нередко называли Израиль, Северное царство) Именно евреям

принадлежала “слава” – “шекина”, облако славы, символизировавшее присутствие Бога, Который вел израильский народ и защищал его.

Именно с Израилем – а не с каким другим народом – Бог заключал Свои заветы. Например, Палестинский завет, согласно которому евреям принадлежала вся обширная территория от реки египетской до Евфрата (Быт. 15:18). Также Бог заключил с Израилем “новый завет”, гарантирующий ему вечную защиту, конечное обращение и благословение (Иер. 31:31-40).³³

Только евреям дан был закон. Лишь они на всей земле разумели волю истинного Бога.

Именно Израиля Бог научил правильно совершать религиозные ритуалы, дав им постановления касательно священства, богослужения в скинии и храме.

В дополнение к перечисленным выше заветам Бог дал Израилю множество обетований о защите, мире и процветании.

9:5 Евреи по праву называли “своими отцами” патриархов Авраама, Исаака, Иакова и его двенадцать сыновей. Им действительно было чем гордиться: они – потомки таких выдающихся людей!

И, наконец, еврейскому народу была дана величайшая привилегия: “от него Христос”. Хотя Иисус – “благословенный во веки” Бог, как человек Он происходил от евреев. Этот стих ясно доказывает как Божественную, так и человеческую природу Иисуса Христа.

9:6 Теперь апостол переходит к важной богословской проблеме: если Бог пообещал Израилю, что тот навеки будет Его избранным народом, как это совместить с нынешним положением Израиля, уступившему “благословенное место” язычникам? Павел настаивает, что Бог никаких обещаний не нарушал. Но, с другой стороны, он объясняет, что Его обетования даются не автоматически каждому физическому потомку Авраама, но “истинным израильтянам”. Существовал “народ в народе”, который назван здесь *верным остатком*. В глазах Бога только те являются “избранными евреями”, кому эти обетования действительно принадлежат.

9:7 Не все потомки Авраама – “дети Авраама”. Например, Измаил был “от семени его”, но Божьи обетования перешли только на Исаака и *его* потомков – как было обещано: “В Исааке наречется тебе семя” (Быт. 21:12). Мы уже упоминали в комментарии к Рим. 4:12, что Господь Иисус также сделал интересное различие между просто потомками Авраама и его истинными детьми (см. Ин. 8:33-39). Когда евреи заявили Ему, что они – “семя Авраамово” (Рим. 8:33), Он согласился с ними: “Знаю, что вы семя Авраамово” (Рим. 8:37). Но когда они назвали великого патриарха своим отцом, Господь возразил: “Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы” (Рим. 8:39). Другими словами, они происходили от Авраама, но не имели веры Авраама, поэтому не были его духовными детьми.

9:8 Итак, значение имеет не физическое происхождение, но Божье избрание. Истинный Израиль – это те потомки Авраама, которых Бог избрал, которым дал Свои обетования и которых принял как Своих детей. Этот принцип Божьего избрания можно увидеть на примере Исаака и Иакова.

9:9 Бог явился Аврааму и пообещал, что когда Он в назначенное время снова придет, “у Сарры будет сын”. Речь, конечно же, идет об Исааке. Именно он, чудесным образом родившийся, был дитем обетования.

9:10 Другой пример суверенного избрания Павел видит в личности Иакова. Хотя его отцом был Исаак (сын Авраама), с ним одновременно родился и брат Исав (Ревекка носила во чреве двойняшек).

9:11 Так вот, Божья воля была объявлена еще до того, как оба мальчика родились. Таким образом, избрание Божье не зависело от их дел или заслуг – оба еще “не успели” ничего сделать. Источником Божьего избрания было Его личное суверенное решение, на которое никоим образом не влияли характер, достижения, какие-то достоинства “избранника”. Фраза “изволение Божье в избрании” означает, что Бог на кого-то изливает (или не изливает) Свою милость, исходя из только Ему одному известных причин, обусловленных Его благостью и волей.

Очевидно, что этот стих опровергает мнение, будто Бог потому избрал Иакова, что предвидел его хорошие поступки. Павел недвусмысленно заявляет, что на Божье избрание никак не повлияла “будущая” жизнь двух еще не рожденных братьев.

9:12 Бог решил, что “больший” будет служить “меньшему”. Он возвысил Иакова над Исавом. Хотя Исав был первенцем – а значит, претендовал на все права и привилегии статуса первородного, – Бог избрал не его, и Иакова. Именно “меньшему” Бог даровал славу, почет и Свои обетования.

9:13 Чтобы еще раз подчеркнуть полную суверенность Божьего избрания, Павел цитирует Мал. 1:2, 3 – “Иакова Я возлюбил, а Исаву возненавидел”. Здесь Бог говорит о двух народах – Израиле и Едоме, – предками которых были соответственно Иаков и Исав. Бог постановил, что именно Израиль станет тем народом, из которого произойдет Мессия, и среди которого Он установит Царство Мессии. Едому же таких обетований дано не было. Наоборот, Бог “предал горы его опустошению, и владения его – шакалам пустыни” (Мал. 1:3; см. также Иер. 49:17, 18; Иез. 35:7-9).

Хотя эта цитата из Книги Малахии больше относится к судьбам наций, чем конкретным личностям (в данном случае Иакова и Исаву), Павел использует ее с целью проиллюстрировать Божье суверенное право предопределять и судьбы индивидуумов.

Слова “Иакова Я возлюбил, а Исаву возненавидел” нужно понимать именно в свете Божьего суверенного решения: “Больший будет в порабощении у меньшего”. Избрание Иакова мотивировано здесь Божьей любовью к нему, а отвержение Исаву – ненавистью; точнее говоря, неприязнью, которую на фоне любви Бога к его брату можно в определенной степени назвать ненавистью. Речь не идет о черной ненависти, желающей кому-то зла. В еврейском языке термин “ненависть” часто используется в значении “нелюбимый”. Бог не избрал Исаву просто потому, что не любил его.

Этот отрывок (стихи 1-13) говорит о земных благословениях, а не о вечной жизни. Ненависть Бога к Едому вовсе не означает, что едомляне не могут получить спасение – так же как и Его любовь к Израилю не означает, что израильтяне не нуждаются в спасении. (Кстати, Исав кое-какое земное благословение все-таки получил, о чем он сам говорит в Быт. 33:9.)

9:14 Апостол верно предвидел, что его слова о суверенном избрании вызовут массу самых разных возражений. Люди до сих пор обвиняют Бога в несправедливости. Они говорят, что если Бог кого-то выбирает, то остальных, соответственно, бросает на произвол судьбы. Также можно услышать аргумент, что если Бог заранее все предопределил и ничего изменить уже нельзя, то будет крайне несправедливо в чем-то людей обвинять.

Павел категорично опровергает всякий намек на несправедливость Бога. Вместо того чтобы как-то смягчить концепцию Божьего избрания – чтоб оно не резало слух его оппонентов, – он продолжает смело, без малейшего чувства неловкости, отстаивать свою мысль.

9:15 Для этого он цитирует слова Бога, адресованные Моисею: “Кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею” (см. Исх. 33:19). Кто осмелится заявить, что Всевышний, Господь неба и земли, не имеет права миловать или жалеть?

Все люди осуждены за свои грехи и неверие. Если бы не Бог, они бы все погибли – даже при самой интенсивной евангелизационной деятельности. Но Бог не только предлагает Благоую Весть о спасении всем людям, Он также избирает некоторых из погибающих грешников стать особыми объектами Своей благодати. Однако это вовсе не означает, что всех остальных Он автоматически избрал для осуждения. Осуждение остается их уделом по причине неверия и совершенных ими грехов. Избранные могут лишь благодарить Бога за Его милость. Погибшие могут винить только себя.

9:16 Таким образом, конечная судьба людей, и даже народов, зависит не от их силы воли, не от их стараний и попыток, но лишь “от Бога милующего”.

Когда Павел пишет, что “помилование зависит не от желающего”, он не имеет в виду, что для спасения желание человека не играет никакой роли. Призыв Благой Вести напрямую обращен к воле человека, о чем ясно сказано в Отк. 22:17 – “...желающий пусть берет воду жизни даром”. Иисус также отметил, что неверующие иудеи *не хотят* прийти к Нему (Ин. 5:40) – потому и погибли.

Утверждая, что помилование зависит не от “подвизающегося”, Павел вовсе не отрицает, что мы должны подвизаться войти сквозь тесные врата (Лк. 13:24). Конечно же, нам необходима

определенная доля духовного желания и усилий. Но ни воля человека, ни его старания не являются решающими факторами спасения – только Божье избрание. Морган по этому поводу пишет:

*Никакое наше желание, никакие наши старания не способны привести нас ко спасению и ко всем тем благословениям, которые оно дает.... Сами по себе мы в действительности не захотели бы спастись и не стали бы прилагать к этому усилий. Все в спасении человека исходит лишь от Бога.*³⁴

9:17 Суверенность Бога проявляется не только в милости, но и в Его праве ожесточать людские сердца. В качестве примера здесь рассматривается фараон.

Конечно же, никто не говорит, что этот египетский монарх с самого рождения был “приговорен” к ожесточению. В действительности произошло следующее: уже взрослым он проявил себя злым, жестоким и чрезвычайно упрямым. Несмотря на серьезные предупреждения, он не отступил от своего жестокосердия. Бог мог бы уничтожить его в мгновение ока, но не стал этого делать. Наоборот, оставил его в живых, чтобы показать на нем Свою силу, чтобы через него Божье имя возвестилось по всей земле.

9:18 Фараон несколько раз ожесточал свое сердце, и Бог в наказание также ожесточал его. То же самое солнце, которое растапливает лед, делает твердой глину, иссушая ее. Под одним и тем же солнцем ткань выцветает, а кожа загорает. Тот же Самый Бог, Который милует людей с сокрушенным сердцем, ожесточает нераскаянные сердца. Поэтому, если отказываемся благодать *получить*, Бог отказывается нам ее *давать*.

Бог имеет право являть Свою милость тем, кому захочет, и ожесточать тех, кого пожелает. Но, поскольку Он Бог, Он никогда не поступает несправедливо.

9:19 Категоричные утверждения Павла о праве Бога поступать только по Своему усмотрению могут вызвать следующее возражение: если это так, как Бог может кого-то обвинять? Ведь все совершается только по Его воле, которой никто не в силах противостать. Оппонент Павла считает, что такая доктрина делает человека лишь беспомощной пешкой на шахматной доске Бога. Ведь никакие его старания и попытки не смогут повлиять на его судьбу!

9:20 В первую очередь, апостол осуждает высокомерие всякого, кто дерзает подвергать сомнению справедливость и мудрость своего Творца. Ограниченный человек, отягощенный своими грехами, невежеством и немощью, не имеет морального права давать оценку или критиковать деяния Бога.

9:21 Затем Павел, желая проиллюстрировать Божью власть, использует сравнение с горшечником и глиной. Давайте представим, что однажды утром некий горшечник приходит к себе в мастерскую и видит на полу большой ком бесформенной глины. Он отламывает кусок от этой глины, помещает ее на свой круг и создает из нее прекрасный сосуд. Есть ли у него право сделать это?

Горшечником, конечно же, является Бог. Глина – грешное, погибшее человечество. Если бы горшечник не трогал этот “негодный ком глины”, все люди оказались бы в аду. И причем – совершенно заслуженно. Но Горшечник решил проявить к некоторым милость. Взяв часть “глины”, он спасает избранных и “лепит” из них образ, подобный Его Сыну. Есть ли у Него право делать это? Разумеется, есть! Но мы еще раз подчеркиваем: Он никого и никогда не предопределял к аду. Люди сами идут туда. По собственной воле. Из-за своего неверия.

Бог обладает полной властью и силой сделать из одной части глины сосуд для “почетного употребления”, а из другой – для “низкого”. Коль уж никто не заслуживает милости Бога, Он имеет полное право раздавать Свои благословения тем, кому пожелает. И удерживать их тогда, когда захочет. Как пишет Барнс, “если все недостойны, то наибольшее, чего эти недостойные могут требовать от Бога, – чтобы Он поступал по справедливости. Но они не могут требовать от Него милости”.³⁵

9:22 Павел представляет здесь Бога как великого Горшечника, Который стоит перед некоторой дилеммой. С одной стороны, Он “желает показать гнев и явить могущество Свое” в наказании греха и грешников. Но с другой стороны, Он хочет проявить терпение к “сосудам гнева, готовым к гибели”. Здесь мы видим своего рода “конфликт устремлений” – праведного гнева

Божьего и Его милостивого долготерпения. Поэтому вполне резонным будет вопрос: “Если Бог мог совершенно справедливо в любой момент наказать нечестивых, но вместо этого проявил к ним великое терпение, можно ли обвинять Его в несправедливости или жестокости?”

Обратите внимание на фразу: “сосуды гнева, готовые к погибели”. Сосудами гнева названы те люди, грехи которых вызывают Божий гнев. Таким образом, не деспотичное Божье решение, а собственные грехи людей – их непослушание и противление – привели их к погибели.

9:23 Кто осмелится обвинить Бога за то, что Он хочет “явить богатство славы Своей” к тем, кого предопределил быть объектом Его величайшей милости? К тем, кому еще до сотворения мира приготовил небесную славу? Здесь полезно будет привести комментарий Эрдмана:

*Суверенитет Бога проявляется в спасении тех, кому надлежало бы погибнуть, а не в осуждении тех, кто хотел бы спастись.*³⁶

Бог “готовит” не только сосуды гнева для погибели, но и сосуды милосердия для славы.

9:24 Павел называет сосудами милосердия нас, христиан, призванных как из иудеев, так и из язычников. Здесь он закладывает основание для изложения важнейшей темы: временное отвержение Богом иудейского народа. Практически весь Израиль – кроме небольшого остатка – будет на время отвергнут, а его привилегированное место займут “призванные язычники”.

9:25 Апостол цитирует два стиха из Книги пророка Осии с целью показать иудеям, что призвание язычников не является чем-то странным или из ряда вон выходящим. Первая цитата гласит: “Не Мой народ назову Моим народом, и не возлюбленную – возлюбленную” (Ос. 2:23). В оригинале эта цитата относится к Израилю, а не язычникам (речь идет о том золотом веке, когда Бог вернет израильскому народу его статус возлюбленной, избранной Богом нации). Но здесь Павел относит этот стих к призванию язычников. На каком же основании он так радикально изменяет смысл сказанного Осией? На том, что Святой Дух, Который вдохновил “первое значение” этого пророчества, точно также вдохновил и его “измененную версию”.

9:26 Вторая цитата взята из Ос. 1:10 – “И на том месте, где сказано им: вы не Мой народ, там названы будут сынами Бога живого”. И снова, в оригинальном ветхозаветном контексте этот стих говорит не о язычниках, а о будущем восстановлении Израиля как Божьего народа. Тем не менее, Павел использует его для описания славной истины, что Бог принимает язычников в число Своих детей. Перед нами еще один пример, как Святой Дух, используя в Новом Завете ветхозаветный стих, может придавать ему тот смысл, какой Сам захочет. Он имеет на это право!

9:27 В стихах 27-29 обсуждается тема отвержения Израиля – кроме небольшого остатка. Исаия предсказывал, что спасется лишь горстка детей Израилевых, даже если народ так умножится, что его невозможно будет исчислить (Ис. 10:22).

9:28 Когда Исаия писал “ибо определенное истребление совершит Господь, Господь Саваоф, во всей земле” (Ис. 10:23), то имел в виду вторжение вавилонян в Палестину и последующее за этим пленение израильтян. Речь шла о Божьем суде. И Павел, цитируя эти стихи, хочет подчеркнуть, что те трагичные для иудеев события смогут снова повториться.

9:29 Как заметил Исаия в первой главе своей книги, если бы Господь Саваоф не оставил небольшого остатка, то Израиль был бы уничтожен подобно Содому и Гоморре (Ис. 1:9).

9:30 Какой же из всего этого следует вывод? – спрашивает Павел, размышляя в контексте наступления эпохи Церкви. Вывод достаточно парадоксальный. С одной стороны, язычники, которым свойственно стремиться к злу и творить зло, а не искать праведности, получили праведность через веру в Господа Иисуса Христа. Конечно же, не все язычники были оправданы, а только уверовавшие.

9:31 Израиль же, который ревностно старался достичь праведности, так и не смог оправдаться, поскольку пытался сделать это через соблюдение закона – что принципиально невозможно.

9:32 Причина отвержения Израиля очевидна. Евреи отказались поверить, что оправдание может быть дано только по вере во Христа, и упрямо продолжали безнадежные попытки заработать праведность собственными заслугами. Потому и “преткнулись о камень преткновения”, который есть наш Господь Иисус Христос.

9:33 Именно это Бог и предрек через Исаию. Приход Мессии в Иерусалим должен был привести к двойному результату. Для одних Он станет “камнем преткновения и камнем соблазна” (Ис. 8:14). Другие же уверуют в Него – и это правильное решение! Таковой никогда не будет посрамлен (Ис. 28:16).

Б. Настоящее Израиля (Гл. 10)

10:1 Необращенным иудеям это учение было явно не по душе. Они считали Павла предателем и врагом Израиля. Но сам он уверяет своих братьев во Христе, которым адресовано это послание, что постоянно молится Богу об обращении Израиля – это принесло бы его сердцу несказанную радость!

10:2 Павел не обвиняет иудеев в безбожии. Наоборот, свидетельствует, что они “имеют ревность по Боге”. На это указывает хотя бы то, с каким усердием они исполняют ритуалы и церемонии иудаизма, их нетерпимость к любому учению, противоречащему закону Моисееву. Но одной ревности, увы, недостаточно! Важно, чтобы она еще сочеталась с истиной, иначе от нее будет больше вреда, чем пользы.

10:3 Вот она, причина преткновения иудейского народа! Они не уразумели праведности Божьей. Не поняли, что Бог вменяет праведность на основании веры, а не дел. Они старались обрести “собственную праведность” посредством исполнения закона. Пытались заслужить Божью благосклонность своими усилиями, моралью, добрыми делами. Они упорно отказывались подчиниться Божьему плану спасения, согласно которому Бог вменяет праведность грешникам, уверовавшим в Его Сына.

10:4 Если б они только уверовали во Христа, то поняли бы, что Он – “конец закона”, что только в Нем можно обрести праведность! Цель закона – выявить грех, обвинить и осудить преступников; он никого не может сделать праведным, так как всякое нарушение закона (а нарушили его все) наказывается смертью. Умирая, Христос понес то наказание, которое заслужили преступившие закон люди. Когда грешник принимает Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, закон перестает властвовать над ним. Благодаря заместительной жертве Иисуса, он умирает для закона – навсегда оставляет тщетные попытки достичь с помощью него праведности.

10:5 Уже в Ветхом Завете мы замечаем существенную разницу между требованиями закона и требованиями веры. Например, в Лев. 18:5 Моисей записал, что избегнет наказания смертью только тот, кто исполнит весь закон. Акцент здесь ставится именно на исполнение, старание, добрые дела.

Конечно же, эта приведенная выше ссылка указывает на идеальную ситуацию, недостижимую для грешного человека. Другими словами, здесь ставится невыполнимое условие: если хочешь жить, должен всегда исполнять закон. Но проблема в том, что закон был дан тем, кто *уже* согрешил и *уже* был осужден на смерть. Даже если бы с момента получения закона люди начали бы безукоризненно его соблюдать, они все равно бы погибли, так как Бог требует расплаты и за прошлые грехи. Любая надежда человека на обретение праведности с помощью закона изначально обречена на провал.

10:6 Чтобы показать отличие “языка веры” от “языка закона”, Павел цитирует Вт. 30:12, 13, где написано:

Она не на небе, чтобы можно было говорить: “Кто взошел бы для нас на небо, и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее?”

И не за морем она, чтобы можно было говорить: “Кто сходил бы для нас за море, и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее?”

Интересно, что в своем оригинальном значении эти стихи не относятся к вере или благовестию. Контекст указывает, что речь идет о законе, о том, чтобы люди обратились к “Господу, Богу... всем сердцем... и всею душою” (Вт. 30:10). Через Моисея Бог объяснял людям, что закон, который Он дал им, не сокрыт, не удален и не недоступен. Чтобы найти его, человеку

не нужно подниматься на небо или пересекать море. Божье слово – здесь, рядом; и ждет исполнения.

Но апостол Павел относит эти слова к благовестию. Он показывает, что язык веры – не призыв к “каторжному труду”. Вера не требует от человека взбираться на небо, чтобы “свести” Христа на землю. С одной стороны, это и невозможно, а с другой – и не нужно, так как Христос уже приходил на эту землю!

10:7 Цитируя Вт. 30:13, апостол заменяет слова “кто сходил бы... за море” на “кто сойдет в бездну”. Этим он подчеркивает, что благовестие не требует от человека нисходить в могилу и воскрешать Христа из мертвых. Это также невозможно и не нужно, потому что Христос *уже* воскрес. Обратите внимание, что в стихах 6-7 изложены две доктрины, которые иудеям тяжелее всего принять: воплощение и воскресение Христа. Но без веры в них они не смогут обрести спасение. Эти две истины мы обсудим ниже, в стихах 9-10.

10:8 Если благовестие не требует от человека чего-либо невыполнимого или чего-то того, что уже свершилось, тогда *что* оно “говорит”?

И снова Павел “адаптирует” ветхозаветную цитату; на этот раз он использует Вт. 30:14 с целью показать, что слово о спасении близко, доступно и понятно. Что его можно передать простыми терминами – “в устах твоих”, и что разум человеческий вполне способен его понять – “в сердце твоём”. Это и есть Благая Весть о спасении по вере, которую проповедует он, Павел, и другие апостолы.

10:9 Здесь благовестие выражено одним предложением! Во-первых, нужно признать истину о воплощении: родившийся в Вифлеемских яслях Младенец, описанный в евангелиях Иисус – это Господь жизни и славы, Сам Иегова Ветхого Завета!

Во-вторых, следует признать факт воскресения – его смысл, значение, последствия. Бог воскресил из мертвых Иисуса с целью показать, что Его искупительный труд успешно завершен, что Его смерть полностью удовлетворила требования закона и Божьей святости. Чтобы верить этому всем сердцем, должны быть задействованы разум, чувства и воля.

“Устами исповедуют” Иисуса Господом и “сердцем веруют”, что Бог воскресил Его из мертвых. Именно так принимают Личность и жертву Господа Иисуса Христа. Это и есть спасительная вера.

Часто люди задают вопрос: “Может ли человек спастись, приняв Иисуса своим Спасителем, но не признав Его своим Господом?” Не смогут свою позицию обосновать Библией те, кто верит “половинчато” – мол, я признаю Иисуса своим Спасителем, но подчинить Ему все и вся... – это уж слишком. С другой стороны, проблематичной является и позиция, которая ставит Господство Иисуса условием спасения. Ведь сразу возникает вопрос: “До какой степени Иисус должен господствовать в моей жизни, чтобы я мог быть уверен в своем спасении?” Мало кто из христиан может заявить, что полностью подчинился Господу. Поэтому, когда речь идет о Благой весте, мы должны четко понимать: единственным условием спасения является вера. При этом, однако, важно постоянно напоминать и “грешникам, и святым”, что Христос есть Господь (Иегова) и что необходимо Его таковым признавать.

10:10 Развивая эту тему, Павел заявляет, что “сердцем веруют к праведности”. Другими словами, вера – это не просто умственное согласие с фактами о жизни и смерти Иисуса Христа, но принятие Господа всем своим внутренним существом. Кто это делает, сразу же получит оправдание.

“Устами исповедуют ко спасению” – речь идет о публичном засвидетельствовании о своем обращении. Нельзя считать исповедание необходимым условием спасения, но оно неизбежно следует за всяким истинным обращением. Если вы действительно верите в Иисуса Христа, то, конечно же, не будете молчать об этом – это слишком большая радость, чтобы держать ее в тайне. Истинно возрожденный исповедует Христа устами. Не существует “немых” христиан.

Писание предполагает, что спасенные будут публично свидетельствовать о своем спасении. Спасение и исповедание неразрывно связаны друг с другом. Келли пишет по этому поводу: “Трудно говорить о каком-то спасении, если не было устного исповедания Христа Господом. Как

сказал наш Господь: «Кто будет верить и креститься, спасен будет».³⁷ Денни комментирует это так:

*Сердце, верующее к праведности, и уста, исповедующие ко спасению – это не два разных явления, а лишь две стороны одной медали.*³⁸

Возникает вопрос: почему в стихе 9 на первом месте стоит исповедание, тогда как в стихе 10 сначала говорится о вере, а лишь потом об исповедании? Ответ достаточно прост. В девятом стихе говорится о воплощении и воскресении Христа, и этой последовательности подчинен порядок “вера – исповедание”; верить нужно в воплощение Бога (что Иисус есть Господь) и исповедовать, что Бог воскресил Его из мертвых. В стихе же 10 речь идет о логической цепочке спасения: сначала человек верует, а затем публично исповедует свое спасение.

10:11 Апостол цитирует Ис. 28:16 с целью подчеркнуть, что всякий, верующий в Него, не постыдится. Мысль о публичном исповедании Христа может вызвать некоторое чувство стыда – какотреагируют люди? Но посмотрите на это с другой стороны: если свидетельствуем о Христе на земле, Он будет свидетельствовать о нас на небесах. И мы не будем разочарованы в своей надежде.

Слово “всякий” в этом стихе служит связующим звеном со следующей идеей, которую в следующих стихах будет утверждать Павел: спасение предназначено для всех народов – не только для иудеев.

10:12 Ранее мы уже упоминали, что в спасении нуждаются как иудеи, так и язычники, потому что все согрешили и лишены славы Божьей (Рим. 3:23). Что касается спасения, то все народы имеют одинаковые шансы его получить. В этом плане ни у кого нет каких-то преимуществ или, наоборот, ограничений. “Один Господь у всех”, богатый милостью и благодатью для всех призывающих Его.

10:13 Чтобы показать общедоступность Благой Вести, Павел цитирует Иоил. 2:32. Вряд ли можно желать более простого пути спасения, чем тот, который выражен в словах “всякий, кто призовет имя Господне, спасется”. Под “именем Господним” подразумевается Сам Господь.

10:14 Но такое благовестие подразумевает всемирную евангелизацию. Какая польза в том, что Бог предлагает спасение иудеям и язычникам, если они никогда о нем не слышали? Вот почему так важна христианская миссионерская деятельность.

В цепочке вопросов “как призывать... верить... слышать” Павел еще раз указывает на последовательность шагов, ведущих к спасению. Эта последовательность, однако, подана им в обратном порядке. Будет яснее, если мы представим в логическом порядке:

- Бог посылает Своих слугителей;
- они проповедуют Благою Весть о спасении;
- грешники слышат Божий призыв принять жизнь во Христе;
- некоторые из услышавших верят этому призыву;
- поверившие обращаются к Господу;
- обратившиеся к Нему получают спасение.

Ходж пишет, что миссионерство основано на следующем принципе: если Богу угоден результат, Ему угодны и те средства, с помощью которых этот результат достигается.³⁹

Так Павел защищает свое благовествование язычникам, недопустимое с точки зрения неверующих иудеев.

10:15 Итак, Бог посылает нас на миссионерский труд. Мы – Его посланники. Как же мы относимся к этому? Можем ли мы сказать, что наши ноги “прекрасны”, потому что несут людям “мир” и благовестие? Павел цитирует Исаию, который, говоря о “прекрасных ногах благовестника”, имел в виду Мессию (Ис. 52:7). Но здесь, в Послании к Римлянам, единственное число заменено на множественное – “благовествующие”. Тогда, почти 2000 лет назад, благовествовал Иисус – можно сказать, Он один. Сейчас же, проповедь Благой вести является привилегией и обязанностью многих христиан.

10:16 Но далеко не все израильтяне послушались Благой Вести, что весьма огорчает Павла. Впрочем, Исаия предсказал это: “Господи! Кто поверил слышанному от нас?” (Ис. 53:1). Этот

риторический вопрос подразумевает ответ “очень немногие”. Когда был возвещен первый приход Мессии, мало кто поверил этой вести и откликнулся на призыв.

10:17 Цитируя Исаию, Павел указывает, что услышанная Израилем благая весть – тем более, что она облетела всю землю – должна была произвести в людях веру, потому что исходила из уст Самого Бога. Другими словами, “вера – от слышания, а слышание – от слова Божия”. И действительно, вера приходит к человеку тогда, когда он слышит весть о Господе Иисусе Христе; при условии, конечно, что весть эта основана на записанном Слове Божьем.

Но очевидно, что простого слышания недостаточно. Чтобы появилась вера, необходимо слушать Благую весть не только ушами, но сердцем. Важно открыть свой ум навстречу истине. Если человек действительно желает познать истину, она колоколом отзовется в его душе, когда он ее услышит. У него не будет сомнений в том, что это – истина. В ней самой будет такая убедительность и авторитетность, что ему не понадобятся “внешние доказательства”. И, конечно же, то “слышание”, о котором здесь говорится, не ограничивается только восприятием истины на слух. Мы можем “слышать” Бога, когда читаем Слово. Другими словами, вера рождается в момент принятия Божьей истины любым образом через любой информационный источник.

10:18 Так в чем же, собственно, проблема? Неужели иудеи и язычники не слышали проповеди Божьего Слова? Слышали. Еще как слышали! Павел заимствует слова из Пс. 18:5 с целью показать, что это действительно так. Он говорит: “По всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их”.

Интересно то, что в Пс. 18 речь идет не о Благой Вести, а о “космическом” свидетельстве солнца, луны и звезд о славе Божьей. Павел же, приводя здесь эти слова, показывает тем самым, что они вполне уместны и для описания всемирной проповеди Евангелия. Под водительством Святого Духа апостол часто использует ветхозаветные цитаты, помещая их в другой контекст. Дух, Который является автором “оригинального” значения, конечно же, имеет право изменять и применять его так, как посчитает нужным.

10:19 Призвание язычников и отвержение Благой Вести большинством иудеев не должно удивлять самих иудеев. Если они обратятся к своим писаниям, то увидят, что в них это было предсказано – в точности предсказано. Бог предупредил свой народ, что возбудит в них “ревность... народом несмысленным” – т.е. язычниками (Втор. 32:21).

10:20 Исаия же высказывается по этому поводу еще прямее и категоричнее: Господа нашли язычники, которые даже не искали Его; Он открылся тем, кто даже не пытался что-либо о Нем узнать (Ис. 65:1). Итак, в целом язычники, вполне довольные своими идолами, не стремились к Богу. Но когда они услышали Благую Весть, многие из них действительно откликнулись. В результате, язычников обратилось гораздо больше, чем иудеев.

10:21 Здесь Исаией представлена контрастная картина: язычники собираются вокруг Господа, Который “целый день” стоял, распростерши Израилю Свою объятия, но в ответ получил лишь непослушание и упрямый отказ.

В. Будущее Израиля (гл. 11)

11:1 Что же можно сказать о будущем Израиля? Правда ли, что, как учат некоторые, Бог окончательно отвернулся от израильского народа, что теперь его место заняла Церковь и теперь ей принадлежат все обетования, данные Богом евреям?⁴⁰ В этой главе Павел полностью опровергает такое понимание Божьего плана спасения.

Новую тему апостол открывает вопросом: “Неужели Бог отверг народ Свой?” Другими словами, неужели Бог отвернулся от каждого еврея? Ни в коем случае! Хотя Бог действительно отверг Свой народ – о чем недвусмысленно говорится в Рим. 11:15, – это не значит, что Он отказался буквально от каждого иудея. Сам Павел служит примером того, что Бог не отверг всех без исключения. Ведь он тоже “Израильтянин, от семени Авраамова и из колена Вениаминова”. Его притязания называться чистокровным, полноценным иудеем – неопровержимы.

11:2 Таким образом, мы должны понимать первую половину этого стиха так: “Не отверг Бог *всего* народа Своего, который Он наперед знал”. Эти слова напоминают времена Илии, когда

практически весь израильский народ поклонялся идолам. Ситуация была настолько плачевна, что Илия в молитве обвинял, а не защищал свой народ перед Богом.

11:3 Павел цитирует Илию, который сетовал пред Господом, что израильтяне убили Его пророков и разрушили Его жертвенники. Казалось, остался единственный истинный пророк – он, Илия, – да и его голос скоро заставят умолкнуть.

11:4 На самом же деле ситуация была не столь мрачна, как ее нарисовал себе Илия. Бог напомнил пророку, что “соблюл Себе семь тысяч человек”, которые твердо противостояли всему народу, преклонившему колени перед Ваалом.

11:5 Что было верно тогда, верно и сейчас. Бог никогда допускал, чтобы в этом мире вообще не оставалось свидетелей истины. У Него всегда есть “в запасе” верные люди – избранные Им, по Его благодати, святой остаток.

11:6 И остаток этот Бог избрал лишь по Своему суверенному изволению, т.е. по благодати, а не по делам людей. Принцип дел и принцип благодати взаимно исключают друг друга. Подарок нельзя заслужить. Бесплатное не может быть куплено. Незаслуженное невозможно заработать. К счастью, Божий выбор основан на благодати, а не на делах, так как в противном случае никто не был бы избран.

11:7 Итак, Израиль не сумел достичь праведности, так как искал ее в делах, а не в искупительной жертве Христа. Избранному же Богом остатку праведность вменилась по вере в Господа Иисуса. Проблему Израиля можно назвать наказанием духовной слепотой. Отказавшись принять Мессию, он еще более утратил способность и желание познать истину.

11:8 Именно это и было предсказано в Ветхом Завете (Ис. 29:10; Втор. 29:4). Бог привел неверующих евреев в состояние летаргии, полной нечувствительности к духовным вещам. Отвернувшись от Господа Иисуса, не признав Его своим Мессией и Спасителем, они утратили всякую способность видеть Его. Отказавшись прислушаться к Божьим призывам, они оказались ввергнутыми в духовную тьму. Стали слепы и глухи. И это ужасное наказание продолжается до сего дня.

11:9 Давид также предсказал Божий суд над Израилем. В Пс. 68:23, 24 он описывает отверженного Спасителя, Который просит Бога “обратить их трапезу в сеть и тенета”. Под “трапезой” здесь подразумеваются все те привилегии, которые человек получает во Христе. То, что должно было служить благословением, обернулось для Израиля проклятием.

11:10 В том же псалме страдающий Спаситель просит Бога, чтобы глаза ожесточившихся евреев “помрачились”, а хребет их “согнулся” – от старости или тяжелой работы.

11:11 Здесь Павел задает следующий вопрос: “Неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть?” В оригинальном тексте нет слова “совсем”, однако по смыслу оно там должно быть. Итак, неужели народ израильский так низко пал, что никогда не сможет подняться? Апостол решительно отвергает такое предположение. Бог хочет восстановить Свой народ – и Он это обязательно сделает. Божий план состоит в том, что через временное отпадение Своего народа даровать спасение язычникам. Спасение же язычников должно было, в свою очередь, “возбудить в них (евреях) ревность”. Эта “ревность” необходима, чтобы впоследствии вновь привести израильский народ к Богу.

Павел не отрицает факта падения Израиля, о чем свидетельствуют его слова “от их падения спасение язычникам”. Также и в следующем стихе: “Если же падение их богатство миру...”. Но при этом Павел настаивает, что Бог не навсегда отвернулся от Израиля.

11:12 За свое нежелание принять благовестие Божие израильский народ был временно лишен статуса привилегированной нации, и Бог Своими благословениями одарил язычников. Именно в этом смысле “падение иудеев” стало “богатством миру”. Потеря для Израиля обернулась приобретением для язычников.

Но если все это так, то можно только представить, какое богатство Божьих благословений миру принесет восстановление Израиля! Когда в конце Великой скорби Израиль обратится к Богу, он станет благословением для всех народов.

11:13 В этом отрывке (стихи 13-24) Павел обращается к язычникам. Некоторые считают – что к римским христианам из язычников. Но содержание этого отрывка подразумевает несколько

иную аудиторию: вообще всех язычников. Если рассматривать эти стихи именно с этой точки зрения, то многие слова Павла становятся более понятными. Он пишет не к христианам, иначе получается, что стих 22 указывает на возможность “отсечения” Церкви от Христа, что, конечно же, не согласуется с Писанием.

Так как Павел совершал служение “Апостола язычников”, он считал вполне естественным обращаться к читателю предельно откровенно. Это способствовало наилучшему выполнению доверенной ему Богом миссии.

11:14 Апостол использовал любые законные средства, чтобы пробудить “ревность в сродниках” и спасти таким образом хотя бы некоторых из них. Конечно же, Павел понимал, что “сам он” спасти никого не сможет (как и мы тоже), но Бог спасения настолько тесно связан со Своими посланниками, что позволяет им называть “своими” те дела, которые может совершать лишь Он один.

11:15 Здесь Павел несколько иначе преподносит аргумент, записанный в стихе 12. После отвержения Израиля, избранного народа, привилегированное положение перед Богом заняли язычники – образно говоря, получили “примирение”. Но когда в тысячелетнем Царстве Христа Израиль восстановит свое положение, для всего мира это станет как бы новым рождением или воскресением.

Проиллюстрировать эти слова можно на примере Ионы – тоже представителя израильского народа. Когда Иону во время бури выбросили в пучину волн, оставшиеся на корабле язычники были спасены. Когда же Бог извлек его из “живой могилы” и вторично повелел идти проповедовать в Ниневию, спасение получил весь языческий город. Итак, временное отвержение Израиля послужило принятию Благой вести сравнительно небольшой группой язычников. Но когда Израиль будет восстановлен, бесчисленное множество язычников будет принято в Царство Божье.

11:16 В этом стихе Павел использует две метафоры: “начаток” и “ветви”. Утверждая, что “если начаток свят, то и целое”, апостол ссылается на Чис. 15:19-21, где речь идет о начатках теста и лепешках (т.е. здесь не говорится о начатках плодов), часть которых нужно было “отдавать в возношение Господу”. Идея такова: если часть теста освящалась, то могло быть освящено и все тесто, от которого эта часть была взята.

В данном случае “начатком” является Авраам. Он был свят – т.е. отделен для Господа. Значит, в нем было посвящено Господу и все избранное Богом его потомство. Таким образом, евреи, благодаря “святому начатку” (Аврааму), навсегда останутся в глазах Божьих привилегированным народом – даже несмотря на временную потерю своего почетного статуса.

Вторая метафора – “корни и ветви”. Если корень свят, то и ветви святы. Авраам был “корнем”, – тем человеком, которого Бог отделил от всей массы людей, чтобы через него произвести новый, особый (святой) народ. Такая отделенность, или освященность, патриарха как бы передалась всем его потомкам через Исаака и Иакова.

11:17 Апостол продолжает развивать метафору корня и ветвей. “Отломившиеся ветви” олицетворяют тех из двенадцати колен Израилевых, которые не уверовали в нашего Господа. За то, что они отвергли Мессию, Бог лишил их привилегированного положения избранного народа. Но отломились лишь “некоторые из ветвей”. Святой остаток, включая самого Павла, принял Господа.

Под “дикой маслиной” подразумеваются все язычники; здесь они представлены как единый народ. Они были привиты к маслине и стали “общниками” ее сока и корня. Сейчас язычники находятся в том привилегированном положении, которое изначально было дано Израилю и сохранилось даже доныне за верующим остатком.

Чтобы правильно понять эту метафору, важно помнить, что стволом этой маслины является не сам Израиль, а проходящая через столетия непрерывающаяся линия Божьих избранных. Если бы ствол олицетворял Израиля, вырисовывалась бы странная ситуация: израильский народ сам от себя отломился и потом к себе же привился.

Также нужно понимать, что дикой маслиной названа не Церковь, а все языческие народы. В противном случае складывалось бы впечатление, что истинные верующие могут “отломиться” от Божьей благодати – Павел четко дал понять, что это невозможно (Рим. 8:38, 39).

Что мы подразумеваем под “линией” Божьих избранных? То, что Бог в каждом поколении избирал для Себя конкретных людей, наделяя их особым статусом избранных. Они отделены от остального мира и получили определенные привилегии. Именно они есть “избранный народ”. У Бога никогда не прерывалась “родословная” Его людей, Божьих людей.

Первым статус избранных получил израильский народ – древняя, избранная Богом нация. Отвергнув Мессию, некоторые из “этих ветвей” отломились и утратили статус “любимого сына”. На их место были “привиты” язычники. Вместе с верующими иудеями они стали питаться от одного корня и сока. Корнем назван Авраам, с которого и началась линия избранных. Сок же маслины указывает на ее плодоношение; маслина эта должна дать обилие оливкового масла, символизирующее здесь благословения, которыми будут наслаждаться привитые к ней ветви язычников и евреев.

11:18 Однако у язычников нет причин превозноситься перед иудеями своей святостью или хвалиться своим превосходством. Любое такое хвастовство только показало бы полное непонимание своего призвания. Они не заслужили своего положения – т.е. не привили себя сами к дереву. Они получили этот статус по благодати – *Бог* их привил.

11:19 Павел представляет, как некий воображаемый язычник с гордостью заявляет: “Иудейские ветви отломились для того, чтобы я и многие другие могли привиться на их место”.

11:20 Апостол признает, что это высказывание отчасти верно. Некоторые иудейские ветви действительно отломились, а языческие привились. Но это произошло из-за неверия Израиля, а не потому, что язычники претендовали на какие-то права или привилегии – лишь благодаря вере они стали “общником корня и сока маслины”.

На первый взгляд, выражение “держишься верою” относится к истинно верующим. Но это не обязательно так. Вполне возможно, что Павел просто показывает общую тенденцию: в среде язычников благовестие Божие нашло гораздо больший отклик, чем среди иудеев. Подобную ситуацию описал и Иисус, когда сказал сотнику-язычнику: “И в Израиле не нашел Я такой веры” (Лк. 7:9). Также и Павел объявил римским евреям: “Да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам: они и услышат” (Деян. 28:28). Заметьте: *они* (а не евреи) “услышат”. И действительно, мы видим, что языческие народы в наше время (и не только в наше) гораздо более восприимчивы к Благой Вести, чем Израиль. В этом смысле фраза “держаться верою” противопоставляется термину “отпасть”. Израиль потерял свое привилегированное место, уступив его язычникам.

Однако тот, кто стоит, не должен забывать о возможности падения. Язычникам следует не гордиться, а “бояться”.

11:21 Если Бог решил отломить природные ветви от “ствола избрания”, то где гарантия, что при таких же обстоятельствах Он не поступит подобным образом и с язычниками?

11:22 Итак, в этой притче о масличном дереве нам открываются две полярности Божьего характера: Его благость и Его строгость. Строгость Бога проявилась в том, что Он лишил Израиль статуса любимого народа. Благость же Его явлена через благовестие среди язычников (Деян. 13:46; 18:6). Но эту благость нельзя рассматривать как нечто само собою разумеющееся; язычники точно так же могут быть отсечены, если не сохраняют той открытости к благовестию, которой так восхищался во время Своего земного служения Иисус (Мф. 8:10; Лк. 7:9).

Следует постоянно держать в уме, что Павел здесь говорит не о Церкви и не об отдельных верующих, но о язычниках *вообще*. Ничто и никто не сможет отделить Тело Христа от Главы. Никто и ничто не сможет “отсечь” верующего от любви Божьей. Но что касается языческих народов в целом, то они вполне могут утратить свое нынешнее привилегированное положение.

11:23 Отпадение Израиля не будет длиться вечно. Если евреи, как нация, откажутся от своего неверия, Бог вполне может вернуть им утраченный статус. Не останется ни одной причины, которая препятствовала бы этому.

11:24 Более того, такое восстановление Израиля произойдет “проще и естественнее”, чем приобщение язычников к святому корню. Народ Израиля – это первые ветви на дереве Божьей милости, поэтому они и названы “природными”. Языческие же ветви взяты от дикой маслины. Привитие ветви дикой маслины к хорошему садовому дереву вряд ли можно назвать естественным процессом – язычники привились “не по природе”. Поэтому намного скорее привыются родные ветви маслины, так как это будет “по природе”.

11:25 В этом стихе апостол объясняет читателям, что будущее восстановление Израиля не только возможно, но и неизбежно. Павел приоткрывает здесь тайну – истину, которая никому ранее не была известна, и до которой человек никогда бы не додумался. Такая истина дается только как откровение Божье. Павел здесь ясно показывает, что у верующих язычников нет никаких оснований “мечтать (мнить) о себе”, с презрением относясь к евреям. Тайна же заключается в следующем: “ожесточение произошло в Израиле отчасти”. Оно не коснулось всей нации – лишь неверующей ее части.

К тому же, это ожесточение временное и продлится лишь до тех пор, пока не наберется “полное число язычников”, т.е. когда к Церкви присоединится последний избранный ко спасению язычник. Тогда завершится созидание духовного тела Церкви, и Невеста Христова будет восхищена на небеса. Следует различать “полное число язычников” и “времена язычников” (Лк. 21:24). Время полного числа язычников соответствует времени восхищения Церкви. Времена же язычников – это период их господства над иудеями, начиная с Вавилонского плена (2 Пар. 36:1-21) и заканчивая вторым пришествием Христа для установления Своего Царства.

11:26 Хотя после Восхищения Бог снимет с очей Израиля покрывало неверия, это не означает, что евреи все до единого спасутся. Иудеи будут обращаться к Богу на протяжении всей Великой скорби, но избранный остаток сформируется только тогда, когда Христос придет на землю как Царь царей и Господь господствующих.

Говоря о спасении “всего Израиля”, Павел, конечно же, имеет в виду лишь *всех* уверовавших евреев. Неверующая же часть народа будет истреблена во время второго пришествия Христа (Зах. 13:8, 9). В Царство Его сможет войти только тот, кто искренне воскликнет: “Благословен грядущий во имя Господне!”

Именно об этом говорил и пророк Исаия, когда предсказывал приход Избавителя, Который, взойдя на Сион, изгладит преступления Иакова (Ис. 59:20). Обратите внимание, что здесь говорится о приходе Христа на Сион, а не в Вифлеем – т.е. речь идет о Его втором пришествии.

11:27 Об этом же периоде идет речь и в Иер. 31:33, 34 (см. также Ис. 27:9), где сказано, что Бог простит израильскому народу грехи, заключив с ним “новый завет”.

11:28 Итак, подводя итог всему написанному Павлом о нынешнем положении Израиля, можно сказать, что “в отношении к благовестию они враги ради нас”. Враги в смысле отвержения, отпадения и отчуждения от Божьей милости ради того, чтобы Евангелие распространилось среди язычников. Но это лишь часть общей картины. “В отношении к избранию (они) – возлюбленные Божьи ради отцов” (Авраама, Исаака и Иакова).

11:29 Они и сейчас остаются “возлюбленными” по той причине, что Бог никогда не отменяет Свои “дары и призвание”. Он не отбирает подарки и не нарушает обещаний. Он дал Израилю особые привилегии, перечисленные в Рим. 9:4, 5. Он, наконец, призвал Израиль быть Его избранным народом (Ис. 48:12), отделенным от других наций мира. И ничто не может изменить этих Божьих решений.

11:30 Когда-то язычники были непокорными и непослушными. Но после того как Израиль отверг Мессию и благовестие спасения, Бог излил на язычников Свою милость.

11:31 В будущем евреи разделят судьбу язычников: за непослушанием последует изливание на них Божьей милости. И произойдет это не в последнюю очередь благодаря “ревности”, которая проснется в них из-за явной благосклонности Бога к язычникам. Некоторые считают, что Израиль обратится вследствие явленной к нему милости не Бога, а языческих народов. Но мы знаем, что это не так. Восстановление Израиля произойдет благодаря второму пришествию Господа Иисуса (см. Рим. 11:26, 27).

11:32 Когда впервые читаешь этот стих, складывается впечатление, что и евреев, и язычников Бог как бы заранее обрек на неверие и что-либо изменить было невозможно. Но речь идет не об этом. Они сами избрали неверие. Бог, не найдя веры ни в иудеях, ни в язычниках, определил их положение как безнадежное – подобное вечному тюремному заключению – и предложил единственный путь спасения.

Непослушание тех и других было использовано Богом для неожиданного результата: дать помилование и тем, и другим. Речь, конечно же, не идет о всеобщем спасении. Бог проявил милость к язычникам и в будущем проявит ее к иудеям, но этот факт не гарантирует спасения каждого. Под “всеми” подразумеваются представители всех народов, а не буквально все люди. Джордж Вильямс по этому поводу пишет:

Бог подвергнул испытанию как еврейский, так и языческие народы, и ни один из них этого испытания не прошел. Поэтому он “заключил” их в неверие – так, чтобы они, не пытаясь опереться на какие-то свои заслуги, оставив даже мысль требовать или притязать на Божье помилование, просто могли получить Божье расположение и спасение по неисследимому богатству Его благодати.⁴¹

11:33 Заключительное славословие относится не только к этому отрывку, но ко всем тем величественным истинам, которые Павел изложил в одиннадцати главах этого послания. Павел развернул перед читателем чудесный план спасения, согласно которому Бог может оправдывать нечестивых грешников, не нарушая принципов Своей справедливости. Он также показал, что Христос Своею смертью и воскресением принес больше славы Богу и благословений людям, чем Адам – бесчестия и проклятия своим грехопадением. Павел подробно описал, как Божья благодать изменяет жизнь человека, чего не может сделать закон. Он проследил всю цепочку этого спасения – от Божьего предуждения до прославления, а также предложил и объяснил доктрину о предопределении и свободе выбора. Наконец, апостол показал праведность и гармоничность Божьего плана спасения в контексте истории Израиля и других народов. Поэтому вполне логично, что наилучшим завершением доктринальной части этого послания будет громкое славословие и гимн хвалы Богу.

“О, бездна богатства и премудрости и ведения Божьего!” – Бог воистину богат милостью, любовью, благодатью, верностью, силой и благостью. Его мудрость бесконечна, неисследима, несравненна и непоколебима. Также Он – всеведущ. “Бог всезнающ, – пишет Артур У. Пинк. – Ему ведомо все: все, что может случиться, и все, что действительно случилось; перед Его очами открыта всякая тварь, все происходящее, все события прошлого, настоящего и будущего”.⁴²

Его постановления непостижимы; никто из смертных не способен постичь всю их глубину. Его пути творения, истории, искупления и провидения лежат выше нашего понимания, недостижимы для нашего ограниченного разума.

11:34 Ни одно из сотворенных существ не способно “познать ум Господень”, если Он Сам не откроет ему. И даже тогда мы будем видеть лишь как сквозь неясное, тусклое стекло (1 Кор. 13:12). Никто не осмелится давать Богу советы; Он не нуждается ни в чьем мнении, так как пользы Ему это никакой не принесет (см. Ис. 40:13).

11:35 Никто не дерзнет указывать Богу, что Ему делать, а что – нет (см. Иов. 41:3). Кто из живущих может оказать Вечному услугу, так чтобы Он чувствовал Себя обязанным за это?

11:36 Всевышний самодостаточен и не от кого не зависим. Он – источник всякого блага. Он хранит и поддерживает жизнь всей вселенной. Все было сотворено для Него. И все существует лишь для Его славы.

Да будет так! Ему слава во веки! Аминь.

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: БЛАГОВЕСТИЕ БОЖИЕ, ВОПЛОЩЕННОЕ В ЖИЗНЬ (Гл. 12-16)

Оставшаяся часть Послания к Римлянам посвящена ответу на последний ключевой вопрос Павла: Как истина об оправдании по благодати влияет на повседневную жизнь верующего?

В этом последнем разделе указаны наши обязанности по отношению к другим верующим, к обществу, к врагам, правительству и нашим немощным братьям.

А. Благовестие и посвящение Богу (12:1, 2)

12:1 После тщательного анализа в главах 1-11 различных аспектов милосердия Божьего, апостол переходит к важнейшему выводу: мы должны представить тела наши “в жертву живую, святую, благоугодную Богу”. Под “нашими телами” подразумевается вся наша жизнь, а не только наши физические члены.

Посвящение себя Богу – это служение “разумное”, т.е. обоснованное. Оно является логичным следствием нашего спасения. Если Сын Божий умер вместо меня, то самое меньшее, как я могу Его отблагодарить – это жить для Него. Известный британский спортсмен К.Т. Стадд как-то сказал: “Если Иисус Христос есть Бог, Который умер за меня, тогда никакая жертва с моей стороны не будет для Него слишком великой”.⁴³ Эта же мысль отражена в одном из известных гимнов Исаака Уоттса: “Такая удивительная Божественная любовь заслуживает, чтобы мы отдали ей все свое сердце, всю свою жизнь, себя самого”.

“Разумное служение” можно также перевести как “духовное служение”. Как священники, мы приходим к Нему не с жертвами убитых животных, а со своей жизнью как жертвой духовной. Ему на алтарь мы кладем свое служение (Рим. 15:16), свою хвалу (Евр. 13:15) и свою собственность (Евр. 13:16).

12:2 Далее Павел призывает нас “не сообразоваться с веком сим”. Или – как читаем в переводе Филлипса – “не позволять окружающему миру втискивать нас в свои рамки”. Если мы стали гражданами Божьего Царства, нам следует отказаться от всех тех представлений и стереотипов, которыми мы руководствовались в безбожном мире.

“Веком сим” здесь назван тот порядок вещей, та мирская система ценностей, которая придумана людьми для комфортного времяпрепровождения на земле без Бога. Это царство враждебно Богу, так как его правителем, или князем, является сатана (2 Кор. 4:4; Ин. 12:31; 14:30; 16:11). Все неверующие люди являются его подданными. В своей власти он удерживает их похотью плоти, похотью очей и гордостью житейскою (1 Ин. 2:16). Безбожный мир построен на своей собственной политике, религии, культуре, развлечениях, стереотипах мышления и мировоззрении. Он пытается каждого человека подчинить себе и агрессивно пичкает его своими обычаями, традициями, правилами. Мир ненавидит нонконформистов – таких как Христос и Его последователи.

Смерть Христа освобождает нас от пут мира сего. Для нас этот мир теперь распят на кресте, а мы распяты для мира. Вот почему преклонение верующего перед мирским оскорбляет Господа. Всякий любящий мир – враг Богу.

Как Христос был не от мира сего, так не от мира и верующие в Него. Однако они призваны *быть* в мире и свидетельствовать о том, что дела его злы, и что всякий верующий в Господа Иисуса Христа получает спасение. Мы нуждаемся не только в наружном отделении от мира. Нам еще необходимо “преобразование”, обновление нашего ума – то есть способность смотреть на все с точки зрения Бога (как она открыта нам в Библии). Тогда мы познаем всю сладость Божественного руководства и на собственном опыте убедимся, что жизнь в послушании Богу вовсе не так тяжела и скучна, как это, возможно, нам казалось.

Итак, вот три основных ключа к познанию Божьей воли:

- тело, отданное на служение Богу;
- жизнь, отделенная от мира;
- ум, обновленный и просвещенный Святым Духом

Б. Благовестие и служение духовными дарами (12:3-8)

12:3 Павел, “по данной ему благодати”, говорит здесь с авторитетом апостола Господа Иисуса. Он ссылается на этот авторитет потому, что собирается обсудить некоторые ошибочные представления и мнения, от которых верующим необходимо навсегда избавиться.

Апостол отмечает, что учение о благодати не дает нам ни малейшего повода для самовозвышения. Он призывает нас использовать свои дары в смирении, не завидуя друг другу. Всем нам нужно понять, что каждый человек уникален, что каждый свершает перед Господом свой труд, который очень ценен в Его глазах. Нам следует радоваться тому месту в Телѣ Христовом, куда нас поместил Бог, и стараться применять свои дары максимально эффективно, всецело полагаясь на ниспосылаемую Богом силу.

12:4 Человеческое тело состоит из многих членов, у каждого из которых – особое предназначение. Здоровье организма зависит от того, насколько эффективно работает каждый его орган.

12:5 По этому же принципу функционирует и Тело Христово. Оно включает в себя единство (“одно тело”), различие (“многие”) и взаимосвязь (“один для другого”) всех его членов. Все дары в нем предназначены для блага Тела, а не самоуслаждения. Не существует “самодостаточных” даров и нет даров ненужных – все мы нуждаемся друг в друге. Такое понимание жизни в Телѣ как раз и прививает нам должную скромность (Рим. 12:3).

12:6 Здесь Павел дает конкретные указания, как правильно использовать духовные дары. Представленный список даров, конечно же, не является полным. Приведены лишь те дары, которые Павел на тот момент вспомнил (под вдохновением Духа Святого).

Наши дарования “различны”, потому что многообразна данная нам благодать. Другими словами, именно Божья благодать распределяет дары, причем разные люди получают разные духовные способности. Чтобы мы могли эти дары эффективно использовать, Бог наделил нас всей необходимой силой, так что мы несем полную ответственность за то, как распоряжаемся ими.

Кто имеет дар пророчества, тот должен пророчествовать по мере веры. Пророк является Божьим глашатаем, провозглашающим слово Господа. Конечно же, пророчество может включать и предсказание, но это не является его важнейшим или обязательным элементом. Ходж пишет, что в ранней Церкви пророками были “люди, которые говорили под непосредственным воздействием Духа Божьего и, в зависимости от конкретной ситуации, передавали информацию от Бога, касающуюся доктринального учения, организационных вопросов в общине или будущих событий”.⁴⁴ Те откровения, которые они получили от Господа, не потеряны для нас – они сохранились в виде записанного новозаветного текста. Сегодня уже нет надобности в пророчествах, которые бы дополняли Священное Писание, потому что все богодухновенное учение раз и навсегда было “передано святым” (см. Иуд. 3). Таким образом, в наши дни служение пророка – это почти всегда провозглашение изложенной в Библии воли Божьей, а не предсказание будущего.

*Все истинное современное пророчество является ничем иным как возвещением уже известного послания Христова, провозглашением и изложением уже открытых в Писании истин.*⁴⁵

Имеющие дар пророчества должны пророчествовать “по мере веры”. Это может означать “согласно учению веры”, то есть в соответствии с изложенными в Библии доктринами христианства. Также эту фразу можно понимать как “в соответствии с количеством веры”; верующий не должен пытаться прыгнуть выше своей головы. В некоторых переводах перед словом “веры” стоит “нашей”, но в оригинале оно отсутствует.

12:7 Под “служением” здесь подразумевается самая разнообразная христианская деятельность, которую не следует ограничивать обязанностями церковного служителя (как их понимают в наши дни). У человека, обладающего даром служения, сердце слуги. Он ищет любую возможность послужить другим и с радостью делает это.

Учитель – тот, кто обладает талантом объяснять Слово Божье так, чтобы оно находило отклик в сердцах слушающих. Этому служению мы (учители) должны полностью отдавать себя; впрочем, это касается и всех других служений.

12:8 “Увещатель” обладает даром побуждать святых противостоять всякому искушению и стремиться к святости, к служению Христу.

Раздаватель имеет особое Божье дарование, которое помогает ему быть в курсе проблем и нужд окружающих и стремиться помочь им. Делать это он должен “в простоте”.

Дар начальника зачастую связан с пресвитерским и диаконским служением в поместной церкви. Это – лидер, который сам являясь овечкой Пастыря, с любовью, усердием и заботой ведет стадо к духовным целям.

Дар благотворения – сверхъестественная способность, талант помогать страдающим. Делать это необходимо “с радушием”. Впрочем, всем нам нужно развивать этот важный дар.

Одна христианка рассказывала: “Когда моя мать состарилась, и ей потребовался постоянный уход, мы с мужем взяли ее к себе в дом. Я старалась во всем ей угодить: готовила, стирала, помогала ей выходить на улицу – в общем, делала все, чтобы ей было весьма комфортно. Однако внутри я чувствовала себя несчастной. Подсознательно я расстраивалась из-за того, что наше обычное течение жизни было нарушено. Часто мама говорила мне, что я перестала улыбаться, и спрашивала, улыбаюсь ли я вообще. Видите, я благотворила ей, но делала это без радушия”.

В. Благовестие и общество (12:9-21)

12:9 Далее Павел перечисляет некоторые качества, которые должен проявлять всякий христианин в общении с другими верующими и необращенными.

Любовь должна быть непритворной. Недостаточно просто демонстрировать всем любвеобильную мину – нужно, чтобы чувства любви были истинными, реальными, естественными.

Нам следует “отвращаться” от всякого рода зла и “прилепляться” ко всему доброму. В данном контексте под злом, видимо, подразумевается все, что совершается не по любви, а из ненависти или неприязни. “Добро” же – высшее проявление любви.

12:10 Что касается братьев и сестер по вере, то любовь к ним должна проявляться в виде сердечной, нежной привязанности. Недопустимо холодное безразличие, формальная, подчеркнутая вежливость, обусловленная правилами этикета.

Нам следует возвышать других, а не себя. Как-то раз один известный служитель Христа должен был выйти на сцену во время какого-то торжественного собрания. Он ожидал своего выхода в боковой комнатке, а на сцене уже стояло несколько весьма уважаемых лиц. Когда он появился в дверях, весь зал начал ему аплодировать. Увидев это, служитель быстро отступил в сторону и начал хлопать сам. Он был искренне уверен, что эти аплодисменты предназначены тем, кто уже стоял на сцене, и не смел разделить с ними такую честь.

12:11 Прекрасный перевод этого стиха мы можем прочесть в Моффатовой Библии: “Никогда не опускайте знамя святой ревности, сохраняйте духовный накал, служите Господу”. В этом контексте вспоминаются слова пророка Иеремии: “Проклят, кто дело Господне делает небрежно” (Иер. 48:10).

*Свою не прожигайте жизнь
Вы на земле, где грех царит,
Она – как падающий лист,
Слеза, что на щеке блестит.
Творится в мире столько зла,
Дни расточать здесь не уместно,
Чтоб жизнь напрасно не прошла,
Нам нужно жить предельно честно. — Гораций Бонар*

12:12 В каких бы обстоятельствах мы ни оказались, мы можем и должны радоваться своей надежде на пришествие Спасителя, на искупление наших тел и вечную славу. Также Павел призывает нас быть терпеливыми в скорбях, мужественно переносить их. Именно всепобеждающим терпением можно всякое несчастье обратить во славу. Также мы должны быть “постоянными” в молитве. Только благодаря ней верующий сможет достигать благих целей и

одерживать победы. Молитва исполняет силой нашу жизнь и миром – наше сердце. Когда мы молимся во имя Господа Иисуса Христа, то черпаем из кладезя наивысшего могущества, которое только доступно смертному человеку. Вот почему, отказываясь от молитвы, мы только себе делаем хуже.

12:13 Нуждающихся святых можно найти везде – безработные, истратившие все деньги на лечение, позабытые на краю света проповедники и миссионеры и, наконец, просто пожилые люди, чьи финансовые источники истощились. Истинная жизнь Тела подразумевает кроме всего прочего взаимную помощь.

В переводе Филлипа этот стих звучит так: “Не жадничай, но предложи пищу или ночлег тому, кто в этом нуждается”. В наши дни гостеприимство, или “странноприимство” – это забытое искусство. Небольшим размером наших домов и теснотой наших квартир мы пытаемся оправдать свое нежелание принимать у себя гостей-христиан. Может быть, мы просто хотим избежать лишних хлопот и неудобств из-за присутствия в наших домах “посторонних людей”? Если это так, значит мы забыли, что, принимая Божьих детей, мы таким образом принимаем Самого Господа. Наш дом должен стать “Вифанией”, где любил бывать Иисус.

12:14 К своим гонителям нам следует относиться доброжелательно – не стремиться отплатить им тем же. Чтобы отвечать благородством на зло и насилие, нам потребуется Божья сила, Его жизнь в нас, потому что обычной человеческой реакцией на вопиющую несправедливость является проклятие и месть.

12:15 Сострадание – это способность искренне разделять чувства и переживания других. Чаще всего чужая радость вызывает в нас зависть, а чужие слезы – желание пройти мимо. Но быть действительно христианином – значит уметь разделять скорби и радости других.

12:16 Быть единомысленными – это не значит всегда (даже в мелочах) мыслить одинаково. Здесь имеется в виду не однообразие мнений, привычек и поведения, но гармоничные взаимоотношения.

Мы должны избегать всяких проявлений снобизма и высокомерия. К простым, смиренным людям следует относиться так, как мы относимся к богатым и знатным. Как-то раз один знаменитый христианин приехал проповедовать в небольшую церковь. Руководители этой церкви встретили его на шикарной машине и хотели поселить в роскошном отеле. Он же спросил: “А где вы обычно размещаете гостей вашей церкви?” Они ответили, что в доме одной пожилой семейной пары, живущей неподалеку в скромном домике. “Именно там я и хочу остановиться”, – заявил проповедник.

Апостол еще раз предупреждает читателя “не мечтать о себе” – т.е. не быть мудрецом в своих глазах. Понимание, что в нас нет ничего того, чего бы ни получили, должно охладить наше самомнение.

12:17 В этом мире принято платить злом за зло. Везде только и слышишь, что виновные должны получить по заслугам, что за все нужно платить, что нужно любить друзей и не давать спуску врагам... Но сладость мести – вещь абсолютно чуждая в жизни искупленных. Наоборот, даже перед лицом ужасающей несправедливости и насилия христианин должен оставаться христианином, сохраняя честь своего призвания. “Пекитесь” – значит, серьезно отнеситесь к чему-то и постарайтесь применить на практике.

12:18 Христиане не должны провоцировать конфликты (если на то нет уважительной причины) и вообще создавать имидж скандальных личностей. Праведность не Божья проявляется в агрессии или гневе. Нам следует любить мир, стремиться к миру и быть в мире. И если мы кого-нибудь обидели или кто-либо обидел нас, необходимо приложить все усилия, чтобы мирно разрешить конфликтную ситуацию.

12:19 Нам нужно стойко сопротивляться желанию отомстить за причиненное нам зло. Выражение “дайте место гневу Божьему” может означать, что нам следует не самим мстить, но оставить это дело Богу. Не исключено, также, что это просто идиома, указывающая на кроткий дух непротивления насилию. Судя по второй половине этого стиха, первый вариант предпочтительнее: мы не должны мстить сами – но позволить гневу Божьему разобраться с

нашими обидчиками. Отмщение – прерогатива Бога. Мы не должны посягать на Его права. Он Сам накажет кого следует, когда следует и как следует. Ленски по этому поводу пишет:

*Бог издавна установил порядок правосудия над злодеями, и никто из них не избежит его. Бог всегда вершит совершенный суд и, наказывая, ни на йоту не погрешает против Своей справедливости. Если попробуем сунуть в этот процесс свой нос, обязательно ошибемся.*⁴⁶

12:20 Христианство учит нас не просто непротивлению, но активной добродетели. Оно призывает не бороться с врагами с помощью насилия, но побеждать их любовью. Оно учит накормить врага, если он голоден, и напоить, если жаждет. Поступая так, мы “собираем ему на голову горящие уголья”. Если вас ужасает мысль о раскаленных угольях, распекающих чей-то скаल्प, значит, вы не поняли, что Павел выражается образно. Он использует идиому, смысл которой – устыдить кого-то своей добротой в ответ на его жестокость.

12:21 Первую половину этого стиха очень хорошо проиллюстрировал Дарби: “Если мое плохое настроение испортило настроение вам, значит, вы побеждены злом”.⁴⁷

Один великий чернокожий ученый Джордж Вашингтон Карвер как-то раз сказал: “Я никогда никому не позволю разрушить мою жизнь, вызвав во мне чувство ненависти к нему”.⁴⁸ Он, как искренний христианин, не позволял злу победить его.

Но побеждай зло добром. Христианство характерно тем, что не только ограничивает зло с помощью запретов, но и активно побуждает творить добрые дела. Зло не нужно просто игнорировать. Его нередко можно победить – победить добром. И этим мощным оружием мы должны пользоваться постоянно.

Стэнтон ненавидел Линкольна лютой ненавистью. Он злобно заявлял, что нет нужды ехать в Африку для поисков горилл, что настоящую “гориллу” можно найти в городе Спрингфилд, штат Иллинойс. Линкольну приходилось терпеть все эти издевки. Позднее он назначил Стэнтон своим главнокомандующим, так как считал, что лучше него с этой должностью никто справится. После гибели Линкольна Стэнтон называл его величайшим лидером человечества. Любовь победила!⁴⁹

Г. Благовестие и гражданская сфера (13:1-7)

13:1 Верующие, получившие оправдание по вере, должны быть покорны мирскому правительству. Вообще-то это относится ко всем людям, но здесь апостол особенно беспокоится о последователях Христа. Бог заложил основу государственного правления сразу после потопа, когда сказал: “Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека” (Быт. 9:6). Это постановление дает людям право судить и наказывать преступников.

В каждом упорядоченном обществе должна быть власть и должно быть подчинение этой власти. Альтернатива этому – анархия, в которой очень трудно выжить. Даже самая плохая власть лучше полного отсутствия власти. Итак, Бог учредил институт государственного правления, и не существует такой власти, которую Он не контролировал бы и не использовал. Это не значит, конечно, что Бог одобряет все, что делают правители. Разумеется, Он против коррупции, жестокости и тирании! Но неоспоримым является факт, что “существующие власти от Бога установлены”.

Верующие могут жить и побеждать в условиях демократии, конституционной монархии и даже при тоталитарном режиме. В принципе, всякое земное правительство не лучше того народа, из которого оно вышло, поэтому ни одно из них не совершенно. Единственной идеальной властью является теократия, благодатное правление Царя и Господа Иисуса Христа. Чтобы глубже понять мысль Павла, необходимо помнить, что он писал эту главу, когда на императорском троне восседал печально известный Нерон. Это были черные для христиан дни. Нерон обвинил их в пожаре, уничтожившем половину Рима (хотя приказ о поджоге, возможно, отдал он сам). Множество христиан он приказал сжечь заживо, предварительно окунув в смолу, чтобы этими живыми факелами освещать свои оргии. Других зашивали в звериные шкуры и бросали на растерзание диким псам.

13:2 Тем не менее, даже эта власть была установлена Богом. Все власти учреждены Господом, и всякий восстающий против нее противится Самому Богу. А значит, заслуживает наказания.

Разумеется, подчинение властям имеет свои границы. Христианин не должен повиноваться правительству, если оно велит ему совершить грех или нарушить верность Иисусу Христу (Деян. 5:29). Никакая власть не имеет права заставлять человека поступать вопреки своей совести. В некоторых ситуациях верующий, подчиняясь Богу, должен проявить неподчинение властям. В таких случаях он должен быть готов понести любое наказание – понести безо всяких жалоб на несправедливость. Ни при каких обстоятельствах он не должен участвовать в бунтах, в попытках свергнуть законное правительство.

13:3 Обычно законопослушным людям незачем бояться властей. Чаще всего наказывают тех, кто нарушает закон. Поэтому, если кто-то хочет наслаждаться жизнью без штрафов, судебных разбирательств и тюрем, таковому стоит посоветовать никогда не нарушать законов. И тогда он заслужит одобрение, а не наказание.

13:4 Любой “начальствующий” – будь то президент, мэр или судья – назван “слугой Божьим” в том смысле, что является представителем Господа. Он может и не знать Бога лично, но официально все равно остается Его сосудом. Так Давид постоянно обращался к нечестивому Саулу как к Господом помазанному царю (1 Цар. 24:6, 10; 26:9, 11, 16, 23). Несмотря на то, что Саул несколько раз пытался убить Давида, тот не позволял своим людям причинить ему зло. Почему? Потому что Саул был царем – тем, кого избрал и назначил быть правителем Сам Бог.

Как “слуги Божьи”, правители призваны делать людям добро – заботиться об их безопасности, спокойствии и общем благосостоянии. Поэтому, если кто из подданных решится нарушить закон, таковой должен понимать, что ему придется ответить за это, так как правительство имеет власть судить и наказывать его. Выражение “он не напрасно носит меч” служит веским подтверждением той власти, которой Бог наделил правителей. Меч – не просто безобидный символ власти, как, например, скипетр. Он подразумевает наивысшее право правителя отнимать жизнь через суд и смертную казнь. Таким образом, утверждение, что высшая мера наказания была разрешена лишь в ветхозаветный период, является ошибочным. Рассматриваемый нами текст подтверждает право правителей лишать жизни тех, кто совершил тяжелейшие преступления. Некоторые в качестве аргумента против смертной казни приводят Исх. 20:13 – “Не убивай”. Но высшую меру наказания нельзя считать убийством в смысле преступного лишения жизни другого, что и отражено в оригинальном тексте (в приведенной ссылке еврейское “не убивай” означает “не отнимай жизнь противозаконно”).⁵⁰ Ведь тот же Бог давал повеления наказывать смертью за некоторые серьезные преступления.

Павел снова напоминает нам, что начальник является Божьим слугой, но при этом еще и добавляет, что он – “отмститель в наказание делающему злое”. Другими словами, он служит Богу тем, что делает нам благо, наказывая нарушителей закона.

13:5 Итак, мы должны подчиняться власти по двум причинам: из страха наказания и ради доброй совести.

13:6 Если мы призваны повиноваться государственным законам, то должны также платить подати. В наших же интересах жить в обществе закона и порядка, с полицией и пожарными, поэтому мы обязаны охотно оплачивать их работу. Представители власти тратят свое время и употребляют свои таланты на исполнение Божьей воли – поддерживают общественный порядок, – поэтому имеют право требовать финансовой поддержки.

13:7 Тот факт, что верующие являются гражданами Небесного Царства (Флп. 3:20), не означает, что они освобождены от обязанностей перед светским правительством. Они должны платить подать – всевозможные налоги на прибыль, личное имущество и частную собственность. Также оброк – таможенные налоги за перевоз товара из одной страны в другую. От верующих требуется с уважением, почтением относиться к представителям судебной власти, оказывать честь должностным лицам, представителям государственных служб (даже если как личности они и не заслуживают уважения).

В свете сказанного можно с уверенностью утверждать, что христиане не должны принимать участия в нападках на президента или премьер-министра. Даже в самый разгар политических страстей (во время выборов, например) им не следует присоединять свой голос к хору обвинителей, поносителей существующей власти. Написано: “Начальствующего в народе твоём не злословь” (Деян. 23:5).

Д. Благовестие в преддверии конца (13:8-14)

13:8 Первую часть этого стиха кратко можно перефразировать так: “Оплачивайте свои счета вовремя”. Здесь нет полного запрета долгов. В нашем обществе существуют долги, от которых мы никогда не избавимся. Каждый месяц мы снова “должны” – за телефон, газ, свет, воду и т.д. Невозможно заниматься каким-либо видом бизнеса, периодически не беря определенные суммы в долг. Здесь же говорится о том, чтобы мы не медлили с выплатой наших долгов.

Стоит, однако, предложить пару полезных принципов, которыми в этих вопросах можно руководствоваться. Во-первых, не нужно брать в долг, если на это нет серьезной причины. Во-вторых, нельзя одалживать, если мы не уверены в своей платежеспособности. Мы должны с большой ответственностью подходить к финансовым вопросам, помня, что должник попадает в зависимость от своего займодавца (Прит. 22:7).

Существует один долг, который мы никогда не сможем выплатить полностью – это любовь. В своем послании Павел для обозначения любви всегда использует слово “агапе” (за исключением Рим. 12:10), которое означает глубокую, самоотверженную, можно сказать, неземную доброжелательность к людям. Эта небесная, Божественная любовь безусловна. Она не зависит от того, насколько добродетелен объект любви. Она любит тех, кто этого не заслужил. Она, как никакая другая любовь, изливается не только на тех, кого любить легко и приятно, но и на врагов.

Такая любовь проявляется в самоотдаче и зачастую в жертвенности. Именно такую любовь Бог возлюбил наш мир – так возлюбил, что отдал Своего единородного Сына. Христос также возлюбил Церковь и предал Себя за нее.

Такая любовь – скорее результат внутреннего, глубокого решения, а не всплеска чувств. Тот факт, что любовь является заповедью, свидетельствует о нашей способности самим решать: любить или не любить. Если бы любовь-агапе была не поддающимся контролю чувством, которое иногда приходит и почти всегда уходит, вряд ли Бог требовал бы от нас невозможного. С другой стороны, такая любовь – не просто холодная добродетель. Она подразумевает, конечно же, определенные эмоции.

Эта Божественная любовь не может проявляться в необращенном человеке. Даже верующий сам по себе неспособен так любить. Любовь-агапе достигается только силою живущего в нас Святого Духа.

Такая любовь нашла свое наивысшее проявление в Личности Господа нашего Иисуса Христа.

Наша любовь к Богу в первую очередь проявляется в соблюдении Его заповедей. Кто любит своего ближнего, тот исполнил закон – по крайней мере, ту часть закона, которая регулирует отношения между людьми.

13:9 Павел перечисляет здесь те заповеди, которые как раз запрещают поступки, направленные против любви к ближнему. Любовь несовместима с такими грехами, как прелюбодеяние, убийство, воровство, лжесвидетельство и зависть. Любовь, в отличие от прелюбодеяния, не использует тело другого для удовлетворения своей похоти. Любовь, в отличие от убийства, не лишает другого человека жизни. Любовь, в отличие от воровства, не крадет чужой собственности. Любовь, в отличие от лжесвидетельства, не искажает правду о ком-то. Любовь, в отличие от зависти, даже не желает обладать тем, что ей не принадлежит.

В число “всех других” заповедей Павел мог бы также включить повеление “почитай отца твоего и мать твою”. Но все они сводятся к одному: “Люби ближнего твоего, как самого себя”. Относись к другому с той же заботой и добротой, с какой относишься к себе.

13:10 Истинная любовь не порождает желания навредить ближнему. Наоборот, она печется о благополучии и процветании других. Таким образом, человек, поступающий с любовью, полностью исполняет требования второй скрижали закона.

13:11 Оставшаяся часть главы посвящена теме духовного бодрствования и моральной чистоты. Время уже близко. Эпоха Благодати подходит к концу. Приближение конца требует от нас борьбы с сонливостью и пассивностью. Наше спасение сейчас так близко, как никогда раньше. Спаситель грядет, чтобы забрать нас в дом Отца.

13:12 Нынешний век – словно ночь греха и зла. Но близится утро. Очень скоро для верующих засияет луч нового дня – дня вечной славы. А значит, мы должны совлечься нечистых одежд мира сего, т.е. отказаться от всего злого, мерзкого и несправедного. Облечься же нужно “в оружия света”, то есть в защитное обмундирование, способное охранять нашу духовную и моральную чистоту от внешнего влияния греховного мира. Все элементы этого одеяния (экипировки) перечислены в Еф. 6:14-18, где описываются черты характера истинного христианина.

13:13 Заметьте, что главный акцент ставится на нашем личном хождении перед Богом, а не церковной деятельности и внешнем благочестии. Поскольку мы являемся “чадами дня”, то должны и вести себя как “сыны света”. Что общего у христианина с грязными пирушками, пьяными скандалами, развратными оргиями, низменной невоздержанностью, бранью и завистью?

13:14 Свою жизнь мы должны строить на Скале-Христе. Нам следует “облечься” в Него. На практике это означает следовать по Его стопам; жить так, как Он жил; наследовать Его пример. Он – наш маяк среди греховной тьмы.

Если мы действительно желаем идти за Иисусом, то не должны “попечения о плоти превращать в похоти”. “Плоть” — наша старая, греховная природа, требующая удовольствий, комфорта, роскоши, недозволенных сексуальных наслаждений, пустых развлечений, мирских увеселений, кутежей, пирушек и, конечно же, как можно больше денег. Мы потакаем своей плоти, если приобретаем то, что может подтолкнуть нас к греху, если не избегаем искушений (тем самым делая себя легкой добычей греха), если больше заботимся о материальном, чем духовном. Мы должны держать свою плоть “в ежовых рукавицах”. Ни в коем случае не идите у нее на поводу. Как сказано в переводе Филиппса, “не давайте ей даже рта открыть”.

Этот отрывок (Рим. 13:13, 14) Бог использовал для обращения к Христу Августина – великого интеллектуала и такого же великого грешника. Именно эти стихи внушили ему стремление к чистоте. Дочитав до стиха 14, он... перестал сопротивляться Божьей благодати и отдал свою жизнь Господу. С тех пор он вошел в историю как “блаженный Августин” (или “святой Августин”).

Е. Благовестие и внутрицерковные взаимоотношения (14:1 – 15:13)

14:1 Этот раздел посвящен важным принципам, согласно которым христиане должны решать вопросы второстепенной важности. Часто именно малозначительные вещи становятся яблоком раздора в общинах, но конфликтов можно избежать, если придерживаться некоторых правил.

“Немощным” христианином назван тот, кто, получив свободу во Христе, все-таки продолжает мучиться “в душе своей праведной” по поводу вещей не столь значительных. Чаще всего это – обращенный из иудеев, который колеблется, есть ли ему некошерную пищу, работать ли в субботу и т.д.

Первый принцип заключается в следующем: немощный христианин должен быть принят общиной; причем верующие, принимая его, не должны преследовать скрытую цель “перевоспитать” его или “перевоспитать”. Христианин вполне может наслаждаться христианским общением, не соглашаясь с другими в несущественных вопросах.

14:2 Верующий, который познал во Христе радость свободы, знает из новозаветного учения, что вся пища чиста, что очищается она Словом Божьим и молитвой (1 Тим. 4:4, 5). Но верующий с немощной совестью может испытывать отвращение к свинине или вообще к мясу – быть вегетарианцем.

14:3 Второй принцип звучит так: мы должны быть снисходительны друг к другу. Зрелый христианин не должен с презрением относиться к немощному брату. Также и немощный брат не должен осуждать его как “плотского” или “недуховного” только потому, что тот любит свинину, креветки или раки. Их обоих Бог принял в Свою семью как полноправных членов.

14:4 Третий принцип: каждый верующий (как раб Господа) перед Богом ходит, а не перед нами. Поэтому не нам его судить (в вопросах второстепенных). Бог оправдает его или обличит – не мы. Иногда мы надменно поглядываем на тех, кто, как мы считаем, живет неправильно. Мы почти уверены – порою, даже ждем этого, – что таковой рано или поздно потерпит крушение в вере. Но такой подход ошибочен. Бог сохранит как тех, так и других; у Него достаточно для этого сил.

14:5 Некоторые христиане из иудеев считали себя обязанными и далее строго соблюдать субботный день. Совесть не позволяла им заниматься в этот день какой-то работой – они “отличали день ото дня”, не “судили о всяком дне равно”.

Другие верующие не следовали иудаистским предписаниям. Они не выделяли никаких дней, т.е. не считали шесть дней “обычными” и один – священным. Для них священными были все семь дней.

Но как же тогда быть с воскресеньем, первым днем недели? Разве он не является для христиан особым днем? Ведь из Писания мы узнаем, что в этот день воскрес Господь (Лк. 24:1-9). Затем Он два раза являлся Своим ученикам и оба раза – в воскресенье (Ин. 20:19, 26). Святой Дух излился в день Пятидесятницы, что также имело место в первый день недели – Пятидесятница отмечалась через семь воскресений после праздника первых плодов (Лев. 23:15, 16; Деян. 2:1), который, как известно, символизировал воскресение Иисуса Христа (1 Кор. 15:20, 23). Далее, ученики собирались для преломления хлеба в первый день недели (Деян. 20:7). Павел повелел коринфянам проводить денежный сбор в первый день недели. Действительно, воскресенье занимало особое место в жизни новозаветных верующих, но оно не было “обязательным” днем, как суббота. Скорее, “предпочтительным”. Действительно, работать в воскресенье – не грех. Но весьма полезно выделить специальный день в неделе (и воскресенье – наилучший вариант), когда, освободившись от мирской суеты, мы можем сосредоточиться на поклонении и служении нашему Господу.

Нигде в НЗ не говорится, что христиане должны соблюдать субботу. Тем не менее, мы признаем правило: шесть дней работай – один отдыхай.

Какого бы мнения человек ни придерживался, главное – чтобы он “поступал по удостоверению своего ума”. Конечно же, это относится лишь к вопросам нейтральным с моральной точки зрения. Когда дело касается основополагающих доктрин христианской веры или морали, “своего мнения” быть не может. Когда же речь идет о вещах “ни плохих – ни хороших”, разные мнения вполне допустимы. Из-за них верующие не должны портить друг с другом отношения.

14:6 “Различающий дни” – это верующий из иудеев, которому совесть не позволяет работать по субботам. Конечно же, он не старается соблюдением субботы заработать спасение, просто считает, что этим угождает Господу. С другой стороны, “не различающий дни” тоже прославляет Христа, потому что служит Ему в духе, без помощи “тени будущего” (Кол. 2:16, 17).

Тот, кто свободно ест некошерную пищу, склоняет голову перед Богом и благодарит Его. Так же поступает и верующий с немощной совестью, питающийся только кошерным. Оба просят Божьего благословения.

Если в обоих случаях люди прославляют и благодарят Бога, зачем заострять внимание на этих различиях и провоцировать конфликт?

14:7 Господство Христа должно охватывать все сферы нашей жизни. Мы живем не для себя, а для Господа. И умираем мы “не для себя”, а для Господа. Конечно же, наши слова и поступки оказывают влияние на других людей, но в этом стихе акцент ставится на другом: главной целью и центром всех устремлений в жизни верующего должен быть Господь.

14:8 Все, что мы совершаем в нашей жизни, Христос однажды проверит и оценит. Прежде чем сделать что-то, мы спрашиваем себя: “А как на это посмотрит Господь?” Даже когда смерть

смотрит в глаза, мы жаждем прославить Иисуса, потому что знаем, что очень скоро встретимся с Ним на небесах. И в жизни, и в смерти мы принадлежим *Ему*.

14:9 Одна из целей, ради которых Христос “и умер и воскрес и ожил”, – чтобы “владычествовать” над нами. И Он ждет от нас радостного подчинения, желания выразить Ему всю свою благодарность, преданность и посвященность. Его господство охватывает даже нашу смерть; хотя тело будет покоиться в могиле, душа и дух будут пребывать с Ним на небесах.

14:10 Если все вышесказанное верно (а оно верно), то со стороны верующего еврея глупо будет осуждать брата-язычника за то, что тот не живет по иудейскому календарю и не питается только кошерной пищей. В свою очередь, сильный в вере брат не должен презрительно относиться к немощному в вере. “Все мы предстанем на суд Христов”,⁵¹ и только там будет дана верная оценка всем нашим поступкам.

На этом суде будет рассматриваться *служение* верующего, а не его грехи (1 Кор. 3:11-15). Там будут (или не будут) вручаться награды. Не нужно этот суд пугать с Судом над язычниками (Мф. 25:31-46) или Судом у великого Белого престола (Отк. 20:11-15) – последним судом над всеми нечестивцами, духовно мертвыми.

14:11 То, что мы действительно предстанем перед судилищем Христа, Павел подтверждает цитатой из Ис. 45:23, где Сам Иегова заявляет, что перед Ним преклонится всякое колено, признав Его верховную власть.

14:12 Итак, очевидно, что все мы дадим отчет Богу за *свои* поступки, а не поступки наших братьев. Мы слишком часто судим друг друга, не имея на то ни основания, ни права.

14:13 Вместо того чтобы постоянно перемывать друг другу из-за мелочей косточки, давайте лучше следить за тем, чтобы чем-нибудь не навредить брату, не соблазнить его. В большинстве случаев наши претензии не столь важны, чтобы из-за них немощный брат преткнулся и упал.

14:14 Павел был из числа “сильных”. Он прекрасно понимал, что в Эпоху благодати отменено ветхозаветное разделение пищи на чистую и нечистую. То, что мы едим, освящается Словом Божьим и молитвой (1 Тим. 4:5). “Освящается Словом” – согласно новозаветному учению, всякая пища хороша, если принимается с благодарением. Она “освящается молитвой”, когда мы просим Бога благословить пищу, чтобы принять ее для Его славы и для подкрепления наших тел в служении Ему. Но если какой-нибудь немощный брат считает, что есть свинину непозволительно, ему не нужно ее употреблять, так как нельзя поступать вопреки совести, которую вложил в нас Бог.

Мы должны понимать, что когда Павел пишет “нет ничего в себе самом нечистого”, то имеет в виду нравственно нейтральные вещи. В жизни существует масса всякой мерзости и нечистоты – порнографическая литература, непристойные шутки, грязные фильмы и вообще все аморальное. Данное утверждение Павла необходимо рассматривать в его ближайшем контексте. Апостол хотел объяснить верующим, что они не становятся нечистыми, употребляя пищу, запрещенную законом Моисея.

14:15 Если, допустим, я сажусь отобедать с немощным братом, должен ли я настаивать на своем праве есть крабы и омары, если точно знаю, что он считает эту пищу нечистой? Если поступлю так, это будет не по любви, поскольку любить – значит, в первую очередь думать о других, а не о себе. Любовь способна забыть о своих “законных правах” ради благополучия брата. Блюдо с едой гораздо менее важно, чем духовное состояние того, за кого умер Христос. Если я в подобных вопросах начну эгоистично настаивать на своих правах, то рискую нанести непоправимый вред немощному брату. Какими мелочными кажутся все наши недовольства, когда вспоминаешь о той огромной цене, уплаченной ради спасения этого человека – о драгоценной Крови Агнца!

14:16 Итак, главный принцип таков: мы не должны допускать, чтобы из-за второстепенных, морально нейтральных вопросов неверующие обвиняли нас в сектантстве, отсутствии любви к “инакомыслящим”. Не стоит ради чечевичной похлебки своей правоты продавать свое доброе имя.

14:17 Для Божьего Царства имеет значение духовная реальность, а не “правильность диеты”. Божье Царство – это сфера, где признают правление Бога. В широком смысле оно включает в себя всех, кто исповедует христианство (пусть даже номинально). В узком же смысле оно состоит

только из рожденных свыше – это его внутренняя, подлинная сфера. Именно в этом смысле оно здесь и упоминается.

Подданные Небесного Царства должны быть известны своей практической праведностью, стремлением к миру, гармоничными отношениями, радостью во Святом Духе, а не гурманством, гламуром, стремлением к роскошной, “красивой” жизни.

14:18 Похвалу и одобрение от Бога можно заслужить лишь святой жизнью, а не тем, что мы употребляем или не употребляем в пищу. Кто действительно стремится к праведности, миру и радости, тот служит Христу тем, что исполняет Его волю.

14:19 Из этого vyplывает следующий принцип: вместо того чтобы по пустякам конфликтовать, мы должны прилагать все усилия, чтобы поддерживать в христианской общине мир и гармонию. Не отстаивать свои права мы должны, создавая для других угрозу преткновения, а помогать братьям и сестрам духовно возрастать.

14:20 Бог совершает Свою работу в жизни каждого христианина. Невозможно без содрогания подумать, что из-за еды или питья мы можем этой работе помешать. Для чада Божьего всякая пища чиста. Тем не менее, ему нельзя есть то, что может соблазнить немощного брата, навредить его душе.

14:21 Будет в тысячу раз лучше вообще отказаться от мяса, вина и всего того, что может привести кого-то к духовному падению, чем отстаивать свои убеждения и взгляды по второстепенным вопросам. Пойти на такую жертву – не такая уж и большая жертва по сравнению с ценностью души того, за кого умер Христос.

14:22 Я знаю, что имею свободу во Христе питаться любой пищей. Знаю, что всю ее Бог дал нам для насыщения и благодарения. Но я не должен этой свободой без нужды дразнить того, кто не имеет ее из-за немощной совести своей. Лучше пользоваться ею “приватным образом” или среди тех, кто из-за этого не преткнется.

Конечно, хорошо наслаждаться полной свободой во Христе и не страдать от необоснованных мук слишком ранимой совести. Но лучше – в чем-то себя ущемить, чем потом казнить себя, что из-за нас пострадали другие. Истинно блажен тот, кто не служит для других камнем преткновения.

14:23 Важно понимать, что “немощному” брату нельзя делать то, за что его осуждает совесть. Идти против совести – значить поступать “не по вере”. А поступать не по вере – значит совершать грех.

Конечно, совесть не может быть абсолютно точным руководством; она должна быть научена Божьим Словом, чтобы не мучить человека по пустякам. Но, как пишет Меррил Унгер, “Павел устанавливает духовный закон, согласно которому ни в коем случае нельзя идти против совести – пусть даже она немощна, – иначе в жизни человека будут полностью разрушены моральные устои”.^{52*}

15:1 Первые тринадцать стихов этой главы продолжают тему предыдущей главы: как решать морально нейтральные вопросы? Из-за того, что между обращенными из иудеев и из язычников возникали на этой почве конфликты, Павел призывает всех к согласию и гармонии в отношениях.

“Сильные” (те, кто наслаждаются полной свободой во Христе) не должны угождать самим себе, эгоистично отстаивая свои права. Наоборот, должны относиться к немощным братьям с добротой и пониманием, не осуждая их за чрезмерную щепетильность или, даже, предрассудки.

15:2 Основной принцип здесь таков: живите не для себя, а для других. Живите, угождая ближнему, духовно поднимая и укрепляя его. Таким должен быть христианский подход.

15:3 Лучшим примером в этом для нас является Сам Христос. Он жил, чтобы угождать Своему Отцу, а не Себе. Он сказал: “Злословия злословящих Тебя пали на Меня” (Пс. 68:10). Это значит, что Он настолько заботился о Божьей славе (а не Своей), что когда люди оскорбляли Бога, Он принимал это на Свой счет.

15:4 То, что Павел так часто цитирует древних пророков, напоминает нам, что ветхозаветные писания даны нам “в наставление”. Хотя они не были адресованы непосредственно нам, мы

* В англ. переводах последние три стиха этой главы помещены в конце главы 16.

можем извлекать из них бесценные уроки. Когда мы сталкиваемся с различными проблемами, конфликтами, испытаниями и трудностями, Писание учит нас стойкости и дает утешение. Вместо того чтобы угодить в волны житейских трудностей, мы сохраняем надежду, что Господь видит нас даже сквозь непроглядную пелену искушений.

15:5 Мысль об этом побуждает Павла выразить здесь свое желание, чтобы Бог, дающий терпение и утешение, помог “немоощным” и “сильным” христианам из иудеев и язычников достичь в отношениях друг с другом полной гармонии, руководствуясь учением и примером Христа Иисуса.

15:6 Результатом такой гармонии станет единое поклонение всех святых Богу и Отцу Господа нашего Иисуса Христа. Какая величественная картина – спасенные иудеи и спасенные язычники прославляют Господа едиными устами!

В этом послании слово “уста” используется четыре раза. Оно в какой-то мере отражает путь человека к Господу. Вначале его уста полны злословия и горечи (Рим. 3:14). Затем, когда он предстает перед Судьей, его уста “заграждаются” (Рим. 3:19). После этого он устами своими исповедует Иисуса Господом (Рим. 10:9, 10). И, наконец, его уста прославляют Господа (Рим. 15:6).

15:7 Из сказанного выше вытекает еще один принцип: хотя на этой земле мы никогда не достигнем единства по второстепенным вопросам, нам следует “принимать друг друга, как и Христос принял нас”. Именно на этом должно основываться единство поместной церкви. Мы принимаем кого-либо не из-за его конфессиональной принадлежности, духовной зрелости или социального положения, а потому что Христос принял его. Поступая так, мы прославляем Бога.

15:8 В следующих шести стихах апостол напоминает нам, что Иисус Христос производит Свою работу (“служит”) как среди иудеев, так и язычников. Практическое значение этого стиха таково: наше сердце должно быть достаточно широким, чтобы вместить и тех, и других. Конечно же, Христос служил, в первую очередь, обрезанным, то есть иудеям. Бог неоднократно говорил, что пошлет Мессию к Своему народу, что и подтвердилось приходом Христа.

15:9 Но Христос принес благословение и язычникам. Благовестие Божие предназначено для всех народов, чтобы все уверовавшие славили Бога за Его милость. Иудеи не должны этому удивляться, так как Писание неоднократно предсказывало спасение язычникам. Например, в Пс. 17:50 Давид предвидит тот день, когда Мессия воспоет песнь хвалы Богу среди “иноплеменников”.

15:10 Во Вт. 32:43 описывается, как язычники радуются спасению вместе с израильским народом.

15:11 В Пс. 116:1 мы читаем, как в тысячелетнем Царстве Мессии Израиль призывает язычников вместе с ним хвалить и прославлять Господа.

15:12 Также и Исаия предсказывает, что правление Мессии распространится и на язычников (Ис. 11:1-10). Здесь особенно подчеркивается, что язычники станут участниками благословений Мессии и Его благовестия.

Господь Иисус является “корнем Иессеевым” в том смысле, что Он – Творец и Господин “Иессея”, а не его потомок (хотя последнее тоже верно). В Отк. 22:16 Иисус называет Себя корнем и потомком Давида. С точки зрения Его Божественной природы Он был Творцом Давида (и его отца Иессея). С точки же зрения человеческой природы Иисус был его прямым потомком.

15:13 Павел заканчивает этот раздел прекрасным благословением. Он молит Бога, дающего надежду по благодати, чтобы Он исполнил святых всей радостью и миром за то, что веруют в Него. Возможно, здесь он особенно просит за верующих из язычников, но просьба эта применима ко всем христианам всех времен.

И, конечно же, те, которые обогатились надеждою через силу Святого Духа, не имеют причины, да и времени, ссориться по пустякам. Общая надежда служит мощной объединяющей силой в нашем служении Иисусу Христу.

Ж. Благовестие и планы Павла (15:14–33)

15:14 В оставшейся части этой главы Павел указывает на причины, побудившие его написать римлянам это послание. Также он рассказывает о своем желании посетить Рим.

Хотя апостол лично не был знаком с римскими христианами, он уверен, что они с радостью примут его назидательное письмо. Павел знает, что они “полны благодати”, поэтому уверен в их доброжелательном к нему отношении. Он также наслышан об их познаниях в христианском учении, достаточных для того, чтобы они сами могли наставлять других.

15:15 Несмотря на свою уверенность в их духовном росте, Павел считает уместным (хотя и не знаком с ними лично) напомнить римлянам об их привилегиях и обязанностях. Искренность его письма исходит из данной ему Богом благодати – той самой благодати, которая соделала его апостолом.

15:16 Павел был избран Богом как “служитель Иисуса Христа у язычников”. В своем служении среди необрезанных он видит себя в роли священника, который совершает угодное Богу приношение “в виде” спасенных душ язычников. Это приношение Господь с радостью принимает, потому что Сам Дух Святой избрал этих язычников и возродил. Дж. Кемпбел Морган торжественно восклицает:

Что за чудный свет сопутствует нам в нашем евангелизационном и пасторском служении! Каждую душу, обратившуюся в результате нашей проповеди, мы не просто приводим к источнику безопасности и благословений, но приносим ее Богу как угодное Ему возношение. Именно таких приношений Он ждет от нас. Каждая душа, тщательно и терпеливо наученная в Слове, все больше уподобляется Христу, становясь, таким образом, чудесным фимиамом к Отцу возносящимся. Итак, мы трудимся не только ради спасения людей, но и для того, чтобы порадовать сердце нашего небесного Отца. Понимание этой истины является мощной мотивационной силой.⁵³

15:17 Павел хвалится здесь не своими успехами, но Иисусом Христом. Все впечатляющие результаты его служения он объясняет не своими феноменальными способностями, но силою Бога, действующего через него. Смиранный слуга Христов не станет хвалиться собою; он понимает, что является лишь инструментом, который Бог использует для достижения Своих целей. Любое искушение гордостью пресекается глубоким осознанием того, что сам по себе ты ничего не значишь, что все, что у тебя есть, – не твое, а лишь дано тебе; что своими человеческими усилиями ты неспособен сделать для Иисуса Христа даже ничтожную вещь. Все, что мы для Него “сделали”, – это в действительности сделал через нас Дух Святой.

15:18 Павел не берет на себя смелость оценивать служение других апостолов – через них также действовал Христос. Он может судить лишь о том, как Господь использовал его лично для “покорения язычников послушанию вере, словом и делом”, т.е. посредством проповеди и чудес.

15:19 Господь подтверждал слова апостола знамениями. Эти чудеса открывали людям духовные истины, вызывали священный трепет и демонстрировали силу Святого Духа. В результате Павел распространил “благовествование Христово” от Иерусалима до Иллирика (порт на Адриатическом море в северной части Македонии). Слова “от Иерусалима... до Иллирика” описывают географию, а не хронологию его служения.

15:20 Планируя свой маршрут, Павел старался проповедовать Евангелие в районах, еще не охваченных Благой Вестью. Его слушателями в основном были язычники, никогда прежде не слышавшие о Христе. Он не строил “на чужом основании”. Однако это не означает, что всем нам нужно, как и Павел, быть “первопроходцами”. Многие призваны к тому, чтобы, например, обучать уже основанные кем-то церкви.

15:21 Интенсивное служение Павла среди язычников стало исполнением пророчества Исаии, согласно которому язычники, не знавшие Бога, узрят Его – не слышавшие Благой Вести, узнают о ней и с верой обратятся к Богу (Ис. 52:15).

15:22, 23 Конечно же, Павел, занятый “культивированием целины”, все это время не имел возможности посетить Рим. Ныне же он заложил фундамент веры по всем землям от Иерусалима до Иллирика, на котором уже могут строить другие. Так что для него открылась перспектива исполнить свою давнюю мечту: отправиться, наконец, в Рим.

15:24 Павел планировал остановиться в Риме по пути в Испанию. Разумеется, этого будет недостаточно, чтобы в полноте насладиться общением с римскими верующими, но он надеялся, что хотя бы отчасти удовлетворит свою потребность в таком общении. Также Павел был уверен, что они снабдят его всем необходимым для его дальнейшего путешествия в Испанию.

15:25 Однако перед тем, как отправиться в Испанию, Павел планировал посетить Иерусалим, чтобы доставить нуждающимся святым в Иудее средства, собранные в церквах языческих стран. Об этом денежном сборе мы читаем в 1 Кор. 16: 1, 2, а также в главах 8 и 9 Второго послания к коринфянам.

15:26, 27 Верующие Македонии и Ахаии с радостью приняли участие в сборе средств для бедных христиан-евреев. Хотя сбор этот был абсолютно добровольным, он был вполне ожидаемым и уместным. В конце концов, христиане-язычники были в долгу перед верующими Иудеи, так как именно от них получили Благоую Весть. Так что надежда иудейских братьев получить от язычников материальную помощь была вполне корректной.

15:28, 29 Павел планировал, что как только выполнит эту “денежную” миссию, сразу же отправится в Испанию и по пути посетит Рим. Павел не сомневался, что его пребывание в Риме будет отмечено “полным благословением благовествования Христова”, которое Бог обильно изольет через проповедь Слова в силе Святого Духа.

15:30 Этот раздел завершается горячей просьбой апостола молиться о нем. Просьба эта исходит из его глубокого осознания того единства, которое он имеет с римскими верующими в Господе нашем Иисусе Христе, и той любви, от Духа Святого исходящей. Он призывает их к максимальному молитвенному борению. Как писал Ленски, “этот призыв побуждает вложить в молитву все сердце и душу, подобно тому, как полностью выкладываются состязающиеся спортсмены”.⁵⁴

15:31 Павел перечисляет четыре конкретные молитвенные нужды. Во-первых, он просит молиться о том, чтобы ему “избавиться” от фанатичных приверженцев иудаизма, противостоящих Евангелию – таких, каким раньше был он сам.

Во-вторых, Павел призывает римлян молиться о том, чтобы иудейские святые благосклонно приняли собранные для них средства, так как в те времена еще сохранялись сильные предубеждения против обращенных язычников и против тех, кто нес им Благоую Весть. Существовала реальная опасность, что многие иудеи не захотят принимать “подачку от необрезанных”. Зачастую принять – намного сложнее, чем дать, так как последнее требует смирения.

15:32 Третья молитвенная нужда Павла – чтобы его визит в Рим не был сопряжен с какими-нибудь огорчениями, неприятностями. Фраза “если Богу угодно” отражает искреннее желание апостола во всем руководствоваться только волей Господа.

И последнее: он желает в Риме отдохнуть и восстановить свои духовные силы, что не удивительно, учитывая всю сложность и напряженность его служения.

15:33 Завершается эта глава молитвой Павла о том, чтобы Бог – источник мира – всегда пребывал с верующими Рима. В этой главе апостол использует три титула: “Бог терпения и утешения” (ст. 5), “Бог надежды” (ст. 13) и “Бог мира” (ст. 33). И действительно, Отец небесный – источник всякого блага, всего того, что необходимо бедному грешнику для этой жизни и жизни вечной. Аминь.

3. Благовестие и признание заслуг верных тружеников (Гл. 16)

На первый взгляд последняя глава Послания к Римлянам представляет скучный перечень имен, мало что значащих для нас сегодня. Однако при вдумчивом изучении эта, казалось бы, малоинтересная глава дает верующим много полезных уроков.

16:1 Фива представлена как диаконисса⁵⁵ церкви Кенхрейской. Не нужно полагать, что речь здесь идет о некоем духовном сане. Любая сестра, которая совершает в поместной церкви какое-либо служение, может быть названа диакониссой.

16:2 На заре христианства верующие, путешествовавшие из одного места в другое, всегда брали с собой рекомендательные письма. Это было проявлением уважения к той церкви, в которую приезжал христианин, а также помогало и самому гостю быстро влиться в общину.

Итак, апостол представляет Фиву и просит принять ее как истинную верующую – “как прилично святым”. Также он хочет, чтобы ей помогли всем, чем только возможно. Он с большой похвалой отзывается о ее служении, и свидетельствует, что она много потрудилась для Павла и других служителей. Возможно, она неустанно оказывала гостеприимство проповедникам и другим верующим Кенхреи.

16:3 Далее Павел передает приветы Прискилле и Акиле, которые смело трудились с ним на ниве Божьей. Как благодарны мы Богу за такие христианские семьи, посвятившие себя самоотверженному труду ради Христа!

16:4 Однажды Прискилла и Акила даже рисковали жизнью своей из-за Павла, но никаких подробностей об этом их подвиге нам не известно. Апостол выражает им огромную благодарность. Благодарны им и те церкви из обращенных язычников, в которых он совершал служение.

“Приветствуйте и домашнюю их церковь”. Это значит, что в доме Прискиллы и Акилы проводились богослужения. Вплоть до конца второго века церковных зданий как таковых не существовало. Когда Прискилла и Акила жили в Коринфе, у них в доме также собиралась поместная община верующих.

16:5 Имя Епенет означает “достойный славы”. Без сомнения, этот человек, один из первых христиан Ахаии,⁵⁶ соответствовал своему имени. Павел называет его “возлюбленный мой”.

16:6 Обилие женских имен в этой главе показывает, что в раннехристианской Церкви сестры активно и очень эффективно служили Господу (ст. 1, 3, 6, 12 и т.д.). Мариам усердно трудилась для святых.

16:7 Мы не знаем, в каком точно году Андроник и Юния были узниками вместе с Павлом. Также не известно точно, что означает слово “сродники” – были ли они действительно близкими родственниками Павла или просто знакомыми иудеями (соплеменниками). Фраза “прославившиеся между Апостолами” может означать как то, что апостолы их весьма уважали, так и то, что сами они были известными апостолами. Единственное, в чем можно не сомневаться, – что они стали христианами раньше Павла.

16:8 Далее идет Амплий, возлюбленный апостолом. Все, что нам известно о большинстве упомянутых в этой главе святых, – это их верность распятому Христу. Впрочем, все остальное не так важно. Все наше величие – это Голгофский крест.

16:9 Урбан удостоился звания “сотрудника”, а Стахий – “возлюбленного”. Эта глава напоминает Судилище Христово “в миниатюре”. В ней награждено каждое проявление верности Христу.

16:10 Апеллес успешно прошел через какие-то огненные испытания, благодаря чему заслужил звание “испытанного во Христе”. Павел приветствует “дом Аристовулов” – возможно, речь идет об уверовавших рабах Аристовула, внука Ирода Великого.

16:11 Иродион, по-видимому, тоже был рабом. Называя его сродником, Павел, вероятно, подразумевает, что тот был единственным иудеем среди слуг Аристовула.

Некоторые из рабов, принадлежавших Наркиссу, также были христианами, поэтому Павел приветствует и их. Даже те, кто находится в самом низу социальной лестницы, не могут быть исключены из списка благословенных избранных. Упоминание в этой главе рабов снова напоминает нам, что во Христе все социальные различия упраздняются, так как в Нем мы все – одна семья.

16:12 Хотя имена “Трифена” и “Трифоса” означают “изящная” и “роскошная”, в действительности эти женщины были истинными труженицами на ниве Господней. Персида также

была одной из тех благословенных тружениц, которые так нужны поместным церквям, но которых почему-то при жизни так мало ценят.

16:13 Руф, скорее всего, был сыном Симона – того самого, который нес крест Иисуса (Мф. 27:32). Он назван “избранным в Господе” не только потому, что был спасен, но и потому, что выделялся среди остальных верующих какими-то особенностями своего характера. Мать Руфа проявляла особую заботу о Павле, поэтому он с нежностью называет ее своею матерью.

16:14, 15 Возможно, что Асинкрит, Флегонт, Ерм, Патров и Ермий активно трудились в какой-то домашней церкви – подобно той, которая была у Прискиллы и Акилы (Рим. 16:3, 5). Филолог, Юлия, Нирей с сестрой и Олимпан также могли быть ядром другой домашней церкви.

16:16 Святое целование было обычным видом нежного приветствия между святыми, и в некоторых странах оно принято до сих пор. Оно названо святым с целью исключить всякие “левые мысли”. В наше время целование обычно заменяют рукопожатием.

Церкви Ахаии, откуда Павел писал это послание, также присоединились к его приветствиям.

16:17 Апостол не хочет закончить свое письмо без предупреждения о лжеучителях, которые могут вкрасься в церковь. Христиане всегда должны с настороженностью относиться к тем, кто организывает вокруг себя какие-то “группировки”; таковые часто становятся сетью для беспечных и простодушных. Необходимо всегда быть начеку, чтобы вовремя противостоять всякому, кто учит вопреки тому учению, которое мы приняли от Христа и апостолов. Следует избегать всяких контактов с такими людьми.

16:18 Эти лжеучители, не повинуюсь Господу Иисусу Христу, служат только своему “Я”. Они весьма успешны в своем обмане, так как “простодушные” легко попадают под влияние их обаяния и красноречия.

16:19 Павел искренне радуется, что его читатели известны своим послушанием Господу. Тем не менее, им необходимо еще учиться различать добро и зло, чтобы, выбирая первое, успешно противостоять второму.

16:20 Бог, Который является источником всякого мира, поможет им быстро одержать победу над сатаной. Это характерное благословение апостола включает все, что необходимо святым на их пути к небесной славе.

16:21 Известно, что Тимофей был “сыном” Павла по вере и его верным сотрудником. О Луции мы не знаем ничего, кроме того, что он, как и Павел, был иудейского происхождения. С Иасоном и Сосипатром (которые также были евреями) мы уже знакомы из Деян. 17:5; 20:4.

16:22 Павел диктовал это послание некоему Тертию. Этот Третий не посчитал нескромным вставить здесь и свой личный привет.

16:23 В Новом Завете имя “Гай” упоминается как минимум четыре раза. По-видимому, в 1 Кор. 1:14 речь идет об этом же человеке. Он был известен своим гостеприимством – и не только по отношению к Павлу, но и к другим христианам. Ераст был казначеем в Коринфе. Однако не известно точно, он ли упоминается в Деян. 19:22 и 2 Тим. 4:20. Кварт назван “братом”, но какая честь, какая слава скрываются за этим простым словом!

16:24 “Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами” – типичное для Павла заключительное благословение. Оно совпадает со второй частью стиха 20 за исключением слова “всеми”. Нужно отметить, что большинство рукописей Послания к Римлянам заканчиваются этим стихом, а не славословием (последнее чаще всего завершает главу 14).⁵⁷ В Александрийском кодексе, к тому же, отсутствует стих 20. Впрочем, как благословение, так и славословие – замечательный способ завершить книгу. В обоих случаях стоит “Аминь”.

16:25 Итак, в данной версии послание заканчивается славословием. Оно адресовано Богу, могущему укрепить и утвердить Свой народ согласно благовествованию Павла (апостол называет его “своим”). Безусловно, есть только один путь спасения, и проповедь о нем была доверена Павлу, апостолу язычников (Петр, например, проповедовал, в основном, иудеям). Это провозглашение вести об Иисусе Христе является откровением поразительной тайны, “о которой от вечных времен было умолчано”. Тайна в Новом Завете – это истина, которая до определенного момента никому из людей не была известна и не стала бы известной, если бы Господь ее не открыл. Своим умом человек неспособен “до нее дойти”.

16:26 Тайна, о которой здесь говорится, заключается в том, что все верующие из евреев и язычников являются наследниками Отца, членами Тела Христова и причастниками обетований Божьих во Христе (Еф. 3:6).

И теперь эта тайна явлена через “пророков” – пророков не Ветхого, а Нового Завета. Ветхозаветным авторам она не была известна, так как открылась лишь в новозаветное время (см. Еф. 2:20; 3:5).

Бог повелел, чтобы евангельская весть была возвещена всем народам, чтобы многие, покорившись вере, могли получить спасение.

16:27 Только в Боге источник высшей мудрости! Только Ему вовеки принадлежит слава через Иисуса Христа, нашего Посредника!

Так заканчивается это великолепное послание Павла. Нет слов, чтобы выразить всю благодарность Господу за него! Как много мы бы потеряли, если бы его не было! Аминь.

Библиография

Cranfield, C. E. B.

The Epistle to the Romans, Vol. I (ICC),
Edinburgh: T. & T. Clark Ltd., 1975.

Denney, James. “St. Paul’s Epistle to the Romans”, The Expositor’s Greek Testament, Vol. II.
Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1961.

Erdman, C. R.

The Epistle of Paul to the Romans.

Philadelphia: The Westminster Press, 1925.

Gahan, Charles.

Gleanings in Romans.

Published by author.

Hodge, Charles.

Commentary on the Epistle to the Romans.

New York: George H. Doran Company, 1886.

Kelly, William.

Notes on the Epistle to the Romans.

London: G. Morrish, 1873.

Lenski, R. C. H.

St. Paul’s Epistle to the Romans.

Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1961.

Newell, William R.

Romans Verse by Verse.

Chicago: Moody Press, 1938.

Rainsford, Marcus.

Lectures on Romans VI.

London: Charles J. Thynne, 1898.

Shedd, William G. T.

A Critical and Doctrinal Commentary on the Epistle of St. Paul to the Romans.

Grand Rapids: Zondervan, 1967.

Stifler, James M.

The Epistle to the Romans: A Commentary Logical and Historical.

Chicago: Moody Press, 1960.

Wuest, Kenneth S.

Romans in the Greek New Testament.

Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1964.

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА

Мы призваны идти по стопам Христа, а не по воде за Ним.

— Мартин Лютер

Введение

I. УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО В КАНОНЕ

Первое послание Иоанна подобно альбому семейных фотографий. Оно описывает членов Божьей семьи. Как дети похожи на своих родителей, так и дети Божьи имеют сходство с небесным Отцом. Данное послание как раз и описывает это духовное подобие. Становясь членом Божьей семьи, человек получает Божью жизнь – жизнь вечную. Имеющие эту жизнь проявляют ее особым образом. Они на практике показывают, что Иисус Христос – их Господь и Спаситель, что они любят Бога и Его детей, что повинуются Его заповедям и не грешат. На их поведении лежит печать вечной жизни. Иоанн написал это послание для того, чтобы все, у кого есть эти “семейные черты”, могли точно *знать*, что имеют жизнь вечную (1 Ин. 5:13).

Первое послание Иоанна необычно во многих отношениях. Несмотря на то, что это – реальное письмо, которое действительно было послано, ни его автор, ни получатели не названы (хотя не вызывает сомнений, что автор писал людям, которых хорошо знал). В этой прекрасной книге есть еще одна замечательная особенность: чрезвычайно глубокие духовные истины, которые автор выражает в коротких, простых предложениях; а значит, каждое слово приобретает особый смысловой вес. Кто сказал, что глубокая истина должна выражаться очень сложным языком? Боюсь, что многие проповеди (или богословские сочинения), которые некоторые люди так усердно хвалят и считают очень глубокими, в действительности лишь затуманивают простые и важные истины.

К достоинствам Первого послания Иоанна следует отнести глубокое размышление и искреннее исследование. То, что на первый взгляд кажется повторением, на самом деле содержит различные оттенки значений – и это как раз те оттенки, на которые нам стоит обратить особое внимание.

II. АВТОРСТВО

Это послание имеет ранние и убедительные *внешние свидетельства* в пользу авторства Иоанна. На эту книгу, как написанную апостолом Иоанном (автором четвертого евангелия), часто ссылались такие известные личности, как Ириней, Климент Александрийский, Тертуллиан, Ориген и его ученик Дионисий.

Как и автор Послания к Евреям, автор данного письма не упоминает своего имени. Однако в отличие от первого, последнее имеет убедительные *внутренние свидетельства*, подтверждающие авторство Иоанна.

Первые четыре стиха Первого послания Иоанна показывают, что автор хорошо знал Христа и провел с Ним немало времени. Это значительно сокращает список возможных “кандидатов” и совпадает с преданием, что автором этого письма является апостол Иоанн. Это предание подкрепляется апостольским тоном автора, который пишет с властью и авторитетом, с чуткостью старшего духовного наставника (“дети мои”) и даже с ноткой категоричности.

Идеи и лексикон данного послания совпадают с четвертым евангелием и двумя другими посланиями Иоанна. Обратите внимание на слова “соблюдать”, “свет”, “новый”, “заповедь”, “слово” и словосочетания “жизнь вечная”, “положить жизнь свою”, “перейти от смерти в жизнь”, “Спаситель мира”, “взять грехи”, “дела дьявола”.

Еврейский стиль, отмеченный параллелизмами, и простая структура предложений являются характерными как для четвертого евангелия, так и для этого послания. Говоря кратко, если мы

признаем, что апостол Иоанн написал четвертое евангелие, то можем без опасений считать его автором и Первого послания Иоанна.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Некоторые полагают, что три своих канонических письма Иоанн написал в 60-е годы в Иерусалиме – т.е. еще до его разрушения римлянами. Однако более вероятно, что они были написаны в конце первого столетия (80–95 гг. по Р.Х). Отеческий тон посланий вполне соответствует древней традиции, согласно которой пожилой апостол Иоанн приветствовал общины, которые посещал, знаменитой фразой: “Дети мои, любите друг друга”.

IV. ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН И ТЕМА

Во времена Иоанна возникла еретическая секта, известная как гностицизм (греч. *гносис* – “знание”). Гностики называли себя христианами, но при этом утверждали, что получили особое, *сокрытое знание*, которое выше и важнее того, чему учили апостолы. Они заявляли, что человек не сможет стать полноценной духовной личностью, пока не будет посвящен в “более глубокие истины”. Некоторые гностики учили, что материя – источник зла, поэтому Человек Иисус не мог быть Богом. Они делали различие между Иисусом и Христом. “Христос” был Божественной эманацией, которая снизошла на человека-Иисуса во время Его крещения и покинула Его перед смертью – возможно, в саду Гефсиманском. Согласно их учению, Иисус *действительно* умер, но Христос *не* умирал. Как пишет Майкл Грин, они настаивали на том, что “небесный Христос был слишком свят и духовен, чтобы осквернить Себя постоянным контактом с человеческой плотью”. Говоря кратко, они отрицали воплощение и не признавали, что Иисус был Христом, а Христос – богочеловеком. Апостол Иоанн смог увидеть, что эти люди в действительности не являются христианами, и предупредил своих читателей, что гностики не имеют в себе печати истинных детей Божьих.

С точки зрения Иоанна, человек либо дитя Божье, либо нет; нет никакого промежуточного состояния. Именно поэтому его послание наполнено такими полярными понятиями, как свет и тьма, любовь и ненависть, истина и ложь, жизнь и смерть, Бог и дьявол. В то же время следует отметить, что апостол предпочитает видеть в людях общие тенденции в поведении, а не частные какие-то моменты. Проводя различие между христианами и нехристианами, он делает выводы, исходя больше из характера человека, а не конкретных грехов. Даже сломанные часы два раза в сутки показывают правильное время! Но хорошие часы ВСЕГДА показывают правильное время. Поэтому, нужно согласиться, что в своей повседневной жизни христианин в целом отличается от неверующих. Как дитя Божье, он живет свято и праведно. Иоанн часто использует слово “знать” (познать). Гностики утверждали, что *знают* какую-то “мистическую” истину, но Иоанн формулирует здесь основные истины христианской веры, о которых можно с уверенностью *знать*. Он описывает Бога как свет (1 Ин. 1:5), любовь (1 Ин. 4:8, 16), истину (1 Ин. 5:6) и жизнь (1 Ин. 5:20). Это ни в коем случае не “обезличивание” Бога. Он представлен как Источник этих четырех важнейших благословений, но не отождествляется с ними. Также Иоанн говорит о Нем как о Боге праведном (1 Ин. 2:29; 3:7), чистом (1 Ин. 3:3) и безгрешном (1 Ин. 3:5).

Иоанн использует простые *слова*, но *мысли*, вложенные в них, зачастую глубоки и порою трудны для понимания. Изучая эту книгу, мы должны молиться, чтобы Господь помог нам понять смысл Его слов и повиноваться тем истинам, которые Он нам открывает.

План

I. ПРОЛОГ: ХРИСТИАНСКОЕ ОБЩЕНИЕ (1:1-4)

II. ОСНОВА ХРИСТИАНСКОГО ОБЩЕНИЯ (1:5 – 2:2)

- III. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ХРИСТИАНСКОГО ОБЩЕНИЯ: ПОВИНОВЕНИЕ И ЛЮБОВЬ (2:3-11)
- IV. УРОВНИ ХРИСТИАНСКОГО ОБЩЕНИЯ (2:12-14)
- V. ДВЕ УГРОЗЫ ДЛЯ ХРИСТИАНСКОГО ОБЩЕНИЯ: МИРСКАЯ МУДРОСТЬ И ЛЖЕУЧИТЕЛИ (2:15-28)
- VI. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ХРИСТИАНСКОГО ОБЩЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ): ПРАВЕДНОСТЬ И ЛЮБОВЬ, ДАЮЩИЕ УВЕРЕННОСТЬ (2:29 – 3:24)
- VII. НЕОБХОДИМОСТЬ ОТЛИЧАТЬ ЛОЖЬ ОТ ИСТИНЫ (4:1-6)
- VIII. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ХРИСТИАНСКОГО ОБЩЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (4:7 – 5:20)
- А. Любовь (4:7-21)
- Б. Здоровое учение (5:1)
- В. Любовь и ее результат – повиновение (5:1-3)
- Г. Вера, побеждающая мир (5:4, 5)
- Д. Здоровое учение (5:6-12)
- Е. Божье слово и уверенность в спасении (5:13)
- Ж. Дерзновение в молитве (5:14-17)
- З. Понимание духовных реалий (5:18-20)
- IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗЫВ (5:21)

Комментарии

I. ПРОЛОГ: ХРИСТИАНСКОЕ ОБЩЕНИЕ (1:1-4)

1:1 Доктринальная основа всякого подлинно христианского общения – Личность Господа Иисуса Христа. Не может быть никакого истинного общения с теми, у кого ложные представления о Нем. Первые два стиха этой главы учат о предвечности Иисуса и реальности Его воплощения. Он – Тот, Кто извечно был с Богом-Отцом и пришел в этот мир в реальном человеческом теле. Факт Его воплощения доказывается тем, что апостолы слышали Его, видели своими очами, с глубокой созерцательностью внимали Ему и собственными руками осязали Его. “Слово жизни” было для них не преходящим духом, но реальной Личностью в плоти и крови.

1:2 Второй стих подтверждает, что Тот, Кто был у Отца, и Кого Иоанн называет “этой вечной жизнью”, стал плотью, обитал среди людей, и апостолы видели Его.

Следующие строки неизвестного автора показывают практическое значение первых двух стихов данного послания:

Я рад, что мое познание вечной жизни построено не на предположениях философов или даже богословов, но на безупречном свидетельстве тех, кто слышал, видел, рассматривал и осязал Христа, в Котором эта жизнь воплотилась. Воплощение Иисуса – не прекрасная утопия, а неоспоримый факт, тщательно исследованный и точно записанный.

1:3 Апостолы не держали эту замечательную новость в тайне – и мы не должны этого делать. Они поняли, что истина воплощения является основанием христианского общения, поэтому свидетельствовали о ней свободно, ничего не утаивая. Всякий принимающий свидетельство апостолов имеет общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом; а также – с самими апостолами и всеми верующими. Как замечательно, что виновные в преступлениях грешники могут иметь общение с Богом Отцом и Сыном Его Иисусом Христом! Это кажется невероятным – тем не менее, это правда. И именно об этой правде говорит здесь Иоанн.

“И Сыном Его, Иисусом Христом”. Иисус и Христос – одна и та же Личность, и эта Личность – Сын Божий. “Иисус” – имя, данное Ему при рождении, которое свидетельствует о Его человеческой природе. “Христос” – имя, которое указывает на Него как на Помазанника Божьего, Мессию. Поэтому имя “Иисус Христос” утверждает Его человеческую и Божественную природы. Иисус Христос – “Бог истинна от Бога истинна” (Никейский символ веры) и в то же время – истинный Человек.

1:4 Но почему Иоанн пишет об общении? – “чтобы радость наша была совершенной”. Иоанн прекрасно понимал, что безбожный мир не способен дать человеческому сердцу истинную и долговечную радость. Вечную радость можно обрести только в близких и правильных отношениях с Господом. Находясь в общении с Богом и Господом Иисусом, человек получает наивысшую радость, которую не смогут потревожить земные обстоятельства. Как сказал один поэт, “источник его вдохновения – высоко в небесах”.

II. ОСНОВА ХРИСТИАНСКОГО ОБЩЕНИЯ (1:5 – 2:2)

1:5 Общение – это когда двоих или более людей объединяет что-то общее. Это может быть дружба, приятельство, сотрудничество и т.д. Здесь Иоанн хочет наставить своих читателей в тех истинах, которые обязательны для общения с Богом. Для этого он обращается к учению Господа Иисуса, изложенным им еще во время земного служения. Хотя здесь не цитируются точные слова Господа, общий вывод таков: “Бог есть свет и нет в Нем никакой тьмы”. Этим Иоанн подразумевает, что Бог абсолютно свят, абсолютно праведен и абсолютно чист. Бог не может потворствовать никакой форме греха. Ничто не скрыто от Него, но “все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет” (Евр. 4:13).

1:6 Следовательно, чтобы иметь общение с Богом, человек не должен скрывать ни единого греха. Духовные свет и тьма не могут сосуществовать в жизни человека, точно так же как физические свет и тьма не могут существовать вместе в комнате вашего дома. Если человек ходит во тьме, он не имеет общения с Богом. Если говорит, что имеет общение с Ним, и ходит во тьме, он никогда не был спасен.

1:7 И напротив, если “ходим во свете”, то имеем общение с Господом Иисусом и с другими христианами. Насколько мы понимаем Иоанна, он ставит жесткую альтернативу: человек или в свете, или во тьме. Третьего не дано. Если он пребывает в свете, то является членом Божьего семейства; если во тьме, то не имеет ничего общего с Богом, потому что в Боге нет никакой тьмы. Ходящие в свете – т. е. истинные христиане – имеют общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа постоянно очищает их от всякого греха. Божье всепрощение основано на Крови Сына Его, пролитой на Голгофе. Эта Кровь обеспечила Богу законное основание прощать грехи – как мы и поем: “Кровь никогда не потеряет силу”. И действительно, кровь Иисуса Христа никогда не утратит способности очищать нас. Разумеется, прежде чем получить прощение, верующие должны исповедать грехи, о чем Иоанн и пишет в стихе 9.

1:8 И снова Иоанн подчеркивает: общение с Богом требует, чтобы мы признали истину о нас самих. Отрицание своей греховной природы – самообман. Обратите внимание, что Иоанн делает различие между *грехом* (ст. 8) и *грехами* (ст. 9). “Грех” означает нашу испорченную, злую природу. “Грехи” – это конкретные злые поступки, нами совершенные. В действительности то, что мы собой представляем, намного хуже того, что мы когда-либо сделали. Но, благодарение Господу, Христос умер как за наш грех, так и за наши *грехи*.

Обращение не означает, что мы избавлены от своей греховной природы. Но оно свидетельствует о получении новой, Божественной природы, которая дает силу жить свято, побеждая живущий в нас грех.

1:9 Чтобы постоянно пребывать в общении с Богом и братьями, мы должны исповедать свои грехи – грехи неверности, упущенных возможностей, мыслей и поступков; грехи тайные и явные. Мы должны извлечь всю эту грязь на поверхность (на свет), открыть перед Богом, назвать своими именами, принять точку зрения Бога касательно их (т.е. возненавидеть) и, наконец, оставить их. Да, истинное исповедание влечет за собой отказ от греха: “Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован” (Прит. 28:13).

Поступая таким образом, мы с полным правом можем надеяться, что Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи. “Верен и простит нам грехи” – если Бог обещал прощать нас, Он обязательно сдержит Свое слово. “Праведен и простит грехи” – Бог получил законное, юридическое право прощать благодаря заместительной смерти Господа Иисуса на кресте. Он не только дарует прощение, но и “очищает нас от всякой неправды”.

Прощение, о котором Иоанн здесь говорит, это прощение отцовское, а не юридическое. Юридическое прощение оправдывает нас, избавляя от наказания за грех; его каждый грешник получает в момент обращения. Такое прощение называется юридическим потому, что, предоставляя его, Бог действует в роли судьи. Но как же быть с грехами, которые совершает верующий человек? Ему уже не грозит наказание в аду – на Голгофском кресте Господь Иисус взял на себя все его грехи. Но ему грозит утратить общение со своим небесным Отцом. Поэтому он нуждается в родительском прощении, отцовском, которое получает, исповедав совершенный грех. В судебном прощении мы нуждаемся лишь единожды; когда мы уверовали, то получили прощение всех наших грехов – прошлых, настоящих и будущих. Но в своей христианской жизни мы постоянно нуждаемся в отцовском прощении.

Исповедуя грехи наши, мы должны уповать на непреложность Божьего Слова, которое гарантирует нам отцовское прощение. И если Сам Бог прощает нам, следовательно, мы тем более должны научиться прощать самих себя.

1:10 Наконец, чтобы пребывать в общении с Богом, мы не должны отрицать свою греховную природу, свои согрешения. В Своем Слове Бог много раз заявлял, что “все согрешили”. Отрицать это – значит “представлять Бога лживым”, значит подвергать сомнению истинность Его Слова и отвергать основную причину, по которой Господь Иисус пришел пострадать, пролить Кровь и умереть.

Итак, мы видим, что общение с Богом не требует безгрешной жизни; скорее, оно требует, чтобы все наши грехи были открыты перед Ним, исповеданы и оставлены. Это означает, что, анализируя свое духовно-нравственное состояние, мы должны быть абсолютно честны перед Богом и собою, не допуская никакого лицемерия и не делая из себя того, кем мы в действительности не являемся.

2:1 Иоанн предлагает здесь совершенный Божий стандарт христианской жизни и указывает на великое милосердие Господа в случае неудачных попыток ему соответствовать. Слова “Дети мои!” обращены ко всем членам Божьей семьи.

Совершенный Божий стандарт передан увещанием “сие пишу вам, чтобы вы не согрешили”. Бог совершенен, поэтому Его стандарт для людей – абсолютное совершенство. Он не был бы Богом, если бы сказал через Иоанна: “Это пишу вам, чтобы вы грешили как можно меньше”. Бог не может смотреть сквозь пальцы даже на самый “незначительный” грех, поэтому ставит перед нами наивысшую планку: совершенство. Именно это мы усматриваем в словах Господа Иисуса, которые Он сказал взятой в прелюбодеянии женщине: “И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши”.

В то же самое время Господь знает нашу греховную природу. Он помнит, что мы – прах, и поэтому милостиво предпринял меры, позволяющие нам исправлять свои ошибки. Эти меры описаны в следующих словах: “А если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, Праведника”. Ходатай – тот, кто становится на защиту другого, когда тот нуждается в помощи. Именно так поступает Господь Иисус, когда мы грешим. Он тут же приходит к нам, чтобы помочь восстановить наше общение с Ним. Заметьте, здесь не сказано: “Если человек исповедует грехи свои...”. Как Ходатай, наш Господь настаивает на том, чтобы мы признавали сам факт своей греховности, а не в “обязательном порядке” вспоминали все свои грехи.

В этом стихе есть нечто очень важное, на что следует обратить особое внимание. В нем говорится: “А если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая пред Отцом” – именно перед “Отцом”, а не “Богом”. Даже если мы согрешаем, Бог все равно остается нашим Отцом. Это напоминает нам благословенную истину: хотя грех в жизни верующего нарушает общение с Отцом, он не способен разорвать с Ним духовные узы родства. Человек, родившийся свыше, навсегда становится членом Божьей семьи. Отныне Бог – его Отец, и ничто не может нарушить эту родственную связь. Рождение невозможно отменить или аннулировать. Сын может опозорить своего отца, но он все равно останется сыном по факту рождения.

Заметьте, что наш ходатай – “Иисус Христос, праведник”. Хорошо иметь *праведного* Заступника. Когда дьявол выдвигает против верующего какое-то обвинение, Господь Иисус указывает на завершённое Им на Голгофе дело и говорит: “Занеси это обвинение на Мой счёт”.

2:2 Господь Иисус – не только наш Ходатай, но и “умилостивление за грехи наши”. Это означает, что, умирая на кресте, Он освободил нас от вины греха и примирил с Богом, обеспечив, таким образом, необходимое удовлетворение и удалив все, что препятствует нашему общению с Отцом. Бог проявляет к нам благодать, потому что Христос удовлетворил требования правосудия. Не часто защитник (если такое вообще бывает) вносит плату за преступление своего подзащитного, но именно так поступил наш Господь. Причем, Он, принеся Себя в жертву, заплатил не за одного грешника, а за всех.

Иоанн добавляет, что Иисус стал жертвой умилостивления не только за грехи наши, “но и за грехи всего мира”. Это не означает, что весь мир спасется. Скорее, это означает, что жертвенный подвиг Господа Иисуса *достаточен* по своей ценности, чтобы спасти весь мир; но *действителен* он лишь для тех, кто на самом деле доверился Ему. Его жертва достаточна для всех людей, поэтому Евангелие и предлагается всему миру. Но если бы смерть Христа означала бы “автоматическое” спасение всех людей, не было бы никакой надобности в проповеди Евангелия по всему миру.

Интересно, что надпись на кресте была сделана на еврейском – языке избранного Божьего народа, на греческом и латинском – основных языках известного тогда мира. Таким образом, всему миру было объявлено, что Иисус Христос – Спаситель для всех людей по всей земле.

III. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ХРИСТИАНСКОГО ОБЩЕНИЯ: ПОВИНОВЕНИЕ И ЛЮБОВЬ (2:3-11)

2:3 Иоанн намерен рассказать о духовных качествах тех, кто воистину пребывает в христианском общении. Первая из них – повиновение. Мы только тогда можем быть уверены, что в наших отношениях с Богом все в полном порядке, если в нашей жизни проявляется любовь и желание выполнять Его волю. Несомненно, эти стихи направлены против гностиков, которые утверждали, что обладают исключительным знанием Бога, но пренебрегали заповедями Господними. Иоанн показывает, что такое знание – пустое и бессмысленное.

Иоанн описывает три аспекта истинного повиновения: соблюдать Его *заповеди* (ст. 3); соблюдать *Его слово* (ст. 5); поступать так, *как Он поступал* (ст. 6). Здесь прослеживается определенная логическая цепочка. Если хотим соблюдать Божьи заповеди, значит должны повиноваться учению Господа Иисуса, изложенному в Новом Завете. Но одного повиновения мало, чтобы действительно соблюдать *Его слово*. Необходимо еще *желать* делать то, что угодно Богу. “Поступать так, как Он поступал” – это полнота того стандарта христианской жизни, который Бог установил для Своего народа. Каждый верующий должен стремиться жить так, как жил Иисус.

2:4 Скорее всего, Иоанн здесь имеет в виду, что нормальное состояние христианина – стремиться соблюдать заповеди Бога и угождать Ему. Вряд ли он учит, что возрожденные верующие никогда не падают, не согрешают и всегда безусловно повинуются Божьей воле. Иоанн рассматривает жизнь христианина в ее основных контурах. Если кто-то говорит, что знает Бога, но заповедей Его не соблюдает, таковой, несомненно, лжет “и нет в нем истины”.

2:5 И наоборот, если мы соблюдаем Его слово, тогда “любовь Божья совершилась”. Здесь, по всей вероятности, речь идет не о нашей любви к Богу, но о Его любви к нам. Когда мы соблюдаем Божье Слово, любовь Бога достигает через нас своих целей. Одна из которых – научить нас повиноваться Ему.

2:6 Поэтому, кто говорит, что “пребывает в Нем”, тот должен поступать так, как Господь Иисус поступал. Жизнь Христа, описанная в евангелиях, – руководящий принцип и образец для нас. Но жить такой жизнью мы сможем только благодаря силе Духа Святого, а не нашим собственным стараниям, усилиям. Наша обязанность – полностью вверить свою жизнь Иисусу и позволить Ему жить в нас и через нас.

2:7 Второе важное качество истинно верующих – братолюбие. Иоанн говорит, что пишет не новую заповедь, но “древнюю, которую они имели от начала”. Иными словами, Господь Иисус с самого начала Своего земного служения учил учеников любить друг друга.

Гностики всегда хвастались новизной своего учения. Но апостол советует своим читателям все проверять сквозь призму учения Господа Иисуса, которое Он оставил апостолам. Всегда есть опасность далеко отклониться от того, что “было в начале”.⁵⁸ Иоанн же говорит: “Вернитесь к истокам и найдете истину”.

2:8 Однако эта заповедь не только древняя; в определенном смысле она совершенно новая. Когда Господь Иисус был на земле, Он не просто учил учеников любить друг друга, но на Своем примере показал, что значит любить. Его жизнь поистине была исполнена любви к другим. Когда Он ходил по нашей планете, любовь “истинно в Нем пребывала”. Но теперь эта древняя заповедь обрела определенную новизну. В чем же ее новизна? В том, что по милости Божьей любовь “истинно пребывает” и в верующих – не только во Христе. Когда-то адресаты Иоанна были язычниками, живущими в ненависти и страстях. Теперь же показывают своей жизнью, как нужно применять великий пример любви, данный нам Иисусом.

Таким образом, “тьма проходит”, и люди получают свет Евангелия. Не вся тьма исчезла, ибо многие еще не пришли к Христу. Но Христос – “истинный свет” – уже светит. Светит всякий раз, когда грешники обращаются к Нему, когда получают спасение, и в их сердцах возникает любовь к верующим братьям.

2:9-11 В стихах 9-11 противопоставляются любовь ложная и любовь истинная. Если кто-то утверждает, что он – христианин, но при этом ненавидит истинных христиан, это явный признак того, что он еще во тьме. Фраза “во тьме” не означает, что возрожденный человек может навсегда отступить от веры и вернуться к греховному образу жизни (как это может показаться на первый взгляд). Пребывающий во тьме просто продолжает быть тем, кем всегда был – неспасенным. Но кто истинно “любит брата своего, пребывает во свете, и нет в нем соблазна”. Это может означать как то, что ему самому не страшен соблазн, так и то, что он не станет соблазном для других. Оба толкования истинны. Если христианин действительно живет в общении с Господом, свет освещает его путь, и он никому не навредит, потому что нет в его жизни лицемерного несоответствия между словами и делами. Гностики глубоко ненавидели тех, кто был верен Слову Божьему. Это доказывало, что они находятся во тьме, что во тьме бредут и не знают, куда идут, “потому что тьма ослепила им глаза”.

Как бы иллюстрируя тему братолюбия, апостол делает паузу, чтобы с любовью обратиться ко всем членам Божьей семьи.

IV. УРОВНИ ХРИСТИАНСКОГО ОБЩЕНИЯ (2:12-14)

2:12 Вначале Иоанн, обращаясь ко всей Божьей семье, называет верующих “детьми”. Здесь не имеется в виду возраст или уровень духовного развития. Автор говорит обо всех Божьих детях, о тех, кто принадлежит Господу, что и подтверждается второю частью этого стиха: “Потому что прощены вам грехи ради имени Его”. Разумеется, эти слова включают всех истинных христиан. Как чудесно получить полное освобождение от грехов и уверенность в этом! Обратите внимание, что наши грехи прощены “ради имени Его”. Именно ради имени Христа Бог прощает нас.

2:13 “Отцы” описаны как “познавшие Сущего от начала”, как зрелые верующие, испытавшие всю сладость общения с Сыном Божьим, в Котором они получили удовлетворение всех своих духовных потребностей. “Юноши” в духовной семье отличаются энергией и боевой готовностью. Речь идет о периоде, когда верующий вступает с противником в ожесточенную борьбу. “Юноши победили лукавого”, потому что познали тайну победы: “Не я, но Христос, живущий во мне”. “Отроки” – младенцы в вере. Они знают Отца, хотя, возможно, и не очень хорошо.

2:14 Иоанн вновь обращается к “отцам”, и это обращение похоже на первое. Он обращается к ним, потому что они достигли духовной зрелости. Юноши описаны как сильные в Господе и пребывающие во власти Его могущества. Они победили лукавого, потому что Слово Божье пребывает в них. Господь Иисус смог победить дьявола в пустыне, цитируя Священное Писание.

Это еще раз подчеркивает, как важно постоянно читать Библию и быть готовым отразить любые нападки дьявола.

V. ДВЕ УГРОЗЫ ДЛЯ ХРИСТИАНСКОГО ОБЩЕНИЯ: МИРСКАЯ МУДРОСТЬ И ЛЖЕУЧИТЕЛИ (2:15-28)

В стихах 15-17 Иоанн настоятельно предупреждает верующих не любить ни мира, ни его лукавых путей. Возможно, это предупреждение прежде всего адресовано молодым людям, которым особенно тяжело противостоять мирским соблазнам. Однако оно обращено и ко всему народу Божьему. Мир здесь – не планета, на которой мы живем, не природа, не естественная среда обитания. Очевидно, что речь идет о системе ценностей, которую человечество установило для себя в попытке обрести счастье без Христа. Этот “мир” включает культуру, искусство и образование – т.е. любую сферу, в которой Господа Иисуса не любят и куда Его не приглашают. Кто-то дал такое определение миру: “Человеческое общество, построенное на неверных принципах, для которого характерны низменные желания, ложные ценности и эгоизм”.

2:15, 16 Иоанн строго наставляет верующих “не любить мира, ни того, что в мире” по той простой причине, что любовь к миру несовместима с любовью к Отцу. Все, что предлагает мир, можно охарактеризовать как “похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую”. Похоть плоти – это чувственные желания тела, источником которых является наша внутренняя злая природа. Похоть очей – это нечистые желания, которые появляются в результате созерцания прелестей этого греховного мира. Гордость житейская – нечестивые амбиции, самовозвеличивание и самохвальство. Все эти три “мирские элемента” присутствовали в момент искушения Евы. Плод был приятным на вкус – похоть плоти; приятным на вид – похоть очей; желанным для обретения мудрости – гордость житейская.

Как *дьявол* противостоит *Христу*, как *плоть* враждебна *Духу*, так и *мир* антагонистичен *Отцу*. Похоти, алчность и амбиции “не есть от Отца, но от мира сего”. Другими словами, их источником является не Бог, но этот греховный, безбожный мир. Быть “от мира сего” – значит любить преходящее. Но сердце человека никогда не найдет полного удовлетворения в мирском.

2:17 “И мир проходит, и похоть его”. Когда банк близок к банкротству, умные люди не несут туда свои вклады. Если фундамент расколот, опытные строители не продолжают стройку. Сделать приоритетом своей жизни мирские цели – все равно, что тщательно расставлять шезлонги на палубе тонущего “Титаника”. Мудрые люди не живут для преходящего мира. Они знают, что всякий “исполняющий волю Божию пребывает вовек”. Именно воля Божья уводит нас от искушений временных греховных наслаждений. Великий евангелист Д. Муди очень любил этот стих – он начертан на его надгробной плите: “Исполняющий волю Божию пребывает вовек”.

2:18 Второе испытание для пребывающих в христианском общении – надежность их вероучения. Иоанн адресует свое предупреждение младенцам во Христе, которые еще не могут противостоять лжеучителям. Неутвержденные в вере особенно восприимчивы ко лжи антихриста. Читателям Иоанна уже было известно, что перед Вторым пришествием восстанет антихрист, выдающий себя за Христа. Как тем или иным надвигающимся событиям предшествуют определенные признаки, так приходу антихриста предшествует появление “многих антихристов” – лжеучителей, предлагающих ложного Христа и ложное евангелие. Примечательно, что для наших дней характерно наличие многих культов, отвергающих Христа, что служит признаком близкого пришествия Спасителя.

2:19 Лжеучители времен Иоанна открыто называли себя христианами и даже считали себя апостолами. Однако в сердце своем они не принадлежали к общине истинно верующих, что и обнаружилось, когда они “вышли от них”. “Если бы они были наши, то остались бы с нами” – это утверждение четко провозглашает непоколебимость истинной веры. Если человек действительно рожден свыше, он никогда не уйдет (навсегда) от Господа. Это не значит, что наша верность Христу является условием спасения. Скорее, она является духовным плодом тех, кто действительно возрожден. Лжеучители в конечном итоге отмежевались от истинных верующих, через что и открылось, “что не все наши”.

2:20 Но возникает резонный вопрос: как молодой верующий может отличить правду от лжи? Ответ таков: “мы имеем помазание от Святого и знаем все”. Под помазанием здесь подразумевается Дух Святой, исходящий от “Святого” – т.е. Господа Иисуса Христа. Спасенный человек получает Духа, Который помогает ему различать правду и ложь. Когда Иоанн говорит своим молодым читателям, что они “знают все”, то не имеет в виду, что они действительно “всеведущи”. У них нет совершенного знания, но есть способность определять, что истинно, а что нет. Таким образом, даже самый молодой, самый неопытный верующий обладает большей проницательностью в Божественных вопросах, чем неспасенный философ. Христианин способен узреть больше, стоя на коленях, чем мирской человек – на цыпочках. Если говорить о физическом рождении, то младенец появляется в этот мир, сразу наделенный всеми способностями, присутствующими каждому человеку. У него есть глаза, руки, ноги, способность мыслить и т.д. Он не получает их позже. Тело растет и развивается, однако все характеристики личности заложены в нем с самого начала. То же происходит и с человеком, рожденным свыше. В момент духовного рождения он получает все те дары, которые проявятся позже, и развивать которые он сможет практически до бесконечности.

2:21 Иоанн написал все это не потому, что его читатели были неосведомлены об истине, а скорее потому, чтобы утвердить их в той истине, которая им уже известна, и напомнить, что “всякая ложь не от истины”. Гностики проповедовали доктрины, противоречившие Слову Божьему, и поэтому были лжецами. Их главное заблуждение – сердце их лжеучения – заключалось в отвержении истины, что Иисус есть Христос. Как уже было отмечено во введении, Иисус, согласно их учению, был простым человеком, на которого в момент крещения “сошел” Христос. И сегодня некоторые культы проповедуют эту ужасную ересь. Однако вся Библия ясно учит, что Иисус Нового Завета есть ГОСПОДЬ (Иегова) Ветхого Завета. Утверждать, что Христос “сошел на Иисуса” – значит лгать, поскольку Иисус есть Христос.

2:22 Иоанн ясно указывает, что отрицать Божественную сущность Господа Иисуса – значит отрицать и Отца. Некоторые с удовольствием “поклоняются” Богу-Отцу, но не хотят иметь ничего общего с Господом Иисусом Христом. Апостол говорит о таких: “Это антихрист, отвергающий Отца и Сына”.

2:23 В Ин 8:19, 42 Иисус четко дал понять, что кто не признает Его Божественной природы и не любит Его, тот не знает Отца и не может считать Бога своим Отцом. Об этом же говорит и апостол Иоанн: “Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца”. Здесь нам изложена замечательная истина о единстве Отца и Сына. Нельзя иметь Отца, не имея Сына. Это следует принять во внимание всем унитариям – мусульманам, модернистам, свидетелям Иеговы, иудеям и последователям “христианской науки”.

2:24 Лучше всего молодых верующих от ереси может защитить простой принцип: “Что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас”. Речь идет об учении Господа Иисуса и Его апостолов. Мы в абсолютной безопасности, если пребываем в Слове Божьем. Всякое учение должно проверять вопросом: “Что об этом говорит Священное Писание?” Если услышанное учение не согласуется с Библией, его нужно отвергнуть. Как часто говорил доктор Айронсайд: “Если это ново – значит не истинно; если истинно – значит не ново”.

2:25 Пребывая в подлинно христианском вероучении, мы подтверждаем истинность нашей веры. И обетование этой веры – жизнь вечная. Приняв Господа Иисуса, мы получили Его жизнь – “жизнь вечную”, благодаря которой обрели способность на духовном уровне испытывать все новоявленные, часто сомнительные, доктрины.

2:26, 27 Таким образом, в своем послании Иоанн учит молодых верующих как противостоять лжеучителям. Он не особо переживает за них, помня, что они получили “помазание” от Господа Иисуса. Как было упомянуто выше, “помазание” – это Дух Святой. Здесь же сказано, что Он “в них пребывает”. Эта фраза четко учит, что полученный нами Дух Святой никогда нас не покинет. Если же имеем Духа Святого, то “не имеем нужды, чтобы кто учил нас”. Это не значит, что нам не нужны христианские учителя. Согласно Еф. 4:11, Бог предусмотрел, чтобы в Церкви были духовные наставники. Речь здесь идет о том, что христианин не нуждается в другом каком-то учении, кроме изложенного в Слове Божьем; только это учение является истиной Божьей.

Гностики утверждали, что им дана особая, тайная “истина”, но Иоанн учит, что нет никакой нужды искать какую-то “сверхдуховную истину”. Со Словом Божьим в руках и Духом Божьим в сердцах мы имеем все, что нужно для назидания себя в истине Божьей.

2:28 Иоанн обращается ко всем возлюбленным детям семьи Божьей и призывает их пребывать в Нем, “чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествие Его”. Здесь слово “нам” относится к апостолам. Иоанн заявляет, что если его адресаты-христиане не останутся верными Господу, то апостолы, благодаря которым они пришли к Христу, постыдятся в Его пришествие. Этот стих подчеркивает важность душепопечительства как следующего шага во всякой евангелизационной работе и предупреждает об опасности бесславной неудачи, если душепопечительства не будет.

VI. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ХРИСТИАНСКОГО ОБЩЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ): ПРАВЕДНОСТЬ И ЛЮБОВЬ, ДАЮЩИЕ УВЕРЕННОСТЬ (2:29 – 3:24)

2:29 Третья отличительная черта Божьей семьи – праведность. Мы знаем, что в физическом мире все порождает себе подобное. Точно так же и в духовном мире. “Всякий, делающий правду, рожден от Бога”. Бог по Своей природе праведен; значит, все творимое Им – праведно; поэтому всякий рожденный от Него – праведник. Такова неопровержимая логика Иоанна.

3:1 Истина, что Бог рождает Себе духовных детей, так захватывает Иоанна, что он призывает своих читателей порадоваться с ним той замечательной любви, которая сделала их членами Божьей семьи. В принципе любовь могла бы спасти нас без этого поразительного Божьего сыновства. Но “какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими”!⁵⁹ Он ввел нас в Свою семью!

Теперь, когда мы ежедневно странствуем по дикой пустыне этого мира, мир этот не видит в нас детей Божьих. Мирские люди не понимают ни нас, ни тех путей, которые мы избрали. Фактически мир не понимал и Господа Иисуса, когда Он был еще на земле. “В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли”. Мы, как дети Божьи, имеем те же духовные качества, что и Господь Иисус; следовательно, не можем ожидать от этого мира понимания или сочувствия.

3:2 Но независимо от того, поняты мы или нет, мы теперь – дети Божьи, что является гарантией нашей будущей славы. “Еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда Христос откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть”. Это не значит, что на небесах мы будем физически подобны Иисусу. Господь Иисус будет иметь Свое уникальное тело со следами от голгофских ран. Мы верим, что у каждого верующего также будет свое тело с теми отличительными чертами, по которым он будет узнаваем. Библия не учит, что на небесах все будут выглядеть одинаково. Однако нравственно мы будем подобны Господу Иисусу Христу. Мы будем свободны от скверны, греха, болезни, горя и смерти.

Как же произойдет эта поразительная трансформация? Ответ таков: одного взгляда на Христа будет достаточно, чтобы измениться кардинальным образом. Ведь мы “увидим Его, как Он есть”. Живя на земле, мы находимся в процессе уподобления Христу, верой созерцая Его в Слове Божьем. Но этот процесс окончательно завершится только тогда, когда мы увидим Его, как Он есть. Ибо видеть Его – значит быть подобным Ему.

3:3 И всякий, имеющий надежду, что однажды увидит Христа и будет подобен Ему, “очищает себя так, как Он чист”. Многие христиане соглашались, что надежда на неминуемое возвращение Христа оказывает освящающее влияние на жизнь верующего. Таковой не делает того, чего не хотел бы делать в тот момент, когда возвратится Христос. Обратите внимание, что здесь не сказано “как Христос очищал Себя”, но – “как Он (Христос) чист”. Господь Иисус не имел нужды очищать Себя. Он всегда был, есть и будет чист. Для нас это – постепенный процесс освящения; для Него – привычное Его состояние.

3:4 Контрастом освящению звучат следующие слова Иоанна: “Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие”. Слово “делающий” буквально означает *совершающий* (греч. “пойео”). Это слово, выраженное глаголом в настоящем “продолженном”

времени, означает непрерывное действие. Таким образом, грех возможен даже тогда, когда нет формального закона. Грех был в мире еще до Моисея – начиная со времен Адама. Он действовал еще до того, как был дан закон Божий. Поэтому не совсем корректно определять грех как “преступление” (как в некоторых переводах), так как нужен закон, чтобы его “преступить”. А термин “беззаконие” (как в Синодальном переводе) лучше всего выражает суть греха. Грех – это нежелание повиноваться Богу, стремление быть независимым от Него, отказ признавать Его законным Владыкой. В сущности, таковой собственную волю ставит выше воли Божьей. Это – самый настоящий бунт против живого Бога, Который вправе требовать повиновения Себе.

3:5 Христианин не может жить в грехе – это будет полным отрицанием цели, ради которой Господь Иисус пришел в мир. “Он явился для того, чтобы взять грехи наши”. Пребывать в грехе – значит жить, полностью игнорируя цель Его воплощения.

Христианин не может утопать во грехах, потому что этим он будет бесславить Того, Чье имя носит. В Иисусе “нет греха”. Это один из трех ключевых новозаветных стихов, указывающих на безгрешную человеческую природу Господа Иисуса Христа. Петр заявляет, что Иисус *не сделал никакого* греха. И Павел называет Его “не знавшим греха”. Также Иоанн – ученик, знавший Господа особенно близко – присовокупляет свое свидетельство: “В Нем *нет* греха”.

3:6 “Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает; всякий согрешающий не видел Его и не познал Его”. Этот стих противопоставляет истинного верующего тому, кто никогда не был рожден свыше. Можно с уверенностью утверждать, что настоящий христианин больше не грешит. Здесь Иоанн говорит не об отдельных грехах, а, скорее, о привычном, греховном образе жизни, характерном для всех неверующих. Этот стих ни в коем случае не означает, что христианин, совершая грех, теряет спасение. Речь идет лишь о том, что человек, который постоянно грешит, никогда не был возрожден.

Естественно, возникает вопрос: как отличить отдельные грехи от “пребывания в грехе”? Как часто человек должен грешить, чтобы его жизнь можно было назвать греховной? Иоанн не отвечает на этот вопрос. Он хочет, чтобы каждый верующий бодрствовал над собой, и возлагает на наши плечи “бремя подтверждения”, что мы действительно являемся христианами.

3:7 Гностики претендовали на обладание особыми знаниями, но вели очень вольный образ жизни. Поэтому Иоанн добавляет: “Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен”. В этом вопросе не должно быть никакой путаницы – если человек живет в грехе, у него нет и не может быть никакой духовной жизни. И еще: человек способен поступать по правде, только если обладает природой Христа, Который праведен.

3:8 Некоторые дети так похожи на своих родителей, что их невозможно не заметить. Это истинно как для детей Божьих, так и для детей дьявола. “Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил”. Снова Иоанн предлагает уже знакомую нам мысль: Всякий, делающий грех, – от дьявола. “Сначала дьявол согрешил” и сейчас постоянно грешит (пребывает в грехе). Поэтому все его дети следуют за ним той же широкой дорогой, ведущей в погибель. Здесь нужно отметить, что детьми Божьими люди становятся через новое рождение, но у детей дьявола нет никакого “рождения”. Люди становятся детьми дьявола, просто подражая его делам, но никто не рождается как “дитя дьявола”.

Господь Иисус как раз и пришел для того, чтобы “разрушить (или уничтожить) дела дьявола”. Господь мог бы уничтожить дьявола одним Своим словом, но вместо этого сошел в наш мир, чтобы пострадать, пролить Кровь и умереть. Такую большую цену заплатил Спаситель, чтобы забрать наш грех. Как же должен относиться к греху тот, кто доверился Иисусу как Спасителю?

3:9 В этом стихе повторяется идея, что рожденный от Бога не грешит. Некоторые богословы считают, что Иоанн здесь говорит о новой природе верующего, которая неспособна грешить (в то время как старая природа может). Однако мы полагаем, что автор, снова противопоставляя возрожденного человека невозрожденному, имеет в виду постоянное, привычное пребывание в грехе. Для верующего греховное поведение – не норма жизни. Он не грешит преднамеренно и постоянно, по привычке.

Почему же истинный христианин не может длительное время жить в грехе? Потому что “семя Его пребывает в нем”. Богословы существенно расходятся во мнении относительно значения этого выражения. Одни думают, что под “семенем” подразумевается новая природа, другие – Дух Святой, а третьи – Слово Божье. Трудно сказать, кто из них прав. Эту фразу можно толковать по-разному. Мы же полагаем, что “семя” означает новую жизнь, которая дарована верующему в момент обращения. Если это так, то Иоанн говорит о Божественной жизни, пребывающей в верующем. Вот почему верующий обретает во Христе вечную безопасность. Впрочем, это не означает, что верующий теперь может грешить, “не боясь” погибели. Наоборот, “вечная безопасность” гарантирует победу новой природы над грехом. Истинно верующий не может упиваться грехом (как раньше), потому что рожден от Бога. Таким образом, Божественное сыновство, полученное верующим, исключает саму возможность греховного образа жизни.

3:10a Есть и четвертое отличие детей Божьих от детей дьявола: “Не делающий правды, не есть от Бога”. Промежуточного состояния не существует. Божье сыновство и неправда несовместимы. Истинные дети Божьи известны своей праведной жизнью.

3:10b, 11 В этом отрывке речь снова идет о втором проверочном тесте для тех, кто утверждает, что пребывает в семье Божьей – любовь к братьям и сестрам. Мы уже рассматривали эту тему в 1 Ин. 2:7-17. С первых дней христианства верующие прекрасно понимали, что любовь является Божьей заповедью. Под любовью здесь понимается не дружелюбие или обычная человеческая привязанность, но *Божественная* любовь. Мы должны любить других так, как Христос возлюбил нас. Однако проявлять такую любовь лишь собственными усилиями невозможно; только сила Духа Святого дает способность так любить.

3:12 Иоанн возвращает нас к первому в истории человечества случаю братоненавистничества. Убив Авеля, Каин показал этим, что “был от лукавого”. Основная причина этого убийства изложена простыми словами: “дела его были злы, а дела брата его праведны”.

3:13 Одна из грустных реалий нашей жизни заключается в том, что зло ненавидит праведность, и это объясняет, почему мир ненавидит верующих. Праведная жизнь христианина резко контрастирует с порочностью неверующих. Мирские люди ненавидят обличения и вместо того чтобы изменить свое нечестивое поведение, стремятся уничтожить тех, на фоне святой жизни которых они выглядят просто ужасно. Впрочем, это так же глупо, как если бы кто уничтожил линейку или угольник только потому, что они показывают кривизну линии, которую он нарисовал.

3:14 “Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев”. Как замечательно, что спасенный человек совершенно по-другому относится к христианам – не так как люди мира сего. Наличие этой любви – один из признаков истинного возрождения. Кто любит, тот получает глубокую уверенность в спасении. Человек, который не любит истинных детей Божьих, может, конечно, утверждать, что является христианином, но Священное Писание ясно учит, что таковой “пребывает в смерти”. Он всегда был мертв духовно и таким остается.

3:15 Ненависть – не очень большое зло в глазах мира, но Бог называет ненавидящего убийцей. Если подумаем немного, то поймем, что кто ненавидит – тот потенциальный убийца. Даже если ненавидящий и не убьет, у него было желание это сделать; он в душе убил своего ближнего. Таким образом, “всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца”. Когда Иоанн говорит, что никакой убийца “не имеет жизни вечной, в нем пребывающей”, он не подразумевает, что убийца не может спастись. Он просто имеет в виду, что всякий ненавидящий брата – потенциальный убийца и не возрожден.

3:16 Наш Господь Иисус явил нам величайший пример любви – “положил за нас душу Свою”. Здесь Христос противопоставляется Каину, который, наоборот, погубил брата своего. Иисус явил нам любовь в наивысшем ее проявлении. По сути, любовь невидима; мы можем видеть лишь ее проявления. На Голгофском кресте мы созерцаем бесконечную любовь, доказанную на деле. Иоанн приходит к простому выводу: “И мы должны полагать души свои за братьев”. Это означает, что мы должны непрестанно жить для других, быть готовыми, если потребуется, даже умереть за них. Большинству из нас никогда не придется отдать за кого-то свою физическую

жизнь, но отдать частичку себя или “своего” мы можем; например, делись материальными благами с нуждающимися. Именно об этом апостол и говорит в следующем стихе.

3:17 Если стих 16 говорит о наибольшем, что мы можем сделать для своих братьев, то стих 17 указывает на наименьшую жертву. Иоанн ясно дает понять, что кто видит брата своего в нужде и все же отказывается удовлетворить его насущные нужды, тот – не христианин. Это не означает, что мы должны раздавать все деньги направо и налево, поскольку некоторые не умеют распоряжаться деньгами и могут потратить их на вещи вредные, ненужные. Тем не менее, этот стих затрагивает животрепещущие вопросы касательно накопления христианами богатства.

3:18 Мы должны любить “не словом или языком, но делом и истиной”. Другими словами, недостаточно умащивать свою речь елейными словечками или избегать откровенной лжи. Нужно творить реальные дела милосердия, быть жертвенными на деле, чтобы наша любовь была подлинной, а не фальшью, жалкой подделкой.

3:19 Проявляя реальную и действенную любовь к нашим братьям, мы обретаем уверенность, “что мы от истины”, и это “успокаивает сердца” наши, когда предстаем пред Богом в молитве.

3:20 “Ибо, если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все”. Очень важно, в каком духовном состоянии мы склоняем свои колени. Этот стих можно понять двояко.

С одной стороны, можно предположить следующее: Божье *сострадание* несравненно больше нашей совести. Поэтому когда она осуждает нас, когда нам кажется, что мы такие черствые, ничтожные и злые, Бог знает, что в душе мы любим Его и Его народ. Он знает, что мы принадлежим Ему, несмотря на все наши неудачи и грехи.

Другая точка зрения такова: если наша совесть осуждает нас, то тем более Бог, который *судит* несравненно строже. Мы замечаем кое-какие свои грехи – Бог же видит нас насквозь. Вся наша испорченность и греховность перед Его очами, в то время как мы способны узреть лишь некоторые свои пороки.

Мы склоняемся ко второй точке зрения, хотя обе они истинны и, следовательно, обе имеют право на существование.

3:21 Здесь показано положение того, чья совесть чиста перед Богом. Дело не в том, что такой человек не согрешает вообще, а в том, что он, если и делает случайно грех, сразу же кается и оставляет его. Поступая так, он “имеет дерзновение к Богу”; может смело обращаться к Нему в молитве. Таким образом, если сердце наше не осуждает нас, можем молиться с полной уверенностью, что Бог нас услышит.

3:22 “И, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним”. Соблюдать заповеди Его – значит пребывать в Нем, жить в тесной духовной близости со Спасителем, что крайне важно для нормальной жизни христианина. Когда мы не теряем тесного общения с Ним, Его воля становится нашей волей. Посредством Духа Святого Он наполняет нас познанием Своей воли. В таком состоянии мы не попросим того, что не угодно воле Божьей. Когда же просим согласно Его воле, то обязательно получаем просимое.

3:23 “А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам”. Этот стих, как нам кажется, суммирует все новозаветные заповеди. В нем говорится о нашей обязанности перед Богом и братьями-христианами. Наша первая обязанность – довериться Господу Иисусу Христу. Но истинная вера выражается в правильном поведении; следовательно, мы должны любить друг друга, что указывает на спасительную веру.

Обратите внимание, что в этом и других стихах Иоанн использует личные местоимения “Он” и “Его”, относящиеся к Богу-Отцу и Господу Иисусу Христу, не уточняя, Кого именно он имеет в виду. Иоанн смеет так писать, потому что знает: Сын – такой же истинный Бог, как и Отец. Нет ничего предосудительного, если мы говорим об Отце и Сыне как о “взаимозаменяемых” Лицах Троицы.

3:24а Первая часть этого стиха завершает тему любви, которая является одним из тестов на подлинность веры. “И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том”. Повиноваться Богу – значит пребывать в Нем. А кто пребывает в Нем, тот может не сомневаться, что и Христос в нем постоянно пребывает.

3:246 “А что Он пребывает в нас, узнаем по духу, который Он дал нам”. Что гарантирует Божье присутствие в нас? – живущий в нас Дух Святой! Все верующие получили Святого Духа, Который ведет их к истине и дает способность различать зло и добро.

VII. НЕОБХОДИМОСТЬ ОТЛИЧАТЬ ЛОЖЬ ОТ ИСТИНЫ (4:1-6)

4:1 Упоминание о Святом Духе напомнило Иоанну, что в этом мире существуют и другие духи, о которых следует предупредить детей Божьих. Здесь он предостерегает верующих, чтобы не доверяли “всякому духу”. Слово “дух”, вероятно, относится прежде всего к учителям, но не исключительно к ним. Если человек рассуждает о Библии, Боге, Иисусе, это еще не значит, что он – истинное дитя Божье. Мы должны испытывать духов – от Бога ли они, – “потому что много лжепророков появилось в мире”, которые утверждают, что приняли христианство, но в действительности проповедуют “иное евангелие”.

4:2 Иоанн предлагает практический совет, как можно проверить то или иное учение. Новоявленному учителю можно задать следующий вопрос: “Что вы думаете о Христе?” Апостол утверждает, что “всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога”. Это не просто признание исторического факта, что две тысячи лет назад был рожден человек-Иисус, но вера в воплощение живой Личности, Иисуса Христа, плюс поклонение Ему как Господу своей жизни! Если кто-то свидетельствует о Господе Иисусе как об истинном Христе Божьем, это явный признак, что он говорит от Духа Божьего. Дух Божий ведет людей к признанию Иисуса Христа Господом, к тому, чтобы вверить Ему свою жизнь. Дух Святой всегда прославляет Иисуса.

4:3 “А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога”.⁶⁰ Именно по этому признаку вы можете определить лжеучителей. Они не исповедуют Иисуса так, как это описано в предыдущем стихе. “Но это дух антихриста”, о котором говорили пророки и который “теперь есть уже в мире”. Сегодня многие говорят об Иисусе вполне приемлемые вещи, но не признают Его как воплощенного Бога. Они говорят, что Христос “божественен”, но не *Бог*.

4:4 Смирненные верующие способны победить этих лжеучителей. Они имеют в себе Духа Святого, что позволяет им вовремя обнаруживать ереси и не внимать им.

4:5 Лжеучители – “от мира”. Поэтому все, что они говорят, есть мирское. Все их учение основано на мирских ценностях, поэтому “мир слушает их”. Это напоминает нам, что одобрение мира не может служить оценочным критерием истинности того или иного учения. Если человек стремится к популярности, ему придется говорить лишь то, что ценит этот мир. Но если он хочет быть преданным Богу, ему не избежать конфронтации со стороны мира.

4:6 В этом стихе Иоанн говорит от лица всех апостолов: “Мы от Бога; знающий Бога слушает нас”. Это означает, что все действительно рожденные от Бога примут учение апостолов, изложенное в Новом Завете. И наоборот, кто не от Бога, тот отрицает новозаветные истины или что-то добавляет к ним, или же просто их искажает.

VIII. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ХРИСТИАНСКОГО ОБЩЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (4:7 – 5:20)

А. Любовь (4:7-21)

4:7, 8 Здесь Иоанн подводит итог теме братской любви. Он подчеркивает, что любовь – это заповедь, которая исходит из самой Божественной природы. Как было упомянуто выше, автор говорит не о земной любви, широко эксплуатируемой в этом мире, но о Божественной любви, которая обитает в рожденных свыше детях Божьих. Если источник этой любви – Бог, значит, “всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь”. Здесь не сказано, что “Бог любит”. Разумеется, Бог любит, но Иоанн подчеркивает, что “Бог есть любовь”. Таким образом, любовь – не просто отношение Бога к кому-то, но сама Его

природа. Конечно же, Бог не в буквальном смысле есть “любовь” (абстрактное понятие), но в Нем источник всякой истинной любви. Фраза “Бог есть любовь” достойна провозглашения на всех языках земли и на небесах. Г. С. Барретт называет ее “...самыми великими словами, когда-либо произнесенными человеком; самыми великими словами во всей Библии... Невозможно даже на мгновение охватить всю глубину и красоту этих слов, ибо ни человеческий разум, ни самый совершенный искусственный интеллект ни сейчас, ни когда-либо даже не приблизится к постижению их подлинного значения. Но мы можем благоговейно и смиренно признать, что слова эти являются ключом ко всем Божьим делам и путям... к тайне мироздания... искуплению... самой сущности Бога”.⁶¹

4:9, 10 В следующих стихах описаны проявления Божьей любви в трех временах. В прошлом она была явлена нам, грешникам, в жертве Бога, Который отдал ради нас едиnorodного Сына Своего (1 Ин. 4:9-11). В настоящее время она проявляется к нам, святым, в том, что Бог пребывает в нас (4:12-16). В будущем она проявится в том, что мы получим дерзновение в день суда.

Прежде всего, Бог явил Свою любовь к нам как к грешникам. Он “послал в мир едиnorodного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него”. Он послал Его “в умилоствление⁶² за грехи наши”. Мы были духовно мертвы и отчаянно нуждались в жизни; мы были виновны и нуждались в умилоствлении. Выражение “едиnorodного Сына Своего” указывает на особые отношения между Отцом и Сыном, которые недоступны никакому другому “сыну”. Именно благодаря этим отношениям мы имеем величайшее чудо жертвенной любви Отца, Который послал Своего едиnorodного (букв. “единственного в своем роде”) Сына в мир, чтобы мы могли получить через Него жизнь.

Божья любовь открылась нам не потому, что мы прежде возлюбили Его. Наоборот, мы были врагами Бога, ненавидели Его. Он возлюбил нас не в ответ на нашу любовь, а в ответ на наш ожесточенный антагонизм. Как же Он проявил к нам Свою любовь? – “послал Сына Своего в умилоствление за грехи наши”. Умилоствление означает удовлетворение требований Божьей праведности, что навсегда решило вопрос греха.

Некоторые либералы любят рассуждать о любви Божьей в отрыве от искупительной жертвы Христа. Здесь же Иоанн объединяет обе эти концепции, не находя в них ни малейшего противоречия. Денни комментирует это так:

*Обратите внимание на потрясающий парадокс этого стиха: Бог одновременно любит и гневается. В любви Своей Он предусмотрел умилоствление, предотвращающее Его гнев, готовый обрушиться на нас. Далекий от того, чтобы искать противоречие между любовью и умилоствлением, апостол указывает на единственный способ, как Божья любовь проявилась к грешному человечеству – только через умилоствление.*⁶³

4:11 Теперь Иоанн заставляет нас задуматься о том важном уроке, который преподает нам эта безграничная любовь: “Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга”. Здесь слово “если” не выражает условия, но указывает на причину. Поскольку Бог излил Свою любовь на тех, кто теперь является Его народом, то и мы должны любить тех, кто вместе с нами принадлежит Его благословенной семье.

4:12, 13 Что касается проявления Божьей любви в настоящем времени, то ее мы усматриваем в том замечательном факте, что в нас пребывает Сам Бог. Иоанн говорит: “Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас”. В 1 Ин. 1:18 мы читаем: “Бога не видел никто никогда; едиnorodный Сын, сущий в недрах Отца, Он явил”. Очевидно, что невидимый Бог явил Себя миру через Господа Иисуса Христа, когда Тот был на земле. В своем послании Иоанн снова указывает на невидимую природу Бога, но объясняет, что в настоящее время Он являет Себя миру не через Иисуса – поскольку Тот возвратился на небеса и восседает теперь одесную Бога, – но через верующих, через их любовь друг к другу. Как это замечательно, что через нас Бог удовлетворяет потребность людей видеть Его! Если любим друг друга, то “любовь Его совершенна есть в нас” – т.е. через нас любовь Божья достигает своих целей. Мы живем не для того, чтобы быть лишь объектом Божьих благословений, не для того, чтобы “копить в себе” Божью любовь, но чтобы стать духовными каналами, через которые эта любовь Божья изливалась бы на других. Если любим друг друга, значит воистину пребываем в

Нем, и Он – в нас; тогда мы действительно являемся причастниками Духа Его. Представьте только, как это чудесно: Он пребывает в нас, а мы – в Нем!

4:14 Теперь Иоанн присовокупляет свидетельство апостолов: “И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру”. Перед нами великое провозглашение Божественной любви в действии. Фраза “Отец послал Сына” указывает на безграничность того дела, которое Иисус совершил на земле. В. Е. Вайн писал, что “дело Христово столь же беспредельно, как и Его человеколюбие, и что только нераскаянность сердец, упорное неверие людей не дают Божьей благодати в большей мере явить свою мощь”⁶⁴.

4:15 Это великое благословение – присутствие в нас Самого Бога – является привилегией всех, кто исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим. Опять же, речь идет не просто об умственном согласии, но о решении посвятить себя Господу Иисусу Христу. Нет более близких отношений, чем пребывание человека в Боге, а Бога – в нем. Нам трудно представить такие отношения, но их можно условно сравнить с расплавленным металлом в огне, губкой в воде или воздушным шаром, летящим по воздуху – в каждом случае объект не только находится в какой-то среде, но эта среда также пребывает в объекте.

4:16 “И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем”. Если Бог есть любовь, значит, необходим объект для этой Любви. Особый объект любви Божьей – все те, кто рождены в Его семье. Если я хочу иметь общение с Богом, то должен любить тех, кого Он любит.

4:17 “Любовь до того совершенства достигает в нас” – не наша любовь совершенна, но Божья. Иоанн (а с ним и его читатели) бросает взгляд в то величественное будущее, когда мы предстанем перед Господом. Взглянем ли мы в Его глаза с дерзновением и уверенностью или съежмся от ужаса? Ответ таков: “мы будем иметь дерзновение в день суда” и уверенность, потому что совершенная любовь Господа раз и навсегда решила вопрос греха. Основание для такой уверенности мы находим в следующих словах: “Потому что поступаем в мире сем, как Он”. В настоящее время Господь Иисус восседает на небесах, но весь суд отдан Ему. Две тысячи лет назад Он пришел в этот мир, перенес невероятные страдания и принял вместо нас наказание, которое мы заслужили за свои грехи. Он совершил дело искупления, и те, кто во Христе, могут быть уверены, что вопрос их грехов никогда более не будет поднят. Все наши грехи были осуждены на Голгофском кресте, поэтому мы можем с уверенностью петь:

Смерть и суд позади,

Милость, слава впереди!

Буря гнева, что Христа терзала,

На кресте всю силу потеряла. — Дж. А. Тренч

Гнев Божий излился на Иисуса, благодаря чему нам теперь не угрожает суд.

4:18 Мы познали Божью любовь, поэтому не боимся, что нас может постигнуть погибель. “В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх”. Не наша, но совершенная любовь Господа нашего “изгоняет страх”. Я не сомневаюсь в любви Бога. Во-первых, потому, что “в прошлом” Он ради меня послал на смерть Своего Сына. Во-вторых, потому, что “в настоящем” Он пребывает во мне. И, в-третьих, потому, что “в будущем” Он даст мне дерзновение, благодаря чему могу с уверенностью, без страха ожидать встречи с Ним. Действительно, “в страхе есть мучение. Боящийся не совершенен в любви”. Любовь Божья не может действовать в жизни тех, кто остается под властью страха. Таковые никогда не придут к Нему с раскаянием и не получат прощения грехов.

4:19 “Будем любить Его,⁶⁵ потому что Он прежде возлюбил нас”. Мы способны любить Иисуса только потому, что Он прежде возлюбил нас. Десять заповедей требуют, чтобы человек любил Бога и своего ближнего, но закон неспособен дать любви, если ее нет. Как же тогда Бог может получить от людей ту любовь, которую требует Его праведность? Он решил проблему, послав Сына Своего умереть за нас. Эта удивительная любовь притягивает наши сердца к Нему. Исполненные благодарности за все, что Он сделал для нас, мы от всего сердца говорим: “Ты пролил Кровь и умер за меня; отныне я буду жить для Тебя”.

4:20 Иоанн подчеркивает тщетность всяких попыток любить Бога, если мы ненавидим брата. Чем ближе к центру колеса, тем ближе спицы друг к другу. Так и мы – чем ближе к Господу, тем сильнее любим братьев во Христе. По сути, невозможно любить Господа больше, чем самого смиренного из Его последователей. Иоанн уверяет, что если мы не любим верующих, которых видим, то тем более не любим Бога, Которого не видим.

4:21 Апостол завершает главу повторением заповеди, которую “мы имеем от Него: чтобы любящий Бога любил и брата своего”.

Б. Здоровое учение (5:1a)

Если до этого Иоанн предлагал критерии подлинного обращения, то теперь указывает на критерии подлинного учения. Действительно ли наше вероучение правильно? В первых трех стихах этой главы автор перечисляет плоды истинной, спасающей веры. Первый плод – Божественное рождение, второй – любовь к Богу, третий – любовь к верующим братьям, и четвертый – соблюдение Божьих заповедей. Прежде всего, мы рождены от Бога. “Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден”. Здесь вера – не просто умственное признание библейских фактов, но посвящение своей жизни Иисусу как Христу.

В. Любовь и ее результат – повиновение (5:1б-3)

5:1 Если мы действительно рождены от Бога, то будем любить Его. И любить не только Его, но и Его детей. Следует заметить, что мы должны любить всех верующих, а не только свое братство или тех, кто принадлежит к нашей поместной общине.

5:2, 3 Четвертый плод веры – повиновение Божьим заповедям. “Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его”. Истинно спасенным присуще желание исполнять волю Божью. Наша любовь к Богу выражается в стремлении соблюдать Его повеления. Господь Иисус сказал: “Если любите Меня, соблюдайте Мои заповеди”.

Когда Иоанн говорит, что “заповеди Его не тяжки”, он не имеет в виду, что мы всегда с легкостью будем переносить искушения. Речь идет о внутреннем желании исполнять Божью волю, присущем всем рожденным свыше. Если мы напоминаем матери, что очень важно правильно заботиться о своем ребенке, то в действительности побуждаем ее к тому, что она и так желает делать. Заповеди Господни – великое благо для нас. В них – невыразимая, несравненная красота, которой наша новая природа искреннее восхищается.

Г. Вера, побеждающая мир (5:4, 5)

5:4 Теперь Иоанн предлагает секрет победы над миром. Мировая система – это чудовищная программа соблазнения, с помощью которой дьявол непрестанно старается увести нас как можно дальше от Бога, от того, что вечно, непреходяще; пытается увлечь нас временным и плотским. Мирские люди полностью поглощены вещами чувственными, скоротечными. Они стали жертвами преходящего и тленного.

Только тот, кто рожден от Бога, побеждает мир, потому что верою способен возвыситься над тленностью этого мира и увидеть все в истинной, вечной перспективе. Таким образом, этому изменчивому миру могут противостоять не великие ученые, философы или психологи, но простые верующие, понимающие, что видимое – временно, а невидимое – вечно. Свет славы Божьей, явленный им в Иисусе, затмевает славу мира сего.

5:5 Этот отрывок (1 Ин. 5:4, 5) можно озаглавить так: “Вера как мерило вечной жизни”. Иоанн задает риторический вопрос: “Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?” После чего снова приступает к разъяснению истин касательно Личности и служения Господа нашего Иисуса Христа.

Д. Здоровое учение (5:6-12)

5:6 Иоанн говорит: “Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровию”. Было много дискуссий касательно значения этих слов. Некоторые видят в них аллюзию на воду и кровь, истекавших из тела Спасителя (Ин. 19:34). Другие полагают, что “вода” символизирует Дух Божий, а “кровь” – буквально кровь, что была пролита на Голгофе. Иные даже допускают, что апостол указывает на физическое рождение (Иисуса), которое сопровождалось истечением крови и воды. Мы хотели бы предложить четвертую точку зрения, учитывающую проблему гностицизма, который апостол опровергает в своем послании.

Как было упомянуто ранее, гностики учили, что Христос “сошел” на Иисуса в момент Его крещения и оставил Его перед страданиями в саду Гефсиманском. Поэтому они утверждали, что на кресте умер не Христос, а человек-Иисус, что, разумеется, лишало ценности искупительную жертву нашего Господа, умершего за грехи людей. Мы считаем, что Иоанн здесь использует воду как символ крещения Иисуса, а кровь – как символ Его искупительной смерти, которая заглаживает вину людей. Эти два события являются началом и концом Его публичного служения. Таким образом, Иоанн заявляет, что Иисус был Христом и тогда, когда принимал крещение в Иордане, и тогда, когда умирал на кресте.

“Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровию... не водою только (как полагают гностики), но водою и кровию”. Складывается устойчивое впечатление, что человеческая греховная природа постоянно стремится нивелировать доктрину искупления. Люди хотели бы видеть в Господе Иисусе совершенного Человека, Который, являясь идеальным примером нравственности, оставил нам потрясающий кодекс морали. Но Иоанн настаивает на том, что Господь Иисус – не только совершенный Человек, но и совершенный Бог. Что Он не только крестился в реке Иордан, но отдал Свою жизнь в жертву за грешников. Люди говорят Христу: “Сойди с креста, и мы поверим Тебе”. Как они мечтают удалить концепцию креста из своей жизни, мыслей, богословия! Но Иоанн четко дает понять: “Вы не можете отделить Господа Иисуса Христа от того дела искупления, которое Он совершил на Голгофе”.

“И Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина”. Это значит, что Святой Дух Божий всегда несет людям истину о Господе Иисусе (которую Иоанн как раз и раскрывает перед читателем). Он свидетельствует, что Христос пришел “не водою только, но водою и кровию”, потому что это – истина Божья.

5:7, 8 Некоторых благочестивых христиан очень смущает и даже тревожит тот факт, что эти два стиха полностью содержатся только в некоторых греческих рукописях Нового Завета,⁶⁶ и что в большинстве переводов Библии они даны в “сокращенной” версии. Но это никоим образом не бросает тень на богодуховенность Священного Писания. Некоторые не решаются “вычеркнуть” из Библии упомянутый сомнительный текст, так как видят в нем очень важное доказательство Божьего Триединства. Однако учение о Троице строится не только на этом отрывке. Есть много других библейских текстов, подтверждающих эту великую истину.

Изложив в предыдущих стихах доктрину о Личности Христа и Его искупительном труде, Иоанн снова указывает на прочный фундамент нашей веры. Он говорит, что об Иисусе свидетельствуют “дух, вода и кровь; и сии три об одном”. Хотя Божьего Слова вполне достаточно для веры, автор снисходит к нам и предлагает тройное свидетельство о Христе. Прежде всего, Дух Божий свидетельствует о том, что Иисус Христос – истинный Бог и единственный Спаситель мира. Это свидетельство записано на страницах Священного Писания.

Затем дано “свидетельство воды”. Мы полагаем, что речь идет о том поразительном моменте во время крещения Господа Иисуса, когда Бог отверз небеса и громогласно объявил: “Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение”. Таким образом, Бог Отец присовокупил Свое личное свидетельство о Личности Христа к свидетельству Духа Божьего.

Наконец, нам дано “свидетельство крови”. На кресте Господь Иисус явил мощное доказательство, что является Сыном Божьим. Никто не отбирал у Него жизнь; Он Сам отдал ее. Если бы Он был простым человеком, то не смог бы этого сделать. Кровь Господа Иисуса Христа свидетельствует о том, что вопрос греха улажен раз и навсегда. Все три свидетельства “суть

едино” – т.е. гармонично указывают на Божественность Иисуса, на совершенство Его Личности и дел, Им творимых.

5:9 Теперь Иоанн выдвигает впечатляющий аргумент: “Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божье – больше”. В повседневной жизни мы обычно верим словам своих приятелей. Без доверия невозможен ни бизнес, ни какая-либо социальная жизнь. Мы принимаем свидетельства или доказательства людей, которые могут ошибаться и обманывать. И если мы верим несовершенным грешным людям, то тем более должны доверять Слову Божьему, которое незыблемо и не может лгать! Не верить Богу – очень глупо! Его свидетельство заслуживает абсолютного доверия.

5:10 Когда человек искренне принимает Божье свидетельство о Сыне, Бог запечатлевает эту истину в его сердце через свидетельство Духа в нем самом. В противоположность этому, отвергающий свидетельство Отца “представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем”. Люди полагают, что могут легко принимать или отклонять свидетельство Божье о Христе, но Иоанн четко дает понять, что отвергнуть такое свидетельство – значит обвинить Бога в неправде.

5:11 Далее Иоанн резюмирует суть христианского учения: “Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь – в Сыне Его”. Какие две замечательные, великие истины! – Бог дарует людям вечную жизнь, но источник этой жизни находится только в Его Сыне!

5:12 Отсюда неизбежен следующий вывод: имеющий Сына Божьего имеет жизнь; не имеющий Сына Божьего не имеет жизни”. Это учение истинно и безошибочно. Вечную жизнь не найти в образовании, философии, науке, добрых делах, религии и даже в церкви. Чтобы обрести вечную жизнь, нужно “иметь Сына Божьего”. Кто не имеет Сына Божьего, тот не имеет жизни – истинной жизни. *Вечная жизнь неотделима от Иисуса Христа.*

Е. Божье Слово и уверенность в спасении (5:13)

Мы подходим к заключительной части этого послания. Прежде всего, Иоанн четко объясняет, почему он написал предшествующие стихи. Его письмо адресовано “верующим во имя Сына Божьего”. И цель его – напомнить им, что они, “веруя в Сына Божьего, имеют жизнь вечную”. Если вы запечатлены Духом Святым, твердо знайте, что рождены от Бога и принадлежите Божьей семье. В этом стихе изложена еще одна драгоценная истина: уверенность в спасении приходит через Слово Божье. Иоанн написал свое послание с целью убедить верующих, что они имеют жизнь вечную. По большому счету, вся Библия написана для того, чтобы верующие в Господа Иисуса могли обрести полную *уверенность* в спасении. Нет нужды просто “надеться, предполагать, чувствовать” или оставаться во мраке неизвестности. Спасение – это не “степень вероятности”, а факт. Иоанн категорично заявляет: истинно верующие в Господа Иисуса должны “знать, что имеют жизнь вечную”.

Ж. Дерзновение в молитве (5:14-17)

5:14, 15 Само собой разумеется, что если мы уверены в своем спасении, то можем с дерзованием молиться Господу. Это “дерзновение” Иоанн описывает в стихах 14 и 15. Мы знаем, “что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас” – т.е. отвечает на наши молитвы. Конечно же, дерзновение не означает дерзкие просьбы, противоречащие Божье воле. Возможно, кто-то скажет: “Но как я могу знать волю Божью?” Ответ таков: воля Божья открыта нам в Священном Писании, поэтому мы должны изучать Слово, чтобы лучше знать волю Божью и молиться более благоразумно.

5:16 Иоанн приводит пример, когда верующий может молиться с дерзованием, и пример – когда такое дерзновение невозможно. “Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти”. Речь, по-видимому, идет о ситуации, когда христианин стал свидетелем греховного поступка другого верующего. Если грех “не к смерти” – т.е. не настолько ужасный, чтобы за него тут же побить

камнями, – верующий должен молиться за согрешившего, просить о его восстановлении. И Бог даст просящему “жизнь” того, кто согрешил.

Однако бывает и “грех к смерти”. Касательно него Иоанн добавляет: “Не о том говорю, чтобы он молился”.

ГРЕХ К СМЕРТИ

Невозможно с полной уверенностью сказать, что Иоанн имеет в виду под “грехом к смерти”, поэтому будет справедливым перечислить основные приемлемые толкования этой фразы и только потом предложить свою точку зрения.

1. Одни считают, что грех к смерти – это неисповеданный грех. В 1 Кор. 11:30 мы читаем о некоторых верующих, которые умерли из-за недостойного участия в Вечере Господней – за то, что “не судили сами себя”.

2. Другие полагают, что Иоанн подразумевает грех убийства. Если христианин во время вспышки гнева лишает жизни другого человека, мы не должны молиться, чтобы Бог избавил его от смертной казни, потому что Он Сам установил закон: “Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека”.

3. Иные утверждают, что грех, упомянутый здесь, – это хула на Духа Святого. Господь Иисус заявил тем, кто сотворенные Им силой Духа Святого чудеса приписывал князю бесовскому Веельзевулу, что они совершили непрощительный грех, и что нет прощения за этот грех ни в этом веке, ни в грядущем.

4. Некоторые считают, что речь идет об “особых грехах”, за которые Бог выносит окончательный, весьма строгий приговор. Например, грех Моисея, Аарона или Анании с Сапфирой.

5. Это, последнее, толкование отстаивает ту точку зрения, что Иоанн имеет в виду грех измены Богу, отступничества. Мы полагаем, что такая интерпретация лучше всего соответствует контексту. “Отпавший” – это тот, кто слышал великие истины о христианской вере, кто разумом соглашался, что Иисус есть Христос, и даже открыто исповедовал христианство, но в действительности никогда не был спасен. Вкусив все то лучшее, что христианство дарует людям, таковой полностью отказывается от христианских убеждений и отрекается от Господа Иисуса Христа. Из Евр. 6 мы узнаем, что именно этот грех ведет к смерти. Виновные в таком грехе лишают себя всякой возможности спастись; “они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему”. Через все Первое послание Иоанна красной нитью проходит тема гностицизма. Эти лжеучители некогда наслаждались христианским общением. Они утверждали, что искренне верят в Бога. Умом они знали истинную веру, но затем отвернулись от Господа Иисуса и придумали учение, полностью отрицающее Его Божество и достаточность Его искупительной жертвы. Христианин не должен молиться за восстановление таких людей, потому что, согласно Слову Божьему, они грешат к смерти.

5:17 “Всякая неправда есть грех; но есть грех не к смерти”. Существуют различные степени тяжести греха. Очевидно, что есть грехи не столь серьезные, чтобы повлечь за собой смерть.

3. Понимание духовных реалий (5:18-20)

5:18 Начиная с этого стиха, Иоанн подходит к величественному завершению своего послания, резюмируя великие истины христианской веры. “Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит”. Эти слова дают нам полную уверенность, что всякий, обладающий Божественной природой, уже не живет греховной жизнью. Далее следует объяснение: “Но рожденный от Бога хранит себя,⁶⁷ и лукавый не прикасается к нему”. Как и в 1 Ин. 3:9, эти слова

относятся к истинно верующему, который, благодаря своей Божественной природе, усердно блюдет себя в чистоте. Только такому человеку сатана не сможет навредить.

5:19 Что же касается гностиков, которые якобы обладают “высшим знанием”, то христианский ответ им таков: “Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле”. Иоанн даже не пытается смягчить свои слова. Он категоричен и бескомпромиссен. Он видит только два мира: тот, который в Боге, и тот, который лежит во зле. Каждый человек либо спасен, либо идет в погибель. И вечная участь каждого зависит от его отношения к Иисусу Христу. Да будет услышано это вами, современные “гностики”!

5:20 Третья великая истина – чудо воплощения. “Знаем также, что Сын Божий пришел” – этой темой Иоанн начал свое послание, ею же и завершает. Приход Господа Иисуса явил нам Того, Кто всегда и во всем истинен – т.е. “Бога истинного”. Бога-Отца можно познать только через Господа Иисуса Христа. “Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил”, – писал Иоанн в своем евангелии, а здесь добавляет: “И да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе”. Он снова акцентирует наше внимание на том, что только через пребывание в Иисусе Христе мы сможем пребывать в Боге-Отце. “Никто не приходит к Отцу, как только через Меня”, – некогда заявил Сам наш Господь.

“Сей есть истинный Бог и жизнь вечная”. Фактически, Иоанн провозглашает то, что отрицали гностики. А именно, что Иисус Христос есть Бог, и что вечная жизнь находится лишь в Нем.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗЫВ (5:21)

В заключение Иоанн делает последний призыв: “Дети! Храните себя от идолов”. Фактически он говорит: “Остерегайтесь любых учений, отрицающих все то, чему вы научены”. Апостол хочет, чтобы верующие “хранили себя” от всяких идей, отличных от учения, переданного им апостолами. Иисус Христос – Бог. Любое другое мнение – это идолопоклонство. Здесь Иоанн говорит не об идолах, вырезанных из дерева. Идол – все то, что занимает место истинного Бога. Суррогат веры, подделка. Не об истуканах идет речь, а о ложных учениях.

Архиепископ Александр называл этот заключительный призыв “святым содроганием”. И действительно, лучше не скажешь! Внутренне “содрогаясь” вместе с апостолом Иоанном, мы завершаем наши комментарии красноречивым наставлением апостола:

“Дети! Храните себя от идолов. Аминь”.

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА

[Второе послание Иоанна] открывает нам новую грань в характере апостола: оно характеризует его как заботливого пастыря, личного душепопечителя. ... Кому бы это письмо ни было адресовано ... поместной ли церкви или ... женицине-христианке ... автор словно обращается к каждому своему адресату лично. Каждый из них настолько дорог ему, что он пишет целое послание.

— А. Пламмер

Введение

I. УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО В КАНОНЕ

Третье послание Иоанна и это коротенькое письмецо – вот и все, что у нас есть из бесценной личной переписки одного из наиболее любимых святых ранней Церкви, апостола Иоанна.

Иногда христиане интересуются, насколько “открытыми” или “закрытыми” они должны быть по отношению к другим – особенно к тем, кто исповедует христианство. Второе и третье послания Иоанна дают ответ на этот практичный вопрос. Второе письмо указывает, как важно хранить свой дом (или домашнюю церковь) от еретиков. В третьем послании поощряется “политика открытых дверей” для странствующих проповедников и миссионеров.

II. АВТОРСТВО

Внешние свидетельства в пользу аутентичности Второго послания Иоанна слабее, чем у Первого послания Иоанна. Несомненно, причина этому – краткость письма и его частный характер. Ириней ссылается на него, но, как и многие другие, полагает, что это послание – часть первого письма Иоанна (разбивка на главы и стихи была осуществлена столетиями позже). Ориген сомневался, кому принадлежит это послание, но Климент и Дионисий (оба из Александрии) ссылаются на него как написанное Иоанном. Киприан заявляет, что только Иоанн мог написать стих 10.

Внутренние свидетельства заключаются в том, что стиль и словарный запас этого послания такие же, как в Евангелии от Иоанна и в двух других письмах этого автора. Даже при том, что 2 Ин. и 3 Ин. начинаются не так, как 1 Ин, письма эти столь похожи, что лишь немногие отрицают, что все они написаны одной и той же рукой и, очевидно, приблизительно в одно и то же время.

Нет ни одной веской причины сомневаться в традиционной точке зрения, что Второе послание Иоанна написано апостолом Иоанном (более подробную информацию см. в введении к 1 Ин).

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Как и в случае с Первым посланием Иоанна, возможны две датировки. Указывают либо раннюю дату (60-е гг.) – до разрушения Иерусалима, – либо позднюю (85-90 гг.). Если верна первая датировка, то второе письмо Иоанна, вероятно, было послано из Иерусалима; если последняя – то из Ефеса, где престарелый апостол провел последние годы своей жизни.

IV. ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН И ТЕМА

Второе послание Иоанна было написано на заре христианства, когда широкое распространение получило служение странствующих проповедников – оно и поныне практикуется в определенных кругах. Христианские дома и общины, которые посещали эти евангелисты и служители слова, оказывали им гостеприимство, помогали пропитанием и иногда деньгами. К сожалению, лжеучители и религиозные шарлатаны начали злоупотреблять этой прекрасной

традицией для легкой наживы и распространения своих ересей – таких как гностицизм, например (см. “Введение” к 1 Ин.).

Если даже в *первом* столетии было актуально предупреждать верующих о еретиках и “религиозных прохиндеях”, то *что* сказал бы апостол Иоанн сегодня, увидев целый калейдоскоп различных сект, культов и ложных религий?

Главная идея Второго послания Иоанна такова: мы не должны иметь ничего общего с теми, кто учит ереси касательно Личности и служения нашего Господа (ст. 10, 11).

План

- I. ПРИВЕТСТВИЕ АПОСТОЛА: БЛАГОДАТЬ, МИЛОСТЬ И МИР (ст. 1-3)
- II. РАДОСТЬ АПОСТОЛА: ПОСЛУШНЫЕ ДЕТИ (ст. 4)
- III. ПРОСЬБА АПОСТОЛА: ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА (ст. 5, 6)
- IV. БЕСПОКОЙСТВО АПОСТОЛА: АНТИХРИСТЫ И ОБОЛЬСТИТЕЛИ (ст. 7-11)
- V. НАДЕЖДА АПОСТОЛА: ЛИЧНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ (ст. 12, 13)

Комментарии

I. ПРИВЕТСТВИЕ АПОСТОЛА: БЛАГОДАТЬ, МИЛОСТЬ И МИР (ст. 1-3)

Ст. 1 Во втором послании апостол Иоанн представляется как старец. Это слово может означать как возраст, так и официальное положение в церкви. Что касается возраста, то Иоанн оставался последним из апостолов, которые лично видели Господа Иисуса. Если говорить о его официальном положении в церкви, он, конечно же, был епископом (или блюстителем). Таким образом, нет нужды выбирать только одно значение слова “старец”. Иоанн был и старцем, и старейшиной.

Фразу “избранной госпоже” не так легко объяснить. Обычно выдвигают три точки зрения.

(1) Одни полагают, что “избранная госпожа” – это вселенская Церковь, которая в другом месте еще названа Невестой Христовой. Возможно, также, что так Иоанн называет ту поместную церковь, которой адресовал это послание.

(2) Другие утверждают, что в слове “госпожа” (греч. “курия”) следует усматривать собственное имя “Курия”, которое, как и арамейское имя “Марта”, означает “госпожа”. Согласно этой точке зрения, Иоанн писал некой “избранной Курии”.⁶⁸

(3) Некоторые считают, что Иоанн писал неизвестной нам госпоже-христианке, которая, как и все другие верующие, была избрана Богом – избрана во Христе прежде основания мира.

Мы склоняемся к последней точке зрения и считаем особенно примечательным, что предупреждение об антихристах и лжеучителях содержится в письме, адресованном женщине. Ведь грех изначально пришел в мир через Еву, обманутую дьяволом – “жена, прельстившись, впала в преступление” (1 Тим. 2:14). Павел говорит о лжеучителях, которые стараются действовать через “слабый пол” – входят в дома и обольщают легковверных “женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями”; таковые готовы слушать любого, но так и не могут “дойти до познания истины” (2 Тим. 3:6, 7). Даже сегодня представители ложных культов посещают дома в дневное время, когда мужчина, хозяин дома, обычно на работе. Детей также нужно предупреждать об опасности, исходящей от лжеучителей.

Иоанн заявляет, что любит эту избранную госпожу и детей ее “по истине”. Спасенные всегда наслаждаются общением с другими верующими, которых любят так глубоко, как никогда не любили бы, если бы их не объединяла общая любовь к истине Божьей. Именно истина Божья объединяет сердца – сердца всех, кто познал истину.

Ст. 2 Фраза “ради истины” имеет два возможных объяснения. Она может указывать как на мотив любви ко всем святым, так и на причину, побудившую Иоанна написать это письмо. Допустимы оба толкования.

“Ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек”. Под “истиной” здесь может подразумеваться:

- Господь Иисус Христос. Он сказал: “Я есмь ...истина” (Ин. 14:6);
- Дух Святой. Написано: “Дух есть истина” (1 Ин. 5:6; см. Ин. 14:16, 17);
- Библия – “слово Твое есть истина” (Ин. 17:17).

Как чудесно, что “все три истины” подкрепляют наши души и пребудут с нами вовек!

Ст. 3 Приветствие Иоанна звучит так: “Да будет с вами⁶⁹ благодать, милость, мир...”

Благодать – незаслуженное благоволение к тем, кто достоин как раз противоположного. Милость – сострадание, проявляемое к тем, кто виновен, грешен и жалок. Мир – гармоничные отношения, которые *вытекают* из Божьей благодати и милости. Все три благословения исходят от Бога-Отца и от Господа Иисуса Христа. Отец – Источник, а Сын – Путь. И Отец, и Сын пребывают в истине и любви, причем не в ущерб одному или другому.

II. РАДОСТЬ АПОСТОЛА: ПОСЛУШНЫЕ ДЕТИ (ст. 4)

Теперь Иоанн выражает свою радость, услышав, что некоторые из детей “избранной госпожи” ходят в истине. Истина – это не просто умственное согласие с чем-то, но образ жизни. Господь Иисус был живым воплощением истины, поэтому Он ожидает, что и наша жизнь станет эффективным свидетельством об истине.

III. ПРОСЬБА АПОСТОЛА: ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА (ст. 5, 6)

Ст. 5 В стихах 5-9 апостол, по всей видимости, дает краткое резюме своего первого послания. В первом письме он перечислил критерии, по которым верующим следует проверять свое духовное состояние. В указанных стихах он повторяет, по крайней мере, три из них: тест на *любовь* (ст. 5), тест на *повиновение* (ст. 6) и тест на *вероучение* (ст. 7-9).

Ст. 6 Сначала Иоанн напоминает своим читателям о заповеди любить своих братьев-христиан. По сути, любовь здесь – бескорыстное служение другим. Такой человек живет не по принципу “что я могу получить от других?”, но – “чем я могу послужить другим?” Итак, любовь состоит в том, чтобы поступать по заповедям Его. Мы не любим по-настоящему, в Божественном смысле, если не повинемся Господу и истине Божьей.

IV. БЕСПОКОЙСТВО АПОСТОЛА: АНТИХРИСТЫ И ОБОЛЬСТИТЕЛИ (ст. 7-11)

Ст. 7 Здесь речь идет о проверке вероучения. Ключевой вопрос таков: “Действительно ли Бог стал Человеком в Личности Иисуса Христа?” Ответ – однозначное “да”! Гностики⁷⁰ утверждали, что Божественный Христос временно сошел на Иисуса Назарянина. Но Иоанн настаивает, что Иисус Христос был, есть и всегда будет Богом.

Ст. 8 Поэтому он предупреждает читателей: “Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду”. *Иными словами*, “твердо придерживайтесь истины о Господе Иисусе Христе, чтобы наш труд среди вас не был напрасным, чтобы мы, апостолы, и вы получили всю обещанную награду”.

Ст. 9 “Всякий, престаупающий учение Христово и не пребывающий в нем” – здесь Иоанн подразумевает лжеучителей. Престапать учение – значит выходить за границы дозволенного. Именно так поступают различные секты: они утверждают, что получили новое откровение и распространяют идеи, которых нет в Слове Божьем. Они не желают оставаться в рамках христианского откровения, т.е. пребывать в учении Христовом (очевидно, речь идет о том учении, которое Иисус оставил Своим ученикам). Возможно также, что престапать учение – значит отвергать то, чему Библия учит *о Христе*. В этом стихе апостол подчеркивает, что хотя сектанты уверены в своем “высшем” познании Бога, в действительности же, не веря в то, что Господь Иисус есть совершенный Бог и совершенный человек, они “не имеют Бога” вообще. Бога можно познать

только через Его Сына. “Никто не приходит к Отцу, как только через Меня”, – сказал Иисус (Ин. 14:6).

Ст. 10, 11 Здесь изложена главная идея этого послания. Апостол дает ценный совет, как относиться к лжеучителям, приходящим в наши дома. Иоанн имеет в виду не случайных посетителей, а антихристианских пропагандистов. Нужно ли приглашать их? Угощать кофе? Помогать материально? Покупать у них литературу? Ответ таков: мы не должны ни принимать, ни приветствовать их. Эти люди – враги Христа. Оказывать им гостеприимство – значит стать на их сторону против нашего Спасителя. Порою, мы впускаем в свой дом таких людей, не зная, что они отвергают Господа – Бог нас за это не осудит. Но если мы точно знаем, что тот или иной человек – лжеучитель, то, оказывая ему дружескую поддержку, мы предаем Христа. Эти стихи не относятся к “просто неверующим”, которых мы приглашаем, чтобы привлечь их к Христу. Речь идет именно о религиозных учителях, отрицающих богочеловечность Иисуса Христа. С. Ф. Хогг объясняет это так:

“Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы создавалось впечатление, что мы сквозь пальцы смотрим на выпады против Христа; нельзя также позволять отступникам оказывать влияние на других”.⁷¹

V. НАДЕЖДА АПОСТОЛА: ЛИЧНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ (ст. 12, 13)

Ст. 12 Иоанн хотел бы еще многое сказать “избранной госпоже”. Но он оканчивает письмо в надежде вскоре лично посетить ее, чтобы “говорить устами к устам”. Насколько приятнее личная беседа с человеком, чем писать на бумаге чернилами! Также несравненно лучше увидеть в будущем Спасителя лицом к лицу, чем созерцать Его глазами веры – как сейчас! Тогда наша радость будет действительно полной!

Ст. 13 Итак, Иоанн завершает свое послание словами: “Приветствуют тебя дети сестры твоей избранной”. Мы не знаем, кто они, но однажды встретим их на небесах, где будем наслаждаться общением с ними, с любимым апостолом Иоанном, написавшим это письмо, а больше всего – с Самим Спасителем. Аминь.

ТРЕТЬЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА

В целом этот последний, беглый взгляд на христианскую жизнь апостольских времен требует от теологов глубокого осмысления. Описанное здесь положение вещей далеко не идеальное, но свидетельствует о динамичном развитии Церкви в вере и свободе.

— Б. Ф. Весткотт

Введение

I. УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО В КАНОНЕ

Даже это самое краткое новозаветное послание (в оригинале оно на одну строку короче 2 Ин.) иллюстрирует Божественную истину, что “все Писание полезно”. Как и во Втором послании Иоанна, ключевые слова здесь – *любовь* и *истина*. Но, в отличие от 2 Ин., где любовь показана в контексте *решимости* не принимать тех, кто учит ереси, в 3 Ин. любовь проявляется через *нежную помощь* тем, кто несет истину городам и селениям.

II. АВТОРСТВО

Внешние свидетельства в пользу аутентичности Третьего послания Иоанна такие же как и для 2 Ин. Эти письма столь кратки и столь личного характера, что нетрудно понять, почему они уступают Первому посланию Иоанна в плане внешних свидетельств.

Ориген и Евсевий относили третье письмо Иоанна к группе книг “антилегомена” – т.е. спорных. Климент и Дионисий Александрийские, как и Кирилл Иерусалимский, признавали подлинность этого послания. Что же касается Мураториева канона, то из-за его фрагментарности трудно утверждать что-то наверняка.

Внутренние свидетельства заключаются в тесной связи этого письма с другими двумя посланиями Иоанна. Если сравнить все эти три послания, очевидно, что они написаны одним автором.

Нет никаких веских причин сомневаться в традиционной точке зрения, согласно которой апостол Иоанн написал Третье послание Иоанна наряду с двумя другими письмами.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Как и в отношении двух других посланий Иоанна, предлагаются две основные даты. Если Иоанн писал из Иерусалима до того, как этот город был разрушен, то вероятная датировка – 60-е годы. Большинство ученых склоняется к поздней датировке, ко времени, когда Иоанн жил и служил в Ефесе. Таким образом, широко принятая дата – 85-90-е годы.

IV. ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН И ТЕМА

Исторический фон этого короткого письма дает нам яркое представление о жизни церкви в конце первого столетия. Несколькими четкими штрихами апостол набросал три характера: Гай – гостеприимный и духовный, Димитрий – достойный похвалы, и Диотреф – своекорыстный и лишенный любви. Последний может служить ярким примером властной, своевольной личности. Таких мы часто видим практически в любой церковной структуре. Они имеют тенденцию постепенно захватывать лидирующее положение в церкви и со временем подчиняют себе совет старейшин, в котором некогда были все равны. Такое явление получило широкое распространение во втором столетии и позднее вылилось в “монархический епископат” (подчинение других пресвитеров одному наиболее влиятельному пресвитеру или епископу).

План

- I. ПРИВЕТСТВИЕ (ст. 1-4)
- II. БЛАГОЧЕСТИВЫЙ ГАИЙ (ст. 5-8)
- III. ВЛАСТНЫЙ ДИОТРЕФ (ст. 9-11)
- IV. БОГОБОЯЗНЕННЫЙ ДИМИТРИЙ (ст. 12)
- V. ПЛАНЫ АПОСТОЛА И БЛАГОСЛОВЕНИЕ (ст. 13,14)

Комментарии

I. ПРИВЕТСТВИЕ (ст. 1-4)

Ст. 1 Как и во втором послании, Иоанн называет себя “старцем”. Он адресует это письмо возлюбленному Гаю, которого любит “по истине”. Хотя мы не знаем, тот ли это Гаий, о котором упоминается в Рим.16:23 или Деян. 20:4, удивительно то, как много мы узнаем о нем из этих нескольких стихов. Прежде всего, мы можем сделать вывод, что Гаия многие искренно любили за его самоотверженное служение братьям-христианам; этому служению он посвятил всю свою жизнь.

Ст. 2 Очевидно также, что этот труженик не мог похвастаться хорошим здоровьем, что видно из пожелания Иоанна: “Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем”. Вряд ли здесь апостол имеет в виду богатство или материальное процветание. Скорее всего, он желает ему отличного самочувствия, что видно из следующей фразы: “как преуспевает душа твоя”. Иоанн хочет, чтобы его внутренняя духовная сила смогла адекватно проявиться через динамичную, активную деятельность. А для этого необходимо хорошее здоровье.

Хотели бы мы, чтобы *наше* физическое состояние соответствовало духовному? Не прискорбно ли, что мы заботимся о наших телах больше, чем о душах? По этому поводу Ф. Б. Мейер с грустью замечает:

*Бессмысленно желать всем нашим друзьям того, что написано в стихе 2, потому что если бы их физическое состояние вдруг стало бы зависеть от духовного, они внезапно оказались бы тяжело больны.*⁷²

Стих 2 решительно опровергает то, чему учат многие проповедники “исцеления по вере”. Они утверждают, что всякая болезнь – результат греха в нашей жизни, и что если человек болен, то лишь из-за недостатка веры. Естественно, это не было истинно в случае с Гаием. Его духовное состояние было хорошим, а физическое – плохим. Из этого следует, что о состоянии души нельзя судить по состоянию тела.

Ст. 3 Апостол “весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о верности” Гаия, о том, как он ходит в истине. Хорошо – обладать истиной, но еще лучше – проявлять истину в своей жизни. Мы должны не просто держаться истины, но и позволять ей направлять нас. Люди предпочли бы “видеть” проповедь, а не слышать ее. Людям нужны дела, а не слова. В наш век практичности и фактов особую ценность приобретает святая жизнь, а не “святое учение”.

Ст. 4 Это было столь важно для Иоанна, что он воскликнул: “Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине”. Возможно, большинство из нас полагает, что самая большая радость в христианской жизни – завоевание душ для Христа. И действительно, это здорово, когда мужчины и женщины переходят из царства тьмы в царство Сына Его возлюбленного! Но кто измерит те сердечные муки, когда мы становимся свидетелями отступничества? Больно видеть, как возвращаются к прежней греховной жизни (подобно свинье, возвращающейся к своей грязи, или собаке – к своей блевотине) те, кто некогда утверждали, что спасены! И наоборот, каким восторгом наполняется сердце при виде духовных детей, живущих для Господа, возрастающих от благодати к благодати! Здесь снова подчеркивается важность душепопечительства во всех наших евангелизационных усилиях.

II. БЛАГОЧЕСТИВЫЙ ГАИЙ (ст. 5-8)

Ст. 5 Гаию доставляло особую радость открывать двери своего дома для всех тех, кто отправился в далекий путь проповедовать Евангелие. Он оказывал искреннее гостеприимство не только друзьям, но и незнакомцам.⁷³ Иоанн говорит, что Гаий был всецело предан этому служению. Из НЗ явствует, что Господь очень ценит гостеприимство. Принимать детей Господа – то же самое, что принимать Самого Господа (Мф. 25:40). И наоборот, если отказываемся принимать Его служителей, это расценивается как отказ принимать их Господина (Мф. 25:45). Проявив страннoлюбие, “некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам” (Евр. 13:2). Многие могут засвидетельствовать, как благодаря гостеприимству простая трапеза превращалась в таинство (Лк. 24:29-35), как дети получали спасение и семейства приближались к Господу.

Ст. 6 Здесь Иоанн говорит о награде. Доброта Гаия была известна всей церкви. Более того, попав на страницы Священного Писания, его имя стало известно всем последующим поколениям – и все потому, что двери его дома и сердца были всегда открыты для тружеников Господа. Но главное, Гаий будет вознагражден на судилище Христовом, ибо “кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду пророка” (Мф. 10:41). Он разделит награду всех тех проповедников, которым оказал некогда гостеприимство. Эта замечательная истина особенно важна тем, кто не умеет проповедовать: вы можете получить награду проповедника, оказывая ему гостеприимство во имя Иисуса. Бог вознаградит вас за это доброе дело! Его милость увенчивает искреннюю доброту.

Далее Иоанн напоминает Гаию, что он хорошо поступит, если “отпустит их, как должно ради Бога”. “Отпустить их” – не просто дружески распрощаться, но и дать на дорогу необходимые запасы продовольствия. Естественно, здесь предложен высокий духовный стандарт, требующий от нас делиться своими материальными благами с теми, кто проповедует и учит.

Ст. 7 Теперь Иоанн излагает особую причину, почему Гаию следует помогать странствующим евангелистам: “ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников”. В удовлетворении своих нужд эти люди уповали только на Господа. Они не принимали помощи от неверующих – ведь это означало бы, что их Господин очень беден и неспособен их обеспечить; также это могло привить неспасенным людям обманчивое чувство успокоенности – мол, мы ведь жертвуем, значит, как-нибудь “протиснемся” в Царство Божье. Какое это обличение для современного евангелизма, методы которого почти полностью основываются на финансовых вливаниях! И какое напоминание о наших обязательствах по отношению к служителям Господним, которые живут верою в живого Бога и никому не рассказывают о своих нуждах – только одному Господу!

Ст. 8 “Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться споспешниками истине”. “Принимать”⁷⁴ – значит делать все возможное, чтобы помочь проповедникам истины. Поступая так, мы способствуем все большему распространению этой истины.

III. ВЛАСТНЫЙ ДИОТРЕФ (ст. 9-11)

Ст. 9 Очевидно, Иоанн ранее уже писал этой церкви, но его письмо перехватил человек по имени Диотреф. Этот “церковный лидер”, возмнивший себя великой персоной, фактически стал диктатором в общине. Он возгордился от занимаемого положения, его переполняли непомерный эгоцентризм и неистовая ревнивость ко всему, что каким-либо образом посягало на его права, которые он, несомненно, защищал как “автономию” поместной церкви. Диотреф забыл (если вообще когда-нибудь знал об этом), что глава Церкви – Христос! Он забыл, что Дух Святой – Заместитель (или Представитель) Христа в Церкви. В общине никто не имеет права навешивать на других ярлыки, самолично принимать решения, требовать (исходя из своих симпатий и антипатий), чтобы кому-то оказывали гостеприимство, а кому-то нет. Такое поведение является, по сути, папизмом, который Бог ненавидит. Разумеется, Диотреф оправдывал свое поведение тем, что “борется за истину”. Но это, конечно же, была ложь! В действительности он косвенно вредил

истине, отказывая в гостеприимстве апостолу Иоанну – и все это под предлогом, что якобы “стоит за правду” и верен Богу. Впрочем, он не принимал не только Иоанна, но и других братьев.

Ст. 10 Диотреф не только изгонял из церкви истинно верующих, но и поносил тех, кто их принимал. Он был одержим властолюбием, оскорбляя истинных служителей Божьих злыми словами. Иоанн собирался напомнить ему об этом во время своего следующего посещения! Слово Божье ясно осуждает таких “самопровозглашенных пап”. Свою власть они утверждают с помощью “закрытых совещаний”, запугивания и манипуляций.

Ст. 11 Иоанн призывает Гаия избегать такого нечестивого поведения и всегда следовать только добру. Добрые дела свидетельствуют, что человек действительно имеет общение с Богом. Дела же Диотрефа очень беспокоили апостола, так как свидетельствовали о его плачевном духовном состоянии.

IV. БОГОБОЯЗНЕННЫЙ ДИМИТРИЙ (ст. 12)

Возможно, Димитрий был предъявителем этого письма. В любом случае, “о нем засвидетельствовано всеми и самую истину”. Ф. Б. Хоул говорит:

Обратите внимание, что не Гаий свидетельствовал об истине, а истина свидетельствовала о нем. Димитрий не был эталоном, по которому определялась истина. Но истина была эталоном, согласно которому он старался жить. Он прошел “проверку на соответствие” и получил одобрение.⁷⁵

V. ПЛАНЫ АПОСТОЛА И БЛАГОСЛОВЕНИЕ (ст. 13-15)

Иоанн завершает свое третье письмо почти так же, как и второе – откладывает в сторону перо и выражает надежду на личную встречу и разговор “устами к устам”. Мы благодарны ему за его три письма, которые дают нам возможность заглянуть в жизнь первых христиан и излагают вечные наставления для людей Божьих. Скоро все мы будем говорить друг с другом “устами к устам” на небесах, где нам откроется все то, что сейчас кажется сложным для понимания.

Библиография

- Barrett, G. S. The First Epistle General of St. John. London: The Religious Tract Society, 1910.
Marshall, I. Howard. The Epistles of John (NIC) Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1978.
Findlay, George. Fellowship in the Life Eternal. London: Hodder & Stoughton, n.d.
Ironsides, H. A. Addresses on the Epistles of John, New York: Loizeaux Bros., n.d.
Vine, W. E. The Epistles of John: Light, Love, Life. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1970.
Law, Robert. The Tests of Life. Edinburgh: T & T Clark, 1909.
Candlish, Robert S. The First Epistle of John. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, n.d.
Mitchell, John G. Fellowship: Three Letters from John. Portland, Ore.: Multnomah Press, 1974.
Stott, John R. W. The Epistles of John (TBC). Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1964.
Kelly, William. An Exposition of the Epistles of John the Apostle. London: T. Weston, 1905.
Westcott, Brooke Foss. The Epistles of St. John. Cambridge: The MacMillan Company, 1892.

ПОСЛАНИЕ ИУДЫ

Это послание хотя и небольшое, представляет собой величественное откровение небесной благодати.

— Ориген

Введение

I. УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО В КАНОНЕ

Лука в Деяниях апостолов начинает историю христианства, а Иуда избран, чтобы написать предпоследнюю⁷⁶ книгу Нового Завета, справедливо названную “деяниями отступников”. Иуда предпочел бы поделиться с читателями своими мыслями о главных доктринах спасения, но появилось столько различных лжеучений, что он был вынужден написать увещание “подвизаться за веру, однажды преданную святым”.

Иуда не выбирает мягких слов! Разоблачая пресловутых еретиков, он, кажется, отбрасывает всякую “дипломатичность”. В своем стремлении пробудить христиан от духовной летаргии, он использует примеры из природы, Ветхого Завета и даже иудейских преданий (Енох).

Несмотря на резкий язык, Послание Иуды является литературным шедевром, усыпанным триадами (напр. “три зла” в ст. 11). Яркие описания отступников надолго запечатлеваются в памяти.

Церковь навсегда останется в долгу перед Иудой за прекрасное благословение, которым он заканчивает свое письмо. Хотя его послание и коротко, оно чрезвычайно важно и актуально в наши дни все возрастающего отступничества.

II. АВТОРСТВО

Внешние свидетельства

Хотя послание Иуды короткое, хотя в нем использованы апокрифические материалы и написал его не апостол Иуда (ст. 17), его *внешние свидетельства* более внушительны, чем у Второго послания Петра.

Ерма, Поликарп и, вероятно, Афинагор используют материалы, заимствованные из этого послания. Тертуллиан ссылается на цитируемые Иудой слова Еноха. Евсевий причисляет данное послание к числу спорных книг (*антилегомена*), но Мураториев канон включает его как подлинное.

Внутренние свидетельства

Имя Иуда (то же, что Иудас и Иудах; евр. *Иегуда*) было очень популярным иудейским именем. Из семи Иуд в Новом Завете трое были предложены в качестве предполагаемого “Иуды... брата Иакова”, написавшего это послание:

1. Апостол Иуда (не Искариот, совершивший самоубийство). В стихе 17 автор открыто заявляет, что не принадлежит к апостолам, хотя ссылка на апостольство придавала бы его посланию больший вес. Следовательно, он маловероятный “претендент”.

2. Иуда, один из начальствующих между братьями, посланный в Антиохию с Павлом, Варнавой и Силой (Деян. 15:22). Нет никаких аргументов ни в пользу его авторства, ни против него.

3. Иуда, младший брат (сводный) нашего Господа и брат Иакова (см. “введение” к Посланию Иакова). Это наиболее вероятная “кандидатура”, ибо, подобно Господу Иисусу и Иакову, он часто использует в своем письме примеры из природы и пишет ярким, колоритным стилем. Мы принимаем эту точку зрения.

Как и его брат Иаков, Иуда слишком скромно, чтобы указывать на свои родственные отношения со Спасителем. В конце концов, именно *духовные* отношения с Господом Иисусом имеют

значение. Разве Христос не сказал: “Ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и мать” (Мф. 12:50)? В другом случае Он учил, что намного блаженнее те, кто слышит и исполняет Слово Божье, а не близкие по крови люди – даже родная мать (Лк. 11:27, 28). Подобно Иакову, Иуда занял место “раба”.

Оба они вначале не верили в Божественность своего сводного Брата вплоть до Его воскресения – на этом фоне проявление такого смирения представляется вполне естественным. Иуда был женат и вместе с женой странствовал, проповедуя Евангелие (1 Кор. 9:5). Внуки Иуды были приведены к императору Домициану (90-е годы) – их обвиняли в том, что они христиане. Увидев их руки, огрубевшие от многолетнего крестьянского труда, император освободил их, заявив, что “эти иудеи не представляют никакой опасности”.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Остается неразрешенный вопрос: использовал ли Петр Послание Иуды, или Иуда адаптировал второе письмо Петра, или оба они использовали какой-то третий источник? Оба послания слишком похожи, что увидеть в этом сходстве лишь случайное совпадение. Во втором послании (2 Петр. 2:1 и 3:3) Петр пишет, что лжеучителя и наглые ругатели “будут...”, а Иуда говорит, что такие люди “вкрались” (Иуд. 4). Так что вполне вероятно, что Иуда – более поздний автор. По-видимому, он написал свое послание в промежутке между 67 и 80 годами. Иуда нигде не упоминает о разрушении Иерусалима (70 г. по Р.Х), на основании чего можно предположить, что город еще не был захвачен, а значит, датировку можно сузить к 67-70 гг. Можно также предположить, что Иуда написал свое послание в начале 80-ых годов (если жил достаточно долго, то в 85 году). Тогда отсутствие всякого упоминания о разрушении Иерусалима можно объяснить нежеланием Иуды растравливать старые раны евреев-христиан, которые очень болезненно пережили эту трагедию.

IV. ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН И ТЕМА

Иуду беспокоит проблема отступничества. Уже тогда в Церковь проникали предатели веры евангельской, которые, принимая вид служителей Божьих, в действительности были врагами креста Христова. Иуда решил обличить этих волков в овечьей шкуре и описать их конечную погибель.

Отступник – это человек, утверждающий, что является истинным верующим, но который на самом деле никогда не переживал рождения свыше. Он может принять крещение и пребывать в общении с другими членами поместной церкви, но через некоторое время он сознательно отказывается от христианской веры и злонамеренно отрекается от Спасителя. Таковой часто отвергает Божественность Христа, Его искупительную жертву на Голгофе, телесное воскресение и другие фундаментальные доктрины.

Здесь вовсе не имеется в виду, что таковой “уходит от Христа в мир”. Отступник вообще никогда не имел истинной веры. Отвергая единственный путь спасения, он не чувствует ни грамма сожаления или сомнения. Он тверд в своей неверии и упорно противостоит Богу-Христу.

Отступничество – не просто *отречение* от Спасителя. Петр тоже отрекался. Петр был истинным верующим, который в критический момент не устоял под бременем испытаний. Но он искренно любил Господа и позднее доказал истинность своей веры раскаянием и полным восстановлением.

Иуда же Искарriot был отступником. Он считал себя учеником; около трех лет он ходил с Господом Иисусом и даже был казначеем. Но, в конце концов, Иуда показал свое истинное нутро, предав Господа за тридцать сребреников.

Отступничество – грех, ведущий к смерти. Бог даже не возлагает ответственности на нас молиться за такого (1 Ин. 5:16б). Отступника невозможно возродить покаянием, ибо он сознательно “распинает в себе Сына Божьего и ругается Ему” (Евр. 6:6). Для тех, кто, получив

познание истины, умышленно грешит, “не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников” (Евр. 10:26, 27).

Семя отступничества было посеяно еще на заре христианства. Павел предупреждал пресвитеров Ефеса, что “по его отшествию войдут к ним лютые волки, не щадящие стада, и из их числа восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собою” (Деян. 20:29, 30). В своем первом послании Иоанн говорит об антихристах, которые пребывали в христианском общении, но оказались неверующими. Они вышли из общины – отпали от веры (1 Ин. 2:18, 19).

Из 2 Фес. 2:2-4 мы узнаем, что время перед наступлением Дня Господнего будет характеризоваться великим отступлением от веры. Как мы понимаем, порядок тех событий будет следующим:

- Сначала Господь сойдет с неба, чтобы забрать Свою Церковь в дом Отца (Ин. 14:1-3; 1 Фес. 4:13-18).
- Затем произойдет массовое отступление номинальных христиан, оставленных на земле.
- Следующее событие – появление на мировой арене центральной личности: “человека греха”.
- Затем начнется день Господень – семилетний период скорби.

“Человек греха” станет вождем всех отступников. Он не только будет вести войну против Христа, но станет требовать, чтобы ему самому поклонялись как Богу.

Петр также подробно описывает лжеучителей-отступников, которые восстанут в последние дни (2 Петр. 2). В некоторых случаях его описание почти идентично тому, что пишет в своем письме Иуда. Такое сходство можно легко заметить, сравнив следующие стихи:

Иуды	2 Петра
Ст. 4	2:1-3
Ст. 7	2:6
Ст. 8	2:10
Ст. 9	2:11
Ст. 10	2:12
Ст. 16	2:18

В действительности же *различий* между этими двумя посланиями больше, чем сходств. Иуда вообще не упоминает о Ное, потопе и Лоте. Петр же ничего не говорит об израильтянах, вышедших из земли Египетской, Михаиле, Каине, Коре или пророчестве Еноха. В отличие от Иуды, он не приводит так много сведений о согрешивших ангелах. Если Петр лишь в общих чертах говорит о лжеучителях, отрицающих Господа, искупившего их, то Иуда вдается в подробности, заявляя, что они “обращают благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергают единого Владыку Бога и Господа нашего Иисуса Христа” (Иуд. 4).

Таким образом, вместо рассуждений о возможном плагиате Петра или Иуды, якобы написавших чуть ли ни одинаковые послания, мы должны уразуметь, что Святой Дух отобрал нужные материалы, преследуя Свои цели. И цели эти у каждого послания различны – их сходство слишком преувеличивается; они не столь похожи, как кажется на первый взгляд. Кто внимательно изучал четыре евангелия и сравнивал Послание к Ефесянам с Посланием к Колоссянам, тот прекрасно понимает, что Дух Божий никогда не повторяется. Часто в различиях мы находим сходство, а в сходствах – неуловимое (сразу) различие. В этом заложен духовный смысл... если, конечно, мы способны разглядеть его.

План

I. ПРИВЕТСТВИЕ (ст. 1, 2)

II. ОБЛИЧЕНИЕ ОТСТУПНИКОВ (ст. 3-16)

III. РОЛЬ ВЕРУЮЩЕГО СРЕДИ ОТСТУПНИЧЕСТВА (ст. 17-23)

IV. ПРЕКРАСНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ (ст. 24, 25)

Комментарии

I. ПРИВЕТСТВИЕ (ст. 1, 2)

Ст. 1 Бог использовал праведного Иуду для избличения отступников (первым среди них был, как известно, Иуда Искариот). Все, что мы знаем *наверняка* об авторе этого послания – Иуде с качествами противоположными Искариоту, – так это то, что он был “рабом Иисуса Христа и братом Иакова”.

В своем письме Иуда обращается к истинно верующим, характеризуя их тремя титулами. Они “призванные, освященные Богом Отцом и сохраненные Иисусом Христом”. Бог призвал их из мира через Благоую Весть, чтобы они принадлежали Ему. Они избраны Богом, чтобы быть особым, святым народом Божьим. Они чудесным образом оберегаемы от опасностей, вреда, скверны и проклятия вплоть до того дня, когда смогут увидеть Царя в Его славе.

Ст. 2 Иуда желает своим читателям милости, мира и любви. Такое приветствие особо актуально для тех, кто претерпевает нападки от безбожников, пытающихся уничтожить христианскую веру. Милость здесь – сострадательное утешение Божье и Его забота об атакуемых со всех сторон святых Своих во времена вражды и нападок. Мир – это безмятежная уверенность, основанная на доверии Слову Божьему и способности видеть за всеми обстоятельствами Руку Того, Кто использует эти обстоятельства для достижения Своих целей. Любовь – это Отцовские объятия, в которые Бог заключает дорогих Ему людей (хотя они этой любви не заслужили). Эту любовь, которую мы имеем от Отца, нужно дарить и другим.

Иуда желает, чтобы эти три благословения умножались. Чтобы измерялись не просто сложением, а именно умножением!

II. ОБЛИЧЕНИЕ ОТСТУПНИКОВ (ст. 3-16)

Ст. 3 Первоначально Иуда намеревался писать о замечательном спасении, которое является общим достоянием всех верующих. Но Дух Божий так повел автора, что тот не мог противиться и изменил направление мысли. Желание просто изложить вероучение уступило пламенным призывом подвизаться за веру, стремлением укрепить верующих среди набирающего обороты отступничества. Нападки на священные россыпи христианской истины продолжаются. Уже неоднократно предпринимались попытки умалить великие фундаментальные доктрины. Народ Божий должен бескомпромиссно отстаивать богодухновенность, непогрешимость, авторитет и достаточность святого Слова Божьего.

Однако, борясь за веру, верующий должен говорить и действовать как христианин. Павел писал: “Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым” (2 Тим. 2:24). Он должен подвизаться, но не быть сварливым, и свидетельствовать, не разрушая свое свидетельство.

Мы подвизаемся за веру, “однажды преданную святым”. В оригинале эта фраза имеет значение “раз и навсегда” – не просто “однажды в прошлом”! Учение, переданное нам, имеет всю полноту. Канон завершен. К нему больше нечего добавить. “Если это ново – значит, не истинно, а если истинно – значит, не ново”. Если какой-нибудь религиозный учитель утверждает, что имеет откровение свыше, выходящее за рамки изложенного в Библии, мы сразу же говорим такому “нет”. Мы приняли истинную веру и не нуждаемся в чем-то еще, не обращаем внимания ни на что другое. Таков наш ответ лидерам разных культов с их трудами, претендующими на равный авторитет со Священным Писанием.

Ст. 4 В этом стихе показан характер угрозы, исходящей от отступников. В христианское общество вторглись подрывные элементы. Некоторые вкрались незаметно. Такое подпольное движение внутри действует обманом и хитростью.

Эти представители пятой колонны⁷⁷ “издревле предназначены к сему осуждению”. На первый взгляд, кажется, что Бог заранее избрал некоторых людей для осуждения и проклятия. Но смысл этих слов другой. Библия ни в коем случае не учит, что кто-то избран быть проклятым. Если люди получают спасение, это происходит благодаря действию суверенной благодати

Божьей. Если же навсегда погибают, это результат их собственного выбора – греха и неповиновения.

Сказанное выше означает, что осуждение отступников определено заранее. Кто избрал отступление от христианской веры, того ожидает такое же осуждение, что и неверующих израильтян в пустыне, мятежных ангелов и жителей Содома. Их падение не было заранее предопределено, но так как они по собственной воле отступили от веры, то обрекли себя на суд, предназначенный для всех отступников.

Нечестивых людей выделяют две бросающиеся в глаза особенности: развращенное поведение и извращенная вера. Своим поведением они “обращают благодать Бога нашего в повод к распутству”. Они, извращая нашу свободу во Христе, превращают ее во вседозволенность, в свободу грешить. В своем учении они “отвергают единого Владыку⁷⁸ Бога и Господа нашего Иисуса Христа”. Они отрицают Его абсолютное право господствовать, Его Божество, Его искупительную смерть, воскресение – фактически они отвергают все главные доктрины о Личности и делах Христа. Пропагандируя чрезмерный либерализм в духовной сфере, они категорически и злобно настроены против Евангелия, ставят ни во что драгоценную Кровь Христа и не признают Его как единственный путь к спасению.

Кто эти люди? Они – мнимые служители Евангелия. Часто они занимают лидирующее положение в христианском мире. Среди них есть епископы, члены церковного совета и профессора семинарий. Но всех их объединяет одно: они не признают библейского Христа и изобрели для себя либерального⁷⁹ или неортодоксального⁸⁰ “Христа”, лишив Его славы, величия, суверенности и власти.

Ст. 5 Нет никакого сомнения в том, как Бог относится к этим отступникам. Он показал это через ряд событий ВЗ. Иуда напоминает своим читателям три таких примера: неверующие израильтяне, согрешившие ангелы и жители Содома и Гоморры.

Первый пример – израильский народ в пустыне: “Господь, избавив народ из земли Египетской, потом неверовавших погубил” (см. Чис. 13:14; 1 Кор. 10:5-10). Бог обещал людям землю Ханаанскую. Это обещание включало все блага, в которых они нуждались. Но они восприняли худую молву ходивших на разведку в Кадес и возроптали против Господа. В результате все вышедшие из Египта в возрасте от двадцати лет и старше погибли в пустыне – за исключением Халева и Иисуса Навина (см. Евр. 3:16-19).

Ст. 6 Второй пример бунта и измены – падшие ангелы. Все, что мы знаем о них наверняка – это то, что они не сохранили дарованное им “достоинство”, отказались от своих “жилищ” и теперь заключены “в вечные узы, под мраком” в ожидании окончательного суда.

В Священном Писании описаны, по крайней мере, два восстания ангелов. Первое произошло, когда пал Люцифер и, по-видимому, вовлек в свой бунт множество других ангелов. Эти падшие ангелы “не связаны” в настоящее время. Дьявол и его демоны активно ведут войну против Господа и Его народа.

О втором восстании ангелов мы читаем в данном стихе и в 2 Петр. 2:4. Записанные здесь слова Иуды вызывают среди богословов значительные разногласия. Мы предлагаем свою точку зрения, но не как догматическое утверждение факта.

Мы полагаем, что Иуда здесь ссылается на событие, записанное в Быт. 6:1-7. “Сыны Божьи” оставили надлежащие им, как ангелам, “жилища”, и спустились в человеческом облике на землю, где брали себе в жены дочерей человеческих. Эти брачные союзы противоречили Божьему установлению и были омерзительны в Его глазах. Из Быт. 6:4 можно предположить, что в результате этих неестественных браков на свет появлялись люди, обладающие огромной силой и исполненные зла. Так это или нет, ясно одно: Бог был чрезвычайно разгневан человеческим развращением в те времена и решил уничтожить землю потопом.

Эта точка зрения вызывает следующие возражения: 1) в этих стихах не упоминаются ангелы, а лишь “сыны Божьи”; 2) ангелы бесполой; 3) ангелы не вступают в брак.

Это верно, что ангелы здесь прямо не упомянуты, но также верно и то, что в семитских языках термин “сыны Божьи” нередко подразумевает ангелов (см. Иов. 1:6; 2:1).

Нигде в Библии не сказано, что ангелы бесполой. Иногда ангелы являлись на землю в теле, которое имело все физиологические функции и потребности (Быт. 18:2, 22; ср. 19:1, 3-5).

В Библии сказано, что ангелы *на небесах* не женятся и не выходят замуж. Это, однако, не означает, что они неспособны вступить в брак на земле (Мф. 22:30).

Какое бы историческое событие ни лежало в основе Иуд. 6, важно понять главное: эти ангелы отказались от предназначенного им Богом места и теперь в узах и во мраке соблюдаются до того времени, когда будут окончательно приговорены к гибели.

Ст. 7 Третье отступничество, упоминаемое Иудой, связано с “Содомом и Гоморрой и окрестными городами” (Быт. 18:1 – 19:29). Слово “как” в этом стихе показывает, что грех жителей Содома имел нечто общее с грехопадением ангелов – вопиющая безнравственность, крайнее извращение природы человеческой (и ангельской) и отвращение, которое оба преступления вызвали у Бога.

Грех гомосексуализма ясно описан Павлом в его письме к римлянам: “...женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение” (Рим. 1:26, 27). Жители Содома, Гоморры, Адмы и Цевоима чрезмерно пристрастились к гомосексуальным контактам. Этот грех описан как “блудодейство и хождение за иною плотию”, что крайне противоречит естественному порядку, установленному Богом.

Можно ли считать простым совпадением тот факт, что многие современные отступники выступают в авангарде движения, защищающего гомосексуализм (между взрослыми людьми по их добром согласию) и требующего его легализации?

За свою распущенность Содом и Гоморра, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Выражение “огонь вечный” не относится к буквальному огню, уничтожившему эти растленные города. Скорее всего, весь ужас всепожирающей мощи огня и серы, обрушившихся на Содом и Гоморру, символизирует вечное наказание, которое падет на всех мятежников.

Ст. 8 Иуда возвращается к теме отступничества его времени. Он описывает грехи этих отступников (приводя примеры из мира природы), их безбожные слова и дела; указывает на обвинительный приговор, их ожидающий, и наказание (ст. 8-16).

Прежде всего, перечисляются их грехи. Они названы “мечтателями, которые оскверняют плоть”. Их мысли омерзительны. Живя в мире непристойных фантазий, они в конечном счете воплощают свои мечты в жизнь, предаваясь половым извращениям подобно жителям Содома.

Они “отвергают начальства”. Они восстают против Бога и против правительственных учреждений. Быть в их рядах – значит быть сторонником беззакония и анархии. Их имена внесены в списки членов тех организаций, которые борются за ниспровержение правительства.

Они “злословят высокие власти”. Истина, что “нет власти не от Бога”, что “существующие же власти от Бога установлены” (Рим. 13:1) для них – пустой звук. Они презирают Божью заповедь “начальника в народе твоём не поноси” (Исх. 22:28). Они высокомерно и злобно выступают против любой власти: и Божественной, и ангельской, и человеческой.

Ст. 9 В этом отношении они позволяют себе вольности, которые не мог себе позволить даже Михаил архангел. Когда он “говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, а лишь сказал: «Да запретит тебе Господь!»” Здесь Иуда рассказывает нам о событии, о котором нигде в Библии больше не упоминается. Возникает естественный вопрос: откуда он получил эти сведения?

Некоторые утверждают, что он получил их по “устной традиции”. Возможно, это так. А возможно и нет.

Более удовлетворительное объяснение таково: сведения эти были сверхъестественным образом открыты Иуде Тем же Духом Святым, Который подвиг его на написание этого послания.

Нам неизвестна суть спора между Михаилом и дьяволом о теле Моисеевом. Мы знаем, что Моисей умер в земле Моавитской перед очами Господа. Вполне вероятно, что дьявол хотел знать место его погребения, чтобы побудить евреев воздвигнуть там святыню. Тогда Израиль вернулся бы к идолопоклонству, поклоняясь праху Моисея. Как небесный защитник народа израильского

(Дан. 10:21), архангел Михаил стремился уберечь людей от этой формы идолопоклонства, храня в тайне место погребения.

Здесь важно другое. Михаил – архангел, которого Бог определил для низвержения дьявола с небес (Отк. 12:7-9). Но даже он не позволял себе говорить дерзко с тем, кто правит в демоническом царстве. Право осуждать сатану он оставил Богу.

Ст. 10 Своевольные, наглые отступники часто злословят то, в чем несведущи. Они не понимают, что в любом упорядоченном обществе должна существовать власть и подчинение этой власти. Они же подбивают чернь на бунт и бахвалятся своей самонадеянной непокорностью.

Единственная сфера, в которой они действительно “специалисты”, – это разврат и моральная деградация. В отупении, словно бессловесные животные, они предаются сексуальным удовольствиям, постепенно растлевая и уничтожая себя.

Ст. 11 Им вынесен суровый приговор: “Горе!” Из-за своего упрямого и нераскаянного сердца они “сами себе собирают гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога” (Рим. 2:5).

Их жизненный путь описан Иудею как резкое скольжение вниз с ускорением. Сначала они пошли “путем Каина”. Затем “предались обольщению мзды, как Валаам”. Наконец, они “в упорстве погибают, как Корей”. Заблуждение и отступление – это всегда динамика. Все отступники шаг за шагом приближаются к пропасти, а затем ввергаются в погибель.

“Путь Каина” – это, по сути, отказ от спасения, которое даруется посредством крови закланной жертвы (Быт. 4). Это попытка угодить Богу человеческими усилиями. Ч. Г. Макинтош говорит: “Божье средство, способное *очистить*, отвергнуто, и вместо него предложены усилия человеческие, способные лишь немного *улучшить*. Это и есть «путь Каина»”. Однако упование на человеческие усилия естественно ведет к неприятию самой благодати и ее объектов. А это в конечном счете приводит к преследованиям и даже убийству тех, кто пребывает в этой благодати (1 Ин. 3:15).

“Обольщение Валаамова” заключалось в том, что он хотел обогатиться, делая бизнес на Божьем служении. Валаам считал себя Божьим пророком, но из-за жадности хотел продавать свой пророческий дар за деньги (Чис. 22-24). Пять раз Валак платил ему за то, чтобы он проклял Израиль. Валаам был более чем готов сделать это, и только Бог насильственным методом останавливал его. Много из сказанного Валаамом было истинным и красивым, но, несмотря на все это, он был наемным пророком. Он не смог проклясть мужей израильских, но в конечном счете помог Валаку добиться своей цели – посоветовал соблазнить евреев дочерьми Моава, и те стали с ними блудодействовать (Чис. 25:1-5).

Современные лжеучители, подобно Валааму, вкрадчивы и убедительны. У них язык без костей. Очаровывая других своими речами, они, тем не менее, замалчивают правду ради увеличения своего дохода. Их главный грех – жадность и стремление превратить дом Божий в дом торговли.

Сегодня христианский мир заквашен на грехе симонии.⁸¹ Если бы прекратилось всякое финансирование церковных и миссионерских проектов, то резко остановилась бы большая часть той деятельности, которая осуществляется под видом христианского служения. С. А. Коатес предупреждает:

*Человек – столь падшее существо, что хочет извлекать для себя выгоду даже из того, что принадлежит Богу. Низшая степень человеческой деградации – стремление наживаться на христианском служении. Разумеется, Господь будет сурово судить всех повинных в этом грехе. А грех этот, как мы видим, заполнил христианский мир. Значит, мы должны блюсти себя, чтобы он не проник и в нас.*⁸²

Третья причина, по которой Иуда пророчит этим лжеучителям горе, заключается в том, что они “в упорстве погибают, как Корей”. Вместе с Дафаном и Авироном Корей восстал против лидерства Моисея и Аарона с незаконной целью стать священником (Чис. 16). Тем самым все трое взбунтовались против Господа, за что были заживо погребены во время страшного землетрясения. Вот таким особым образом Бог излил Свой гнев на тех, кто упорствовал и не покорялся Его представителям, лидерам, говорящим от имени Бога.

Ст. 12 Затем, рисуя характер и судьбу отступников, Иуда приводит пять аналогий из мира природы. Моффатт говорит, что “иллюстрации для описания этих ренегатов искались в небе, на земле и в море”.

“Такие люди бывают соблазном на вечерах любви”, – отступники вредили душам христиан во время трапезы “агапе”,⁸³ которая практиковалась в ранней Церкви во время совершения Вечери Господней. Таковые не боятся ни Бога, ни людей; заботятся только о себе, а не о стаде. Они поощряют других порочить свою же веру.

“Это безводные облака, носимые⁸⁴ ветром”. Они обещают выжженной земле влагу, но вскоре уносятся, оставляя лишь разочарование и крушение иллюзий.

Они – “осенние деревья”, лишенные листьев и плодов. Фраза “дважды умершие”, возможно, является средством художественной выразительности и означает “совершенно мертвые”. Также она может означать “мертвые как в корне, так и в побегах” – поэтому будут исторгнуты с корнем, словно вырванные сильным ветром, так что не останется даже пня, на котором мог бы появиться побег надежды, будущей жизни.

Ст. 13 Они – “свирепые морские волны”, неуправляемые, неистовые и разъяренные. Несмотря на весь производимый шум и суету, им нечего показать кроме пены позора. Они хвастают тем, чего должны были бы стыдиться, и оставляют после себя лишь разрушенную веру и уничтоженные ценности.

Наконец, они подобны “звездам блуждающим, которым блюдет мрак тьмы навеки”. Блуждающие звезды – это астрономические тела, которые двигаются по непостоянной орбите. Как навигационные ориентиры они бесполезны. Какое правдивое описание лжеучителей! Эти религиозные метеоры, падающие звезды и кометы – ярко вспыхивающие на мгновение, а затем слабо шипящие в темноте подобно фейерверку – не могут указать духовного направления.

Ст. 14 Гибель отступников предсказал Енох, седьмой потомок в родословной Адама. Это пророчество приводится только в Послании Иуды. Некоторые полагают, что оно взято из апокрифической книги Еноха, но нет никаких доказательств, что эта поддельная книга существовала во времена Иуды. Келли сказал:

*По всем признакам эта книга [Еноха] написана после разрушения Иерусалима [а значит, после того, как было написано Послание Иуды] и написал ее иудей, который все еще восторженно надеется, что Бог вступится за Свой народ.*⁸⁵

Мы не знаем, как Иуда узнал об этом древнем пророчестве, хотя можем дать простое и правдоподобное объяснение: Дух Святой открыл Иуде эти слова точно так же, как руководил им в написании и всего этого послания.

Пророчество Еноха начинается словами: “Се, идет Господь со тьмами святых ангелов Своих”. Это предсказание частично исполнится в конце Великой скорби, когда Господь вернется, чтобы уничтожить Своих врагов и воцариться на тысячу лет. Полностью же и окончательно оно исполнится в конце Тысячелетнего Царства, когда умершие грешники предстанут на суд Божий у великого белого престола.

Ст. 15 Христос грядет, чтобы “сотворить суд над всеми”. Последующая часть стиха показывает, что под “всеми” здесь подразумеваются *нечестивцы*. Истинно верующие не входят в это число, так как через веру в Христа освобождены от суда, как это обещано в Ин 5:24 – “Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь”. Весь суд был передан Сыну Человеческому, поэтому Господь Иисус сотворит суд над всеми и “обличит всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники”. Три раза в этом стихе мы встречаем слово “нечестивые”. *Нечестивы* сами люди, их дела и методы, которые они используют, демонстрируя свое безбожие гнусным богохульством против Господа. Он обвинит их во всех нечестивых делах, и они не только будут глубоко постыжены, но им будет вынесен приговор, поскольку вина их будет доказана.

Ст. 16 Здесь нечестивые слова и дела отступников описаны более подробно. Они – “ропотники”, постоянно жалующиеся на провидение Божье вместо того чтобы благодарить за Его

милости. Бог ненавидит такое сетование, что ярко показано Его гневом на израильский народ в пустыне.

Такие “ропотники” всегда ищут, в чем бы обвинить Господа. Почему Он допускает войны и страдания? Почему Он не положит конец всякой социальной несправедливости? Если Он всемогущ, почему ничего не предпримет, чтобы устранить царящий в мире беспорядок? Они также придираются к детям Божиим, обвиняя их в одностороннем подходе к вере и пуританском поведении.

Они погрязли в похотях, потворствуют плотским страстям и громче всех кричат, защищая вседозволенность в сексуальной сфере.

Их высокомерные речи направлены на привлечение внимания. В средствах массовой информации широко освещается их полная поддержка политического, экономического и социального экстремизма. Их наглый, бесстыдный отказ от основных христианских доктрин (типа учения “смерти Бога”) приносит им определенную известность среди либеральных богословов.

Наконец, они владеют искусством лести, завоевывая, таким образом, последователей и тем самым увеличивая свои доходы.

Этот портрет истинен и точен. Он почти каждый день подтверждается на первых полосах газет и журналов.

II. РОЛЬ ВЕРУЮЩЕГО СРЕДИ ОСТУПНИЧЕСТВА (ст. 17-23)

Ст. 17 Теперь Иуда переходит от темы отступничества к напоминанию об обязанностях, возложенных на верующих, живущих среди наемных пастырей. Сначала он подчеркивает, что христиане уже предупреждены о приближающейся опасности. Затем призывает их твердо стоять в вере. Наконец, рекомендует им быть проникательными и мудрыми в служении тем, кто стал жертвой отступников.

Апостолы предсказывали появление лжеучителей. Об этом в частности говорили *Павел* (Деян. 20:29, 30; 1 Тим. 4:1-5; 2 Тим. 3:1-9), *Петр* (2 Пет. 2:1-22; 3:1-4) и *Иоанн* (1 Ин. 2:18, 19).

Ст. 18, 19 Суть их предупреждений состоит в том, что в последнее время появятся “ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям”.

К этому свидетельству Иуда присоединяет сведения о трех отличительных чертах присущих упомянутым выше циникам. Это “душевные” люди, то есть думающие и действующие как любой невозрожденный человек. Это люди – “отделяющие себя от единства веры”; они перетягивают других на свою сторону и, возможно, этим раскалывают церкви на различные группировки (в зависимости от “прогресса” в своем отступничестве). Они “не имеют Духа”. Они никогда не были рождены от Духа Святого и поэтому совершенно неспособны понимать духовные вещи.

Ст. 20 Чтобы не ослабевать духовно, верующим обязательно нужно приближаться к Господу, жить в неразрывном общении с Ним. Но как этого достичь? Иуда предлагает здесь четыре шага:

Первый шаг – “назидание себя на святейшей (т.е. христианской) вере своей”. Мы укрепляем себя духовно, изучая Библию и повинуюсь ей. Постоянное общение со Словом направляет нас по пути праведности и предупреждает об опасностях, которые могут повстречаться на тернистой тропе. “Люди могут критиковать вероучение, – говорит Х. Пикеринг, – но именно вероучение формирует характер, а не характер – вероучение”.

Второй шаг – молиться Духом Святым; т.е. молиться под руководством Духа согласно воле Божьей, явленной в Библии или в процессе водительства Духа Святого. Молитва Духом Святым отличается от молитв, которые произносятся механически или представляют собой бесконечно повторяющиеся фразы и звуки без какого-либо реального участия Духа.

Ст. 21 *Третий шаг* – “сохранение себя в любви Божьей”. Здесь любовь Божью можно сравнить с сиянием солнца. Солнце сияет всегда. Но когда что-то становится между нами и солнцем, мы не можем пребывать в его свете. Это же можно сказать и о Божьей любви. Она всегда изливает на нас свой свет. Но если между нами и Господом становится грех, мы, по сути, не можем наслаждаться Его любовью. Сохранять себя в Его любви мы можем, прежде всего, живя святой и благочестивой жизнью. А если между Ним и нами вдруг станет грех, мы должны

исповедать его и тут же оставить. Наша задача – не позволять ничему становиться между нами и Богом.

Я разрушу между нами стены мрака и сомнений,
Все иллюзии мирские, всякий грех отброшу прочь;
Не желаю даже капли потерять благословений,
Пусть мой путь пребудет чистым, чтоб я грех мог превозмочь. — Чарльз А. Тиндлей

Наконец, мы должны с готовностью “ожидать милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни”. Здесь под “милостью от Господа” подразумевается Его неизбежное возвращение, когда Он возьмет Свой народ домой на небеса. В дни мрака и отступничества мы должны сохранять горящий в наших сердцах свет этой благословенной надежды, которая будет утешать нас и очищать (1 Фес. 4:18; 1 Ин. 3:3).

Ст. 22 Когда мы имеем дело с жертвами отступничества, нам понадобится определенная духовная пронизательность. Священное Писание делает различие между ярыми пропагандистами ложных культов и теми, кто обманут ими. Что касается лидеров, заостеневших во лжи и пороке, наше отношение к ним должно основываться на 2 Ин. 10, 11 – “Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо приветствующий его участвует в злых делах его”.

Что же касается “рядовых” членов еретических групп, то Иуда учит отличать⁸⁶ “обманщиков” от “обманутых” и предлагает два варианта общения с ними.

”К одним будьте милостивы, с рассмотрением”. Если человек еще недалеко ушел от пути истинного, мы, проявляя к такому искреннее сострадание, должны помочь ему выйти из плена сомнений, скептицизма и обрести полную уверенность в Божественной истине.

Ст. 23 Но есть и те, кто уже стоит на краю пропасти и готов сорваться в адский огонь отступничества. Таковых должно спасать жесткими методами, решительным предупреждением и наставлением, “гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью”. В ВЗ одежда прокаженного считалась оскверненной, и ее нужно было сжигать (Лев. 13:47-52). Сегодня, имея дело с людьми, погрязшими в сексуальных грехах, мы должны помнить, что даже некоторые материальные вещи, им принадлежащие, могут возбуждать греховные мысли, желания – например одежда. Вид этих вещей часто вызывает в нашем воображении картины различных грехов, поэтому, имея дело с “оскверненными” людьми, мы должны проявлять осторожность и избегать того, что может представлять искушение для нас самих. Неизвестный автор выразил это следующим образом:

Одежда, принадлежащая человеку нечистому, ассоциируется с заразой греха и инфекцией зла. Если хотим защититься от инфекции и заразительного влияния этой уничтожающей душу болезни, следует выбросить и отвергнуть все, что связано с грехом.

Дж. Б. Мэйор предупреждает, что “христианин обязан проявлять милость к грешнику и молиться за него, но он должен ненавидеть все, что носит на себе следы греха”.⁸⁷

IV. ПРЕКРАСНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ (ст. 24, 25)

Ст. 24 Иуда завершает свое послание прекрасным благословением. В нем он выразил всю хвалу и поклонение Всемогущему, Который может спасти (Евр. 7:25), утвердить (Рим. 16:25), помочь (Евр. 2:18), покорить (Флп. 3:21) и сохранить нас в совершенном мире (Ис. 26:3). Он может сохранить залог наш на оный день (2 Тим. 1:12) и сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем (Еф. 3:20). И самое главное – Он может “соблюсти нас”⁸⁸ от падения”. Это последнее обетование особенно актуально в дни отступничества, в контексте которого Иуда и пишет свое послание.

Но на этом обетования не заканчиваются. Бог может поставить нас “пред славою Своею непорочными в радости”. Это поистине замечательно! Когда мы вспоминаем, кем мы раньше были – мертвыми по своим грехам и преступлениям; когда размышляем, кем стали теперь – немощными, несовершенными слугами Господа; и когда предвкушаем, кем станем когда-то – непорочными, стоящими во славе перед тронном Всемогущего, наполненные радостью неизреченной, то понимаем: какую великую благодать нам дает Бог!

Ст. 25 Бог-Отец – не только наш Хранитель и Совершитель, Он – Спаситель наш. Как чудесно, что мы настолько небезразличны Богу, что Он стал нашим Спасителем в том смысле, что определил в Своем предвечном плане отдать на закание непорочного Агнца, Своего безгрешного Сына.

Он – “единый Премудрый”, ибо в конечном счете вся мудрость исходит от Бога (ср. Иак. 1:5). Свою мудрость мы можем почерпнуть лишь из одного Источника мудрости – единого мудрого Бога.

Бог и Спаситель наш *достойн* “славы и величия, силы и власти”. Слава – наивысшая честь, которой Он заслуживает за то, Кем является, и за все, что сделал для нас. Величие – достоинство и великолепие, которыми Он наделен как Вседержитель вселенной. Сила – бесспорное господство, являющееся Его суверенным правом. И, наконец, власть – это могущество и исключительное право управлять всем, что сотворено Его руками.

Он был достоин хвалы в прошлом, Он достоин ее сейчас и будет достоин на протяжении всей вечности. Отступники и лжеучители будут пытаться лишить Его славы, умалить Его величие; будут роптать против Его силы и оспаривать Его власть. Но все истинные верующие будут всегда прославлять Его и наслаждаться Им ныне и во все века. Аминь.

Библиография

- Bigg, Charles. The Epistles of St. Peter and St. Jude. Edinburgh: T. & T. Clark Ltd., 1901.
Coder, S. Maxwell. Jude: The Acts of the Apostates. Chicago: Moody Press, 1958.
Green, Michael. The Second Epistle General of Peter and the General Epistle of Jude. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1968.
Ironside, H. A. Epistles of John and Jude. New York: Loizeaux Bros., Inc., 1931.
Kelly, William. “Lectures on the Epistle of Jude”, The Serious Christian. Vol. I. Charlotte, N.C.: Books for Christians, 1970.
Mayor, J. B. The Epistle of St. Jude and the Second Epistle of St. Peter. Grand Rapids: Baker Book House, 1965.

Примечания

¹ В англ. переводах (прим. редактора)

² (1:4) Некоторые богословы полагают, что фраза “дух святыни” указывает на святое духовное естество Самого Христа.

³ (1:29) Некоторые переписчики по ошибке пропустили слово “блуд” из-за его сходства со словом “лукавство“ (ср. “порнейа” и “понерия”).

⁴ (1:31) В этом стихе содержится пять слов с отрицательной приставкой “не”. В греч. языке ее роль выполняет приставка “а” (альфа) – например “а-теист” или “а-моральный”. В тексте NU пропущено слово “непримиримы”, которое в оригинале похоже на “нелюбовны”.

⁵ В англ. переводе вместо “поистине” стоит “по истине” (прим. редактора), что придает тексту совсем другой смысл.

⁶ (2:4) A.P. Gibbs, Preach and Teach the Word, p.12/4.

⁷ (2:6) Lewis S. Chafer, Sustematic Theology, III:376.

⁸ (статья) То же касается древнееврейского и греческого языков.

⁹ (3:24) Arthur T. Pierson, Shall We Continue in Sin? p. 23.

¹⁰ (3:24) Paul Van Gorder, in Our Daily Bread.

-
- ¹¹ (3:30) Кренфилд указывает на неубедительность всех попыток найти какое-то существенное отличие в использовании здесь этих двух предлогов. По-видимому, был прав Августин, говоря здесь о “риторическом разнообразии”.
- ¹² (4:13) Daily Nites of the Scripture Union (других данных нет)
- ¹³ (4:24) С.Н. Mackintosh, *The Mackintosh Treasury: Miscellaneous Writings by C.H. Mackintosh*, p. 66.
- ¹⁴ J. Oswald Sanders, *Spiritual Problems*, p. 112.
- ¹⁵ (6:5) Charles Hodge, *The Epistle to the Romans*, p. 196.
- ¹⁶ (6:11) Ruth Paxson, *The Wealth, Walk, and Warfare of the Christian*, p. 108.
- ¹⁷ (6:11) С.Е. Macartney, *Macartney’s Illustrations*, pp. 378–379.
- ¹⁸ (6:14) James Denney, “St. Paul’s Epistle to the Romans”, *The Expositor’s Greek Testament*, II:635.
- ¹⁹ (6:19) Charles Gahan, *Gleanings in Romans*, in loco.
- ²⁰ (6:21) Marcus Rainsford, *Lectures on Romans VI*, p. 172.
- ²¹ (6:21) Pierson, *Shall We Continue in Sin?* p. 45.
- ²² (7:15) Harry Foster, article in *Toward the Mark*, p. 110.
- ²³ (7:23) George Cutting, “The Old Nature and the New Birth” (буклет), p. 33.
- ²⁴ (8:1) Широко распространено мнение, что слова “которые... живут не по плоти, но по духу” были ошибочно скопированы со стиха 4. Однако они содержатся в большинстве рукописей и никак не влияют на смысл рассматриваемого стиха – лишь кратко характеризуют тех, кто во Христе.
- ²⁵ В англ. переводе вместо “тело мертво для греха” читаем “тело мертво из-за греха” (прим. редактора).
- ²⁶ (8:15) Во втором значении слово “Дух” означает не дух человека, а скорее, “дух свободы”, внутреннее противостояние духу рабства.
- ²⁷ (8:18) Здесь игра слов, понятная только иудеям. На древнееврейском “слава” – производное от “быть тяжелым”.
- ²⁸ (8:31) Любимый стих Дж. Кальвина.
- ²⁹ (8:32) С.Н. Mackintosh, других данных нет.
- ³⁰ (8:37) В греч. тексте букв. “супер-победители”.
- ³¹ (8:39) Понятия “высота и глубина” использовалась в астрологии.
- ³² Лат. “заслуживающий доверия” (прим. редактора)
- ³³ (9:4) *The New Scofield Reference Bible*, p. 1317.
- ³⁴ (9:16) G. Campbell Morgan, *Searchlights from the Word*, pp. 335–336.
- ³⁵ (9:21) Albert Barnes, *Barnes’s Notes on the New Testament*, p. 617.
- ³⁶ (9:23) Charles R. Erdman, *The Epistle of Paul to the Romans*, p. 109.
- ³⁷ (10:10) William Kelly, *Notes on the Epistle to the Romans*, p. 206.
- ³⁸ (10:10) James Denney, цитируется по Kenneth Wuest in *Romans in the Greek New Testament*, p. 178.
- ³⁹ (10:14) Hodge, *Romans*, p. 545.
- ⁴⁰ (11:1) Печально замечать, что многие христиане, присваивая себе благословения Израиля, с удовольствием оставляют ему проклятия.
- ⁴¹ (11:32) George Williams, *The Student’s Commentary on the Holy Scriptures*, p. 871.
- ⁴² (11:33) Arthur W. Pink, *The Attributes of God*, p. 13.
- ⁴³ (12:1) Norman Grubb, С.Т. Studd, *Cricketer and Pioneer*, p. 141.
- ⁴⁴ (12:6) Hodge, *Romans*, p. 613.
- ⁴⁵ (12:6) А.Н. Strong, *Systematic Theology*, p. 12.
- ⁴⁶ (12:19) R.C.H. Lenski, *St. Paul’s Epistle to the Romans*, p. 780.
- ⁴⁷ (12:21) J.H. Darby, из сносок к Рим. 12:21 в его *New Translation*.
- ⁴⁸ (12:21) George Washington Carver (других данных нет).
- ⁴⁹ (12:21) Цитируется по Charles Swindoll in *Growing Strong in the Seasons of Life*, pp. 69–70.
- ⁵⁰ (13:4) Глаголам “убить” и “поразить” на древнееврейском соответствуют глаголы “катал” и “хараг”. В Декалоге заповедь “не убей” передана особым глаголом “ратиах”, который не

используется в военной или судебной терминологии. Этот глагол имеет прямой греческий эквивалент, что устраняет всякую проблему разночтения.

⁵¹ (14:10) В текстах NU стоит “суд Божий”, а не “суд Христов” (TR и М тексты). Противоречия здесь нет, потому что Отец весь суд отдал Сыну (Ин. 5:22).

⁵² (14:23) Merrill F. Under, *Under’s Bible Dictionary*, p. 219.

⁵³ (15:16) Morgan, *Searchlights*, p. 337.

⁵⁴ (15:30) Lenski, *Romans*, p. 895.

⁵⁵ (16:1) Слово *diakonos* (“служитель”, “диакон”), используется здесь в мужском роде, вероятно, потому, что не подразумевает особого служения для женщин.

⁵⁶ (16:5) В тексте NU стоит “Азия”, но Коринф, откуда, вероятно, писал Павел, находился в Ахаии.

⁵⁷ (16:25) Как в Синодальном переводе (прим. переводчика).

⁵⁸ (2:7) В тексте NU опущено второе “от начала”.

⁵⁹ (3:1) В тексте NU добавлено “И мы есть”.

⁶⁰ (4:3) В тексте NU опущено “Христа, пришедшего во плоти”.

⁶¹ (4:7, 8) G. S. Barrett, *The First Epistle General of St. John*, pp. 170–173.

⁶² (4:9, 10) Умилостивление означает искупление греха через жертву. В оригинале это слово происходит от греческого понятия “место милости”. Британец С. Х. Додд организовал успешный “крестовый поход” против этого термина и доктрины в целом, благодаря чему в Исправленной Стандартной версии (такой любимой либералами) и многих других современных английских переводах это слово заменено другим.

⁶³ (4:9, 10) James R. Denney, *The Death of Christ*, 2d. ed., p. 276. Первая часть цитаты взята, очевидно, из более раннего издания.

⁶⁴ (4:14) W. E. Vine, *The Epistles of John*, p. 85.

⁶⁵ (4:19) В тексте NU опущено слово “Его”.

⁶⁶ (5:7, 8) Под давлением Римского Папы Эразм Роттердамский вставил этот сомнительный текст в более поздние издания своего греческого перевода Нового Завета, так как он содержится в Вульгате – официальной римско-католической Библии на латинском языке. Однако “полную версию” этих двух стихов можно найти лишь в четырех манускриптах, причем самых поздних. Поэтому ее нежелательно и даже рискованно использовать, так как последователи культов, отрицающих доктрину Троицы, сразу же уличат вас в невежестве. Лучше избегать этой “ловушки”.

⁶⁷ (5:18) Если следовать тексту NU, в котором вместо “себя” стоит “его”, тогда фраза “Кто был рожден от Бога” относится к Христу. Таким образом, верующего хранит от лукавого Единородный Сын Бога.

⁶⁸ 1 (ст. 1) Некоторые считают, что собственным именем следует переводить слово “избранной” – греч. “електон” может означать имя “Електа”. Однако маловероятно, чтобы Иоанн использовал титул “Електа госпожа”.

⁶⁹ (ст. 3) В тексте NU и в большинстве манускриптов читаем “нами”. Греческие местоимения *вы/мы*, *вами/нами* и *вашими/нашими* отличаются только одной буквой, поэтому вполне возможно, что при переписывании была допущена ошибка (См., напр., ст. 8, где, согласно тексту NU, следует читать “вам”, а не “нам”).

⁷⁰ (ст. 7) См. “Введение” к Колоссянам, где говорится о гностицизме.

⁷¹ (ст. 10, 11) C. F. Hogg, *What Saith the Scripture?*, p. 143.

⁷² (ст. 2) F. V. Meyer, *Through the Bible Day by Day*, VII:164–165.

⁷³ (ст. 5) В тексте NU читаем “особенно (греч. “*тутю*”) незнакомцам”. В Синодальном переводе – “для странников”.

⁷⁴ (ст. 8) В тексте NU стоит “поддерживать” (хуполамбанейн), а не “принимать” (аполамбанейн), как в большинстве манускриптов.

⁷⁵ (ст. 12) F. V. Hole, других данных нет.

⁷⁶ Согласно порядку книг в английских переводах (прим. редактора).

⁷⁷ Во время гражданской войны в Испании (1933-36 гг.) “пятой колонной” (помимо четырех колонн генерала Франко, наступавшего на Мадрид) называлась агентура в Мадриде, которая занималась подрывной деятельностью. В переносном смысле “пятая колонна” – “враги среди своих” (прим. редактора)

⁷⁸ (Ст. 4) В оригинале опущено слово “Бога”. Термин же “Владыка” звучит как “деспотес”. Разумеется, оно не переведено как Деспот, так как это слово в нашем языке имеет отрицательную коннотацию.

⁷⁹ (Ст. 4) “Либеральный” букв. означает “свободный”, но в религиозном контексте оно относится к тем, кто отрицает основные доктрины веры – такие как богодухновенность, непорочное зачатие, Божественность Христа и искупление Кровью. Так называемые либералы часто открыты для любой доктрины или религии, если она не является ортодоксальным библейским учением.

⁸⁰ (Ст. 4) Букв. “новые ортодоксы”, которые ортодоксами в действительности не являются. Они принимают некоторые учения Библии, но под тонким налетом ортодоксальной терминологии скрывается откровенная ересь. Например, они учат, что Библия “становится” Словом Божиим только тогда, когда через нее неким мистическим образом обращается Бог. Для ортодоксального верующего Библия всегда является Божиим Словом.

⁸¹ (Ст. 11) Симония – продажа и купля церковных должностей.

⁸² (Ст. 11) С. А. Coates, *An Outline of Mark’s Gospel and other Ministry*, p. 125.

⁸³ (Ст. 12) Греч. “любовь”.

⁸⁴ (Ст. 12) Лучше читать как “уносимые” – именно такой вариант содержится в NU и большинстве манускриптов.

⁸⁵ (Ст. 14) William Kelly, “Lectures on the Epistle of Jude”, *The Serious Christian*, I:123.

⁸⁶ (Ст. 22) Толкование этих стихов усложняется тем, что греческий глагол “диакриномай” можно перевести двояко: как “сомневаться” и как “отличать”.

⁸⁷ (Ст. 23) J. V. Mayor, *The Epistle of St. Jude and the Second Epistle of St. Peter*, p. 51.

⁸⁸ (Ст. 24) В большинстве текстов стоит “их” вместо “вас”, что подразумевает сохранение в вере некогда заблудших овец, которых духовные христиане пытаются наставить на путь истинный.

Abkürzungen der Fächer
(Grundschule, Mittelschule, Förderschule, Gymnasium und Schulen des zweiten Bildungsweges)

Fach	Einheitliche Abkürzungen für alle Schularten
Arbeitslehre	AL
Arbeit und Beruf	Arbeit und Beruf
Altgriechisch	GR
Astronomie	AST
Biologie	BIO
Blindenschrift	BK
Chemie	CH
Chor	CHO ¹
Darstellendes Spiel	DS
Deutsch	DE
Diagnostik Integration Klassenteilungen	Diagnostik Integration Klassenteilungen
Englisch	EN
Ethik	ETH
Evangelische Religion	RE/e
Förderunterricht	FÖ
Französisch	FR
1. Fremdsprache	1. FS
2. Fremdsprache	2. FS
Gemeinschaftskunde / Rechtserziehung	GK
Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung/Wirtschaft	G/R/W
Geographie	GEO
Geschichte	GE
Hauswirtschaft	HW
Hebräisch	HE
Heimatkunde	HK
Informatik	INF
Italienisch	ITA
Intensives Sprachenlernen	ISL
Polnisch	ISL (POL)
Französisch	ISL (FR)
Tschechisch	ISL (TSC)
Katholische Religion	RE/k
Kunst	KU
Kunst/ Modellieren	Kunst/ Modellieren
Kurs Gebärde	Kurs Gebärde
Kursunterricht	KURS
Latein	LA
Maschineschreiben	MS
Mathematik	MA
Musik	MU
Musik - Tanz - Rhythmik	Musik - Tanz - Rhythmik
Neigungskurs	NK
Bereich Gesundheit und Sport	GeS(NK) ²
Bereich Informatik und Medien	IMe(NK) ²
Bereich Kunst und Kultur	KuK(NK) ²
Bereich Naturwissenschaft und Technik	NaT(NK) ²

¹ nur an §4-Gymnasien und am Landesgymnasium St.Afra

² zur bereichsspezifischen Differenzierung von Neigungskursen (optional)

Bereich Soziales und gesellschaftliches Handeln	SgH(NK) ²
Bereich Sprache und Kommunikation	SuK(NK) ²
Bereich Unternehmerisches Handeln	UHa(NK) ²
Orchester	ORC ¹
Orientierung/Mobilität	M/B
Philosophie	PHI
Physik	PH
Polnisch	POL
Profile	P/gw/kü/nw/spo/spr
Profilsport	PS
Psychologie	PSY
Rhythmisch-musikalische Erziehung	Rhythmisch-musikalische Erziehung
Russisch	RU
Sachunterricht	SU
Schwimmen	SCHW
Sorbisch	SOR
Spanisch	SPA
Sport männlich/weiblich	SPO/m/w
Technik/Computer (Kl. 5/6 MS; GY)	TC
Tschechisch	TSC
Vertiefungskurs Gesundheit und Soziales	GS (V)
Vertiefungskurs Kunst und Kultur	KuK (V)
Vertiefungskurs Technik	T (V)
Vertiefungskurs Wirtschaft	W (V)
Wahlbereich	WB
Wahlpflichtkurs	WK
Werken	WE
Werken - Textilarbeit	Werken - Textilarbeit
Wirtschaft-Technik-Haushalt/Soziales	WTH

Sonstige	
Besondere Lernleistung	BELL
Fachübergreifender Wahlgrundkurs	FÜWG
Zertifikatskurs (Englisch) Anfänger	ZENA
Zertifikatskurs (Englisch) Fortgeschrittene	ZENF
Zertifikatskurs (Französisch) Anfänger	ZFRA
Zertifikatskurs (Französisch) Fortgeschrittene	ZFRF
Zertifikatskurs (Russisch) Anfänger	ZRUA
Zertifikatskurs (Russisch) Fortgeschrittene	ZRUF
Zertifikatskurs (Spanisch) Anfänger	ZSPAA
Zertifikatskurs (Spanisch) Fortgeschrittene	ZSPAF

¹ nur an §4-Gymnasien und am Landesgymnasium St.Afra

² zur bereichsspezifischen Differenzierung von Neigungskursen (optional)

Уильям Макдональд
**БИБЛЕЙСКИЕ КОММЕНТАРИИ ДЛЯ ХРИСТИАН
НОВЫЙ ЗАВЕТ**

© оригинала 1989 by William MacDonald
Название оригинала: BBC – Believer’s Bible Commentary – New Testament
© русского издания 2000
by CLV · Christliche Literatur-Verbreitung
Postfach 110135 · 33661 Bielefeld, Germany
www.clv.de
Email: Bestellungen@clv.de
ISBN 3-89397-621-3

Distributor in Germany:
Bild & Medien Vertriebs GmbH, Münsterstr. 17, 33428 Harsewinkel, Germany
Tel.: 0049-5247/10259, Fax: 0049-5247/408760, E-Mail: info@bild-medien.com

Distributor in Russia:
The Bible for Every One
Lebedeva Str 31 9h St Petersburg 195099 Russia
Email: bfe@mail.wplus.net

ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ
ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ
ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИЙЦАМ
ПОСЛАНИЕ К КОЛОССЯНАМ
ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ
ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ

ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ

Это послание – “великая хартия” духовной свободы для всего мира и на все времена.

— Чарльз Р. Эрдман

Введение

I. УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО В КАНОНЕ

Большинство тех, кто говорит по-английски (как и те, для кого родной язык французский), происходят от древних кельтов, населявших Шотландию, Уэльс, Ирландию и Бретань. Таковым будет особенно интересно узнать, что одно из ранних писем Павла было написано их предкам, поскольку слова “Галатия”, “кельт” и “галл” имеют один и тот же корень, объединяющий в себе все кельтские этнические подгруппы.

Около 278 г. до Р.Х. большая группа европейских галлов мигрировала на территорию современной Турции. Со временем обозначились границы их проживания, и область та получила название “Галатия”. Многие считают, что галаты времен Павла сохранили некоторые кельтские черты – например, непостоянство (см. Деян. 13 и Гал. 3:1).

Как бы то ни было, Послание к Галатам в раннем христианстве играло ключевую роль. Хотя его часто рассматривают как “первый набросок” Послания к Римлянам (поскольку в обоих письмах речь идет о Евангелии благодати, Аврааме, законе и т. п.), оно уникально тем, что наполнено страстным желанием спасти христианство от угрозы превратиться в мессианскую секту законнического иудаизма. Мы не знаем, как отреагировали на это послание сами галаты, но Евангелие благодати (спасение независимо от дел закона) восторжествовало; христианская вера продолжала распространяться по всему миру.

В период Реформации Послание к Галатам было настолько дорого Лютеру, что он называл его “моя Кати” (так он ласково обращался к своей жене). Его “Комментарий на Послание к Галатам” оказал огромное влияние не только на ученых-богословов, но и на простых людей; эту книгу до сих пор публикуют и изучают.

II. АВТОРСТВО

То, что Послание к Галатам написано Павлом, никогда серьезно не оспаривалось. Поликарп, Игнатий, Иустин Мученик, Ориген, Иринея, Тертуллиан и Климент Александрийский цитируют его как принадлежащее перу Павла. Оно упомянуто и в Мураториевом каноне, а в “Апостоликоне” Маркиона вообще стоит на первом месте – вероятно из-за своей критики иудаизма. Как видим, *внешние свидетельства* в пользу авторства Павла весьма убедительны.

Внутренние свидетельства мы можем обнаружить в Гал. 1:1 и 5:2, где Павел прямо называет себя. В конце послания (Гал. 6:11) он отмечает, что написал это письмо “своею рукою”. Эта последняя фраза в оригинале звучит как “большими буквами”, в связи с чем многие предполагают, что Павел страдал какой-то болезнью глаз. Косвенным подтверждением этому могут служить и слова апостола, что галаты для него “исторгли бы очи свои”. Многие исторические заметки, содержащиеся в этом послании, отражены в книге Деяний. Вопрос обрезания и апостольства Павла жарко обсуждался в 50-е и 60-е годы, однако споры об этом скоро утихли.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Датировка Послания к Галатам зависит от точного значения слов “церкви Галатийские” и “галаты”. Если речь идет о южной части Малой Азии, то вероятна более ранняя дата – даже ранее Иерусалимского собора. Если же имеется в виду северная часть, то следует принять более позднюю дату.

Географически термин “Галатия” означал северную часть Малой Азии, а в “политическом смысле” – южную.

Северо-галатийская теория была общепринятой вначале 19 века и до сих пор в большой степени поддерживается немецкими учеными. Разумеется, как гипотеза она имеет право на существование, хотя нет никаких исторических свидетельств, что Павлом там были основаны церкви.

Южно-галатийская теория широко распространена в Великобритании и Северной Америке – особенно с тех пор, как ее популяризовал сэр Уильям Рамсей. В Деяниях Лука отводит много места описанию миссионерской работы Павла в этих краях (Антиохия Писидийская, Икония, Листра и Дервия), потому представляется вполне логичным, что апостол писал тем, кого лично привел к Христу. Если верна “южная теория”, у нас есть все основания принять раннюю датировку Послания к Галатам (до 49 года) – т.е. сразу же после Первого путешествия Павла незадолго до Иерусалимского собора. В этом случае становится понятным решительный тон и апологетический характер данного письма, ведь вопрос обрезания был еще не решен на официальном уровне в Иерусалиме. Теодор Зан, ведущий консервативный немецкий ученый, считает, что Послание к Галатам было написано во время Второго путешествия в Коринфе уже после Иерусалимского собора. В любом случае, если верна “южная теория”, Послание к Галатам – самое раннее из всех, написанных Павлом.

Если верна “северная теория”, данное письмо можно датировать 50-53 гг. или чуть позже.

Мы же принимаем самую раннюю датировку – 48 год, поскольку она лучше всего отражает исторический контекст Деяний: Павел написал Послание к Галатам до Иерусалимского собора, на котором было решено не принуждать язычников обрезываться. Таким образом, “южная теория” нам представляется более верной.

IV. ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН И ТЕМА

Во время своего первого миссионерского путешествия апостол Павел посетил Малую Азию, проповедуя славную весть о спасении одной верой во Христа. Многие из его слушателей обращались к Богу, возникали новые церкви – в том числе и в Галатии. Жители этой области были известны своей неугомонностью, воинственностью и непостоянством.

После того как Павел оставил эти края, в галатийских церквях появились лжеучители, проповедующие ложные доктрины. Так, они учили, что спасение достигается верой во Христа плюс исполнением закона. В их проповеди смешивались христианство и иудаизм, закон и благодать, Христос и Моисей. К тому же они старались отвратить галатов от Павла, заявляя, что он не настоящий апостол Господа, а потому не стоит доверять ни ему, ни его учению. Их тактика была проста: скомпрометировать проповедника, чтобы люди перестали его слушать. Словесный яд этих коварных лжеучителей отравил души многих галатийских христиан.

Какой скорбью, каким разочарованием должно было исполниться сердце Павла, когда до него дошли такие новости из Галатии! Неужели напрасен был его труд среди этих людей? Есть ли еще надежда вырвать их из рабства этого иудаистского законничества? Павел был весьма встревожен, и это подтолкнуло его к быстрым и решительным действиям. Он взял перо и написал своим возлюбленным духовным детям полное негодования письмо. В нем он доказывают одну главную истину: подлинное спасение от начала и до конца дается благодатью, его нельзя заслужить исполнением законов или “верой и законом”. Добрые дела – не условие спасения, а его плод. Христианин умер для закона; он ведет святую жизнь не собственными усилиями, а силой обитающего в нем Святого Духа Божьего.

План

I. О СЕБЕ: ПАВЕЛ ЗАЩИЩАЕТ СВОЙ АВТОРИТЕТ (Гл. 1, 2)

A. Цель Павла (1:1-10)

B. Павел защищает свое посланничество и свое послание (1:11 – 2:10)

В. Павел порицает Петра (2:11-21)

II. ОБ УЧЕНИИ: ПАВЕЛ ЗАЩИЩАЕТ УЧЕНИЕ ОБ ОПРАВДАНИИ ВЕРОЙ (3:1 – 5:1)

А. Великая истина Евангелия (3:1-9)

Б. Закон противопоставляется обетованию (3:10-18)

В. Предназначение закона (3:19-29)

Г. “Дети” и “Сыны” (4:1-16)

Д. Рабство и свобода (4:17 – 5:1)

III. О ПРАКТИЧЕСКОМ ПРИМЕНЕНИИ: ПАВЕЛ ЗАЩИЩАЕТ СВОБОДУ ВО ХРИСТЕ (5:2 – 6:18)

А. Опасность законничества (5:2-15)

Б. Сила для святости (5:16-25)

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

Г. Заключение (6:11-18)

Комментарии

I. О СЕБЕ: ПАВЕЛ ЗАЩИЩАЕТ СВОЙ АВТОРИТЕТ (Гл. 1, 2)

А. Цель Павла (1:1-10)

1:1 Уже в самом начале этого письма Павел решительно заявляет, что его апостольское призвание имеет Божественный источник и авторитет. Оно получено не “от” и даже не “через” людей, но Самим “Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых”. На это служение Павла избрал Господь, а значит, он в первую очередь перед Ним ответственен и Ему подотчетен. Таким образом, Павел не просто имеет право, но обязан нести людям весть Божью, что он и делает, невзирая на мнения людей, не боясь их. Имея “независимый источник” призвания, Павел в своей проповеди и в своем служении независим даже от двенадцати апостолов, не говоря уже обо всех прочих.

В этом стихе Божественность Христа и прямо утверждается, и логически из него вытекает. Прямым утверждением здесь является выражение “не чрез человека, но Иисусом Христом”. Косвенно же Божественность Христа подчеркивается тем, что Павел ставит Иисуса на один уровень с Богом: “Иисусом Христом и Богом Отцом”.

Затем сказано, что Бог-Отец воскресил Христа из мертвых. У Павла были все причины напомнить об этом галатам, поскольку воскресение Иисуса доказывает, что Бог полностью удовлетворен искупительным служением нашего Господа. По-видимому, галаты не были уверены, что для спасения достаточно искупительного труда Иисуса, поэтому старалась присвокупить и “свой труд”: соблюдение Моисеева закона.

В отличие от двенадцати апостолов, которых Господь Иисус призвал во время Своего земного служения, Павел был призван воскресшим, прославленным Христом. Не удивительно, что тема воскресения была ключевой в его проповеди.

1:2 Апостол обращается к читателям не только от своего имени, но и от имени “находящихся с ним братьев”; они присоединяются к его призыву и как бы вместе с ним умоляют галатов держаться евангельской истины. В этом письме к “церквам галатийским” Павел необычно сдержан, официален и даже холоден. Обычно в своих посланиях Павел обращается к верующим как к “церквам Божьим”, “святым” или “верным во Христе Иисусе”, не упуская возможности поблагодарить своих адресатов, похвалить их за добродетели. Он часто упоминает некоторых людей по именам. В этом же послании ничего подобного нет. Очевидно, он считал положение галатийских церквей столь серьезным, что прибегнул к строгости и подчеркнутой холодности.

1:3 “Благодать и мир” – два великих ключевых в Благой вести понятия. Благодать – это незаслуженная милость, которую Бог проявляет к нечестивым грешникам. Она не требует от людей дел, но указывает на то, что *сделал* Бог, Который приглашает теперь людей получить спасение даром. Скофилд по этому поводу говорит: “Вместо того чтобы искать хороших людей,

которых она могла бы одобрить, благодать ищет проклятых, виновных, безгласных и беспомощных, которых она может спасти, освятить и прославить”.

Мир – это результат благодати. Когда грешник принимает Спасителя, он обретает мир с Богом. Его сердце успокоено, поскольку он знает, что его долг пред Богом оплачен, что все его грехи прощены, и что он никогда не подвергнется осуждению. Но благодать не только спасает, она и хранит. Нам необходим не только “мир с Богом”, но и “мир Божий”; первое указывает на благословение прощения, а второе – на благословение сохранения. Именно этого и желает Павел галатам в начале своего письма. Галаты должны были понимать, что этих благословений невозможно получить от закона, который несет проклятие каждому, кто нарушил хотя бы одно его предписание. Он никогда ни одной душе не приносил мира.

1:4 Затем Павел напоминает своим читателям о невероятной цене их спасения. Обратите внимание на следующие слова: “Который (Господь) отдал Себя Самого за грехи наши”. Если Иисус отдал Себя для того, чтобы решить вопрос нашего греха, что к этому могут еще добавить жалкие, грешные люди? Ничего! Это невозможно, да и не нужно! Христос – единственный Спаситель, и этого более чем достаточно для нашего спасения.

“(Христос умер) чтобы избавить нас от настоящего лукавого века”. Речь идет не только о нравственной испорченности и коррумпированности неверующего общества, но и об искаженных ценностях религиозного мира, в котором живая вера Христова заглушается пустым ритуализмом. Павел весьма своевременно намекает здесь, что религиозная жизнь галатов превращается в систему, являющуюся частью “настоящего лукавого века” – но именно от него Христос спас их Своей смертью!

Иисус совершил наше искупление “по воле Бога и Отца нашего”. Вполне справедливо, что честь воздается Тому, кто есть Начальник и Совершитель нашей веры. Наше спасение – результат не ничтожных человеческих усилий, но суверенной воли Божьей. Таким образом, Павел косвенно указывает, что Христос – единственный путь спасения, предложенный Богом людям. Другого не существует.

Стих 4 служит напоминанием, что Бог заботится не о том, чтобы улучшить существующий мир, обеспечивая верующим все больший комфорт, но в том, чтобы спасти от него людей. Наши приоритеты должны совпадать с приоритетами Отца.

1:5 Согласно Евангелию благодати, вся слава спасения принадлежит Богу Отцу и Иисусу Христу. Как бы человек ни пытался соблюсти закон, он никогда не разделит с Богом эту славу. Он не соучастник спасения, а всего лишь его получатель.

Каждая фраза в этих пяти стихах полна глубокого смысла. Вступление Павла весьма лаконично, но истинно содержит весьма много. В нем Павел кратко обозначает две главные темы своего послания: его апостольский авторитет и его благовествование благодати Божьей. Он настроен решительно и открыто обсуждать эти темы с галатами, у которых возникли серьезные проблемы в обоих пунктах.

1:6, 7 Павел начинает обсуждение темы благодати Божьей с того, что выражает удивление – галатов так легко ввести в заблуждение! Он изумлен тем, как быстро и неожиданно они отошли от евангельской истины, и сурово их за это осуждает; ведь они предпочли Христу ложное благовествование! Бог призвал их благодатью Христовой – они же снова подпали под проклятие закона. От Павла они приняли истинное Евангелие – теперь же оставили его ради иного “благовествования”, которое вовсе не было Благой Вестью, но неким суррогатом, смесью закона и благодати.

1:8, 9 Павел дважды провозглашает суровое проклятие Божье на любого, кто несет “иное благовестие”. У Бога есть лишь одна добрая весть для обреченных грешников: спасение благодатью по вере независимо от закона. Кто проповедует любой другой способ спасения, тот обречен. Как опасно проповедовать то, что ведет души к вечной гибели! Павел нетерпим к таким лжеучителям – нетерпимыми должны быть и мы. Джон Стотт предупреждает:

Мы не должны позволить ослепить себя, как ослеплены многие талантами, гениями, любимыми церковными учителями. Лжеучители могут прийти к нам полные величайшего достоинства, авторитета, учености. Это могут быть епископы или архиепископы, профессоры

университетов и даже сам папа. Но если они приносят не то благовествование, которое проповедовали апостолы, и которое записано в Новом Завете, им нужно сказать решительное “нет”. Мы не должны оценивать Евангелие на основе их авторитета, но должны оценивать их на основе Евангелия. Как сказал доктор Алан Коул, “не вестник определяет истинность той или иной вести, но сущность самой вести подтверждает посланничество вестника.”¹

Обратите внимание, что Павел говорит “Ангел с неба”, а не “ангел Божий”. Ангел “с неба” – не обязательно является Божьим посланником, а значит, его послание может быть ложным. Но Божий ангел – Божий посланник; он не солжет. Павел выражает свою мысль предельно ясно: Евангелие уникально; другого пути спасения нет. Человеческие усилия или достижения не играют здесь никакой роли. Только Евангелие предлагает спасение – не за деньги, даром. Закон подводит под проклятие всякого, кто не может исполнить его всего, тогда как Евангелие налагает проклятие на всякого, кто пытается его извратить.

1:10 Вероятно, враги обвиняли Павла в том, что он, “отменяя” закон, заискивает перед язычниками. Поэтому апостол спрашивает: “Неужели мою проповедь, что существует только один путь на небо, можно трактовать как попытку угодить людям, а не Богу?” Разумеется, нет. Ведь людям претит подобная категоричность. Большинство предполагает, что к Богу ведут “разные пути”. Если бы Павел действительно хотел бы понравиться большинству, то умышленно искажал бы Благоую весть – а значит, не был бы рабом Христовым и навлек бы на себя гнев Божий.

Б. Павел защищает свое посланничество и свое послание (1:11 – 2:10)

1:11, 12 Здесь апостол выдвигает шесть аргументов в защиту своего служения и провозглашаемой им вести. Во-первых, его благовествование получено через Божественное откровение независимо от человека. Оно “не есть человеческое” в том смысле, что не от человека исходит. В благовествовании Павла Бог – это все, а человек – ничто. Такой концепции спасения человек придумать не может! Поэтому исключено, чтобы Павел почерпнул идею благодати из книг, из учения какого-либо человека. Он принял Благоую Весть через явленное ему откровение Самим Иисусом Христом.

1:13, 14 Во-вторых, Павел не из-за невежества своего исключает из благодати всякий элемент закона. Ведь он сам родился в иудействе и был “пропитан” им, всей душой почитая Моисея. Он осознанно и целеустремленно преследовал Церковь. Стал ее главным гонителем. Будучи фанатичным защитником отеческих преданий, он в своей ревности превзошел многих своих современников (евреев). Поэтому нельзя его проповедь о благодати объяснять незнанием закона или врожденным неприятием иудаизма. Почему же тогда Павел исключил из своей проповеди закон? Почему его благовествование так противоречит всему тому, чем он раньше жил, его религиозному воспитанию, его “генам”, природным наклонностям и привычкам? Причина проста: его учение не было результатом его размышлений, но было дано ему непосредственно Богом.

1:15-17 В-третьих, первые несколько лет служения Павла проходили вне какого бы то ни было влияния других апостолов. Павел показывает здесь, что не является чьим-то “учеником” – он не стал “советоваться с плотью и кровью”, т.е. с лидерами церкви (которые всего лишь люди), не пошел в Иерусалим к апостолам за получением наставлений. Вместо этого отправился в Аравию и затем возвратился в Дамаск. Он был полон решимости некоторое время обходить Иерусалим стороной – не потому, что не уважал братьев-апостолов, а потому, что Сам воскресший Господь поручил ему уникальное служение среди язычников (Гал. 2:8), и он не хотел, чтобы это служение ассоциировалось с апостолами, чтобы кто-то считал, что в Иерусалиме его уполномочили провозглашать необрезанным Евангелие благодати. Учение Павла лишено всякого человеческого влияния. В этом смысле Павел ни от кого не зависел.

Некоторые моменты в этих трех стихах заслуживают внимательного изучения. Обратите внимание на выражение в стихе 15 – “Бог, избравший меня от утробы матери моей”. Павел понимал, что Бог еще до его рождения предназначил ему особую миссию. Затем добавляет, что был призван благодатью, подразумевая под этим его обращение по дороге в Дамаск. Если бы в тот

момент встречи со Христом он получил бы по заслугам, то уже давно был бы в аду. Но Христос по Своей чудесной милости спас его и послал проповедовать ту самую веру, которую он до этого пытался уничтожить. В стихе 16 Павел отмечает, что Бог намеревался “открыть в нем Сына Своего”. Мы видим в этом четкую Божью цель: призвать нас, чтобы мы познали Сына Его, и чтобы потом явили Его этому миру. “Открыть в нас” – значит открыть нашему сердцу. Если в нашем сердце живет Христос, мы сможем свидетельствовать о Нем окружающим людям – чем и прославится Бог (Гал. 2:24). Итак, Павел был предопределен для особой миссии: проповедовать Христа язычникам.

В стихе 17 апостол упоминает, что пошел в Аравию. Каждому служителю Господа необходимо время для уединения и размышления. Моисей сорок лет прожил в пустыне, прежде чем выполнил свою миссию. Давид общался в уединении с Богом, когда пас овец на холмах Иудеи.

1:18-20 В-четвертых, когда Павел посетил наконец Иерусалим, то встречался только с Петром и Иаковом. А вообще, для иудейских церквей он был малознакомой фигурой (Гал. 1:21-24). Желая еще больше подчеркнуть свою независимость от других апостолов, Павел упоминает, что побывал в Иерусалиме не раньше, чем через три года после своего обращения. И пошел туда только для того, чтобы познакомиться с Петром² – это был личный, а не официальный визит (Деян. 9:26-29). Находясь там, он встретил также Иакова, брата Господня. Общение с Петром продлилось только две недели – едва ли достаточный срок для “курса обучения”! Более того, из текста явно видно, что Павел не чувствовал себя в Иерусалиме учеником среди учителей. Он сам был учитель – не ниже апостолов.

1:21-24 После этого Павел много времени провел в областях Сирии и Киликии – так много, что у него почти не было контактов с верующими Иудеи. Однако они хорошо помнили: жестокий некогда гонитель христианства стал христианином и сам теперь проповедует Христа. Они искренно прославляли Бога, совершившего такую радикальную перемену в жизни Своего врага. (Славят ли люди Бога за перемены в нашей жизни?)

2:1 В-пятых, во время более позднего визита Павла в Иерусалим апостолы согласились, что его благовествование имеет Божественное происхождение (Гал. 2:1-10). Поскольку Церковь Христова родилась в Иерусалиме, апостолы считали его центром распространения христианства, а свою общину – “материнской церковью”. Таким образом, Павлу нужно было разбить стереотипное мнение, что апостолом не может быть не выходец “из материнской церкви” (этим аргументом пользовались его враги). Павел подробно описывает свой последний визит в Иерусалим. Не известно точно, прошло ли “четырнадцать лет” со времени его обращения или его первого посещения Иерусалима. Одно мы знаем точно: Павел получил от Христа откровение идти туда с Варнавою, своим напарником-сотрудником, и язычником Титом, обращенным через служение Павла. Иудаисты настаивали, что для “полного спасения” Тита должно обрезать, но Павел “ни на час не уступил им”, прекрасно понимая, что под угрозой находится истина Евангелия. (В другой ситуации, когда такой угрозы не было, Павел “обрезал” Тимофея – см. Деян. 16:3.)

Э. Ф. Кивен по этому поводу говорит:

Павел видел, что обрезание в контексте оправдания не столь невинно, как могло бы показаться не особо проницательному человеку. Такое обрезание подспудно означало бы отвержение фундаментальной истины благодати, исключаящей закон там, где царствует милость.³

2:2 Когда Павел пришел в Иерусалим, он “предложил там, и особо знаменитейшим, благовествование”, которое проповедовал язычникам – “не напрасно ли он подвизается или подвизался”. Почему Павел предпочел частную беседу с духовными лидерами вместо того чтобы поднять этот вопрос перед всей Иерусалимской общиной? Чувствовал ли он, что ему для полной убежденности в своем призвании не хватает мнения апостолов? Конечно же, нет! Это противоречило бы всему тому, что в этих двух главах Павел пытается доказать. Он нисколько не сомневался в истинности своего учения, поскольку получил его через Божественное откровение. Причину такой приватной беседы следует искать в другом. По всей видимости, это был просто акт

вежливости. Желательно было также, чтобы сначала *лидеры* убедились в истинности благовествования Павла, чтобы не затевать на общецерковном собрании дискуссий, если вдруг у них возникнут вопросы или затруднения. Заручившись поддержкой руководства Иерусалимской общины, можно было выступить и перед всею поместною церковью. Когда имеешь дело с большой группой людей, всегда есть опасность всплеска эмоций. Поэтому Павел хотел сначала представить свое благовествование в узком кругу лидеров. Единодушие лидеров предупредило бы на общецерковном собрании накал страстей, который мог бы в итоге разделить христианство на два враждующих лагеря: иудеев и язычников – тогда путешествие Павла в Иерусалим оказалось бы напрасным (именно это он имеет в виду, говоря: “...не напрасно ли я подвигаюсь или подвизался”).

2:3 В целом ситуация с Титом стала для Иерусалимской общины пробным камнем: примет ли она необрезанного Тита как брата во Христе или же будет настаивать на обрезании?⁴ Вопрос этот был принципиально важным. Он создавал прецедент. После серьезных дискуссий и дебатов апостолы решили, что обрезание не является необходимым для спасения условием. Павел одержал великолепную, резонансную победу.⁵

2:4 Основная причина посещения Павлом Иерусалима становится ясной, если связать первую фразу стиха 2 с началом данного стиха: “Ходил же по откровению... из-за вкравшихся лжебратьев, скрытно приходивших...”. Речь идет о ситуации в Антиохии (Деян. 15:1, 2). Некоторые иудейские учителя пришли из Иерусалима, назвались последователями Христа и, проникнув в среду местных христиан, стали учить, что для спасения необходимо обрезание.

2:5 Павел и Варнава решительно им противостояли. Желая официально уладить этот вопрос, они с другими братьями отправились в Иерусалим, чтобы узнать мнение тамошних апостолов и старейшин.

2:6 Братья же, которые в Иерусалиме признавались духовными лидерами и наставниками, “не возложили (на него как на апостола) ничего более” – т.е. не стали ничего добавлять к его учению (например, исполнение каких-то аспектов Закона). На этот момент стоит обратить особое внимание. В предыдущей главе Павел подчеркивал, что его контакты с другими апостолами сводились к минимуму. Сейчас, когда он решил получить от них формальное подтверждение его служения, они официально признали, что Павел проповедует ту же весть, что и они. Это весьма важно! Сами иудейские лидеры подтвердили истинность Павлова учения – не нашли в нем никакого изъяна. Таким образом, независимость Павла от апостолов не означала, что они провозглашают разное учение. Они несли грешникам одно и то же Евангелие. В этих стихах Павел не принижает авторитета апостолов, но просто подчеркивает, что авторитет Слова Божьего выше авторитета церковных лидеров – “какими бы ни были они когда-либо” (т.е. несмотря на то, что они ходили с Иисусом Христом). В глазах Божьих не столь важны такие значительные в глазах людей моменты, как “жить во времена Иисуса”, “ходить с Ним”, “быть свидетелем Его чудес, страданий и смерти” и т.д.

2:7, 8 Апостолы в Иерусалиме признали, что Павлу по благодати (незаслуженной милости Бога) поручено нести Благою Весть необрезанным (язычникам), в то время как Петр послан с той же проповедью к иудеям. Оба они проповедовали одно Евангелие, но, в основном, разным категориям слушателей.

2:9, 10 Не только Кифа (Петр), но даже Иаков и Иоанн (этих троих верующие Иерусалима почитали главными лидерами), услышав о том, что Бог совершал через Павла, “подали ему и Варнаве руку общения”, благословив их, таким образом, на проповедь Евангелия язычникам. Это не было официальным посвящением в сан или рукоположением, но простым выражением любви и солидарности. Единственное, они попросили Павла и Варнаву не забывать о благотворительности нищим – что Павел и “старался исполнять в точности”.

В. Павел порицает Петра (2:11-21)

2:11 Павел дает шестой и последний ответ отвергающим его апостольство: он был вынужден осудить Петра,⁶ которого многие иудейские христиане считали главным апостолом. (Этот отрывок опровергает мнение, что Петр был непогрешимым руководителем церкви.)

2:12 Когда Петр впервые пришел в Антиохию, он “ел вместе с язычниками”, в полной мере пользуясь своей христианской свободой, хотя, согласно иудейской традиции, ему нельзя было этого делать. Через некоторое время из Иерусалима в Антиохию пришла группа людей, заявляющих, что их послал сам Иаков – последний, однако, отрицал это на Иерусалимском соборе (Деян. 15:24). Очевидно, это были иудействующие христиане, которые все еще цеплялись за соблюдение закона. По их прибытии Петр перестал общаться с язычниками, опасаясь, что известие о его поведении достигнет законнической “фракции” в Иерусалиме. Поступая так, он отрицал одну из величайших истин Евангелия: все верующие – одно во Христе Иисусе, и национальные различия не должны негативно влиять на общение христиан друг с другом. Финдли по этому поводу говорит: “Отказываясь есть с необрезанными, он молчаливо соглашался с ошибочным представлением, что язычники, хотя и уверовали во Христа, все еще остаются «скверными и нечистыми». Своим поведением Петр показывал, что в его глазах исполнение Моисеева закона наделяет людей большей святостью, чем оправдание по вере”.

2:13 Плохому примеру Петра последовали другие, в том числе и Варнава, соратник Павла, высоко им ценимый. Понимая всю серьезность проступка Петра, Павел смело обвинил его в лицемерии. Суть этого обвинения приводится в стихах 14-21.⁷

2:14 Как христианин, Петр прекрасно понимал, что Бог разрушил национальные барьеры между евреями и язычниками, поэтому и жил как язычник – посещал их дома, ел их пищу и т. д. Но затем стал избегать общения с верующими язычниками, что можно расценивать как возвращение к старому стереотипу, согласно которому святость подразумевает соблюдение иудейских законов и традиций. Таким поведением Петр намекал, что верующим язычникам для достижения святости необходимо жить по-иудейски.

2:15 По-видимому, Павел прибегает здесь к иронии – она видна в словах “из язычников грешников”. Не разоблачает ли поведение Петра его подспудное убеждение в превосходстве иудеев над “презренными” язычниками? Однако он лучше других должен был понимать, что в глазах Бога язычники ничем не хуже евреев; перед его посещением Корнилия Бог прямо сказал ему, чтобы он никого не почитал скверным и нечистым (Деян. 10 и 11:1-18).

2:16 Обращенные иудеи знали, что делами закона спасение обрести невозможно. Закон приговаривал к смерти каждого, кто не мог выполнить всех его предписаний. Таким образом, все попадали под проклятие закона, поскольку нет ни одного, кто хотя бы один раз его не нарушил. Христос здесь представлен как единственный Путь спасения – закон не играет никакой роли! Павел напоминает Петру, что даже “они, иудеи” понимают, что спасение дается только по вере в Иисуса Христа, а не делами закона. Какой же смысл вести язычников в рабство закона, который лишь указывает, что нужно (или чего нельзя) делать, но не дает для этого сил? Бог дал закон с целью обличать, вскрывать грех, а не спасать.

2:17 Павел, Петр и другие верующие “искали оправдания во Христе” – ни в чем (и ни в ком) другом. Однако действия Петра в Антиохии давали язычникам повод полагать, что он не уверен в “полноте” своего оправдания и спасения. Но если, пребывая во Христе, Петр не “полностью” спасен, значит, искупительный труд нашего Господа несовершенен, и Сам Он, получается, несовершенен! Если, получив оправдание во Христе, мы затем ищем “помощи” у закона, это означает, что во Христе мы не решили полностью проблему греха – остались в Нем грешниками. Но Иисус не является “служителем греха” – т.е. тем, кто не выполняет своих обещаний и не дает полного прощения и оправдания. Таким образом, возникает вопрос: поступаем ли мы вообще как христиане, если после обращения снова возвращаемся к закону (могущему нас только осудить)? Имеет ли верующий право, заискивая перед законом, выставлять Христа в глазах других “служителем греха”? Одобрит ли это Иисус? “Никак!” – с негодованием отвечает Павел.

2:18 Ради веры во Христа Петр некогда отказался от всей системы закона, отказался признавать какие-либо различия между иудеями и язычниками (в контексте Божьей благодати). Сейчас же, избегая язычников, он “снова созидает то, что однажды разрушил”. Поступая так, он

“сам себя делает преступником”: либо он ранее был не прав, предпочтя Христа закону, либо сейчас неправ, предпочтя закон Христу!

2:19 Наказание за нарушение закона – смерть. Я грешник, я преступил закон. Поэтому этот закон приговорил меня к смерти. Но Христос заплатил за мое нарушение закона, умерев вместо меня. Потому, когда умер Христос, “умер” и я. Иисус умер для закона в том смысле, что, полностью исполнив его требования, стал недостижим для его карающего меча. Во Христе мы также умерли для закона – также недостижимы для него.

Итак, христианин умер для закона; он более не связан с ним. Значит ли это, что теперь верующий получил право безнаказанно нарушать Десять заповедей? Нет, поскольку призван жить святой жизнью – но не из страха перед законом, а из любви к Тому, Кто умер за него. Христиане, желающие быть под законом и считающие его повеления и принципы основой благочестия, не осознают, что таким образом подводят себя под его проклятие. Они не осознают, что, взявшись соблюдать что-то одно, они обязаны теперь соблюдать все – что невозможно. Единственный для нас способ жить для Бога – это умереть для закона. Закон никогда не произведет в нас святой жизни, да Бог и не предназначал его для этого. Установленный Богом путь к святости объясняется в следующем стихе.

2:20 Здесь верующий отождествляется с Христом в Его смерти. Не только Иисус был распят на Голгофе, но и я был распят с Ним. Другими словами, я, как грешник, понес полное наказание в умирающем Христе – в глазах Божьих я умер, получив справедливое воздаяние. Будет ли умерший грешник стараться исполнить закон, пытаясь заслужить спасение? Конечно же, нет! Абсурдно представить, чтобы грешник, над которым во Христе был совершен приговор, теперь старался исполнить закон, приговоривший его к этой смерти! Там на кресте было распято мое ветхое, невозрожденное, порочное “я”, поэтому оно более не имеет власти надо мною, оно уже не контролирует мою повседневную жизнь. В глазах Божьих грех полностью бессилен что-то сделать умершему. Однако это должно практически проявиться в нашей жизни, поскольку мы еще живем “во плоти”.

Отождествление с Христом в Его жизни и смерти не означает, что верующий теряет свою индивидуальность, “растворившись” в личности Христа. Речь идет о радикальном изменении нашего статуса, положения перед Богом, Который совсем не так относится к мертвым, как к живущим (в Его глазах мертвые во Христе невинны).

“И уже не я живу, но живет во мне Христос” – Спаситель умер за меня не для того, чтобы я и далее жил так, как мне хочется. Он умер за меня, чтобы отныне “жить во мне” – т.е. проявлять через меня Свою жизнь. Такое проявление Его жизни через меня происходит посредством моей веры, которая в данном контексте означает полное доверие. Христианин в своей земной жизни постоянно полагается на Христа – только так можно позволить Ему “жить в нас”. Разумеется, если в нас живет Христос, надобность в законе полностью отпадает. Он даже мешает, поскольку уничтожает наше доверие Иисусу (нашу веру) “обязаловкой” и страхом. Возрожденный же верующий живет святой жизнью не из-за страха наказания, а из любви к Сыну Божьему, возлюбившему его и предавшему Себя за него.

Вручили ли вы свою жизнь Господу Иисусу с молитвой о том, чтобы Он эффективно проявлял через вас Свою жизнь?

2:21 Благодать Божья – это ничем не обусловленный Божий дар спасения. Пытаясь заслужить этот дар, человек тем самым лишает благодать всякого смысла (“отвергает” ее). Дар не зарабатывается – иначе это уже не дар. Попытка заработать спасение – это уже не благодать. Очень впечатляет этот последний аргумент Павла: Если Петр смог ревностным исполнением закона (по иудейскому обычаю) добиться Божьего расположения, то “Христос напрасно умер” – букв. выбросил Свою жизнь как непотребную вещь! Но Христос потому и умер, что нет для человека иного способа обрести праведность – даже через соблюдение закона.

Клоу по этому поводу говорит:

Величайшая из всех ересей, которая разъедает церкви, поражает наше вероучение безумием и заставляет человеческие сердца надмеваться от гордости – это спасение по делам. “Я считаю, – пишет Джон Раскин, – что корень любого раскола, любой ереси, от которых страдала

и страдает христианская Церковь, сокрыт в усилении заслужить спасение, а не получить его. Наши проповеди потому часто так неэффективны, что лишь призывают людей трудиться для Бога, а не обращают их взор на труд Бога, в них совершаемый”⁸.

II. ОБ УЧЕНИИ: ПАВЕЛ ЗАЩИЩАЕТ УЧЕНИЕ ОБ ОПРАВДАНИИ ВЕРОЙ (3:1 – 5:1)

А. Великая истина Евангелия (3:1-9)

3:1 Позиция галатов свидетельствует о недостатке здравого смысла и непонимании духовных истин. Обратиться от благодати к закону – значит “прельститься”, быть очарованным. Их поведение напоминает человека, околдованного магическими заклинаниями, который, словно зомбированный, принимает ложь за истину. В вопросе Павла “кто прельстил вас?” местоимение “кто” стоит в единственном, а не множественном числе (греч. “тис”).⁹ Возможно, Павел здесь намекает, что галаты прельщены самим дьяволом. Павел проповедовал им Иисуса Христа распятого; он учил галатов, что крест раз и навсегда освободил их от проклятия и рабства закона. Как же они могли вернуться к закону, отвергнув, таким образом, крест!? Неужели они так и не познали благодати Божьей?

3:2 Если галаты действительно хотят во всем разобраться, пусть вспомнят, как пришли к Богу. Получили ли они Духа Святого, когда уверовали? Конечно! Каким образом получили? Через дела или веру? Конечно же, веру! Никто и никогда не получал Святого Духа путем исполнения закона.

3:3 Если невозможно получить спасение с помощью закона, то и духовно возрастая невозможно с помощью закона. Если галаты не смогли плотскими усилиями спасти себя, то, конечно же, не смогут плотскими усилиями и возрасти во Христе. Исполнение закона – и есть “плотские усилия”.

3:4 Когда галаты уверовали во Христа, они сразу же подверглись жестокому преследованию – возможно, к этому “приложили руку” и иудеи, ревнители закона, ненавидевшие Евангелие благодати. Неужели они, галаты, напрасно пострадали? Ведь возвращаясь к закону, они тем самым подтверждали правоту своих гонителей! “О, если бы только без пользы!” Каково бы ни было отступление галатов, Павел все равно будет надеяться, что они вернуться к Благой Вести, за которую столь многое потерпели.

3:5 Не совсем ясно, о ком в этом стихе идет речь – о Боге, о Павле или ком-то другом, кто в период написания этого послания активно нес служение в Галатии. Разумеется, Бог в любом случае здесь подразумевается, поскольку только Он может дать Святого Духа. Однако здесь возможен и дополнительный смысл: христианский служитель является инструментом в руках Бога, Который через него исполняет Свою волю. Такой взгляд очень возвышает христианское служение. Кто-то сказал: “Любое подлинно христианское служение дарит другим Святого Духа – буквально раздает Его”.

Если апостол говорит о себе, то, скорее всего, упоминает о чудесах, которые он совершал во время своего посещения Галатии (Евр. 2:4). Однако глагол “совершающий” подразумевает настоящее время, а не прошлое. По всей видимости, Павел говорит здесь о чудесных дарах, которыми Дух Святой наделил галатов после их уверования (см. 1 Кор. 12:8-11).

“Через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере?” Ответ однозначен: только через наставление в вере. Святой Дух поселяется в верующем и затем совершает в нем Свою работу – этого невозможно достичь человеческими усилиями или заслужить, но можно получить только благодатью по вере. Таким образом, галаты из собственного опыта должны были знать, что духовные благословения приходят через веру, а не соблюдение закона.

В качестве второго доказательства Павел приводит те же библейские тексты, которые лжеучители использовали с целью указать на необходимость обрезания! Что же в действительности Ветхий Завет говорит об обрезании?

3:6 Павел уже показал галатам, что все их отношения с Богом строятся только на вере. Здесь же он доказывает, что и в ветхозаветные времена люди спасались благодатью. В предыдущем

стихе апостол задает вопрос: “Через дела ли закона сие производит или через наставление в вере?” И ответ – через наставление в вере. Развивая тему веры, Павел приводит в пример великого патриарха: “Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность”. Другими словами, патриарх был оправдан так же, как и все христиане – верой.

Возможно, иудейские учителя, ссылаясь на Авраама как на героя веры, указывали на факт его обрезания – разве не должны язычники следовать его примеру (Быт. 17:24, 26)? Что ж, Павел согласен дать бой “на их поле”. Как и когда спасся Авраам? Написано, что он поверил Богу – т.е. речь идет не о каких-то высококонтрастных, геройских поступках, но о простом доверии Богу. Человеческие дела здесь абсолютно не при чем; глупо считать, что они могут родить в сердце веру. Но вера может привести к великим делам. Итак, довериться Богу – это единственное, что человек может сделать для своего спасения. Но даже вера не является “делом”, которым можно гордиться – мол, какой я хороший, что уверовал. Истинная вера даруется Богом и не требует человеческих усилий. Другими словами, плоть никак и ничем не участвует в нашем спасении. В Евангелии благодати ей места нет. Бог призывает людей к самой правильной естественной вещи: создание должно доверять своему Создателю как дитя доверяет своему отцу.

Оправдание означает, что Бог объявляет праведным каждого, кто верит в Него (доверяет Ему). Поступая так, Он не грешит против Своей справедливости, поскольку Христос, умерев на кресте, понес наказание за грехи всего мира. Такое оправдание не означает “реальную” или практическую праведность. Не означает это, что оправданный больше никогда не грешит. Речь идет о статусе, согласно которому Бог каждого верующего считает праведным (не подлежащим суду) на основании совершенного Спасителем искупления. Бог дает (вменяет) праведность каждому доверившемуся Ему грешнику, благодаря чему тот становится достойным неба. Небесный Отец, однако, ожидает, что уверовавший грешник будет жить праведно – но не с целью заслужить спасение, а из любви, из благодарности Господу за все то, что Он для него сделал. Итак, оправдание не имеет никакого отношения к соблюдению закона. Оно полностью основано на принципе веры.

3:7 Несомненно, иудейские учителя убеждали галатов, что им нужно подвергнуться обрезанию, если они хотят стать подлинными сынами Авраама. Павел же горячо опровергает такое мнение. Истинные сыны Авраама – не те, кто родились иудеями, и не те, кто обратились в иудаизм, но кто спасен по вере. В Рим. 4:10, 11 Павел убедительно доказывает, что Авраам был объявлен праведным еще до обрезания. Иначе говоря, он был оправдан еще язычником.

3:8 Павел, используя персонификацию, изображает ветхозаветные писания в виде пророка, взглядом пронзающего будущее и провидящего, что однажды Бог будет оправдывать по вере и язычников, и евреев. Аврааму, например, Бог прямо сказал, что, в нем благословятся “все племена земные” (Быт. 12:3).

Сложно увидеть в этой ссылке (особенно когда читаешь ее в первый раз) указание на спасение по вере, однако следует доверять Павлу, который писал под вдохновением Святого Духа. Очевидно, что Бог, обещая через Авраама благословить всех язычников, в первую очередь имел в виду их спасение (без него всякое другое благословение теряет смысл). Словосочетание “в тебе” означает, что “все народы” будут спасаться так же, как и Авраам – верою. Таким образом, не через закон, а через благодать по вере спасаются и язычники, и евреи. Чтобы получить вечную жизнь, язычникам не нужно обращаться в иудаизм.

3:9 Итак, согласно свидетельству иудейским же писаниям, верующие в Бога оправданы с верным Авраамом.

Б. Закон противопоставляется обетованию (3:10-18)

3:10 На основании Священного Писания Павел показывает, что закон ни благодати не дарует, ни благословений не приносит; он может лишь проклясть. В этом стихе не сказано “все, нарушившие закон” (поскольку его действительно все нарушили) – но “все, утверждающиеся на делах закона” (живущие по благодати в их число не входят). Кто “утверждается на делах закона”, тот “находится под клятвой”, т.е. приговорен к смерти. Ибо написано: “Проклят всяк, кто не

исполняет постоянно... (Втор. 27:26)". Недостаточно исполнять закон день, месяц или год. Его нужно исполнять постоянно на протяжении всей жизни. Послушание должно быть абсолютным. Причем, исполнять нужно не только Десять заповедей, но свыше шестисот оставленных Моисеем повелений!

3:11 Павел приводит лжеучителям еще один контраргумент из Ветхого Завета. Он цитирует пророка Аввакума с целью показать, что Бог всегда оправдывал людей верою, а не законом. "Праведный верою жив будет" – другими словами, жизнь (спасение) обретут только те, кто получили праведность по вере, а не делам. "Оправданные верою живы будут".

3:12 Закон не требует веры. Он даже не призывает людей *стараться* исполнять заповеди. Он ставит единственное условие жизни: всегда выполнять все его повеления (этому четко учит книга Левит). Принцип закона противоположен принципу веры. Закон говорит: "Делай и живи". Вера говорит: "Верь и живи". Здесь Павел очередной раз излагает важнейшую доктрину: "Праведный верою жив будет". Кто под законом, тот не живет по вере, а значит – "не праведен" перед Богом. Слова Павла "кто исполняет его, тот жив будет им" следует понимать гипотетически: если бы такое было возможно.... Но оно в действительности невозможно, ибо закон установил для людей недостижимый идеал.

3:13 Искупить – значит выкупить; освободить кого-то, заплатив требуемую сумму. "Клятва закона", или проклятие закона, – это смерть, возмездие за нарушение закона. Христос по благодати освобождает тех, кто находился под законом, от ужасной платы – вечного ада. (Очевидно, что местоимение "нас" подразумевает главным образом Павла и других уверовавших иудеев, хотя они являются представителями всего человечества.)

Киндилан Джоунс говорит:

Галаты полагали, что Христос лишь частично выкупил их, и что им нужно довершить искупление через исполнение различных иудейских обрядов и церемоний (в том числе и обрезание). Вот почему они стали легкой добычей лжеучителей, смешивающих христианство и иудаизм. Павел же утверждает здесь, что Христос полностью искупил нас от проклятия закона.¹⁰

Христос искупил людей, умерев за них. На кресте Он вместо нас испил всю чашу Божьего гнева, став буквально "проклятием" – в этом суть Его заместительной жертвы. Наш Господь не стал грешным, однако все грехи человечества были возложены на него, чтобы дать каждому человеку шанс избежать страшной участи.

"Христос искупил людей от клятвы закона" – мы спасены не праведной жизнью Господа на земле, но Его искупительной смертью. Да, Он совершенным образом, досконально исполнил Закон (Десять заповедей и др.), однако не Его совершенная жизнь дарует нам искупление, но то ужасное проклятие, которое пало на Него в агонии смерти. Без смерти Господа невозможно спасение. Согласно закону, несение осужденными преступниками креста было знаком, что они находятся под Божьим проклятием (Втор. 21:3). В указанной ссылке Павел, вдохновленный Святым Духом, усмотрел великое пророчество о смерти Спасителя – смерти Того, Кто стал проклятием, чтобы спасти от проклятия Свои создания. Он вознесен был между небом и землей, словно недостойный быть ни на земле, ни на небе. О крестной смерти нашего Господа еще говорится как о "повешении на древе" (Деян. 5:30; 1 Пет. 2:24).

3:14 Бог обещал благословить Авраама, а через него – весь мир. "Благословение Авраамово" – это в действительности спасение благодатью по вере. Но сначала за грех должно было уплатить. И плата эта – смерть. Вот почему Господь Иисус подвергся проклятию: чтобы Бог мог простереть благодать и на иудеев, и на язычников. Теперь во Христе (потомке Авраама) все народы получили благословение.

Обетование Божье в Быт. 12:3 не упоминает Святого Духа. Но здесь Павел говорит нам по вдохновению Божьему, что дар Святого Духа был частью этого безусловного завета спасения, который Бог заключил с Авраамом. Он был там в зародыше. Однако Дух Святой не мог прийти к народам, находившимся под проклятием закона. Прежде сошествия Духа Божьего должен был умереть и восстать во славе Христос (Ин. 16:7).

Апостол уже показал нам, что спасение достигается верой, а не законом. При этом он сослался на 1) личный опыт галатов и 2) на свидетельство ВЗ. В следующем стихе он приводит иллюстрацию из повседневной жизни.

Все аргументы, которые Павел приводит в этом отрывке, можно обобщить следующим образом: Бог обещал благословить в Аврааме все племена земные (Быт. 12:3). Это обетование спасения включало не только иудеев, но и язычников. В другом отрывке это обетование дано в несколько измененном виде: “И благословятся в семени твоём все народы земли” (Быт. 22:18). Павел подчеркивает, что единственное число слова “семя” указывает не на потомков Авраама вообще, но на одного Потомка: Человека и Господа Иисуса Христа (Лк. 3:34). Иначе говоря, Бог обещал благословить все народы (и язычников, и иудеев) через Христа. Обетование не сопровождалось никакими условиями, не требовало ни добрых дел, ни подчинения закону. Это простое обещание нужно было лишь принять верой.

Закон же, данный Израилю спустя 430 лет, не мог ни добавить к этому обетованию каких-либо условий, ни как-то изменить его. Подобные “коррективы” запрещены даже в земных сделках – тем более, если речь идет о Божьем завещании. Вывод таков: Божье обетование благословения язычникам осуществляется через Христа верой, а не соблюдением закона.

3:15 В человеческих делах, когда завещание (завет) подписано и скреплено печатью, никому не придет в голову изменять документ или что-то прибавлять к нему. Если нельзя изменить даже человеческое завещание, то уж конечно нельзя изменять Божье!

3:16 Несомненно, иудаисты доказывали, что, хотя изначально обетования Аврааму и семени его (в их понимании народу израильскому) были даны по вере, позже Израиль, однако, получил закон. Если Бог повелел этот закон исполнять, значит галаты, хотя и спаслись изначально верою, теперь должны соблюдать Десять заповедей. Павел, отвечая, объясняет, что обетования были даны Аврааму “и Семени его” (в единственном числе). “Семя” может иногда использоваться во множественном числе, но здесь оно очевидно стоит в единственном – оно указывает на Одного, на Христа (Мы бы, возможно, и не заметили этого нюанса, если бы Дух Божий через Павла нас не просветил).

3:17 Бог дал Аврааму обетование без каких-либо условий; оно не зависело от его дел. Бог просто решил дать Аврааму Семя (Христа). Хотя детей у Авраама не было, он поверил Богу – а значит, поверил в Семя, во Христа, благодаря чему и был оправдан. Появление закона спустя четыреста тридцать лет никак не могло повлиять на это обетование спасения. Закон не мог ни отменить обещание, ни добавить к нему каких-либо условий.

Возможно, иудаисты предполагали, что закон, появившийся через 430 лет после обетования, мог аннулировать это обетование. “Никак!” – протестует Павел. Он, по сути, говорит: “Данное тогда Аврааму обетование – это самое настоящее завещание. Оно скреплено смертью и отменить его невозможно (Быт. 15:7-11; см. также Евр. 9:15-22)”.

Четыреста тридцать лет следует исчислять с того момента, как Бог подтвердил Авраамов завет с Иаковом перед его переселением в Египет (Быт. 46:1-4), до того момента, когда Моисей получил на Синае закон (приблизительно через три месяца после исхода).

3:18 “Наследство” дается либо по вере, либо по делам. Одно исключает другое. Писание же ясно утверждает, что наследство было дано Аврааму по обетованию (т.е. по вере) без всяких условий. Так же обстоит дело и со спасением. Оно предлагается как безусловный дар. Здесь даже намёка нет на какие-то дела.

В. Предназначение закона (3:19-29)

3:19 “Для чего же закон?” Если, как утверждает Павел, закон не аннулирует обетование, данное Богом Аврааму, и не добавляет к нему никаких условий, для чего он тогда вообще нужен? Предназначение закона – выявлять истинную природу греха. Всякий грех есть преступление. Грех существовал и до закона, но не “осознавался” как преступление, пока не появился закон. Преступление – это нарушение какого-то конкретного закона.

Закон был дан грешному народу, который не смог достичь праведности, исполняя его, поскольку грех был сильнее. Таким образом, закон показывал людям, что они являются жалкими, безнадежными грешниками, и побуждал взывать к Богу, прося Его о милости и благодати. Завет Бога с Авраамом был безусловным обетованием благословения; закон же нес только проклятие. Все, что закон делал – демонстрировал людям всю глубину их испорченности. Бог дал его с целью показать людям, что они недостойны Авраамова обетования, что неспособны его как-то заслужить, заработать. Таким образом, если кто-то и получает благословения Авраама, то только по Божьей милости. “Семя” здесь – Христос. Закон был дан как временная мера до пришествия Христа, через Которого и должно было прийти обещанное Аврааму благословение. Договор между двумя сторонами подразумевает посредника. Закон задействовал две договаривающиеся стороны: Бога и Израиль. Моисей же выступал в роли посредника (Втор. 5:5). Ангелы были вестниками Бога, доставившими Моисею закон (Втор. 33:2; Пс. 67:18; Деян. 7:53; Евр. 2:2). Посредничество Моисея и ангелов говорит о великой пропасти, разделяющей Бога и Его народ, неспособный вынести Его присутствие.

3:20 Если бы договор был составлен в одностороннем порядке и безо всяких условий, то не было бы нужды в посреднике. Тот факт, что закону требовался посредник, означает, что люди обязаны были исполнять свою часть соглашения. В этом была слабость закона: он призывал к послушанию тех, у кого не было для этого силы. Когда Бог дал обетование Аврааму, Он был единственной договаривающейся стороной. И в этом сила обетования: от Бога зависело все, а от человека – ничего. Не было никакого посредника, потому что посредник был не нужен.¹¹

3:21 Отменил ли закон обетования? Аннулировал ли их? Никак! Потому что он не может заменить обетование. С помощью закона люди неспособны достичь того совершенства, которого требует Бог. Не от закона, таким образом, зависит наше спасение. Бог не послал бы Сына Своего возлюбленного умирать за грешников, если бы мог достичь того же результата не столь высокой ценой. Много людей много столетий пыталось достичь с помощью закона праведности – но безрезультатно. Все воочию убедились в бессилии закона спасти грешников. В этом смысле он был “ослаблен плотью” (Рим. 8:3). Все, что мог сделать закон, – это показать людям их безнадежное положение и подтолкнуть к единственному правильному выводу: спасение можно получить только как дар Божьей благодати.

3:22 Ветхий Завет убедительно показывает, что все люди являются грешниками – в том числе и те, кто под законом. Через ветхозаветные писания Бог хочет убедить человека в его греховности, чтобы дать ему шанс получить спасение через обетование Авраамова по вере в Иисуса Христа. Ключевые слова данного стиха – “вера”, “дано” и “верующим”. Здесь нет никакого намека на “делание” или “соблюдение законов”.

3:23 Под “верой” здесь подразумевается эпоха христианства, начало которой положил приход Христа, Его служение, смерть, погребение, воскресение и вознесение. А затем – проповедь Евангелия в день Пятидесятницы. До этого иудеи находились “под стражею закона” (букв. в тюрьме, заточении). Это была “долговая тюрьма”, в которой люди оказались потому, что не могли выполнить требования закона. И выход из этой “тюрьмы” единственный: получить спасение верой. Таким образом, Евангелие является славной вестью, провозглашающей свободу всем подзаконным, для которых закон стал рабством, тюрьмой и проклятием.

3:24 В этом стихе закон изображен не мрачной темницей но вполне полезным опекуном (“детоводителем”).¹² Здесь Павел подчеркивает положительную сторону закона – обучающую и просвещающую. Закон учил людей таким доктринам, как святость Бога, греховность человека и необходимость искупления. Как известно, опекуны присматривают за детьми, воспитывают и контролируют тех, кто еще не достиг зрелости. Из этой аналогии следует, что до явления Христа и Его публичного служения закон был как бы опекуном для иудеев. Он ограничивал зло и сохранял национальную идентичность Израиля благодаря правилам, касающимся брака, собственности, пищи и т. д. Когда же пришла “вера”, Евангелие в первую очередь было провозглашено этому народу, который в течение многих веков чудесным образом бы опекаем и храним законом. На основании совершенного Христом искупления евреям было предложено оправдание верою.

3:25 Итак, закон – это “детоводитель”. Но с наступлением эпохи христианства (“когда пришла вера”), верующие иудеи уже не живут под законом. Тем более язычники (в том числе и галаты), которые никогда и не были под руководством детоводителя! Если предыдущий стих учит, что человек не оправдывается законом, то этот стих добавляет, что закон не должен даже контролировать жизнь тех, кто оправдан во Христе.

3:26 Обратите внимание, что в этом стихе Павел переходит с “мы” на “вы”. Говоря об иудеях как о “нас”, апостол показывает этим, что именно они, евреи, содержались под стражею закона до пришествия Христа. Закон оберегал их национальную идентичность, поскольку Израиль должен был первый принять и затем объяснить другим народам концепцию оправдания верою. В контексте этого оправдания евреи утратили свою уникальность, вот почему Павел использует здесь местоимение “вы” – оно включает в себя как спасенных иудеев, так и спасенных язычников. Все они – “сыны Божьи по вере в Христа Иисуса”.

3:27 Союз с Христом заключается во время обращения и исповедуется в водном крещении. Крещение не делает человека членом Христовым или наследником Царства Божьего. Оно есть публичное отождествление себя с Христом – Павел говорит об этом как об “облечении в Христа”. Как солдат заявляет о своей причастности к армии, облакаясь в солдатскую форму, так и верующий, принимая водное крещение, публично подтверждает свою принадлежность Христу. Этим действием он выражает подчинение руководству и власти Христа. Крещение – внешнее выражение его сыновства Богу.

Конечно же, апостол не видит в водном крещении некоего мистического единства с Христом. Это было бы вопиющим отступлением от фундаментальной истины благодати, согласно которой спасение даруется только верою.

Едва ли Павел здесь говорит и о крещении Духом, которое присоединяет верующего к Телу Христову (1 Кор. 12:13). Крещение Духом Святым невидимо. Трудно провести параллель между ним и публичным “облечением” в Иисуса.

Здесь речь идет о крещении “во Христа”. Как израильтяне крестились в Моисея, этим признавая его своим вождем, так и верующие сегодня крестятся во Христа, показывая этим, что признают Его истинным Господом.

Крещение верующего означает также погребение плоти, неспособной достичь праведности. Оно символизирует окончание старой жизни и начало новой. Водным крещением галаты провозгласили, что умерли со Христом и погребены с Ним. Как Христос умер для закона, так и они умерли для закона, посему не должны возвращаться к нему ни для оправдания, ни для того, чтобы он регулировал и контролировал их жизнь. Как Христос Своей смертью уничтожил стену между иудеями и язычниками, так и они умерли для всякой национальной дискриминации. Они “во Христа облеклись” – в том смысле, что теперь живут совершенно новой жизнью.

3:28 Закон строго отделял евреев от других наций. Например, во Втор. 7:6 и 14:1, 2 Моисей устанавливает жесткий принцип “несовместимости” иудеев и язычников. В своей утренней молитве иудей благодарил Бога за то, что Тот не сотворил его язычником, рабом или женщиной. Во Христе Иисусе эти различия исчезают в том смысле, что Бог принимает каждого на основе веры, а не национальной принадлежности. Иудей здесь не выше язычника, свободный не более фаворит, чем раб, и мужчина не обладает большими привилегиями, чем женщина. В контексте благодати все они находятся на одном уровне, все они – одно во Христе Иисусе.

В этот стих, однако, нельзя вкладывать то значение, которого в нем нет. В повседневной жизни (не говоря уже об общественном служении в церкви) Бог проводит четкое различие между мужчиной и женщиной. В НЗ содержатся наставления отдельно для мужчины и женщин, для рабов и господ. Но что касается спасения и благословений обетования, то здесь все различия теряют смысл. Главное – быть во Христе Иисусе. (В своем “земном статусе” женщина остается женщиной, мужчина – мужчиной, раб – рабом и т.д., но в “небесном статусе” мужчина уже не мужчина, раб – не раб, женщина – не женщина и т.д.) Перед Богом верующий иудей ни в чем не превосходит обращенного язычника! Говетт по этому поводу говорит: “Все установленные законом национальные, половые и социальные различия погребены в общей могиле,

предусмотренной Богом”. Поэтому для христиан глупо искать большей святости в тех отличиях, которые давно уничтожены Христом.

3:29 Галаты заблуждались, полагая, что могут стать семенем Авраамовым путем строгого исполнения закона. Павел предлагает совершенно иной путь к такому сыновству. Семя Авраамово – Христос; обетования, данные Аврааму, исполнены во Христе. Верую грешники становятся с Ним одно – а значит, и семенем Авраамовым со всеми вытекающими отсюда благословениями.

Г. “Дети” и “Сыны” (4:1-16)

4:1, 2 Павел здесь приводит простую иллюстрацию: богатый отец планирует передать все свое имение сыну, когда тот достигнет зрелого возраста. Однако, пока наследник еще дитя, его статус мало чем отличается от статуса раба. Ему постоянно велят делать то и не делать этого. Его собственностью распоряжается опекун. Конечно же, наследство принадлежит *ему* – но лишь на бумаге. Только достигнув совершеннолетия, он сможет стать полноправным его хозяином.

4:3 В подобной ситуации находились и евреи, живущие под законом. Они “были в детстве”; т.е. подчинены элементарным правилам иудаизма. Церемонии и ритуалы иудейской религии были установлены для тех, кто еще не познал Бога-Отца таким, каким Он явлен нам во Христе. Здесь можно провести параллель с ребенком, который учится читать по буквам, играя в кубики или распознавая предметы по картинкам. Закон был своего рода “наглядным пособием”; через видимые образы и тени он указывал на духовные вещи. Обрезание также было “образом, тенью”. Итак, иудаизм – религия сферы материальной, физической; он касается внешнего, временного. Христианство же духовно; оно касается внутреннего, постоянного. Упор на внешнем и ритуальном есть форма порабощения, в которой находились евреи в период “детства”.

4:4 “Полнота времени” – установленный Небесным Отцом срок, когда наследники войдут в возраст (см. ст. 2).

В этом стихе несколькими фразами изложена величайшая истина касательно Божественной и человеческой сущности Спасителя. Он – вечный Сын Божий; и все же Он “родился от жены”. Если бы Иисус был только человеком, не было бы смысла указывать, что Он рожден женщиной – и так понятно, что люди выходят из чрева матери! Но данное выражение (“родился от жены”) подчеркивает уникальность Личности нашего Господа, Его рождения.

Иисус родился в еврейской семье, а значит, “подчинился закону”. Как Сын Божий, Иисус никогда не был “подзаконным”, поскольку Сам этот закон и установил. Как Сын человеческий, Он в преизбыточной Своей благодати подчинился Им же установленному закону, чтобы возвеличить его жизнью Своей и понести проклятие этого закона в смерти Своей.

4:5 Закон требовал ужасной платы – платы смертью – от тех, кто не смог его исполнить. Прежде чем Бог мог сделать людей Своими сыновьями, нужно было заплатить эту цену. Поэтому Господь Иисус, придя в мир как Человек-Иудей, заплатил ту цену, которую требовал закон. Он – бесконечный Бог, потому и цена Его смерти бесконечно высока, а значит, достаточна, чтобы заплатить за любое количество грешников. Он – Человек; поэтому смог умереть заместительной смертью (за людей не мог умереть Бог – только человек). Говетт говорит: “Христос, по природе Своей Сын Божий, стал Сыном Человеческим, чтобы мы, по природе своей сыны человеческие, могли стать сынами Божьими. Поразительный обмен!”

Пока люди были “рабами”, они не могли стать “сынами”. Христос освободил их от рабства закона, чтобы их можно было усыновить. Обратите внимание на различие между понятиями “стать дитем Божьим” и “стать сыном Божьим” (ср. Рим. 8:14, 16). Верующий рождается в семью Божью как чадо, дитя, ребенок (см. Ин. 1:12) – здесь смысловое ударение делается на самом факте духовного рождения, а не на привилегиях и обязанностях, которые нам дает статус “сына”. Другими словами, духовное рождение дарует нам не только любовь Отца и новую природу, но и право на наследство. “Сын” здесь означает “наследник”. Таким образом, не следует понятие “сыны” отождествлять с духовным младенчеством, незрелостью. В данном случае “сыны” – это достигшие зрелости Божьи наследники, т.е. пользующиеся благодатью и свободой во Христе в отличие от подзаконных.

Усыновление в римской культуре отличалось от современной практики. По нашим представлениям усыновить – значить взять чужого ребенка в свою семью. В те же времена часто усыновлялись взрослые люди, которым благодетель хотел передать наследство. Поэтому в НЗ усыновить – значит дать верующим статус “совершеннолетних”, наделив их всеми полагающимися привилегиями и обязанностями.

4:6 Чтобы верующие смогли осознать величие такого усыновления, в день Пятидесятницы Бог даровал им Духа Святого. Теперь Дух Божий обитает в них, даруя уверенность в сыновстве, которое позволяет им обращаться к Богу как к Отцу. “Авва, Отче!” – известная форма обращения к отцу, состоящая из одного арамейского и одного греческого слова. Ни один раб не смог бы так обратиться к главе семьи – только члены семьи, могущие рассчитывать на любовь и доверие. Обратите внимание, что в этом стихе отражена троичность Бога. Причем, порядок таков: Дух, Сын и Отец.

4:7 Верующий уже не раб; он уже не под законом. Теперь он – сын небесного Отца. Поскольку Христос, как Божий Сын, является наследником всех богатств Божьих, то христианин во Христе также наследует их.¹³ Ему принадлежит все, что есть у Бога, – принадлежит по вере. В раввинских школах еврею не позволяется читать Песни Песней и Иез. 1, пока ему не исполнится сорок лет. Книга Песни Песней считается слишком “откровенной” для юного ума, а Иез. 1 содержит описание славы святого Бога, которую не следует читать легкомысленному юнцу. В Талмуде рассказывается, что когда некий человек младше сорока лет стал читать указанную главу, из страниц вышел огонь и поглотил его. О чем это говорит? О том, что подзаконный до сорока лет не считается “полноценным” мужчиной. (Хорошо известный обряд бар-мицва (букв. “сына завета”) всего лишь делает тринадцатилетнего мальчика членом общины и возлагает на него обязанность соблюдать закон.) До сорока лет ортодоксальный мужчина считается “младшим”.

Не так обстоит дело с теми, кто под благодатью. В момент обращения они получают спасение и вступают во владение всем духовным наследством. Бог почитает их взрослыми, достигшими зрелости сыновьями и дочерьми. Им доступна вся Библия – для чтения, наслаждения и повиновения.

В свете этих истин нам представляется очень уместным увещание Харрисона:

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

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

4:9 Как они могут оправдать свое поведение? Они ведь познали Бога! Пусть еще не настолько глубоко вкусили Его благодать (иначе бы не предпочли закон), однако получили спасение и определенный уровень богопознания. И, тем не менее, отвернулись от Его власти, силы и богатств (которые унаследовали во Христе), чтобы поработить себя “неможным и бедным вещественным началам” – т.е. всем тем, что связано с законом (обрезание, соблюдение “святых дней”, запреты на некоторые виды пищи и т.д.). Неужели они не понимают, что “неможные и бедные вещественные начала” могут только обеднить принявших благодать, но не обогатить – и тем более спасти!

Павел определяет закон и всю его систему ритуалов как “неможное и бедное”. Божьи законы сами по себе прекрасны и в определенное время приносили большую пользу. Но теперь, в эпоху христианства, закон может стать непреодолимой помехой, если пытаться им заменить Господа Иисуса. Обращение от Христа к закону есть идолослужение.

4:10, 11 Галаты придерживались иудейского календаря с его субботаами, праздниками и временами года. Павел выражает глубокую обеспокоенность о тех, кто, называя себя христианином, старается снискать благоволение Божье путем соблюдения закона. Даже невозрожденные могут “наблюдать дни, месяцы, времена и годы”. Некоторые испытывают глубокое удовлетворение от того, что могут как-то “заслужить” Божье одобрение, что-то сделать

собственными силами. Однако следует понять простую истину: чем больше мы уверены в своих силах, тем меньше нам нужен Спаситель.

Если Павел написал такое суровое письмо галатам, которые только начали отступать от простоты во Христе, то что бы он сказал современному духовенству, утверждающему свою “святость” на вещах внешних, показных? Разве не осудил бы традиции, привнесенные в христианство из иудаизма? – посвящение в сан через возложение рук, особые одеяния для священников, соблюдение субботы, священные места, свечи, святую воду и др.

4:12 По-видимому, галаты забыли, с какой благодарностью приняли они от Павла Благую весть, когда он впервые пришел к ним с проповедью Евангелия. Хотя они и отошли от свободы во Христе, апостол называет их “братьями”.

Павел был некогда подзаконным иудеем, но во Христе освободился от закона. Поэтому он говорит: “Будьте, как я, – свободными от закона, уже не под его властью живущими”. Язычники галаты никогда не были под властью закона, но теперь почему-то подпали под эту власть. Таким образом, апостол как бы говорит: “Вы пытаетесь стать такими, каким я был раньше. А я стал таким, какими раньше были *вы* – свободными от закона. Вернитесь же к былой свободе – но во Христе, а не язычестве”.

“Вы ничем не обидели меня” – не совсем ясно, что Павел имеет здесь в виду. Возможно, он подразумевает, что в его суровых словах “нет ничего личного”. Послушавшись лжеучителей, они согрешили не против него, но против истины, и сами себе навредили.

4:13 В первый раз Павел благовествовал им “в немощи плоти”.¹⁵ Для исполнения Своих целей Бог часто использует слабые, презренные, убогие орудия, чтобы слава принадлежала только Ему, а не людям.

4:14 Болезнь Павла была “искушением” не только для него самого, но и для тех, кто его слушал. Однако его недуг не вызвал у галатов отвращения. Напротив, они приняли его как Ангела Божьего (т.е. как посланного Богом вестника), даже как Самого Иисуса Христа! Поскольку он представлял Господа, они приняли его так, как приняли бы Самого Спасителя (Мф. 10:40). Проповедь же Павла галаты приняли как само Слово Божье. Этот стих напоминает нам, как высоко следует ценить Господних вестников. Оказывая сердечный прием Божьим слугам, мы оказываем гостеприимство их Господину, Иисусу Христу (Лк. 10:16).

4:15 Впервые услышав Благую Весть, галаты узрели в ней великие духовные благословения. Они были так признательны Павлу, что готовы были отдать ему свои очи (некоторые видят в этом намек на глазную болезнь апостола). Куда же теперь подевалась эта искренняя благодарность? К сожалению, она испарилась как утренняя роса.

4:16 Отчего же так изменилось их отношение к Павлу? Ведь он по-прежнему проповедует ту же весть, ревностно борясь за истину Евангелия! Если *это* стало причиной их враждебного к нему отношения, то их положение действительно опасно.

Д. Рабство и свобода (4:17 – 5:1)

4:17 В отличие от Павла, лжеучителями двигали недостойные мотивы. Если первый хотел духовного благополучия галатам, то последние искали лишь славы – чтобы галаты почитали их как видных наставников (Гал. 4:17-20). Лжеучители усердно старались завоевать симпатии галатов, но были неискренни. Они хотели “отлучить их” – т.е. разлучить Павла и галатов. Также они старались изолировать галатийских верующих от других истинных служителей Божьих. Вербовка последователей и изоляция – признаки самого настоящего сектантства. Стотт предупреждает: “Когда христианство превращают в систему правил и установлений, жертвы этой системы становятся безгласными агнцами, подпав под каблук своих учителей – почти как в средние века”.¹⁶

4:18 По сути, Павел говорит: “Я не против, чтобы другие духовно вас опекали в мое отсутствие, если только они делают это с чистыми помыслами и для вашего блага”.

4:19 Называя галатов своими детьми, Павел напоминает им, что именно он привел их к Христу. Из-за них он снова терпит “родовые муки” – на этот раз не ради их спасения, но чтобы в

них “изобразился Христос”. Подобие Христу – вот конечная цель, которую Бог ставит перед Своим народом (Еф. 4:13; Кол. 1:28).

4:20 Этот стих может означать, что Павел озадачен реальным положением галатов. Их отклонение от истины приводит его в недоумение. Он хотел бы прийти к ним и повести беседу в “ином тоне” (более жестком) с целью указать им на все их серьезные ошибки. Но не исключено, что Павел говорит здесь о более мягком тоне – данное послание достаточно жесткое, и галаты могли неправильно его воспринять; при личном же присутствии апостол мог в случае надобности смягчить суровость своих фраз. Ему трудно было предугадать реакцию галатов. Если они проявят мятежный, враждебный дух, понадобится строгость. Если же воспримут его обличения со смирением, такая жесткость будет излишней.

Поскольку иудейские учителя, превознося Авраама, настаивали на обрезании (мол, всем верующим нужно “брать пример” с великого патриарха), Павел обращается к некоторым фактам из его жизни с целью показать, что законничество есть рабство, и что его нельзя смешивать с благодатью.

Бог обещал Аврааму, что у него родится сын, хотя и Авраам, и Сарра были слишком стары, чтобы иметь детей. Но патриарх поверил Богу, благодаря чему и был оправдан (Быт. 15:1-6). Сарра же устала ждать обещанного сына и понудила Авраама “дать ей ребенка” от ее рабыни Агари. Авраам подчинился, в результате чего родился Измаил. Это не был обещанный от Бога наследник, но сын нетерпения, похоти и недостатка доверия (Быт. 16).

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

4:21 Слово “закон” в этом стихе используется в двух различных смыслах: как средство достижения святости и как название Пятикнижия Моисеева (в данном контексте акцент делается на книге Бытие). Павел говорит: “Скажите мне вы, желающие снискать благоволение Божье исполнением закона: почему бы вам не рассмотреть внимательнее, о чем повествует книга Бытие?”

4:22, 23 “Два сына” – это Измаил и Исаак. “Раба” – это Агарь, а “свободная” – Сарра. Измаил был рожден в результате интрижек Сарры и нетерпения Авраама. Исаак же был дан Аврааму согласно Божьему обетованию.

4:24 В этой истории “есть иносказание” – т.е. значение ее глубже, чем может показаться на первый взгляд. “Иносказание” означает, что подлинный смысл отрывка несколько завуалирован, скрыт под внешним слоем простого повествования. Павел же, вдохновленный Святым Духом, смог узреть в истории о Сарре и Агари глубинный смысл, и он спешит нам его поведать.

Агарь и Сарра символизируют два завета: первая – завет закона, вторая – завет благодати. Закон был дан на горе Синайской. Как ни странно, слово “Агарь” на арабском языке означает “камень, скала”, и гору Синай арабы тоже называли “Камень” (Агарь).

4:25 Полученный на Синае закон породил духовное рабство. Таким образом, рабыня Агарь является прообразом закона. Она символизирует Иерусалим, столицу Иудеи, который олицетворяет отступнический Израиль, отвергнувший Христа и стремящийся достичь праведности исполнением закона. Так вот, Иерусалим “с детьми своими” – с последователями иудаизма – пребывает в духовном рабстве. Нужно заметить, что сравнение Израиля с рабыней Агарью для евреев (которые гордились своим происхождением от Исаака) звучало достаточно язвительно.

4:26 Столица тех, кто оправдан верою, – не земной Иерусалим, а небесный. Он – “матерь” всем верующим: и иудеям, и язычникам.

4:27 Это пророчество из Ис. 54:1 свидетельствует о том, что в небесном городе будет больше обитателей, чем в земном Иерусалиме. Сарра долгое время была неплодной – “оставленной”. Агарь же здесь – “имеющая мужа”. В каком смысле мы должны понимать последующее торжество

Сарры (или небесного Иерусалима)? Ответ прост: тех, кто приходит к Богу верою (язычников и иудеев), гораздо больше тех, кто пытается спастись с помощью Моисеева Закона. Духовные дети Сарры многочисленнее духовных детей Агари.

4:28 Истинные верующие “ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога” рождаются. Главное значение имеет не физическое рождение, а чудесное духовное возрождение через веру в Господа Иисуса.

4:29 Измаил высмеивал Исаака. Так всегда было, что “рожденные по плоти гонят рожденных по духу”. Наш Господь, апостол Павел и многие другие служители и рядовые верующие пострадали от рук неспасенных людей. Нам может казаться несколько странным, что Павел в этом “житейском инциденте” (насмешки Исаака) усмотрел иллюстрацию непримиримой вражды между плотью и духом, но следует отметить, что в Библии нет “случайных” историй.

4:30 Павел призывает галатов обратиться к Слову Божьему и прочесть ясный приговор всем “духовным рабам” – им не место со свободными во Христе. Нельзя смешивать закон и благодать; невозможно унаследовать благословение Божье с помощью человеческих достижений или плотских усилий.

4:31 Кто доверился Христу, тот не связан законом и не использует его как средство добиться Божьего благоволения. Таковые – дети “свободной” (Сарры), т.е. наследуют Божьи благословения, данные Аврааму.

5:1 Последний стих предыдущей главы описывает статус верующего: он – “сын свободной”. Первый стих *этой* главы указывает на практическую сторону свободы во Христе: верующий должен жить как свободный человек. Здесь четко показано различие между законом и благодатью. Закон говорит: “Если заработаете себе свободу, станете свободными”. Благодать же говорит: “Вы получили свободу благодаря величайшей цене, уплаченной за вас Христом (Его смерть на кресте). Будьте же благодарны Ему – стойте в свободе, которую Он вам даровал”. Закон приказывает, но не дает силы исполнить приказанное. Благодать же, указав на требования Божьей святости (т.е. закона), силою Святого Духа дает человеку способность жить так, как подобает его статусу – свободного сына и наследника во Христе. Затем эта же благодать вознаграждает его за доброе христианское поведение.

Как говорит Ч. Г. Макинтош, “Закон требует силы от того, у кого ее нет, и проклинает за то, что он не может эту силу проявить. Благая Весть дает силу тому, у кого ее нет, и благословляет за то, что он эту силу проявляет”.¹⁷

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

III. О ПРАКТИЧЕСКОМ ПРИМЕНЕНИИ: ПАВЕЛ ЗАЩИЩАЕТ СВОБОДУ ВО ХРИСТЕ (5:2 – 6:18)

А. Опасность законничества (5:2-15)

5:2 Законничество делает Христа ненужным. Иудаисты убеждали верующих из язычников, что без обрезания они не могут спастись. Павел же со всем авторитетом апостола заявляет: “Если вы полагаетесь на обрезание, не будет никакой пользы от Христа”. Джек Хантер по этому поводу говорит:

“В ситуации с галатами Павел не рассматривал обрезание просто как хирургическую операцию или религиозный обряд. В данном контексте оно символизировало целое мировоззрение, согласно которому спасение достигается добрыми делами. Учение об обрезании провозглашало евангелие человеческих усилий вне Божественной благодати. В нем закон вытеснял благодать, а Моисей – Христа, ибо *добавлять* к Христу – значит *отнимать* от Христа. Христос дополненный есть Христос вытесненный. Христос – единственный Спаситель, неповторимый и исключительный. Обрезание для галатов означало отсечение от Христа”.¹⁸

5:3 Законничество приводит к необходимости исполнять весь закон. Подзаконные не имеют права выбрать для себя легкие заповеди и отвергнуть все остальные. Если человек старается угодить Богу посредством обрезания, то этим самым принимает на себя обязательство исполнять все без исключения заповеди закона. Таким образом, существует только два варианта: человек либо полностью подзаконен, либо полностью свободен от закона. Разумеется, если он полностью под законом, надобность в Христе отпадает. Более того, закон и Господь Иисус друг друга взаимно исключают. Иисус – Спаситель не только совершенный, но и *единственный*. В этом стихе Павел говорит не о тех, кто был обрезан в прошлом, но лишь о тех, кто видит в обрезании средство, “способствующее” оправданию. Невозможно к благодати добавлять закон, поскольку абсурдно пытаться угодить Богу несовершенным исполнением закона.

5:4 Законничество вынуждает отвернуться от Христа – единственной надежды на праведность. Этот стих стал поводом для обширной дискуссии. Предлагались различные толкования, но всех их можно объединить в три следующие большие группы:

1. Многие полагают, что Павел здесь учит следующему: человек может быть действительно спасенным, затем впасть в грех и, таким образом, отпасть от благодати – погибнуть навеки. Этот взгляд известен как “доктрина потери спасения”. Мы не считаем такую интерпретацию верной по двум веским причинам. Во-первых, в стихе не говорится о согрешивших спасенных. Фактически здесь вообще ничего не говорится о грехе. Наоборот, речь идет о тех, кто ведет высокоморальный, здоровый образ жизни – и этим надеется спастись. В действительности данный текст является “антиаргументом” для тех, кто пытается на его основе учить, что спасение можно потерять. Судите сами. Согласно апологетам указанной доктрины (“потери спасения”), христианину, чтобы не отпасть от Христа, необходимо соблюдать закон, вести совершенную жизнь и всячески воздерживаться от греха. Павел же утверждает обратное: кто старается с помощью дел закона достичь оправдания, тот отпал от Христа.

Во-вторых, такое толкование противоречит ясному, последовательному новозаветному учению, что каждый истинный верующий в Господа Иисуса Христа навеки спасен, что ни одна овца Христова не погибнет, поскольку спасение наше зависит от полностью завершенного искупительного труда Спасителя, но никак не от наших слабых усилий (Ин. 3:16, 36; 5:24; 6:47; 10:28).

2. Согласно второму толкованию, речь идет о тех, кто действительно был спасен верой в Господа Иисуса, но затем подчинил себя закону с целью “сохранить” свое спасение или достичь святости. В этом случае “отпасть от благодати” – значит (как сказал Филипп Моро), “отказаться от подлинно Божьих методов духовного совершенствования, достигаемого работой в нас Духа Святого, и пытаться сохранить свою веру или достичь большего благочестия с помощью буквы закона, ритуалов и церемоний, что по силам даже плотским, невзрачным людям”. Такая точка зрения, однако, не соответствует Писанию. Во-первых, в этом стихе Павел говорит не о христианах, ищущих святости или освящения, а о неспасенных, старающихся получить оправдание соблюдением закона. Слова “вы, оправдывающие себя законом” противопоставляются подлинно верующим. И, во-вторых, такое объяснение стиха подразумевает возможность конечного отчуждения спасенных от Христа, что не соответствует библейскому взгляду на Божью благодать.

3. Третье толкование следующее: Павел говорит о людях, которые лишь *называют* себя христианами – на самом же деле не спасены. Таковые стараются оправдаться (спастись) соблюдением закона. Апостол говорит им, что они не могут рассчитывать на двух спасителей; что они должны выбрать либо Христа, либо закон. Если избрали закон, значит, отказались от Христа, единственной надежды на праведность – “отпали от благодати”. Эту мысль ясно выражают Хогг и Вайн:

Для человека Христос должен быть либо всем, либо ничем. Он не приемлет неполное, половинчатое доверие. Человек, оправданный благодатью Господа Иисуса Христа, – христианин; кто же ищет оправдания в делах закона – не христианин.¹⁹

5:5 Апостол показывает здесь, что надежда истинного верующего весьма отличается от надежды законника. Христианин “надеется праведности”. Суть этой надежды в том, что однажды

придет Господь и даст нам прославленное тело способное не грешить. Обратите внимание: не сказано, что христианин надеется на праведность – во Христе он *уже* праведен перед Богом (2 Кор. 5:21). Но он ожидает того момента, когда будет праведен не только “во Христе”, но и “в себе” – т.е. достигнет практической безгрешности. А такая безгрешность не достигается делами закона – но духом и верою. Практическую праведность (как и юридическую) дает тот же Дух Святой; христианину остается просто взирать на Бога с верой, что Он осуществит обещанное. Законник, напротив, надеется заслужить праведность собственными усилиями, исполнением закона и соблюдением религиозных правил. Такая надежда тщетна, поскольку добрыми делами оправдаться пред Богом невозможно.

Обратите внимание, что в этом стихе Павел использует местоимение “мы”; в предыдущем же – “вы”. Этим он противопоставляет истинно верующих от тех номинальных христиан, которые ищут оправдания в делах закона.

5:6 Законничество само по себе ничто. Если человек пребывает во Христе Иисусе (т.е. действительно христианин), обрезание не сделает его лучше, а необрезание – хуже. Бог ищет в верующих веру, действующую любовью. Верить – значит полностью положиться на Бога. Вера не бездеятельна, она проявляет себя в самоотверженном служении Богу и людям. Но движущая сила такого служения – любовь. Таким образом, подлинная вера проявляет себя в добрых делах. Она исходит от любви и движима ею. В Писании мы неоднократно читаем, что Бога интересуют не ритуалы, а действительно благочестивая жизнь.

5:7 Законничество есть непослушание истине. Галаты хорошо начали свою христианскую жизнь, но кто-то остановил их. Это сделали иудаисты, законники, лжеапостолы. Усвоив их ложные наставления, верующие Галатии стали противниками Божьей истины.

5:8 Законничество не исходит от Бога. “Убеждение” здесь означает учение, доктрину. “Призывающий вас” – это Бог. Таким образом, убеждение, что вера во Христа нуждается в каких-то дополнениях, имеет не Божественный, а дьявольский источник.

5:9 Законничество порождает зло, которое, в свою очередь, порождает еще больше зла. Закваска в Писании – символ греха. Здесь этот символ напрямую относится к порочной доктрине иудаистов. Для закваски (или дрожжей) воздействовать на все тесто, в которое оно помещено, – естественный процесс. Павел здесь хочет объяснить, что даже “малая” ошибка неизбежно приводит к большим проблемам. Зло всегда динамично. Чтобы сохранить себя, зло должно воспроизводить еще больше зла; ложь – еще больше лжи; грех – еще больше греха. Законничество подобно чесноку – даже ничтожное его количество издает неприятный запах. На практике мы видим, что даже несколько лжеучителей способны всю общину увести с истинного, Божьего пути. Такие поползновения следует пресекать как можно раньше.

5:10 Кто проповедует законничество, тот навлекает на себя осуждение. Павел уверен, что галаты в конечном итоге отвернутся от лжеучителей и их учения. И уверенность эта зиждется “в Господе”. Это можно понимать двояко: или Сам Господь дал Павлу уверенность в конечном восстановлении галатов, или речь идет о пасторской опеке Христа, Который не позволит долго блуждать Своим заблудшим овцам – возможно, Он даже через это послание Павла вернет их на путь истинный.

Что же касается самих лжеучителей, то Бог обязательно их накажет. Преподавать ложное учение, тем самым разрушая церковь (1 Кор. 3:17), – великий грех. Например, кто учит, что пьянство позволительно, тот гораздо более виновен, чем пьяница.

5:11 Законничество устраняет соблазн креста. Здесь Павел отвечает на абсурдное обвинение, что даже он, якобы, иногда проповедовал необходимость обрезания. Его до сих пор преследуют неверующие иудеи. Эти гонения сразу же прекратились бы, если бы он стал проповедовать обрезание. Почему? Потому что это означало бы отказ от проповеди о кресте. Крест – соблазн для людей мира сего. Он оскорбляет “благородные чувства” людей, приводит в тупик и даже просто злит, поскольку указывает на полную неспособность человека своими усилиями заслужить спасение. Крест не дает ни единого шанса, сводя на нет все ее попытки. Он провозглашает полную бесполезность (в контексте оправдания) всех человеческих дел. Вот почему

проповедовать обрезание – значит перечеркнуть всю Божественную истину о кресте, выхолостить ее, лишить смысла.

5:12 Этот стих можно понять буквально: Павел хотел бы, чтобы “возмутители” оскостили себя (в оригинале стоит глагол “отсечь, лишиться части тела”). Апостол здесь выплескивает эмоции – “лучше бы вы кастрировали себя тем ножом, которым по вашему настоянию многие обрезали свою крайнюю плоть”. Но предпочтительнее, однако, понимать эти слова в переносном смысле, т.е. Павел просто хочет, чтобы из галатийских общин были удалены все лжеучители.

Евангелие благодати всегда было под огнем критики; многие ошибочно полагают, что оно попускает людям свободно грешить. “Если спасение дается только по вере, – заявляют таковые, – то поведение человека может выйти из-под контроля”. Павел решительно отменяет это обвинение, объясняя, что христианская свобода – это не позволение грешить. Эталон для верующего – жизнь Господа Иисуса. Если человек действительно возрожден, любовь к Христу побудит его ненавидеть грех и любить святость.

Возможно, у Павла были объективные причины предупредить галатов, чтобы они не злоупотребляли благодатью, свободой во Христе. Всегда есть опасность предаться безудержному греху, когда человек, доселе контролируемый законом, получает свободу от этого закона. Есть две крайности: законничество и отсутствие самодисциплины. Необходима золотая середина между легализмом и вседозволенностью. Христианин – “без-закон”, но не беззаконен.

5:13 Христианская свобода поощряет не грех, но служение, основанное на любви (не законе). Павел видит в любви главную движущую силу всей христианской жизни. Главная же движущая сила закона – страх перед наказанием. Финдли говорит: “Рабы Божьей любви – воистину свободные люди”.

Свобода христианина – пребывать во Христе Иисусе (Гал. 2:4). Невозможно быть во Христе и быть “во грехе”. Одно исключает другое. Поэтому мы не должны пользоваться своей свободой от закона для беззакония – как “повод к угождению плоти”. Как наступающая армия старается завоевать береговой плацдарм для дальнейшего захвата территории, так и плоть использует наше малейшее попустительство для расширения своего контроля над нашей жизнью.

В чем должна выражаться наша свобода как христиан? Вот ответ: “Пусть у вас войдет в привычку быть рабами друг друга”.

А. Т. Пиерсон говорит:

*Истинная свобода проявляется в подчинении необходимым ограничениям. Река свободна течь только меж двух берегов – без них она разольется, превратившись в мутный стоячий пруд. Планеты, если бы ими не управляли физические законы, разрушили бы и себя, и Вселенную. Закон подобен забору, который одних удерживает внутри, а других – снаружи. Тот же закон, который ограничивает зло, защищает добро. Не внешний контроль, но правильный самоконтроль и радостное повиновение ему делает человека воистину свободным.*²⁰

5:14 На первый взгляд кажется странным, что Павел как бы “определяет” закон после многократных напоминаний, что верующие живут не под законом. Однако он не предлагает здесь своим вернуться под власть закона, но лишь показывает, что христианская свобода как раз и производит тот плод, который закон бессилён произвести.

5:15 Законничество всегда приводит к ссорам – так, по-видимому, и случилось в Галатии. Какая ирония! Эти люди хотели быть под законом, требующим любви к ближнему, но в результате своих потуг получили прямо противоположное: “друг друга угрызали и съедали”. Такое поведение порождается плотью, которую закон пытается контролировать с помощью нее же!

Б. Сила для святости (5:16-25)

5:16 Верующий должен поступать по духу, а не по плоти. Поступать по духу – значит позволять Духу Святому действовать в нашей жизни так, как Ему угодно. Быть Его союзниками, а не противниками. Практически это означает принимать только такие решения, которые отражают Его святость. Поступая таким образом, мы сможем реально преобразоваться в образ Христов.

Служение Духа как раз и состоит в том, чтобы привлекать нас к Иисусу, вести нас по пути уподобления Ему. Чем больше мы уподобляемся Христу, тем больше почитаем себя (свою плоть) умершими. Невозможно одновременно быть исполненным Духа и греха.

Скофилд по этому поводу говорит:

Трудность христианской жизни заключается в том, что верующий в этом мире представляет собой как бы два дерева: старое дерево плоти и новое дерево Божественного естества, привитое посредством возрождения; и проблема в том, как сделать старое дерево бесплодным, а новое заставить плодоносить. Проблема решается, когда мы поступаем по духу.²¹

Этот и последующие стихи ясно показывают, что в христианине все еще живет ветхая плоть – она не умерла. Таким образом, представляется несостоятельной идея, что возрождение полностью освобождает человека от грешной природы.

5:17 Дух и плоть находятся в постоянном конфликте между собою. Разумеется, Бог мог бы освободить верующих от их плотского естества в момент обращения, но предпочел этого не делать. Почему? Потому что хочет, чтобы Его дети научились полагаться на Его благодать, полагаться на Христа как Священника и Ходатая. Грешная природа напоминает нам о тщетности плотских усилий и направляет наши взоры на Бога. Таким образом, верующий учится смиряться, не надеяться на свои силы и всю славу воздавать только Господу, спасшему нас таких ничтожных! Вместо того чтобы раз и навсегда искоренить в нас ветхую природу, Бог дает нам Своего Духа Святого, чтобы Он обитал в нас. И пока мы на этой земле, между Духом и плотью идет беспощадная, бескомпромиссная война. В этом духовном конфликте верующий должен быть союзником Духу, а не плоти.

5:18 Кто Духом водим, тот не под законом. Этот стих можно понимать двояко. Во-первых, Павел четко указывает, что *все* христиане водимы Духом. Кто же пребывает в рабстве закона, тот, конечно же, не истинный верующий. Таким образом, воистину возрожденные обязательно предпочтут свободу во Христе (быть водимым Духом) закону (полагаться на свои силы). Во-вторых, быть водимым Духом – значит, побеждая плоть, приближаться к Господу. В момент сладостного поклонения Христу мы “забываем” о плоти, законе и своих попытках оправдаться делами. Дух Святой направляет наш взор только на Христа как на единственное основание нашего спасения, оправдания и освящения. Только в Нем мы можем явиться пред Отцом без страха быть отвергнутым.

5:19-21 Ранее мы упоминали, что закон взывает к усилиям плоти, но плоть эта способна лишь на мерзкие дела. Что исходит из нашей падшей человеческой природы? Предложенный ниже список хорошо известен:

“Прелюбодеяние”²² – супружеская неверность.

“Блуд” – незаконная (греховная) сексуальная связь.

“Нечистота” – нравственное зло, похоть.

“Непотребство” – бесстыдное поведение, публичная демонстрация сексуального невоздержания.

“Идолослужение” – не только поклонение идолам, но и безнравственность, которая является неотъемлемой частью идолопоклонства.

“Волшебство” – колдовство; этот греческий термин имеет отношение к медикаментам (фармакейя). Поскольку лекарства (и наркотические снадобья) часто использовались колдунами, это слово со временем стало ассоциироваться с магией, злыми духами, практикой заклинаний и т. д. Также данный термин может включать различные суеверия, дурные приметы и т. п.

“Вражда” (ненависть) – враждебное отношение к людям.

“Ссоры” – разногласия, размолвки, склоки.

“Зависть” (ревность) – недовольство, вызванное чужим успехом, процветанием; недоверие, подозрительность.

“Гнев” – неконтролируемые вспышки гнева.

“Распри, разногласия” – конфликты, приводящие к отчуждению, разрушенным взаимоотношениям.

“Ереси” – секты, созданные надменными, самоуверенными еретиками.

“Убийства”²³ – незаконное лишение жизни другого человека.

“Пьянство” – злоупотребление алкогольными напитками.

“Бесчинство” – непристойные пирушки.

Павел предупреждает своих читателей (как он это делал и раньше), что “поступающие так Царства Божьего не наследуют”. Апостол не имеет в виду, что пьяница, например, не может спастись, но объясняет, что практикующий пьянство (и другие перечисленные грехи) изобличает этим свою невозрожденную натуру.²⁴

Почему же тогда Павел писал это христианским церквам? Дело в том, что не все считающие себя спасенными таковыми на самом деле являются. Вот почему во всем НЗ Дух Святой перемежает самые возвышенные духовные истины с элементарными предупреждениями для неспасенных людей (которые только на словах исповедуют христианство).

5:22, 23 Павел делает важное разграничение между “делом плоти” и “плодом духа”. “Дело” – это результат человеческой деятельности. “Плод” – это то, что Бог возвращает в нас, если мы пребываем на Лозе (Ин. 15:5). Между “делом” и “плодом” такая же разница, как между фабрикой и садом. Обратите также внимание, что слово “плод” стоит в единственном, а не множественном числе. Дух Святой фактически возвращает в нас только один плод: подобие Христу. Это подобие включает все перечисленные ниже добродетели. Доктор Ч. И. Скофилд отмечает, что каждая из них чужда человеческой природе, противоречит нашим природным склонностям.

“Любовь” – написано, что Бог есть любовь, поэтому и мы должны стать самим воплощением любви. Любовь прекрасно описана в 1 Кор. 13 и проявлена во всей полноте на Голгофском кресте.

“Радость” – способность быть довольным всем тем, что Бог посылает и что свершает в нашей жизни. Эту добродетель Христос ярко проявил в Ин. 4:34.

“Мир” – речь может идти как о мире с Богом, так и о мире между христианами. Чтобы увидеть, какой мир был в душе Искупителя, прочтите Лк. 8:22-25.

“Долготерпение” – стойкость в бедах, несчастиях и преследованиях. Величайший пример долготерпения можно найти в Лук. 23:34.

“Благодать” – нежное отношение. Именно поэтому Господь проявлял удивительную доброту к маленьким детям (Мк. 10:14).

“Милосердие” – доброта в самом широком своем проявлении. Яркий пример доброты мы находим в Лк. 10:30-35.

“Вера” – может означать доверие к Богу, а также нашу верность, надежность. В данном контексте второе значение предпочтительнее.

“Кротость” – способность унижиться. Иисус некогда настолько унизился, что мыл ноги Своим ученикам (Ин. 13:1-17).

“Воздержание” – способность держать себя в руках (особенно в сексуальной сфере). Мы должны практиковать самодисциплину и умеренность. Нам нужно научиться (с Божьей силой) управлять своими вожделениями, страстями, желаниями. Сэмюэл Чедвик пишет:

Современный публицист перефразировал бы этот текст следующим образом: “Плод Духа – это ласковое, доброжелательное отношение к людям; светлый дух, веселый нрав, спокойный ум и мягкие манеры. А еще – самообладание, когда обстоятельства и люди провоцируют нас на необдуманные слова и поступки. Также, плод Духа – это умение сопереживать и тактично помогать. Такой человек не скор на критику и благотворителен без задней мысли. На него всегда можно положиться. Если нужно, он унижится, забудет о себе – лишь бы другим было хорошо. И когда другим хорошо, он радуется, а не завидует. Проявлять такие прекрасные качества ему помогает самоконтроль – завершающий штрих совершенства. Если эту картину дополнить характеристикой любви в 1 Кор. 13, мы получим потрясающий образ идеального христианина!”²⁵

Павел завершает этот список несколько загадочным комментарием: “На таковых нет закона”. Загадки тут, однако, никакой нет! Хотя все эти добродетели угодны Богу, полезны для других и нас самих, мы можем прийти к тому же законничеству, если попытаемся достичь их своими человеческими усилиями. Плоды духа невозможно “сотворить”. Они возвращаются в нас Господом, когда мы постоянно пребываем в общении с Ним, когда с любовью взираем на Спасителя, посвящаем себя Ему и повинuemся Ему в повседневной своей жизни. Только тогда Дух

Святой творит в нашей жизни чудесные перемены, преображая в образ Христа. Кто не отводит своих очей от Господа, тот становится подобным Ему (2 Кор. 3:18). Как ветвь получает жизнь и питание от лозы, так и верующий в Иисуса получает от истинной Лозы ту силу, которая и делает его жизнь плодотворной, угодной Богу.

5:24 “Те, которые Христовы, распяли плоть”. Используемое здесь время глагола²⁶ указывает на действие, совершенное в прошлом.

Духовное распятие нашей плоти действительно произошло в прошлом – в момент нашего обращения. Когда мы покались, мы в каком-то смысле распяли на кресте свою ветхую, порочную, растленную природу со всеми ее привязанностями и вожделениями. Придя к Христу, мы твердо решили, что больше не будем служить своей падшей натуре, что не позволим ей контролировать нашу жизнь. Разумеется, это решение надо постоянно обновлять, поскольку, пока мы на земле, наша плоть много раз будет пытаться взять над нами верх. Мы должны все время “держаться” ее прибитой на кресте.

5:25 “Если” здесь означает “поскольку” – поскольку в нашей жизни действует Дух Святой, возродивший нас, давший нам новую жизнь и все благословения Отца, у нас есть вся необходимая сила жить новой жизнью! Закон никогда не даст нам этой животельной силы; Бог никогда не предназначал его для руководства в жизни христианина.

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

5:26 В этом стихе Павел увещевает избегать трех вещей:

1. “Тщеславие” – мы не должны предаваться пустому самомнению. Бог не хочет, чтобы христиане были тщеславными хвастунами, поскольку это противоречит той истине, что они – бедные грешники, спасенные Его благодатью. Живущие под законом часто гордятся своими ничтожными достижениями и насмеваются над теми, кто не соответствует ими придуманным стандартам. Христиане-законники зачастую пренебрежительно отзываются о тех христианах, у которых несколько отличный список “запрещенных вещей”, иная “иерархия грехов”.

2. “Раздражение” – мы не должны провоцировать конфликты только потому, что кто-то не согласен с нашими личными взглядами, субъективными мнениями. Поступать так – значит отказываться от исполненной Духа жизни. Чтобы понимать другого и прощать, нужно всегда ставить себя на его место – какие проблемы у него, искушения?

3. “Зависть” – греховное желание иметь то, что принадлежит другому, и на что у нас нет никаких прав. Завистнику не дает спать чужой успех, талант, имущество или приятная внешность. Люди, у которых характер слаб, а талантов мало, особенно подвержены этому пороку. Они завидуют и тем, кто заработал имидж “особо благочестивого человека” (речь идет о законническом, показном благочестии). Зависть, однако, чужда благодати. Истинный верующий должен считать других выше себя. Соблюдающие закон ищут мирской, пустой славы. Истинное же величие – служить Господу от чистого сердца незаметно, оставаясь в тени.

6:1 Здесь содержится прекрасное наставление о том, как христиане должны относиться к согрешившему верующему. Конечно же, оно резко отличается от жесткого законничества, которое “пристреливает загнанных лошадей”. “Впасть в какое согрешение” – это отдельные случаи греха, а не постоянная греховная практика. С согрешившим должны иметь дело только духовные христиане. Плотской христианин своим язвительным, черствым отношением может принести больше вреда, чем пользы. Да и согрешивший брат едва ли примет увещание от того, кто сам не имеет общения с Господом.

Этот стих поднимает интересный вопрос. Если человек действительно духовен, признает ли он свою духовность? Ведь истинно духовные люди искренне считают себя недостойнее других! Но если каждый будет протестовать против того, чтобы его считали духовным, то кто же тогда будет заниматься душепопечительством (ведь взять на себя эту обязанность означает признать себя духовным)? С другой стороны, согласие опекать кого-то не будет ли свидетельствовать о недостатке скромности? Ответ таков: истинно духовный человек, даже если и признает свою духовность, никогда не будет ею хвалиться. Его сердце – нежное сердце пастыря, искренне

желающего помочь грешнику духовно подняться. И душепопечительством он будет заниматься не в духе гордости и превосходства, но в духе кротости, помня о том, что и сам может быть искушен.

6:2 “Бремена” здесь – это неудачи, искушения и испытания. Вместо того чтобы стоять в сторонке и осуждать брата, мы должны стать ему другом; должны помочь, чем можем, ближнему, с которым случилась беда.

“Закон Христов” включает в себя все заповеди Господа Иисуса, которые Он дал Своему народу в НЗ. Его можно кратко изложить в одной великой заповеди: “Да любите друг друга” (Ин. 13:34; 15:12). Мы исполняем эту заповедь, когда “носим бремена друг друга”. Закон Христов резко отличается от закона Моисеева. Последний обещает жизнь при условии послушания, но не дает силы быть послушным. Первый же (т.е. закон Христов) представляет собой исполненные любви наставления для тех, кто уже получил новую жизнь. Верующим дана способность исполнять все заповеди Христова закона, поскольку в них живет Дух Святой, наполняющий их любовью к Господу и дающий силы без меры.

6:3 Все мы сотворены из праха. Видя согрешающего брата, мы должны помнить, что запросто могли бы оказаться на его месте. Для христианина любое чувство превосходства является самообманом. И, конечно же, мы никогда не должны считать ниже собственного достоинства носить бремена других.

6:4 Похоже, это предостережение направлено против привычки сравнивать себя с другими ради “чувства удовлетворения” (что мы не такие уж и плохие). Апостол напоминает, что перед судилищем Христовым каждый лично даст перед Господом отчет – мы не сможем оправдать себя тем, что кто-то был хуже нас. Вот почему мы должны больше следить за собою, а не другими; нужно радоваться своим успехам, а не неудачам ближнего.

6:5 В стихе 2 Павел учит, что мы должны разделять скорби, страдания и проблемы своих братьев и сестер здесь, на этой земле. Но в вечности, перед судилищем Христовым, каждый сам за себя даст отчет – “понесет свое бремя”.

6:6 Верующие несут ответственность за материальную поддержку своих учителей-христиан. “Делиться всяким добром” – значит оказывать разнообразную поддержку: финансовую, молитвенную, моральную, духовную и т.д.

6:7 Хотя многие могут не замечать нашего пренебрежительного отношения к служителям, Бог все видит, и Он “ позаботится”, чтобы мы пожали то, что посеяли; причем урожай всегда многократно превосходит посеянное – иногда в тридцать, иногда в шестьдесят или сто раз. Не следует обманывать себя, что, посеяв плевелы, соберем пшеницу. Скофилд удачно заметил: “Дух говорит здесь не грешникам об их грехах, а святым об их низости”.

Конечно же, в более широком смысле верно и то, что “оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его” (Иов 4:8), что “сеющие ветер ...пожнут бурю” (Ос. 8:7). Историк Дж. Э. Фруд отмечает: “Можно с уверенностью сказать, что история неоднократно и ясно преподносит нам один и тот же урок: каким-то таинственным образом вся Вселенная зиждется на нравственном основании; по этой причине плохих людей ждет печальный конец, а добрых – хороший”.²⁷

6:8 Далее следует увещание о христианской жертвенности. Принцип “посева и жатвы” в материальном смысле означает, что если мы тратим деньги на себя – для удовольствий и комфорта, – то пожнем печальный урожай. “Сеять в дух” здесь – вкладывать деньги в дело Божье.

Кто сеет в плоть, то уже здесь, на земле, пожинает урожай разочарования и утрат – чем больше человек стареет, приближаясь к смерти, тем больше теряет способность получать удовольствие от того, ради чего истратил всю свою жизнь. А в веке грядущем таковые теряют вечную награду.

Кто же сеет в дух, “от духа пожнет жизнь вечную”. В Библии понятие “вечная жизнь” имеет два значения:

- 1) новая жизнь в нас, которую мы получили во Христе (Ин. 3:36);
- 2) вечное блаженное существование после смерти (Рим. 6:22).

Сеющие в дух получают такое духовное наслаждение, которое недоступно для тех, кто сеют в плоть. Кроме глубокой внутренней радости здесь на земле, они также испытают неопишное блаженство в небесном доме, когда получат награду за свою верность.

6:9 Чтобы ни у кого не опускались руки (из-за различных трудностей или неудач), Павел напоминает своим читателям, что каждый верный христианин рано или поздно получит награду. От посеянной пшеницы не ждут урожая на следующий же день. Так и в духовной сфере: награду за свой труд получим позднее – “в свое время”.

6:10 “Свои по вере” – это все спасенные, независимо от деноминаций, конфессий или богословских школ. Конечно же, наша доброта не должна ограничиваться только кругом верующих, но помощь христианам должна быть приоритетной. Наша добродетель должна быть активной: не сделать как можно меньше зла, но сделать как можно больше добра. Эту мысль лаконично выразил Джон Уэсли: “Делай столько добра, сколько сможешь; всеми способами, какие только существуют; всем людям, которых только встретишь; все время, пока еще есть силы”.

Г. Заключение (6:11-18)

6:11 “Видите, как много написал я вам своею рукою”²⁸ – вместо того чтобы диктовать послание секретарю – как он обычно это делал – Павел написал письмо самостоятельно. Если он писал большими буквами (как это отражено в некоторых переводах), то это говорит или о его желании с помощью “шрифта” подчеркнуть важность своего письма и свою тревогу по поводу лжеучителей, или о том, что у него действительно была серьезная проблема со зрением. Второе предположение нам представляется более верным.

6:12 Иудаисты “желали хвалиться по плоти” – т.е. собирали вокруг себя последователей. По-видимому, одним из средств манипуляции людьми было их учение об обрезании. Людям нравятся различные церемонии, ритуалы – только чтобы не менять коренным образом свою жизнь! Сегодня стало очень популярно организовывать “мегацеркви”, снизив требования к членам общины. Павел насквозь видит порочность и лицемерие лжеучителей. Он обвиняет их в стремлении избежать “гонений за крест Христов”. Люди ненавидят доктрину креста, которая отвергает всяческие попытки плоти угодить Богу. Крест провозгласил смерть нашей плотской природе и требует жесткого отделения от зла. Вот почему проповедующие крест подвергаются беспощадным гонениям.

6:13 Иудаистов не особенно интересовало соблюдение закона. В действительности они использовали его как легкий способ вербовать многочисленных последователей и затем хвалиться своими успехами. Бойс отмечает: “Манипулируя другими, лжеучители вели людей к полнейшему духовному банкротству, ибо даже обрезанные не в состоянии были соблюдать закон”.

6:14 Для Павла же поводом хвалиться была не плоть, но “крест Господа нашего Иисуса Христа”. На этом кресте мир умер для Павла, а Павел – для мира. Момент обращения – это “развод” с миром. Для мира теперь такой человек мертв. Мир считает его испорченным, больным и даже безумным, поскольку верующего больше не интересуют преходящие мирские удовольствия. Мир утратил для него свою привлекательность, потому что он нашел Того, Кто полностью удовлетворяет все его духовные потребности. Финдли по этому поводу говорит: “Возрожденный уже не может полагаться на мир, гордиться им и уважать его. Для него мир лишен былой привлекательности, славы и силы, поэтому утратил способность очаровывать его и управлять им”. Крест – это величайшая демаркационная линия, отделяющая истинно верующих от номинальных христиан, живущих по обычаям мира сего.

6:15 В свете учения о благодати этот стих является центральным в данном послании – хотя на первый взгляд, возможно, так и не кажется.

Обрезание есть ритуал; причем, важнейший. Но он стал символом формализма, внешнего исполнения закона. В своей системе ценностей иудаисты отвели ему первое место; всех и всё они оценивали с точки зрения этого ветхозаветного постановления. И вдруг Павел одним росчерком пера уничтожает всю его ценность: обрезание – а вместе с ним и весь иудаизм – “ничего не значит”. Затем Павел добавляет “ни необрезание”. Одни хвалятся обрядами – другие тем, что их отвергают. В “обрядовом нигилизме” тоже нет никакой ценности.

Действительную ценность для Бога представляет “новая тварь”. Он хочет видеть преображенные жизни. Финдли пишет: “Истинное христианство есть то, которое превращает плохих людей в хороших, и рабов греха – в сынов Божьих”. Все люди делятся на две большие группы: спасенные и погибшие. Все мы рождаемся в мир грешными, осужденными и беспомощными. Все наши усилия спасти себя или “помочь” Богу спасти нас – с помощью добрых дел, исполнения закона – абсолютно бесполезны. Такая попытка изменить себя напоминает старания Мюнхгаузена вытащить себя за волосы из болота. Уверовавшие же являются “новой тварью”. Их глава – Христос. Тело Христово – все те, кто искуплен от греха и получил в Нем новую жизнь. Поскольку новое создание во Христе не имеет ничего общего с плотью, исключается всякая возможность снискать благоволение Божье с помощью этой же плоти. Все наши “очень хорошие” поступки не так уж хороши, ибо совершаются старой плотской природой, а не новой во Христе. Итак, человек не тогда начинает жить святой, богоугодной жизнью, когда старается исполнить закон, но когда подчиняется Христу и позволяет Ему проявлять через него Свою жизнь. Новая тварь – это не “косметический ремонт”, а совершенно новое строение.

6:16 О каком “правиле” Павел здесь говорит? Его можно назвать правилом “нового творения”. Апостол призывает двойное благословение мира и милости на тех, кто проверяет всякое учение простым вопросом: “А не противоречит ли это новой жизни Христовой во мне?” И если противоречит, без сожаления то отбрасывает.

“И Израилю Божьему” – многие полагают, что здесь имеется в виду Церковь. Однако Павел говорит здесь о евреях, принявших Господа Иисуса как Мессию. Раньше они жили под законом без мира и благодати, но, став новым творением во Христе, обрели и то, и другое.

6:17 Павел тоже был когда-то рабом закона, но его освободил Господь Иисус. Теперь Павел – раб Господень по собственной воле. Подобно тому, как рабы-евреи, добровольно решившие всю свою жизнь служить господину, носили на своем теле клеймо хозяина, так и у Павла на теле были “язвы Господа Иисуса”. Что это за язвы? Это шрамы от ран, нанесенных руками его гонителей. Здесь апостол как бы говорит: “Никто не имеет права «давить» на меня, пытаюсь заставить принять клеймо обрезания, которое означает рабство закона. На мне другое клеймо – моего нового Хозяина, Иисуса Христа”.

6:18 Павел заканчивает свое письмо. Но перед тем как отложить перо, он запишет последнее слово – не трудно догадаться какое именно: БЛАГОДАТЬ. Благодать – основа его благовествования. Он много говорил о законе, но с благодати он начал свое послание (Гал. 1:3) и благодатью его завершит: “Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия. Аминь”.

СТАТЬЯ О ЗАКОННИЧЕСТВЕ

Кто-то, завершив изучение Послания к Галатам, может подумать, что Павел нанес учителям законничества такое сокрушительное поражение, что раз и навсегда избавил Церковь от этого заблуждения. Но, к сожалению, история и наш личный опыт доказывают обратное. Законничество настолько приросло к христианству, что большинство считает его неотъемлемой частью Церкви, изначально бывшим в ней.

Да, законники в общинах были, есть и будут. Как еще можно назвать тех, кто, именуя себя служителем Христа, учит, например, что конфирмация, крещение или членство в церкви необходимы для спасения; что закон – это мерило жизни для верующего; что нас спасает вера, но “сохраняют в вере” добрые дела? Что это, если не “иудаизм в христианстве”, когда мы видим священство в “особых одеяниях”, роскошные храмы с резными алтарями, сложные литургии и церковные календари с их праздниками, “великими постами” и “просто” постами?

Разве это не “галатийская ересь”, когда верующих заставляют “ради спасения” соблюдать субботу? Современные проповедники законничества стали настоящим бедствием для всех исповедующих веру во Христа. Потому следует каждого верующего предупредить об опасности их учения и дать наставления, как правильно отвечать лжеучителям.

Пророки легализма обычно начинают с проповеди спасения верой в Иисуса Христа. С целью привлечь несведущих они используют всеми любимые евангельские гимны и, кажется, очень большое значение придают Писанию. Но вскоре они подчиняют своих последователей закону Моисееву – особенный акцент, при этом, делается на соблюдении субботы.

По какому праву они искажают ясное учение Павла том, что христианин мертв для закона? Как объяснить, что, читая Послание к Галатам, они, тем не менее, проповедуют легализм? Ответ таков: они слишком разграничивают нравственный закон и церемониальный. Нравственный закон – это Десять заповедей (в том числе и заповедь о субботе). Церемониальный закон – все другие установления, касающиеся нечистой пищи, проказы, жертвоприношений и т.д.

Учителя легализма заявляют, что нравственный закон никогда не был отменен, что он является универсальной истиной Божьей. Например, идолослужение, убийство и прелюбодеяние были грехами в ветхозаветные времена и остаются такими же грехами в новозаветный период. Христос – учат они – положил конец лишь церемониальному закону. Поэтому учение Павла о том, что христианин мертв для закона, следует понимать как отвержение именно ритуального закона – но никак не Десяти заповедей.

Поскольку нравственный закон все еще действителен, христиане обязаны чтить его (настаивают легалисты) – в том числе и субботу; в этот день, якобы, следует воздерживаться от всякой работы. Современные учителя легализма с видом знатоков истории объясняют, что Римско-католическая церковь (в лице одного из пап) придумала вместо субботы чтить воскресенье, и что такая “замена” есть грубое нарушение Писания.

Эти рассуждения звучат очень здраво и привлекательно, однако есть одна “маленькая проблема”: они полностью противоречат Слову Божьему! Обратите внимание на следующие библейские факты:

1. В 2 Кор. 3:7-11 Десять заповедей ясно названы “преходящими”. Речь идет именно о них, поскольку в стихе 7 Павел говорит о “служении смертоносным буквам, начертанным на камнях”. На скрижалях Бог начертал только нравственный закон (Десять заповедей), а не церемониальный (Исх. 31:18). В стихе 11 написано, что хотя “служение смертоносным буквам” и славно, оно “преходяще”. Павел выражает свою мысль решительно и жестко: Десять заповедей (в том числе и заповедь о субботе) не играют в жизни христиан никакой роли.

2. Ни одному язычнику никогда не было заповедано соблюдать субботу. Закон был дан только иудеям (Исх. 31:13). Хотя Сам Бог “почил” в день седьмой, Он никому не повелевал делать этого. Только по прошествии многих веков заповедал сынам Израилевым соблюдать субботу.

3. Христиане выделяют воскресенье из других дней (в некоторых странах это первый, а не седьмой день недели) не по декрету какого-либо папы. В воскресенье они поклоняются Господу потому, что именно в этот день Он воскрес из мертвых, доказав этим, что Его жертва принята Богом и искупление состоялось (Ин. 20:1). Кроме того, в этот день первые последователи Христа собирались для преломления хлеба в воспоминание смерти Господа (Деян. 20:7). Даже материальные пожертвования Бог повелел первым христианам откладывать именно в воскресенье (1 Кор. 16:1, 2). Кроме того, в первый день недели на землю с небес послан был Дух Святой. Христиане “соблюдают” воскресенье не с целью достичь святости и не из страха перед наказанием. Они просто посвящают этот день для поклонения Тому, Кто отдал Себя за них.

4. Павел не разграничивает нравственный и церемониальный законы. Складывается устойчивое впечатление, что он считает закон цельным. Нет даже намека, что Павел, критикуя тех, кто пытается с помощью закона достичь праведности, подразумевает не весь закон, а только какую-то его часть. Наоборот, заявляя, что проклят всяк, кто не исполняет всего закона, он в первую очередь имеет в виду Десять заповедей (как наиболее важных в законе).

5. Девять из Десяти заповедей подтверждаются в НЗ – но не как закон для достижения праведности, а как наставления для уже оправданных, которые хотят уподобляться Христу. Разумеется, верующие должны понимать “что такое хорошо и что такое плохо”. Что касается заповеди о субботе, то она не упоминается в Новом Завете даже как нравственное увещание, поскольку сама по себе морально нейтральна. Соблюдение или несоблюдение ее ничего не меняет.

Итак, Новый Завет не призывает христиан соблюдать субботу. Наоборот, запрещает осуждать тех, кто ее не соблюдает (Кол. 2:16).

6. В Ветхом Завете несоблюдение субботы наказывалось смертью (Исх. 35:2). Таким образом, те, кто настаивают на исполнение этой заповеди “по закону”, должны “по закону” побить камнями большую часть христиан. Не выполняя полностью требования этого закона, проповедники субботы лишь бесчестят Божий закон, подрывая его авторитет. Выходит абсурдная ситуация: “Это – закон Божий, и вы должны соблюдать его, но если нарушите – ничего страшного”.

7. Руководством для жизни христиан должен быть Христос, а не закон. Наша цель – не исполнять закон, а все больше уподобляться Иисусу. Очевидно, что последнее является высшей ступенькой духовного развития и, по сути, отражает Божью волю, явленную в законе. Мы хотим жить святой жизнью из любви к Христу, а не из страха перед законом. Практическая праведность – которую требует закон – достигается только теми, кто живет не по плоти, но по Духу (Рим. 8:4).

Таким образом, учение о том, что верующий должен соблюдать день субботний, прямо противоречит Писанию и является “иным благовествованием” – а всякое иное благовествование подпадает под Божье проклятие (Гал. 1:7, 9).

Пусть Господь каждому верующему даст мудрости распознавать порочное учение законничества, в какой бы форме оно ни представало! Не будем же никогда пытаться достигать оправдания или освящения с помощью различных ритуалов и человеческих усилий! Но во всякой нужде будем полностью полагаться только на Господа Иисуса Христа! Зарубите себе на носу: законничество оскорбляет Бога, потому что подменяет Реальность всего лишь тенью; Христа – ритуалами.

Библиография

Cole, Alan.

The Epistle of Paul to the Galatians.

Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1965.

Eadie, John.

Commentary on the Epistle of Paul to the Galatians.

Edinburgh: T. and T. Clark, 1884.

Harrison, Norman B.

His Side Versus Our Side.

Minneapolis: The Harrison Service, 1940.

Hogg, C. F. and W. E. Vine. Epistle to the Galatians. Glasgow: Pickering and Inglis, 1922.

Ironside, Harry A.

Expository Messages on the Epistle to the Galatians.

New York: Loizeaux Brothers, 1941.

Kelly, William.

Lectures on the Epistle of Paul the Apostle to the Galatians.

London: G. Morrish, n. d.

Lightfoot, J. B.

The Epistle of St. Paul to the Galatians.

Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1962.

Mackintosh, C. H.

Genesis to Deuteronomy.

Neptune, N. J.: Loizeaux Bros.

Stott, John R.

Only One Way: The Message of Galatians.

Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1968.

ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ

Венец всех произведений Павла.
Дж. Армитаж Робинсон

Третье небесное послание Павла.
А. Т. Пиерсон

Введение

I. УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО В КАНОНЕ

В Послании к Ефесянам есть много черт, характерных для всех писем Павла: приветствие, благодарность, изложение доктрин, практические по ним наставления и заключительные приветствия. Тем не менее, оно, хотя и является “полноценным” письмом, чем-то напоминает проповедь или даже христианское богослужение, в котором поучения перемежаются с молитвами и прославлением. В этом послании – по словам Мурхеда – “мы вступаем в тишину и покой святилища... Здесь царит атмосфера спокойного размышления, поклонения и мира”²⁹

Несмотря на то, что многие богословы полностью согласны с мнением Робинсона, вынесенным в эпиграф, некоторые из современных ученых, выбросив на свалку традиционное мнение Церкви (которого она придерживается уже 20 веков), утверждают, что Павел не мог быть автором данного послания. Но могут ли они привести убедительные факты в пользу своей точки зрения?

II. АВТОРСТВО

Внешние свидетельства не оставляют никаких сомнений, что автором Послания к Ефесянам был Павел. Ни у какого другого послания Павла нет такого раннего и мощного потока свидетельств в пользу его авторства, начиная с Климента Римского, Игнатия, Поликарпа, Гермеса и заканчивая Климентом Александрийским, Иринеем и Ипполитом. Маркион также включил его в свой канон, назвав, правда, Посланием к Лаодикийцам. Мураториев канон также подтверждает аутентичность этого послания.

К внутренним свидетельствам можно отнести следующие факты: автор дважды называет себя Павлом (Еф. 1:1 и 3:1); данное письмо в некоторых моментах столь похоже на Послание к Колоссянам, что есть все основания предполагать, что оба они писались почти в одно и то же время. Структура этого письма – как отмечалось выше – типична для посланий Павла. Конечно, в этой книге Павел предлагает несколько новых идей, концепций, но если автор не может этого сделать из боязни, что его труд назовут подделкой, то возможности авторов Библии помочь святым достичь духовной зрелости поистине ограничены!

Одним из первых, кто отверг авторство Павла, был немецкий либеральный богослов Шлейермахер. Его примеру последовали и многие современные богословы, такие как Моффатт и Гудспид. Были пущены в ход всевозможные субъективные аргументы, касающиеся словарного запаса Послания к ефесянам, его стиля, “продвинутой” доктрины и т. п. Тем не менее, каждый из этих аргументов не выдерживает критики. Принимая во внимание неоспоримые внешние свидетельства и огромное число богословов, считающих, что это письмо не только написано в духе Павла, но и является, по словам Кольриджа, “совершенно Божественным произведением”, нет никаких причин сомневаться в его подлинности.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Наряду с посланиями к Колоссянам, Филиппийцам и Филимону, Послание к Ефесянам относится к так называемым “тюремным посланиям”. Разногласия возникли только по поводу

того, какое именно тюремное заключение здесь имеется в виду (Еф. 3:1; 4:1). Хотя некоторые считают, что это было двухлетнее пребывание Павла в Кесарии или даже (не подкрепленное никакими фактами) тюремное заключение в Ефесе, наиболее вероятным представляется первое заключение Павла в Риме (вскоре после 60 г). Как и Послание к Колоссянам, это письмо церквям Азии было передано Тихиком (Еф. 6:21, 22). Это объясняет схожесть их догматического содержания – что занимало мысли апостола в те дни, то и нашло отражение в написанных им тогда этих двух письмах.

IV. ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН И ТЕМА

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

Эта величественная истина, вокруг которой строится данное послание, такова: верующие евреи и верующие язычники теперь составляют одно целое во Христе Иисусе. Они – равноправные члены Церкви, Тела Христова. Они уже сейчас посажены Богом на небесах во Христе, а позже разделят Его славу как Главы всего творения.

Эта истина (тайна) в той или иной мере раскрывается в каждой из шести глав Послания к Ефессянам. В первой главе она названа “тайной Его (Бога) воли”, которая направляет наш взор ко дню грядущему, когда “все земное и небесное будет соединено под Главою Христом” (Еф. 1: 9, 10). Верующие евреи (“мы” – 1:11) и верующие язычники (“вы”, 1:13) разделят с Ним эту славу. Вместе с Христом они будут царствовать над всей Вселенной как Его Тело и Его полнота (1:22, 23).

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

Третья глава дает самое полное объяснение “тайны”, которую Павел еще называет “Христовой” (3:4). Христос есть Глава Церкви, Тела Своего, состоящего из возрожденных христиан. В этом Теле верующие язычники стали сонаследниками и сопричастниками Божьих обетований (3:6).

Главная тема четвертой главы – единство Тела и план Бога для его духовного роста (4:1-16).

В пятой главе “тайне” дано имя “Христос и Церковь” (5:32). Взаимоотношения между Христом и Церковью должны быть образцом для взаимоотношений между верующими супругами.

И наконец, в шестой главе Павел говорит о тайне Евангелия, вестником которой он является, даже находясь в узах (6:19, 20).

Представьте только, какое впечатление эта весть произвела на язычников! Оказывается, они не только спасены благодатью через веру (как и иудеи), но и заняли равное с евреями место (после тысячелетий униженного положения). Теперь они ни в чем не уступают евреям; их статус в очах Божьих ничем не ниже. Как и евреи, они принадлежат Телу Христа – Церкви, которая в качестве Невесты будет править с Ним, разделяя Его славу.

Еще одна важная тема Послания к Ефессянам – любовь, (греч. “агапе” – любовь по волеизъявлению, а не в результате всплеска чувств). Этой великой темой Павел начинает свое письмо и ею же заканчивает (Еф. 1:4; 6:24). В этом послании слово “любовь” и производные от него встречаются чаще, чем в какой-либо другой книге Павла. В этом можно усмотреть предвидение Святого Духа, Который знал, что в течение последующих тридцати лет большая и динамичная община Ефеса будет ревностно следовать повелению противостоять лжеучениям, но в конце века утратит нечто важное: “первую любовь” – за что и получит справедливый упрек (Отк. 2:4).

План

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

- А. Приветствие (1:1, 2)
- Б. Павел прославляет Бога за благословения благодати (1:3-14)
- В. Павел благодарит за святых и молится о них (1:15-23)
- Г. Божья сила проявилась в спасении язычников и евреев (2:1-10)
- Д. Единство верующих иудеев и язычников во Христе (2:11-22)
- Е. Рассуждения о тайне (3:1-13)
- Ж. Молитва Павла о святых (3:14-19)
- З. Славословие Павла (3:20, 21)

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

- А. Призыв к единству среди христиан (4:1-6)
- Б. Программа для правильного функционирования членов Тела (4:7-16)
- В. Призыв к новой морали (4:17 – 5:21)
- Г. Призыв к личному благочестию в христианской семье (5:22 – 6:9)
- Д. Призыв подготовиться к брани (6:10-20)
- Е. Личные приветствия Павла (6:21-24)

Комментарии

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

А. Приветствие (1:1, 2)

1:1 Имя Павел означает “меньший”. Хотя по своим физическим данным он, возможно, и подходил под это описание, его духовное влияние было огромным. Представляясь, он называет себя “апостолом Иисуса Христа”. Это значит, что от вознесшегося Господа он получил особое поручение. Павлу было поручено проповедовать Евангелие язычникам и учить о великой тайне – о Церкви (Еф. 3:8, 9). Так как в этом послании речь идет прежде всего о Церкви – истине, которая была открыта лишь новозаветным пророкам и апостолам (Еф. 3:5), – то вполне закономерно, что Павел называет себя апостолом. Это было отнюдь не проявлением гордыни. Павлу нужно было объяснить читателю, кто дал ему власть говорить на данную тему. На источник этой власти он указывает словами “волею Божиею”. Павел не сам выбрал для себя миссию благовествовать “тайну”, и никто из людей не поручал ему этого. От начала и до конца это было призванием Божьим (Гал. 1:1).

Данное письмо адресовано “находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе”. Святые – это люди, отделенные от мира для Бога. Так НЗ называет всех возрожденных верующих. Это слово, в основном, характеризует положение верующего во Христе, а не то, что он собой реально представляет. Во Христе все верующие – святые, хотя в практической жизни они далеко не всегда святые. Так, например, Павел называет святыми даже коринфян, у которых были серьезнейшие проблемы в духовной жизни. Хотя статус “святой” и не зависит от нашего поведения, Бог хочет, чтобы наша практическая жизнь как можно больше соответствовала этому статусу. “Святые должны быть святыми”.

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

В двух древнейших манускриптах нет слов “в Ефесе”, хотя в большинстве рукописей они присутствуют. Поэтому многие богословы считают, что Послание к Ефесянам было циркулярным письмом, написанным для всех христианских общин той области (а не одной какой-то общине). Это письмо должно было передаваться от церкви к церкви, а так как община в Ефесе была самой крупной и известной, то со временем это послание приобрело соответствующее название. К счастью, этот нюанс никак не влияет ни на ценность письма, ни на его аутентичность.

1:2 Далее следуют приветствия апостола. В отличие от сугубо “этикетных” приветствий в наши дни, каждое слово здесь исполнено глубокого духовного смысла.

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

“Мир” – внутренний глубокий покой, несмотря на все перипетии жизни. В момент обращения святые уже обрели мир с Богом. Но теперь они каждый день нуждаются во внутреннем мире (от Бога) – в уравновешенности, полной уверенности в Господе, не зависящей от внешних обстоятельств. Такой мир мы получаем, когда все наши проблемы, страхи и беспокойства приносим Богу в молитве (Флп. 4:6, 7).

Обратите внимание, что сначала Павел желает благодати и только затем мира. Эта последовательность неслучайна и неизменна. Мир можно обрести только после того, как благодать решит вопрос греха. Только благодаря силе, незаслуженно получаемой от Бога, верующий день за днем может познавать Божий мир – глубокий, совершенный мир при любых перипетиях жизни.

Слово “благодать” (харис) использовалось в греческих приветствиях. Еврейский эквивалент – “шалом” (мир). Объедините оба термина, и вы получите в миниатюре Евангелие для всего мира. Их сочетание символично указывает на единство верующих евреев и язычников в Церкви, Теле Христовом, что является главной темой данного послания.

Благодать и мир исходят “от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа”. Павел, не колеблясь, ставит Господа Иисуса на один уровень с Богом-Отцом: Сына он чтит так же, как Отца (Ин. 5:23). Мы должны следовать его примеру.

Давайте чуть подробнее рассмотрим замечательную фразу “Бог, Отец наш”. Сам термин “Бог” навеивает нам мысль о Ком-то непостижимом, недоступном, высоком и трансцендентном. Второй термин, “Отец”, указывает на Того, Кто очень близок к нам и доступен. Добавьте местоимение “наш”, и вы получите изумительную истину: Бог, высокий и превознесенный, обитающий в вечности, становится любящим Отцом каждому, кто рождается свыше через веру в Господа Иисуса.

Полное имя нашего Спасителя звучит так: “Господь Иисус Христос”. Как Господь, Он является полновластным Владыкой, Господином всего – в том числе нас самих и всего того, что у нас есть. Как Иисус, Он стал нашим Спасителем (от греха) и Посредником. Как Христос, Он является помазанным (Богом) Пророком, Священником и Царем. Как много говорит Его имя каждому внимательному читателю!

Б. Павел прославляет Бога за благословения благодати (1:3-14)

1:3 Вслед за кратким приветствием апостол возвышает голос в изумительном гимне хвалы, ставшем одним из величественнейших вершин вдохновенного поклонения, полета мысли, глубочайших чувств. Его слова идут от сердца, переполненного восторгом и благодарностью Богу за все благословения благодати. В этих стихах (3-14) Павел описывает Божий спасительный труд, который начался в прошедшей вечности, продолжается сейчас (когда существует время) и завершится в вечности будущей (когда времени уже не будет). Эта тема неминуемо затрагивает тайну предвечной Божьей воли, согласно которой верующие евреи и язычники должны стать участниками славного духовного наследия.

Павел начинает с призыва ко всем, кто знает Бога, благословить Отца – т.е. доставить Ему радость своей хвалой, любовью и поклонением. “Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа”. Иногда Иисус называл Отца “Богом” (Мф. 27:46). Чаще же говорил о Боге как об Отце (Ин. 10:30). Бог не только нас благословляет, но и Сам желает получить от нас благословения. Мы благословляем Его своей хвалой. Он же благословляет, радуя наши сердца богатством Своей благодати.

Он благословил нас во Христе “всяким духовным благословением в небесах”. Этот стих можно представить как “пирамиду благодати”:

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

Прежде всего, обратите внимание на то, сколь щедры и сердце и рука Бога – *всякое* духовное благословение. Также отметьте, что эти благословения – *духовные*. Нам будет легче понять смысл этих благословений, если мы сравним их с благословениями Израиля под законом. В ВЗ наградой верному еврею была долгая жизнь, большая семья, обильный урожай и защита от врагов (Втор. 28:2-8). Благословения же христианства, напротив, духовные – речь идет о ценностях нематериальных, невидимых и непреходящих. Разумеется, ветхозаветные святые тоже наслаждались некоторыми духовными благословениями, но, как мы позднее увидим, сегодня христианам доступны многие благословения, о которых до прихода Христа не было известно.

Наши благословения – “в небесах”. Это не материальные благословения на земле, а духовные, небесные. В Послании к Ефесянам слово “небеса” встречается пять раз:

- 1:3 – сфера нашего духовного благословения;
- 1:20 – место, где восседает на престоле Христос;
- 2:6 – место, где мы царствуем со Христом;
- 3:10 – место, откуда Ангелы созерцают Божью мудрость, явленную в Церкви;
- 6:12 – область злых духов, с которыми мы ведем духовную борьбу.

Объединив все это, мы получим истинно библейское понимание, что такое небеса. По словам Унгера, небеса – это “духовная сфера, в которой каждый верующий обретает свое положение во Христе, и все благословения, которые являются результатом этого союза со Христом, ставшим реальностью благодаря крещению Духом”. Все духовные благословения – *во Христе*. Именно Христос гарантирует их, поскольку полностью завершил Свой искупительный труд на Голгофе. Через Него они стали доступны всем нам. Все, что у Бога есть для верующего, сокрыто в Господе Иисусе. И чтобы получить эти безмерные благословения, мы должны верою обрести духовное единство с Христом. В тот самый момент, когда верующий начинает пребывать во Христе, он становится полноправным их обладателем. Чафер пишет: “Быть во Христе (а это удел всех спасенных) – значит иметь «свою долю» во всем, что Христос совершил, во всем, что Он есть, и во всем, чем Он когда-либо будет”.³⁰

“Во Христе” – одна из ключевых фраз в Послании к Ефесянам. В НЗ есть две тесно взаимосвязанные истины: статус верующего и его практическая жизнь.

Сначала обсудим вопрос статуса. Все живущие в этом мире находятся или “в Адаме”, или “во Христе”. В Адаме – значит во грехе, поэтому над такими людьми тяготеет осуждение Божье. Люди не в состоянии своими силами угодить Богу, заслужить Его благосклонность. Они – великие грешники, которые не вправе требовать от Бога милости. И если бы Бог поступил со всеми нами по справедливости, все мы давно бы уже погибли навеки!

Когда человек рождается свыше, Бог уже не смотрит на него как на виновное, подлежащее осуждению дитя Адама. Он видит его “во Христе” и на этом основании принимает как праведного, невинного. Это очень важный момент! Верующий грешник получает доступ к Богу не благодаря каким-то своим заслугам, но лишь потому, что пребывает во Христе. И поскольку Иисус вечен, в Нем и мы будем вечно пользоваться благосклонностью, одобрением Бога.

Итак, статус верующего – это каким его во Христе видит Бог. Но у этой истины есть и вторая сторона медали: практическая жизнь христианина – т.е. каков он на самом деле. Если “по статусу” (во Христе) он совершенен и безгрешен, то в жизни своей он далек от совершенства. Бог же хочет, чтобы практическая жизнь верующего все больше соответствовала его статусу. Полной гармонии между статусом и “реальностью” мы достигнем лишь на небесах. Но хотя идеал здесь, на земле, недостижим, процесс освящения, духовного роста (все большего уподобления Христу) не должен прекращаться.

Если поймем разницу между положением верующего и его практической жизнью, нам нетрудно будет согласовать такие, казалось бы, противоречивые утверждения (см. таблицу ниже):

Статус	Практическая жизнь
<i>Верующие совершенны (Евр. 10:14)</i>	<i>Верующие должны быть совершенны (Мф. 5:48)</i>
<i>Верующие умерли для греха (Рим. 6:2)</i>	<i>Верующие должны почитать себя мертвыми для греха (Рим. 6:11)</i>
<i>Верующие – святой народ (1 Пет. 2:9)</i>	<i>Верующие должны быть святы (1 Пет. 1:15)</i>

Это различие между статусом и практической жизнью отражено в самой структуре Послания к Ефессянам, которое можно разделить на две части:

1) Наше положение во Христе (гл. 1-3) – часто описывается словами “во Христе”, “во Христе Иисусе”, “в Нем”, “в Котором” и т.д.

2) Подтверждение статуса христианским образом жизни (гл. 4-6) – используется термин “в Господе”, который подчеркивает обязанности тех, кто пребывает во Христе.

Если в первом случае читатель видит христианина “на небе”, то во втором – “на кухне”.

Разобравшись с этим важным моментом, мы теперь готовы рассмотреть некоторые духовные “благословения в небесах”, которые принадлежат нам во Христе.

1:4 Первое благословение известно как “избрание” (“Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви”).

Обратите внимание: Павел начинает с того, что говорит об избрании, как о неоспоримом факте – “Он избрал нас”. Затем речь идет о статусном аспекте этого избрания – “в Нем”. Это означает, что только в Личности Господа Иисуса и через Его искупительный труд были осуществлены все планы Бога для Своего народа. Фраза “прежде создания мира” указывает на время избрания. Цель же его – “чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви”. И достигнута эта цель будет лишь тогда, когда мы придем к Нему на небеса (1 Ин. 3:2). Однако здесь, на земле, мы должны постоянно стремиться к ней.

Давайте же молиться так: “Господи, делай меня святым уже сейчас, поскольку в этом есть Твоя конечная цель. Аминь”.

БОЖЬЕ ИЗБРАНИЕ

Человеческий разум не в состоянии полностью понять доктрину избрания, поэтому мы должны ограничиться лишь тем, на что Библия указывает четко и определенно.

С одной стороны, она учит, что Бог действительно избирает людей к спасению (2 Фес. 2:13). Верующих Слово Божье называет “избранными по предведению Бога” (1 Пет. 1:2). О том, избран он или нет, каждый может судить по своему отклику на Евангелие: избраны все, кто, услышав Благою весть, поверил в нее (1 Фес. 1:4-7).

С другой стороны, Библия нигде не говорит, что Бог кого-то избирает к гибели. То, что Он избирает одних к спасению, еще не означает, что других Он по Своему произволу посылает в гибель. Он никогда не осуждает на смерть тех, кто заслуживает спасение (ибо таковых нет), но спасает некоторых из тех, кто заслужил осуждение. Описывая избранных, Павел говорит о них как

о “сосудах милосердия”, которые Бог приготовил к славе (Рим. 9:23). Погибших же Бог не “приготавливал к гибели”; они – “сосуды гнева, готовые к гибели” из-за своего упорства и греха (Рим. 9:22). Итак, Бог готовит сосуды милосердия к славе, но Он не готовит сосуды гнева к уничтожению; они сами идут к гибели по причине своего неверия.

Доктрина об избрании позволяет Богу быть Богом. Он суверенен, то есть может поступать так, как Ему угодно, хотя любая несправедливость Ему отвратительна. Бог имел полное право просто поступить по справедливости – тогда все бы погибли. Есть ли у Него право явить некоторым Свою благодать? Конечно же, да!

Но это еще не вся картина. Та же Библия, которая говорит о суверенности избрания, столь же серьезно и ясно указывает на ответственность людей, их свободную волю. Таким образом, никто, отвергнув Благоую весть, не сможет оправдаться тем, что “не был избран”. Бог искренно и всерьез предлагает спасение всем и всюду (Ин. 3:16; 3:36; 5:24; Рим. 10:9, 13). Любой может спастись, покайся в своих грехах и уверовав в Господа Иисуса Христа. Следовательно, если человек идет в погибель, то только потому, что сам ее выбирает – не потому, что этого хочет Бог.

Важно понимать следующее: Библия учит как доктрине избрания, так и тому, что каждый свободен принять или отвергнуть спасение. Обе эти доктрины ясно изложены в одном стихе: “Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего ко Мне не изгоню вон” (Ин. 6:37). В первой половине этого стиха говорится о Божьем суверенном избрании, а во второй Иисус всем предлагает спасение.

Как может Бог избирать только некоторых, а предлагать спасение (даром) всем? Это действительно великая тайна. Но тайна для нас – не для Бога. То, что кажется парадоксальным для людей, для Творца вполне логично. Наилучшим решением для нас будет просто верить в обе доктрины, не стараясь их “полностью согласовать” спекулятивными измышлениями. Не нужно искать “золотой середины”, искажая обе эти истины. Они парадоксально полярны. В них нужно верить как бы “отдельно”, не пытаясь примирить. У. Дж. Блэйки так суммирует вышесказанное:

И Божественный суверенитет, и свободная воля человека, и благодать, предложенная всем и даром, – все это есть в Писании. Хотя наша логика и бессильна привести их к полной гармонии, в нашем разуме для каждого из них должно быть свое место.³¹

1:5 Второе духовное благословение из сокровищницы Божьей благодати – предопределение. Оно хоть и связано с избранием, существенно отличается от него. Избрание говорит о решении Бога спасти некоторых людей. Предопределение же делает шаг дальше: оно указывает на то, что Бог решил усыновить тех, кто будет спасен. Он мог бы спасти нас, не усыновляя.

Многие переводы относят слова “в любви” (ст. 4) к этому стиху – “в любви предопределив”. Если такая интерпретация верна, то Павел здесь напоминает нам о той великой, несравненной любви, которая побудила Бога поступить с нами так милостиво!

Фраза “предопределив усыновить нас” означает не просто милостивое отношение к нам Бога, но свидетельствует о “юридическом” аспекте этого сыновства. Т.е. Бог принимает верующих в Свою семью как “совершеннолетних наследников” со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями (Гал. 4:4-7). Вот почему Дух Святой влагает в сердце верующего желание называть Бога “авва, Отче” (Рим. 8:15).

Это усыновление мы получаем только через Иисуса Христа. Пока мы были в грехе, Бог никак не мог впустить нас в Свой “интимный круг”. Поэтому в этот мир пришел Иисус, Который Своей смертью, погребением и воскресением раз и навсегда решил вопрос греха, полностью удовлетворив требования святого Бога. Именно благодаря великой, невосприимчивой жертве Иисуса на Голгофе, Бог теперь может усыновлять верующих.

Все вышеперечисленное есть результат “благоволения Его воли”. Почему Бог предопределил нас усыновить? Просто потому, что так захотел! Он – суверенный Бог. Он делает все, что пожелает, и что не противоречит Его природе. Очевидно, суверенный Бог возжелал окружить Себя сыновьями, навеки преобразенными в образ Его едиnorodного Сына.

1:6 “В похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в Возлюбленном”. Указав на благодать Бога в нашем избрании, а затем – в предопределении к усыновлению, Павел прерывает свои размышления восклицанием, которое одновременно является объяснением и призывом. Апостол выражает свои чувства – у него дух захватывает, когда он размышляет о славе такой благодати!

Также он объясняет, для какой цели Бог явил людям эту благодать – ради Своей славы! Бог проявил к нам такую непревзойденную милость, что достоин всю вечность принимать поклонение, славословие и восхваление. На каких условиях люди получают благодать? – она дается даром. Кто получатель этой благодати? – мы. Через Кого получаем эту благодать? – через Возлюбленного.

И, наконец, в этом стихе явно ощущается призыв: “Будем хвалить Его и славить за славную благодать!” Давайте же прославим Бога, прежде чем мы продолжим наше изучение этой главы!

*О, Бог чудес, в Твоих делах мы видим отраженье
Прекрасных качеств Божества! Однако, без сомненья,
Величье славной благодати безмерно превосходит
Все остальные чудеса! Подобья не находит
Душа моя ни в чем Тебе. Кто милостив как Ты?
Чья милость вечна и щедра? В ком столько красоты? — Сэмюел Дэвис*

1:7 Наблюдая, как Павел разворачивает перед нами Божий предвечный план спасения избранных, мы подошли к факту искупления. Речь идет о том аспекте служения Христа, который освободил нас от оков греха, бремени вины и даровал свободу. Господь Иисус – Искупитель. Мы – искупленные. Его Кровь – уплаченная за нас цена. Меньшей цены было бы недостаточно.

Один из результатов искупления – прощение грехов. Прощение – не то же самое, что искупление, но один из его плодов. Прежде чем простить грехи, Христос должен был сполна за них заплатить. Что Он и сделал, умерев на кресте. Его смерть стала достаточной платой за самые вопиющие преступления и удовлетворила самые суровые требования закона; это позволило Богу открыть Отцовские объятия для худших из грешников.

На масштабы нашего прощения указывают слова “по богатству благодати Его”. Кому под силу измерить богатства Божьей благодати, тот способен и измерить глубину Его прощения. Разумеется, то и другое невозможно. Его благодать безгранична! Как и прощение!

1:8 В благодати Бог избрал нас, предопределил и искупил. Но это еще не все. Эту же благодать Он в избытке даровал нам “во всякой премудрости и разумении”. Это означает, что Он милостиво открыл нам Свои планы и цели. Бог хочет, чтобы мы обрели глубокую духовную пронизательность, постигнув суть Его планов для Церкви и Вселенной. Поэтому Он доверил нам Свои тайны, явив ту великую цель, к которой движется вся история.

1:9 Павел теперь объясняет, как именно Бог дал нам “всякую премудрость и разумение” – “открыв нам тайну Своей воли”. Этой тайне – истине о Христе и Церкви – и посвящено данное послание. Доктрина о Церкви названа тайной не потому, что в ней есть что-то мистическое, но потому, что ранее о ней ничего не было известно. Божьи планы – святыня, которую Бог являет, когда хочет и кому хочет, т.е. согласно Своей суверенной воле. Никакие внешние факторы роли здесь не играют – только Его благоволение. И главное действующее лицо в этой истории Божьего спасения – Господь Иисус Христос, на что указывают слова “которое Он прежде положил в Нем”.

1:10 Теперь Павел начинает более подробно объяснять тайну Божьего плана спасения. Причем в этой главе он особое внимание уделяет ее “будущему аспекту” – главы 2 и 3 посвящены, главным образом, “настоящему аспекту”.

На будущий аспект тайны Церкви указывает фраза “устроение полноты времен” (греч. термин “ойкономия” букв. означает домостроительство, т.е. Божье управление, характерное для той или иной эпохи (диспенсации)). Как мы понимаем, Павел говорит здесь о Тысячелетнем царстве, когда Иисус вернется, чтобы царствовать на земле как Царь царей и Господь господствующих. Для последней эры в истории человечества у Бога есть особый план домостроительства: “все небесное и земное соединить под главою Христом”.

В Тысячелетнем царстве объединится все земное и небесное. Спаситель – ныне отвергнутый и непризнанный – станет Господином всего. Вся Вселенная преклонится перед Тем, Кто превыше всех. В этом и заключается конечная Божья цель – соделать Христа в Его царстве Главой над всем земным и небесным.

Фраза “все небесное и земное” указывает на масштаб власти Христа в Тысячелетнем царстве. Беллетт пишет:

Это была тайна, никому ранее неведомая. У пророка Исаии мы читаем о том, как прекрасна будет земля в Тысячелетнем царстве. Но разве кто-нибудь из ветхозаветных пророков описал небеса Тысячелетнего Царства под главенством Христа? Сказал ли Исаия хоть слово о том, что все небесное и земное соединится “под главою” Сына Человеческого?³²

Стих 10 иногда необоснованно используют как аргумент в пользу ереси о всеобщем спасении – он якобы говорит о том, что в конечном итоге все существа будут возрождены и примирятся во Христе. Но в этом стихе речь идет совсем не об этом. Павел говорит о *господстве* Христа над вселенной, а не о “вселенском спасении”!

1:11 Один из немаловажных аспектов этой тайны заключается в том, что как верующие евреи, так и верующие язычники участвуют в грандиозной программе Бога. Апостол говорит об этой тайне вначале в контексте иудейских верующих (ст. 11, 12), затем в контексте язычников-христиан (ст. 13), и, наконец, в контексте “объединенного народа” из язычников и евреев (ст. 14).

Касательно верующих иудеев Павел говорит следующее: “В Нем мы и сделались наследниками”. Право христиан-иудеев на долю в небесном наследстве проистекает не из бывших привилегий израильского народа, а исключительно из их единства со Христом. Слово “наследниками” указывает на тот момент, когда они вместе с истинными верующими из язычников будут явлены изумленному миру как Тело Христа, как Невеста Агнца.

Еще в предвечных Своих планах Бог Своей суверенной волей предопределил христианам из иудеев занять почетное место в Тысячелетнем царстве. Они “предназначены к тому по определению Совершающего все по изволению воли Своей”.

1:12 Бог предназначил их к этому, дабы они могли “послужить к похвале славы Его”. Другими словами, они – трофеи Его благодати. На их примере Бог показывает, *что* Он может сделать из такого непривлекательного “сырья”, и этим прославляется!

О себе и других верующих евреях апостол говорит как о “ранее уповающих на Христа”. Речь идет о “верующем остатке” иудеев, который на заре христианства откликнулся на призыв Евангелия. Первыми Благою Весть услышали иудеи. Большая часть народа израильского категорически ее отвергла, но праведный остаток уверовал в Господа Иисуса. В его числе был и Павел.

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

Павел и его современники – христиане из иудеев – уверовали в Мессию на целые тысячелетия раньше, чем весь остальной народ израильский. Поэтому апостол и называет себя и других первых христиан из евреев “ранее уповавшими”.

“Ранние уверовавшие” будут царствовать с Христом над этой землей (они принадлежат к Церкви). Те же евреи, которые признают Христа в конце времен, будут земными подданными в Его Царстве.

1:13 Указав на роль и судьбу верующих евреев, Павел теперь обращается к верующим язычникам. На это указывает смена местоимения “мы” на “вы”. Те из язычников, кто обрел спасение, имеют свой удел в тайне Божьей воли наравне с иудеями. Это означает духовное единство во Христе верующих язычников и евреев, и апостол прослеживает здесь шаг за шагом путь язычников к этому единству:

- 1) они услышали Евангелие;
- 2) они уверовали во Христа;
- 3) они запечатлены обетованным Святым Духом.

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

Услышав эту весть, избранные язычники полностью отдали свою жизнь Христу посредством решительного акта веры. Единственно истинным объектом нашей веры является Господь Иисус. Спасение можно обрести лишь в Нем.

Уверовав, они сразу же были запечатлены обетованным Святым Духом. Это означает, что каждый истинно верующий получает Духа Божьего как залог того, что он принадлежит Богу, и что Бог будет хранить его вплоть до того момента, когда он получит новое, прославленное тело. На небесах, как и в юриспруденции, печать подтверждает право на собственность и оберегает это право. Живущий в нас Дух поставил на нас печать “*собственности Бога*” (1 Кор. 6:19, 20) и гарантирует нашу безопасность на протяжении всей нашей земной жизни (Еф. 4:30).

Эта духовная печать названа “*обетованным Святым Духом*”. Прежде всего, Дух этот – *святой*. Во-вторых, Он – *обетованный*. И, в-третьих, – *обещан* Отцом (Иоил. 2:28; Деян. 1:4) и Господом Иисусом (Ин. 16:7). К тому же Он – гарант того, что все Божьи обещания верующим будут исполнены.

Стих 13 завершает первое из многих в этом послании указаний на Троицу:

Бог-Отец (ст. 3),

Бог-Сын (ст. 7),

Бог-Дух (ст. 13).

1:14 Снова Павел меняет местоимение. Соединив “*мы*” (ст. 11, 12) и “*вы*” (ст. 13), он получает “*мы*” (ст. 14). Этот искусный литературный прием является аллюзией на единство верующих иудеев и язычников, необходимое для образования нового организма – Церкви. Этому посвящены главы 2 и 3.

Святой Дух – “*залог наследия нашего*”. Это как первый взнос, гарантирующий, что будет выплачена и остальная сумма. От полной уплаты залог отличается только количеством – не качеством.

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

Как печать, Он гарантирует, что мы, пока ожидаем наследство, находимся в полной безопасности. Как залог, Он гарантирует, что и ожидающее нас наследство находится в полной безопасности.

Дух – залог “*для искупления удела*”. Залог указывает на грядущее полное искупление, подобно тому как первые плоды указывают на грядущий урожай. Дух перестанет быть “*залогом*”, когда наступит полнота искупления. Но что именно Павел подразумевает под уделом?

1. Речь может идти о духовном наследстве. Все, что есть у Бога, через Господа Иисуса принадлежит и нам: мы – наследники Бога и сонаследники со Христом (Рим. 8:17; 1 Кор. 3:21-23). Вся Вселенная была осквернена вошедшим в нее грехом и нуждается в очищении и примирении (Кол. 1:20; Евр. 9:23). Когда Христос придет на эту землю, чтобы царствовать, стелющееся творение будет освобождено “*от рабства тлению в славную свободу детей Божьих*” (Рим. 8:19-22).

2. Под уделом Павел также может иметь в виду прославленное тело верующего. Наши дух и душа были искуплены в момент обращения; искупление же тела – дело будущего. Факт страданий, старения и смерти доказывает, что наши тела еще не искуплены. Когда же Христос вернется (1 Фес. 4:13-18), наши тела преобразятся и станут подобны Его славному телу (Фил. 3:21). Тогда они будут искуплены полностью и навеки (Рим. 8:23).

3. Наконец, удел может подразумевать Церковь (см. 1 Пет. 2:9 – “*люди, взятые в удел*”). В этом случае искупление означает грядущее восхищение, когда Христос “*представит ее Себе славную Церковью, не имеющую пятна, или порока, или чего-либо подобного*” (Еф. 5:27).

Некоторые считают, что “*удел*” может включать и ветхозаветных святых. Какого бы взгляда мы ни придерживались, конечный результат искупления неизменен: “*похвала славы Его*”. Когда

изумительный Божий план для Своего народа полностью завершиться, вся Вселенная будет вечно прославлять и восхвалять Его святое имя! Трижды в этой главе Павел напоминает нам, что главная цель и неизбежный результат всех действий Бога – Его прославление.

1. В похвалу славы благодати Своей (ст. 6).
2. Дабы нам послужить к похвале славы Его (ст. 12).
3. В похвалу славы Его (ст. 14).

В. Павел благодарит за святых и молится о них (1:15-23)

1:15 В стихах с 3 по 14 (как и в греческом оригинале, это – одно предложение) апостол прослеживает развитие захватывающего плана Божьего спасения, начиная от предвечности и заканчивая вечностью будущей. Он коснулся в этом отрывке величайших мыслей, от которых душу охватывает благоговейный трепет – мыслей столь возвышенных, столь непостижимых и глубоких, что Павел, изложив их на бумаге, теперь молится, чтобы Бог просветил умы читателей. Апостол взял на себя это бремя молитвы (о чем и признается здесь ефесянам), ибо искренне желает, чтобы верующие по достоинству оценили свои славные преимущества во Христе и ту непостижимую силу, которая воскресила Христа, соделав Его главой Церкви и всего творения.

Союз “посему” связывает молитву апостола со всеми духовными благословениями, описанными в отрывке Еф. 1:3-14, указывает на все то, что Бог сделал для нас и теперь еще делает.

“Я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым” – как только до Павла дошли эти радостные вести, он получил внутреннюю уверенность, что его читатели обладают всеми теми благословениями, о которых он писал выше – это и побудило его молиться о них. Вера во Христа Иисуса даровала им чудо спасения, а любовь ко всем святым продемонстрировала преобразующую реальность их обращения.

Те из богословов, кто сомневается, что это послание было адресовано только ефесянам, усматривают в этом стихе подтверждение своей точки зрения. Складывается впечатление, что Павел был незнаком со своими читателями. Однако точно известно, что в Ефесе он провел, по крайней мере, три года (Деян. 20:31). Вот почему некоторые библеисты пришли к выводу, что Послание к Ефесянам является циркулярным – т.е. адресовано нескольким поместным церквям, а не только Ефесской общине.

К счастью, эти разногласия никак не влияют на ценность послания и данного стиха, который содержит несколько бесценных уроков. Первый урок – исключительность Христа как объекта веры. Павел учит верить в Господа, а не в доктрины, церковь или христиан. Спасующая вера есть вера в воскресшего и вознесшегося Христа, сидящего одесную Бога.

Следующий урок заключен во фразе “любовь ко всем святым”. Наша любовь не должна ограничиваться рамками нашей деноминации, она должна течь полноводным потоком для всех, кто очищен Кровью Христа. Проявляйте Христову любовь ко всем братьям по вере!

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

1:16 Когда Павел услышал о вере и любви ефесян, то почувствовал непреодолимое желание воздать за них хвалу Господу и непрестанно о них молиться. Об этом очень хорошо сказал Скрогги:

Мы видим здесь благодарность за уже заложенное основание и моление о том, чтобы Бог продолжал духовное строительство; благодарность за прошлые достижения и моление об успехах в будущем; благодарность за все, что они получили от Бога, и моление о возможностях, которые Бог приготовил им в будущем.

1:17 Это великая привилегия – заглянуть в молитвенную жизнь человека Божьего. В этом послании такая возможность предоставляется нам дважды – здесь и в Еф. 3:14-21. В первом случае Павел молит о духовном просвещении ефесян, а во втором – о духовной силе в их жизни. В первом случае молитва адресуется Богу, а во втором – Отцу. Но в обоих случаях показано, что его

молитва непрестанна, конкретна и отражает актуальные нужды людей. В этом стихе молитва Павла обращена к “Богу Господа нашего Иисуса Христа, Отцу славы”. Выражение “Отец славы” может означать, что:

1. Бог – источник всей славы;
2. вся слава принадлежит Богу;
3. Иисус Христос являет нам славу Отца.

Далее Павел просит, чтобы Бог дал ефесянам “Духа премудрости и откровения к познанию Его”. Святой Дух – дух мудрости (Ис. 11:2) и откровения (1 Кор. 2:10). Так как Дух Святой живет в каждом верующем, нет нужды просить Бога о даровании Его нам. Однако следует просить о том, чтобы Дух Святой все больше просвещал нас.

Откровение означает, что Бог дает нам знания для их мудрого применения на практике. Здесь, однако, апостол пишет не о знании вообще, а о конкретном познании (эпигносиз) Бога. Павел желает, чтобы у верующих было глубокое, духовное и личное познание Бога – реальное познание, которое приобретается не усилиями разума, а благодаря благодатному служению Святого Духа.

Дейл поясняет:

*Христиане Ефеса уже получили духовное просвещение – иначе не были бы христианами, – но Павел молится, чтобы Божественный Дух, живущий в них, сделал их духовное зрение еще лучше, еще острее, чтобы Божья сила, любовь и величие могли открыться им намного полнее. Возможно, в наш век потрясающих научных достижений и поразительных открытий многие христиане потеряли интерес к духовным открытиям, которые несравненно важнее. Коль мы стали равнодушны к явлению Божьей силы во Христе, то должны как никогда молиться, чтобы Бог дал современной Церкви Духа премудрости и познания. Если Он ответит на эту молитву, мы не будем ослеплены блеском земного знания о вещах видимых и преходящих, ибо его затмит безмерная слава познания вещей невидимых и вечных.*³³

1:18 Как мы уже видели, источником духовного просвещения является Бог, а каналом – Дух Святой. Главная цель этого просвещения – полное познание Бога. Теперь мы переходим к “органу просвещения” – Павел молится, чтобы Бог “просветил очи сердца нашего”.

Это образное выражение учит нас, что истинное богопознание зависит не от остроты ума, а от восприимчивости не ожесточенного сердца. Любовь важнее правильного, логичного мышления. Бог открывает Себя тем, кто Его любит, а не “пытается понять”. Это должно ободрить многих верующих, которые не могут похвалиться высоким интеллектом, но способны любить искренне и глубоко.

Далее Павел указывает на три области духовного познания (которого он просит в молитве для ефесян):

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

“Надежда призвания Его” указывает на будущее, на конечную блаженную участь, приготовленную Богом для всех, кого Он призвал. Эта блаженная участь включает и вечное пребывание с Христом, уподобление Ему. Мы явимся перед лицом всей Вселенной как истинные дети Бога, чтобы царствовать со Христом как Его Невеста без пятна и порока. В этом и заключена наша надежда. Термин “надежда” не означает, что у нас есть какие-то сомнения. Надеяться – значит ожидать того, чего сейчас не имеем, но что обязательно получим в будущем.

“Богатство славного наследия Его для святых” – еще одна необозримая область богопознания, ждущая своих исследователей (христиан). Обратите внимание, что здесь как бы используется принцип усиления, “расширения”, подчеркивающий всю необъятность и величие нашего небесного наследия:

наследие Его
наследие Его для святых
славное наследие Его для святых
богатство славного наследия Его для святых.

Есть два толкования этой фразы, а поскольку оба они важны, мы оба их и приведем.

Согласно первому, “наследие Его” – это святые; именно верующих Бог считает бесценным сокровищем. О верующих в НЗ говорится как о людях, взятых Им “в удел” (Тит. 2:14; 1 Пет. 2:9). Тот факт, что отвратительные, недостойные грешники, спасенные во Христе, смогли занять в сердце Бога такое почетное место, что Он назвал их Своим наследием, свидетельствует о безмерной, непостижимой благодати!

Вторая точка зрения такова: под “наследием” подразумевается все, что мы унаследуем со Христом. А это, по сути, вся Вселенная, которой будет править Христос – а вместе с Ним и мы, Его Церковь и Невеста. Кто действительно осознает богатство ожидающей его на небесах славы, тот почитает за ничто все прелести и удовольствия этого мира.

1:19 Третье, о чем просит Павел, – чтобы святые по достоинству оценили ту силу, которую Бог явил, осуществляя все вышесказанное; “как безмерно величие могущества Его в нас, верующих”.

Ф. Б. Мейер пишет: “Это – *могущество!* *Его* могущество! *Великое* могущество – чего-то меньшего было бы недостаточно. Безмерное могущество, непостижимое для человеческого ума; оно выше самого смелого полета мысли”.³⁴

Именно это могущество Бог использовал для нашего искупления, использует для сохранения нас в вере и будет использовать для нашего прославления. Льюис Сперри Чафер пишет:

*Павел хочет, чтобы верующий буквально застыл, пораженный величиим Божьего могущества, – той силой, с помощью которой Бог совершил и совершает Свой труд суверенного избрания, предопределения и усыновления.*³⁵

1:20 Желая еще раз подчеркнуть безмерность Божьего могущества, апостол описывает самый великий пример его проявления, который только видела эта Вселенная: воскресение Христа из мертвых и Его вознесение на небо, где сейчас Он пребывает одесную Бога. Мы бы, наверное, решили, что самым ярким проявлением Божьего могущества было сотворение мира. Или, возможно, чудесный проход Израиля через Чермное море. Но нет! НЗ учит, что больше всего Божественной энергии понадобилось для воскресения и вознесения Христа.

Почему? Потому что сатана бросил в бой все свои легионы в надежде помешать осуществлению Божьего плана спасения. Он пытался “запереть” Христа в гробнице и воспрепятствовать Ему, воскресшему, вознестись. Но Бог восторжествовал над всяким сопротивлением дьявола. Воскресение и прославление Христа нанесли сокрушительное поражение сатане и всем легионам ада, явив Вселенной изумительное зрелище всепобеждающей силы.

Никто не в состоянии описать это могущество. Павел, чтобы передать мощь силы, пущенной в ход ради нас, заимствует несколько понятий из “вокабуляра динамики” – *по действию, силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых*. Кажется, что слова сгибаются под тяжестью той идеи, которую хотят передать. Они неспособны адекватно ее выразить, поэтому нет смысла вникать в каждое из них отдельно. Достаточно просто восхищаться фактом этой всесокрушающей мощи и славить за нее Бога!

Мейер восклицает:

*Как потрясающе вознесен Христос! Из могилы смерти – к престолу вечного Бога, Кто один лишь бессмертен. Из тьмы гробницы – к ослепительному свету. Из крохотного падшего мира – к центру существования всей Вселенной. Пусть же ваша вера, вырвавшись из границ ограниченного разума, постигнет всю глубину той бездонной пропасти, в которую был ввергнут наш Господь! После чего склонитесь в немом восхищении перед этой силой, которая смогла вознести нашего Господа из этой пропасти к престолу Отца.*³⁶

Насколько нам известно (из Писания), воскресение Христа является беспрецедентным событием в истории человечества (1 Кор. 15:23). Хотя некоторые ветхозаветные личности и воскресали из мертвых, в конечном итоге они снова умирали. Господь же Иисус был первым, Кто воскрес в силе бесконечной жизни. После того как Христос воскрес и вознесся, Бог посадил Его одесную Себя на небесах. Место по правую руку от Бога указывает на великую привилегию (Евр.

1:13), власть (Мф. 26:64), превосходство (Евр. 1:4), блаженство (Пс. 15:11) и господство (1 Пет. 3:22).

Слова “на небесах” означают, что Иисус пребывает на “третьем небе” – в сфере обитания Бога. Именно там сейчас находится Господь Иисус в теле из плоти и костей (в буквальном смысле слова) – но в прославленном, которое не может уже умереть. Там скоро будем и мы.

1:21 Далее Павел описывает статус прославленного Искупителя. Он “превыше всякого Начальства и Власти, и Силы и Господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем”. Господь Иисус несравненно выше всех правителей и властей, человеческих и ангельских, сейчас и вовеки.

На небесах существует иерархия ангелов (злых и добрых). Все они имеют определенную власть. Кого-то из них можно сравнить, например, с президентом страны, кого-то – с губернатором, а кого-то – с мэром. Но как бы ни были велики их власть, сила, авторитет и господство, Христос превосходит их всех.

Это превосходство Христа относится не только к “нынешнему веку”, но и к веку грядущему – т.е. к тысячелетнему правлению Христа на земле. В Тысячелетнем царстве Он будет Царем над всеми царями и Господином над всеми господами. Он будет превознесен над всеми тварями – абсолютно всеми без исключения.

1:22 Павел добавляет, что Бог “все покорил под ноги Его”. Это значит, что господствовать Христос будет не только над людьми и ангелами, но и над всем остальным творением – живым и неживым. Автор Послания к Евреям напоминает нам, что ныне “еще не видим, чтобы все было Ему покорено” (Евр. 2:8). И это действительно так. Хотя господство над Вселенной и находится в руках Христа, Он все еще не начал в полноте осуществлять Свою власть. Люди, например, до сих пор восстают против Него, противятся и отвергают Его. Но Бог постановил, что Его Сын в конечном итоге будет безраздельно править над миром, и мы можем утверждать это с такой же уверенностью, как если бы видели это собственными глазами уже сейчас.

А дальше Павел говорит такую поразительную вещь, что от нее кружится голова! Тот, в чьих израненных гвоздями дланях сосредоточена неограниченная власть над всей Вселенной, Тот, кто прославлен и превознесен, – ДАН ЦЕРКВИ!!!³⁷ Апостол здесь приоткрывает ошеломляющий аспект тайны Божьей суверенной воли, к которому он шаг за шагом подводил читателя. В предыдущих строках Павел очень красочно и образно описывал воскресение, вознесение и господство Христа. И вот, когда наши сердца замерли потрясенные и умиленные (в размышлении о прославленном Господе), апостол обрушивает на нас шокирующую истину: Этот Христос – Владыка неба и земли – есть Божий Подарок для Церкви.

При поверхностном чтении может показаться, что в этом стихе речь идет о Христе как о Главе Церкви. Хотя Он действительно есть глава Церкви, смысл данного стиха намного глубже. Павел говорит здесь, что не только Невеста дана Жениху, но и Жених дан Невесте.

Из предыдущего стиха (21) мы узнали, что Христос несравненно выше всех земных и небесных созданий и в этом веке, и в будущем. В первой половине стиха 22 написано, что все живое и неживое покорено “под Его ноги”. Теперь же Павел заявляет, что Христос – а значит и вся Его безграничная власть – принадлежит Церкви. Как царица правит с супругом, так и Церковь будет править вместе с Христом. Выходит, что Церковь – единственная во всей Вселенной, на которую не будет распространяться “господская” власть Христа. Есть разница между властью господина и мужа.

1:23 В заключительном стихе этой главы Павел еще раз подчеркивает теснейшее единство Христа и Церкви. Он использует два образа:

- 1) Церковь есть тело Его;
- 2) Церковь есть “полнота Наполняющего все во всем”.

В материальном мире нет более тесного единства, чем жизненно важная связь головы с телом. Они являются как бы одним целым. В них живет один дух. Так и Церковь неотделима от Господа. Напомним, что Церковь – это все верующие, призванные в период между днем Пятидесятницы и Восхищением, спасенные изумительной благодатью и получившие уникальную

привилегию составлять Тело Христово. Никакая другая группа верующих ни в какие времена не была и не будет удостоена такой чести.

Церковь также описывается как “полнота Наполняющего все во всем”. Это значит, что Церковь является неотъемлемой частью Христа. Без нее Он в каком-то смысле “без полноты”. Чтобы была “полнота”, у Главы должно быть Тело. Таким образом, Церковь как бы дополняет, завершает Христа.

Павел, однако, не хочет, чтобы кто-либо понял слишком буквально “не-полноту” Христа. Разумеется, даже без Церкви Он обладает всем совершенством и всей полнотой. Поэтому апостол поспешно добавляет, что Христос “наполняет все во всем”. Он Сам есть полнота. Однако же в Церкви обретает “особую полноту”. Честно говоря, мы сталкиваемся здесь с парадоксом, который невозможно полностью постичь несовершенным человеческим разумом. Лучшее, что мы можем сделать, – просто восхищаться безграничной мудростью Божьего плана спасения, не пытаясь мудрствовать.

Г. Божья сила проявилась в спасении язычников и иудеев (2:1-10)

2:1 Деление на главы не должно затемнить неразрывную связь между последней частью предыдущей главы и началом этой главы. “Там” мы были свидетелями того, как сила Божья вознесла Христа из гробницы, после чего возложила на Него венец славы и чести. Здесь же видим, как та же сила действует в наших собственных жизнях, воскрешая от духовной смерти и предоставляя нам место со Христом на небесах.

Этот стих напоминает первую главу Бытия. В обоих текстах описаны:

- 1) картина запустения, хаоса и разрушения (Быт. 1:2а; Еф. 2:1-3);
- 2) вмешательство Божественной силы (Быт. 1:2б; Еф. 2:4);
- 3) творение новой жизни (Быт. 1:3-31; Еф. 2:5-22).

В начале второй главы (этого послания) мы представлены как духовные трупы в долине смерти. По завершению же главы не только пребываем во Христе на небесах, но и сами являемся обителью Божьей благодаря Духу Святому в нас обитающему. Между этими двумя состояниями – могущественный процесс чудесной духовной трансформации.

Первые десять стихов этой главы описывают, как сила Божья спасает язычников и иудеев. Никакое превращение нищенки-Золушки в принцессу не сравнится с духовным возрождением избранных – поистине “из грязи прямо в князи”!

В стихах 1 и 2 Павел напоминает своим читателям-язычникам, что до обращения они были мертвы, порочны, полны злобы и непокорства. Вследствие своих преступлений и грехов они были духовно мертвы. Это значит, что они не жили для Бога, не имели общения с Ним. Наоборот, жили так, словно Он не существует. Причиной такой духовной смерти были преступления и грехи. “Грех” – любой несправедный проступок, неосознанный или совершенный сознательно, а также мысли, слова и дела, которые не отвечают Божественным стандартам. “Преступление” – нарушение какого-то конкретного закона, заповеди. В более широком смысле этот термин можно также понимать как прегрешение, грубую ошибку, ложный шаг, упорное заблуждение.

2:2 Ефесяне были не только духовно мертвы, но и порочны. Они жили “по обычаю мира сего”, согласно духу этого века – предавались распространенным в их время грехам. У этого мира есть как бы “формочка”, с помощью которой он “отливает” преданных ему мирских людей. Это “формочка” лжи, безнравственности, неверия, эгоизма, жестокости и непокорства. Одним словом – греховности. Таковыми были ефесяне.

Но и это еще не все: их поведение было, по сути, сатанинским. Они подражали дьяволу, “князю, господствующему в воздухе”. Ими повелевал предводитель злых духов, царствующий в нашей земной атмосфере. Ефесяне охотно подчинялись воле этого князя – что объясняет, почему неверующие так низко опускаются, что бывают хуже животных.

Наконец, ефесяне (как и все другие язычники) были непокорны, живя по воле “духа, действующего ныне в сынах противления”. Все неспасенные – сыны противления в том смысле, что для них характерно противиться Богу, восставать против Него. Их действия вдохновляемы

сатаной, вот почему они склонны игнорировать Своего Творца, бесчестить Его и проявлять открытое неповиновение.

2:3 Замена местоимения “вы” на “мы” означает, что Павел в первую очередь говорит здесь о верующих из иудеев (хотя его слова описывают каждого христианина до его обращения). Апостол характеризует их как плотских (в прошлом), испорченных и осужденных.

“Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям” – Павел и его друзья-христиане до рождения свыше были в числе “сынов противления”. Они жили по плоти. Их занимало лишь удовлетворение плотских желаний и достижение мирских целей. Хотя Павел в целом вел внешне добродетельную жизнь, теперь ему открылось, насколько эгоистичным он был. То, что он представлял собой “внутри”, было несравненно хуже любого его поступка.

Другие необращенные иудеи (которые после уверовали) также были порочны, “исполняли желания плоти и помыслов” – т.е. были рабами всех своих естественных желаний. “Желания плоти и помыслов” могут варьировать от вполне законных потребностей до различных форм аморального поведения и извращений. Павел, по-видимому, делает здесь акцент на более серьезных “вариациях”. Обратите также внимание, что апостол говорит не только о греховных деяниях, но и о греховных помыслах.

Ф. Б. Мейер предупреждает:

Потакать “желаниям помыслов” столь же губительно, как и “желаниям плоти”. Используя чудесный дар воображения, мы можем предаваться нечистым фантазиям и давать волю страстям, всегда останавливая себя лишь перед последним бастионом: самим действием. Грешить в мыслях вполне удобно. Никто не видит, как наша душа пускается в пляс с сатирами или странствует по лабиринтам желаний на пустынных островах неудержимой похоти. Она уходит (для распутства) и возвращается незаметно для окружающих – даже самых близких. Ее репутация, чистая как снег, никем не ставится под сомнение. Ей все еще дозволено быть среди дев, ожидающих прихода Жениха. Но если такой человек не раскаивается в этой мерзкой привычке, не осуждает ее и не оставляет, он будет отмечен как сын противления и чадо гнева.³⁸

Такую итоговую характеристику Павел дает всем неспасенным иудеям: они “по природе чада гнева, как и прочие”. Это означает, что они – как и неверующие язычники – склонны к гневу, злобе, грубости и вспыльчивости. В этом неверующие евреи ничем не отличаются от всех других неверующих.

Разумеется, за это им грозит (как и прочим) Божий гнев – смерть и затем суд. Обратите внимание, что в стихах 2 и 3 упомянуты три врага человечества: мир (ст. 2), дьявол (ст. 2) и плоть (ст. 3).

2:4 Слова “Бог, богатый милостью” представляют один из наиболее значительных, выразительных и воодушевляющих контрастов во всей литературе. Они указывают на трансформацию огромной важности: обреченность и отчаяние в долине смерти сменились невыразимым наслаждением в царстве любви Сына Божьего.

Осуществил эту трансформацию Сам Бог. Никто другой не смог бы и не захотел бы этого сделать.

Одно из качеств этой благословенной Личности – “богатство милостью”. Великая милость Божья к нам проявилась в том, что Он не поступил с нами так, как мы того заслуживаем (Пс. 102:10). “Хотя милосердие Божье изливалось в течение шести тысячелетий на несчетное количество людей, кладезь Его драгоценной благодати, тем не менее, не истощился”, – отмечает Иди.³⁹

Причина спасительного вмешательства Бога в жизнь гибнущих людей указана в следующих словах: “...по Своей великой любви, которою возлюбил нас”. Его любовь потому велика, что Он Сам является ее источником. Как величие дарителя озаряет славой его дар, так и исключительное превосходство Бога придает величайший блеск Его любви. Как глупы те, кто согласны променять любовь всемогущего Властителя на любовь смертного человека! Любовь Божья еще потому велика, что велика была цена ею уплаченная. Любовь эта послала Господа Иисуса, единородного Сына Божьего, на мученическую заместительную смерть на Голгофе. Любовь Господа безгранична. Она осыпает несметными сокровищами тех, на кого изливается.

2:5 Величье Божьей любви проявляется также в том, что ее объекты в высшей степени не достойны ее; в них нет ничего такого, за что их можно было бы любить (тем более Богу). Все мы были врагами Бога – прозябали во грехах и духовной нищете. Но, несмотря на все это, Бог *возлюбил нас*.

Благодаря Своей великой любви и искупительному подвигу Христа, Бог:

- 1) оживотворил нас со Христом;
- 2) воскресил с Ним;
- 3) посадил с Ним на небесах.

Эти выражения описывают наш статус перед Богом, который мы получили в результате нашего союза со Христом. Он действовал как наш Представитель – не только *ради нас*, но и *от имени нашего*. Поэтому когда Он умер, умерли и мы. Был погребен – и мы были погребены вместе с Ним.

Когда Он был оживотворен, воскрешен и посажен на небесах, то же произошло и с нами. Благодаря нашему союзу с Ним (пребыванию в Нем), мы наслаждаемся всеми благами, пристекающими из Его жертвенного подвига. Быть “оживотворенным с Ним” означает, что обращенные в христианство иудеи и язычники теперь соединены с Ним в новой жизни. Та же сила, которая даровала Ему воскресение и жизнь, дала и нам жизнь и воскресение.

Мысль об этом чудесном факте заставляет Павла прервать нить своих рассуждений и воскликнуть: “Благодатью вы спасены!” Он изумлен той неизмеримой милостью, какую Бог явил тем, кто заслуживал прямо противоположного. Это и есть благодать!

Мы уже упоминали, что означает термин “милость” в контексте спасения – мы не подвергаемся наказанию, которого заслуживаем. Благодать же означает, что мы получаем спасение, которого, наоборот, *не* заслуживаем. Мы получаем его как дар, а не награду. Причем, дар добровольный, не принужденный. А. Т. Пиерсон говорит:

*Это добровольное проявление любви, к которому Бога ничто не обязывало. Слава благодати состоит в том, что она в высшей степени свободное, добровольное проявление любви Бога к бедным грешникам.*⁴⁰

2:6 Мы не только оживотворены с Христом, но и воскресли с Ним. Поскольку смерть и суд для Него уже в прошлом, они в прошлом и для нас. “Наша гробница” уже пуста. Мы воскресли. Этот статус “живых и воскресших” мы получили благодаря духовному союзу с Иисусом. Обладая таким статусом, мы теперь должны и жить соответственно ему – как воскресшие для Бога, а не мертвые по грехам и преступлениям.

Еще одно благословение этого блаженного статуса заключается в том, что на небесах нам приготовлено место “во Христе Иисусе”. Благодаря теснейшему духовному единству с Ним, Бог нас видит уже спасенными, избавленными от проклятия этого греховного мира и прославленными во Христе. Если примем это верою, наша жизнь радикально изменится. Мы больше не будем людьми приземленными, занятыми лишь обыденными, преходящими вещами, но будем искать горнего, где Христос сидит одесную Бога (Кол. 3:1).

Ключом к стихам 5 и 6 является выражение “во Христе Иисусе”. Именно в Иисусе Бог оживотворил, воскресил и посадил нас на небесах. Он – наш Представитель. Следовательно, Его победы и статус – наши победы и статус. Джордж Вильямс восклицает: “Какая восхитительная мысль! Мысль о том, что Мария Магдалина и распятый разбойник разделят одну и ту же славу Сына Божьего”.

2:7 Это чудо преобразующей благодати будет предметом вечного изумления. На протяжении бесконечного числа веков Бог будет открывать небесному воинству (и нам), чего стоило Ему послать Своего Сына в обитель греха, и чего стоило Господу Иисусу взять на Себя все наши грехи, умирая на кресте. Это тема никогда не будет исчерпана. И вновь Павел выстраивает “пирамиду усиления”, пытаюсь хоть как-то передать масштаб и динамику Божьей благодати:

в благодати к нам

благодати Своей в благодати к нам

богатство благодати Своей в благодати к нам

преизобильное богатство благодати Своей в благодати к нам.

Если Бог будет открывать нам богатство благодати Своей на протяжении всей вечности, это означает, что мы будем вечно постигать все новые и новые духовные истины. Небеса станут нашей школой, где учителем будет Сам Бог, а единственным предметом – благодать. Все верующие будут учениками. “Учебный год” будет длиться вечно.

Эта истина показывает нам ложность идеи, что на небесах мы сразу же получим совершенное знание. Только Бог знает все. Наши познания всегда будут меньше Божьих.⁴¹

При этом возникает интересный вопрос: насколько велики будут наши знания, когда мы придем на небо? А также: есть ли у нас возможность подготовиться к “небесному университету”, выбрав уже сейчас “библейскую специализацию”?

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

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

Оно дается сразу же. Спасенные могут быть полностью уверены в своем спасении. Записывая эти стихи, Павел четко и недвусмысленно утверждает: “...вы спасены”. Он знал об этом. Знали об этом и те, кому он писал.

Способ обрести дар вечной жизни – вера. “Вера” в данном контексте означает, что человек осознает себя заблудшим, преступным грешником и обращается к Господу Иисусу Христу как к единственной надежде на спасение. Искренне уверовать – значит полностью довериться Спасителю.

Сама мысль о том, что человек может заработать или заслужить прощение, раз и навсегда отвергается словами “и сие не от вас”. Умершие святые ничего не могут сделать для нашего спасения, а живущие на земле грешники заслуживают лишь наказания.

“Это Божий дар” – т.е. бескорыстный, не оговоренный никакими условиями подарок. Единственное “условие” спасения – принять его без всяких условий. Спасение это мы получаем *благодатью и через веру*. Оно предлагается всем людям по всей земле.

2:9 “Спасение не от дел” – т.е. его невозможно заработать благими деяниями, которые Бог, якобы, должен вознаградить. Спасения нельзя заслужить, например:

1. конфирмацией
2. крещением
3. членством в церкви
4. посещением богослужений
5. святым причастием
6. стремлением жить в соответствии с Десятью заповедями
7. исполнением Нагорной проповеди
8. благотворительностью
9. любовью к ближнему
10. высоконравственной, порядочной жизнью

Итак, люди не спасаются делами. Они также не спасаются и “верой плюс дела”. Спасение даруется исключительно через веру. Как только вы добавляете к вере даже самое малейшее дело, “способствующее” достижению вечной жизни, спасение перестает быть делом благодати (Рим. 11:6). Одна из причин, почему Бог полностью исключает роль добрых дел в спасении – это предотвращение хвастовства людей. Осознание, что ты как-то заслужил спасение, приводит к чувству гордости, превосходства. Но хвалиться перед Богом своими делами – вещь кощунственная и невозможная (Рим. 3:27).

Если бы существовал хоть малейший шанс спастись благодаря добрым делам, не было бы необходимости в смерти Христа (Гал. 2:21). Но мы знаем, что Он потому умер, что не было другого пути спасти виновных грешников.

Если бы кто-то спасся своими добрыми делами, он стал бы собственным спасителем и вполне мог бы поклоняться самому себе. Но это было бы идолопоклонством – а Бог его запрещает (Исх. 20:3).

Если бы мы даже спасались верой во Христа плюс добрые дела, то возникла бы невозможная ситуация. Получалось бы, что существует два спасителя: Иисус и грешник. Христу в этом случае пришлось бы разделить славу спасителя с кем-то другим – а этого Он не сделает (Ис. 42:8).

И наконец, если бы кто-либо мог способствовать своему спасению делами, это в какой-то степени обязывало бы Бога спасти его. И это тоже невозможно. Бог никогда ни перед кем в долгу не бывает (Рим. 11:35).

В отличие от “спасения делами”, спасение верой исключает всякую причину для похвальбы (Рим. 3:27), поскольку вера не претендует на награду. Наоборот она есть следствие внутреннего убеждения грешника, что в нем нет ничего достойного спасения или награды. Такой человек разуверился в себе и своих плотских усилиях. Единственное, что может сделать – просто довериться Господу. Уверовать в Него – самое разумное и естественное для него решение. Разве не является разумным, логичным шагом – довериться своему же Создателю и Искупителю? Кому еще доверять, как не Ему?

2:10 Результатом спасения является “новое творение”. Мы – *Божьих* рук творение, а не своих. Рожденный свыше христианин есть Божий шедевр. Учитывая же, из какого негодного сырья Он сотворил этот шедевр, тем более поражаешься чуду возрождения! Этот Божий шедевр есть не что иное, как новое творение через единение со Христом – “кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое” (2 Кор. 5:17).

Для какой цели мы стали новым творением? Ответ находим в выражении “на добрые дела”. Хотя верно то, что спасаемся мы не добрыми делами, одинаково верно и то, что мы спасены *для* добрых дел. Добрые дела – не корень, а плод. Мы совершаем их не для того, чтобы спастись, а совершаем потому, что спасены.

Эта же истина подчеркивается в Иак. 2:14-26. Утверждение Иакова “вера без дел мертва” означает не спасение “верой плюс дела”, но тот очевидный факт, что истинная вера приводит к жизни, исполненной добрых дел. Дела доказывают подлинность нашей веры. И Павел от всего сердца соглашается с этим: “Мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела”. Итак, имеем следующую “цепочку спасения”:

Вера \Rightarrow спасение \Rightarrow добрые дела \Rightarrow награда.

Вера ведет к спасению. Результат спасения – добрые дела. Добрые дела же будут вознаграждены Богом.

Далее Павел отвечает на вопрос: “Какие именно добрые дела мы должны делать?” – “Те, которые Бог предназначил нам исполнять”. Другими словами, у Бога есть план для жизни каждого из нас. Еще до нашего обращения Он спроектировал наше служение и процесс духовного роста. Поэтому наша обязанность – познавать Его волю и повиноваться ей. Мы должны не самовольно планировать нашу жизнь, а реализовывать приготовленный для нас Богом план. Это избавит нас от ненужных волнений и тревог и даст внутреннюю уверенность, что наша жизнь (если не будем отходить от Божьего “сценария”) принесет наибольшую славу *Богу*, максимальное благо *ближним* и величайшую награду *нам самим*.

Чтобы без помех узнавать Божью волю для нашей жизни и творить те добрые дела, которые Он предназначил нам исполнять, требуется:

1) анализировать свою жизнь и исповедовать всякий грех (раскаиваться в нем и оставлять его);

2) проявлять постоянное и безусловное послушание Богу;

3) изучать Слово Божье – чтобы знать Его волю и поступать согласно ней;

4) ежедневно проводить время в молитве;

5) использовать каждую возможность для служения;

6) не пренебрегать общением с другими христианами, их советами.

Бог готовит нас к добрым делам. И Он “готовит” добрые дела для нас. Затем вознаграждает, если совершаем их. Такова Его благодать!

Д. Единство верующих иудеев и язычников во Христе (2:11-22)

В первой части этой главы Павел прослеживал “цепочку спасения” язычников и иудеев как отдельных личностей. Теперь он указывает, что во Христе исчезают все национальные различия, что в Нем все мы едины как Церковь, святой храм Господень.

2:11 В стихах 11 и 12 апостол напоминает своим читателям, что они из-за своего языческого происхождения в глазах евреев всегда считались отверженными. Таковыми (отверженными язычниками) они и были до своего обращения. Иудеи презирали их, называя “необрезанными” – на их крайней плоти не производилась операция, какую Бог требовал от евреев как знак их принадлежности к Его народу. Слово “необрезанный” было ругательным “национальным” прозвищем.⁴² Это презрение можно отчасти ощутить, читая язвительные слова Давида о язычнике Голиафе: “Кто этот необрезанный Филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?” (1 Цар. 17:26).

Иудеи же, напротив, с гордостью называли себя обрезанными. И не удивительно. Ведь обрезание было знаком того, что они – избранный Богом народ, выделенный из всех других племен и языков на земле. Складывается впечатление, что Павел не особо превозносит обрезание – называет его “плотским обрезанием, совершаемым руками”. Оно было чисто физическим. Хотя на теле своем иудеи носили знак принадлежности к народу завета Божьего, в их душах не было истинной веры в Господа. “Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти; но тот Иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога” (Рим. 2:28, 29).

Независимо от того, подтверждалось обрезание иудеев истинным богоискательством или нет, Павел объясняет здесь, что евреи всегда считались народом избранным, а язычники – презренным. Между ними всегда существовал конфликт и продолжается до сих пор. Вражда между евреями и другими народами считается наиболее кровавой и беспощадной в истории человечества. Некогда иудей занимал привилегированное положение перед Богом (Рим. 9:4, 5) – язычник же был чужаком. Если язычник хотел поклоняться истинному Богу подобающим образом, он должен был обратиться в иудаизм (читайте историю про Раав и Руфь). Иудейский храм в Иерусалиме был единственным местом на земле, над которым было наречено имя Божье, где люди могли приблизиться к Нему. Язычникам под страхом смерти было запрещено входить во внутренний двор храма.

В разговоре с язычницей-сирофиникиячкой Господь Иисус, испытывая ее веру, сравнил иудеев с детьми в доме, а язычников – с маленькими собачонками под столом. Женщина смиренно признала себя всего лишь маленькой собачкой, но попросила несколько крошек, которые “роняют дети”. Нет нужды говорить, что ее вера была вознаграждена (Мк. 7:24-30). Итак, апостол (Еф. 2:11) напоминает своим читателям, что некогда они были язычниками и, следовательно, презренными.

2:12 Павел также отмечает, что язычники были “без Христа”. Им не был обещан Мессия. Данное обетование касалось только евреев. Хотя пророки намекали, что, благодаря служению Мессии, благословение снизойдет на все народы (Ис. 11:10; 60:3), Христос, тем не менее, должен был родиться иудеем и проповедовать прежде всего “погибшим овцам дома Израилева” (Мф. 15:24). Кроме того, что язычники не имели надежды на приход Мессии, но были “отчуждены от общества израильского”. Отчужденный – значит чужой, изгой; таковому нет места в социуме, он не обладает правами и привилегиями гражданина. Язычникам был закрыт доступ в Израильское общество. Они лишь извне “наблюдали”. Разумеется, они были “чужды заветов обетования”. Бог заключал заветы с народом израильским через Авраама, Исаака, Иакова, Моисея, Давида и Соломона. Эти заветы отражали Божью милость и благодать. Язычники же во всех отношениях находились как бы по ту сторону ограды, лишены всякой надежды как индивидуально, так и в общенациональном масштабе. На национальном уровне у них не было уверенности, что их земля, их государство или их народ устоит. И будущее каждого отдельного язычника тоже было мрачным – никто не имел надежды на загробную жизнь. Кто-то сказал, что их будущее было “беззвездной ночью”. Наконец, они были “безбожники в мире”. Речь идет не об атеизме, поскольку все языческие народы поклонялись богам из дерева и камня. Но они не знали единого, истинного Бога. Без Бога прозябали они в безбожном, враждебном мире.

2:13 Слова “а теперь” указывают на резкий контраст между прошлым и настоящим (ср. 2:4). К язычникам в Ефесе пришло спасение, которое из состояния полного отчуждения от Бога подняла их в положение духовной близости с Богом. Это произошло в момент их обращения. Когда они уверовали в Спасителя, Бог поместил их во Христа Иисуса, приняв их в возлюбленном Сыне Своем. С этого момента (и навеки) они соделались такими же близкими Богу, как Сам Христос, потому что пребывают в Нем. Цена этого чудесного преображения – Кровь Христа. Прежде чем насладиться близкими взаимоотношениями с Богом, эти грешники-язычники должны были очиститься от своих грехов. Только Кровь Христа, пролитая на Голгофе, могла сделать это. Когда они приняли Иисуса Христа, уверовав в Него, на них распространилась очищающая сила Его драгоценной Крови.

Во Христе язычники не только стали близкими Богу, но стали принадлежать новому обществу, Господом созданному, в котором навсегда исчезла древняя вражда между обрезанными и необрезанными. До новозаветной эпохи весь мир был разделен на две части: евреи и неевреи. Наш Спаситель дал миру третью “часть” – Церковь Божью (1 Кор. 10:32). В следующих стихах мы увидим, каким образом уверовавшие иудеи и язычники стали едины во Христе, составив новое общество, где нет ни еллина, ни иудея.

2:14 “Ибо Он есть мир наш”. Заметьте: здесь не говорится “Он примирил”. Разумеется, Христос есть великий Примиритель (что мы и увидим из последующих стихов), но здесь сказано, что Он Сам есть наш мир. Но как может личность быть миром?

А вот как: когда иудей принимает верою Господа Иисуса, он теряет свою национальную идентичность; с этого момента он – “во Христе”. Также и язычник, когда обращается к Спасителю, перестает быть язычником; с этого момента и он “во Христе”. Другими словами, уверовавший иудей и уверовавший язычник, когда-то отчужденные враждой, теперь стали “одно” во Христе. Их союз с Иисусом автоматически объединяет их друг с другом. Как предсказывал Михей, “и будет Он мир” (Мих. 5:5).

Служение Христа “в качестве мира” подробно рассматривается в стихах 14-18.

Прежде всего, Он созидает поразительное единство, о котором мы только что упоминали. Он “соделал из обоих (уверовавших иудеев и язычников) одно”. Они уже не иудеи и не еллины, а христиане. Строго говоря, будет неправильным даже называть их “христианами из иудеев” или “христианами из язычников”. Все мирские различия – такие как национальность, – навсегда остались пригвожденными к кресту.

Второй этап примирительного служения Христова можно назвать “уничтожающим”. Он разрушил “стоявшую посреди преграду”. Разумеется, речь идет не о буквальной какой-нибудь стене, а том невидимом духовно-национальном барьере, возникшем в результате следования закону Моисея и всей обрядовой системе иудаизма, который отделял еврейскую нацию от других народов. На такое отделение символически указывала стена в храме, отделяющая “двор израильтян” от “двора язычников”. На стене была надпись: “Никто из другого народа да не войдет внутрь ограды вокруг Святого места. Кто сделает это, тот сам навлечет на себя гибель”.

2:15 Третий аспект примирительного служения Христа заключается в том, Он угасил пламя постоянной вражды между иудеями и язычниками, а также между человечеством вообще и Богом. Павел видит в законе невольную причину этой вражды. Он называет его “законом заповедей”, потому что закон Моисеев, хотя и был единым сводом законов, состоял из многих предписаний, отдельно сформулированных заповедей, которые формировали различные догматы, постановления и установления, касающиеся многих (если не всех) сфер жизни Божьего народа. Сам по себе закон был свят, праведен и добр (Рим. 7:12), но грешный по природе человек использовал его как повод для ненависти. Поскольку закон действительно возвышал Израиль как избранный Богом народ, многие евреи возомнили о себе, с презрением стали относиться к язычникам. Те, в свою очередь, отвечали им ненавистью и враждебностью, хорошо известной нам как антисемитизм. Но каким образом Христос устранил закон как причину вражды? Прежде всего, Он умер, чтобы заплатить за все нарушения этого закона. Своей смертью Иисус полностью удовлетворил все требования Божьей святости и справедливости. Теперь у закона нет никаких претензий к тем, кто во Христе. Требуемая плата за грехи всего мира (а плата за грех – смерть)

была полностью уплачена, благодаря чему христиане теперь живут не под законом, но под благодатью. Конечно же, это не означает, что теперь они могут “спокойно” нарушать закон. Истинно верующие подчинены Христу – а значит должны жить так, как угодно Ему.

Уничтожив спровоцированную законом вражду, Господь теперь смог созидать “в Себе Самом одного нового человека” – т.е. Церковь из уверовавших иудеев и язычников. Благодаря духовному единению с Господом, бывшие непримиримые враги объединяются в этом новом, уникальном обществе. Церковь является новым творением в том смысле, что подобного “организма” до нее не существовало. Очень важно понимать, что Церковь не является продолжением ветхозаветного Израиля. Она есть нечто совершенно новое, неповторимое и уникальное. Ничего похожего не было *до* нее и не будет *после*. В чем же новизна Церкви как нового сообщества людей?

1) В том, что у язычников появились равные с иудеями права и привилегии.

2) В том, что иудеи и еллины, став христианами, в глазах Божьих утратили национальную идентичность.

3) В том, что иудеи и язычники вместе составляют Тело Христово.

4) В том, что у евреев есть шанс царствовать вместе с Христом, а не быть лишь подданным Его Царства.

5) В том, что верующие иудеи уже не под законом.

Очевидно, что Церковь – совершенно новое творение с уникальной судьбой, предназначением и местом в Божьем плане спасения. Но примирительное служение Христа этим не ограничивается. Он также “устраивает мир” между иудеями и язычниками. Каким образом? Устранив причины враждебности, наделив человека новой природой и создав новый союз. Крест – это ответ Христа на расовую дискриминацию, сегрегацию, антисемитизм, нетерпимость и любую другую форму враждебности.

2:16 Кроме того, что Христос примирил иудеев и язычников друг с другом, Он примирил и тех, и других с Богом. Хотя Израиль всегда был антагонистично настроен по отношению к остальным народам (и наоборот), все человечество было объединено в своей враждебности к Богу. Причиной такой враждебности был грех. Своей смертью на кресте Господь Иисус “убил вражду”, уничтожив ее причину. Уверовавшие в Него считаются праведными, прощенными, спасенными, искупленными, помилованными и освобожденными от власти греха. Вражды больше нет. Теперь они живут в мире с Богом. Господь Иисус соединяет уверовавших иудеев и язычников в одном Телe, Церкви, и представляет Богу это Тело, в котором нет и следа бывшего антагонизма.

Бог никогда не нуждался в примирении с нами, поскольку никогда не испытывал к нам ненависти. Это *мы* нуждались в примирении с Ним. Благодаря жертвенной смерти нашего Господа на кресте, мы теперь можем представать перед Ним как друзья, а не враги.

2:17 Если в стихе 14 написано, что Христос “есть наш мир”, а в стихе 15 – что Он “устраивает мир”, то теперь Павел добавляет, что наш Господь, “придя, благовествовал мир”. Когда и как Он приходил? Во-первых, сразу же после воскресения, видимым образом. Во-вторых, являлся невидимо через служение Духа Святого. Что касается первого утверждения, то достаточно вспомнить, что слово “мир” было одним из первых слов, сказанным Христом по воскресении (Лк. 24:36; Ин. 20:19, 21, 26). Затем силой Святого Духа Он послал апостолов с проповедью и теперь “благовествовал мир” их устами (Деян. 10:36). Благая Весть о мире достигла “дальних и близких” – т.е. язычников и иудеев, – что стало замечательным исполнением Божьего обетования, записанного в Ис. 57:19.

2:18 Практическим доказательством того, что сейчас между Телом и Богом царит мир, является тот факт, что все члены Церкви имеют доступ к Богу в любое время. Это резко контрастирует с тем, как было организовано ветхозаветное служение в храме: только первосвященник мог входить в присутствие Божье (во святое святых) и то лишь раз в год. Библиист Иди заостряет внимание на этом контрасте:

*Отныне самый “дальний язычник”, который во Христе, реально и постоянно пользуется той высокой привилегией, которой пользовался только один человек из всего народа Израилева – к тому же, пользовался символически и очень редко.*⁴³

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

В этом стихе объясняется, как в нашей молитве отражено Троицкое Божество. Прежде всего, мы обращаемся “через Него” (Господа Иисуса). Он – единственный Посредник между Богом и человеком. Его смерть, погребение и воскресение уничтожили все выстроенные в ВЗ стены, отделявшие нас от Божьего присутствия. Теперь Иисус, наш пребывающий на небесах Посредник, обеспечивает нам постоянный доступ к Отцу. Мы приближаемся к Богу во имя Его. Сами по себе мы не представляем никакой ценности, но во Христе в глазах Отца приобретаем непревзойденную ценность. Фраза “и те и другие” означает, что через молитву доступ к Богу получают как христиане из иудеев, так и обращенные в христианство язычники. И это есть великая привилегия. Особенно если учесть, что Сам Дух есть наш помощник в молитвах (“в одном Духе”). Как написано, “Дух подкрепляет (нас) в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными” (Рим. 8:26).

Далее следует объект наших молитв – Тот, к Кому мы приближаемся. А приближаемся мы к *Отцу*. Ни один из ветхозаветных Божьих избранных не называл Иегову Отцом. До воскресения Христа люди представляли перед Богом как твари перед Творцом. Лишь после Своего воскресения Иисус сказал: “Иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему” (Ин. 20:17). Благодаря Его искупительному подвигу, верующие впервые могли обратиться к Богу как к Отцу. Как видим, все три Лица Троицы участвуют в молитве даже самого смиренного христианина. Каждый молится Богу-Отцу, приближаясь к Нему через Господа Иисуса Христа силой Святого Духа.

2:19 В последних четырех стихах этой главы апостол Павел перечисляет некоторые из потрясающих преимуществ уверовавших язычников. Они “уже не чужие и не пришельцы”. Никогда более они не будут чужаками, “собаками необрезанными”. Теперь они – “сограждане святым”, всем верующим новозаветной эпохи. Христиане еврейского происхождения не имеют перед ними никаких преимуществ. Все христиане – равноправные граждане небес (Фил. 3:20, 21). Итак, язычники стали “свои Богу”. Они не просто чудесным образом “допущены” в Божье Царство, но стали полноправными членами Божьей семьи.

2:20 Итак, верующие язычники и иудеи стали членами одной вселенской Церкви, или – как выражается Павел – камнями в строительстве святого храма. Апостол подробно описывает этот храм: его основание, краеугольный камень, “скрепляющий” материал, симметрию, рост и другие уникальные характеристики.

Этот храм Церкви строится “на основании Апостолов и пророков”. Речь идет о служителях новозаветной эпохи, поскольку ветхозаветные пророки ничего о Церкви не знали. Это не означает, что сами апостолы и пророки были основанием Церкви. Они лишь *закладывали* этот фундамент, который есть Христос (1 Кор. 3:11). Но чтобы заложить такое основание, необходима была проповедь апостолов и пророков о Личности Господа Иисуса и Его деяниях. Итак, основание Церкви – это Христос, открывающий Себя через исповедание и учение апостолов и пророков. Когда Петр исповедал Его Христом, Сыном Бога живого, Иисус объявил ему, что Церковь построена будет “на сем камне” – т.е. на сей непоколебимой истине, что Он есть помазанник Иеговы и едиnorodный Сын Божий (Мф. 16:18). В Отк. 21:14 на апостолов символично указывают “двенадцать оснований” святого Иерусалима. Разумеется, речь идет не о главном, едином “фундаменте храма”, который есть Христос. “Основаниями” апостолы и пророки названы лишь потому, что первыми проповедовали великую истину о Христе и Церкви. Основание здания закладывается лишь однажды. Апостолы и пророки сделали это раз и навсегда. И фундамент тот сохранился для нас в книгах НЗ. Апостолы и пророки умерли, а основание осталось. Во все века существовали люди, служение которых в некотором смысле было апостольским или пророческим. Например, миссионеров и основателей церквей можно условно назвать “апостолами”, а проповедующих Слово – “пророками”. Однако, разумеется, первые апостолы и пророки были на порядок выше по статусу, силе и миссии. Служителей такого уровня больше не существует.

Иисус Христос не только является основанием храма; Он также его краеугольный камень. Ни один образ или символ не может в полноте раскрыть всю славу и величие нашего Господа

и Его служения. Не удивительно поэтому, что существует, по крайней мере, три возможных объяснения термина “краеугольный камень”. Впрочем, все они показывают, что Господь Иисус Христос – единственный, исключительный и незаменимый Глава Церкви.

1) Краеугольным мы обычно называем камень, расположенный в нижнем переднем углу здания. Поскольку он поддерживает всю конструкцию, это слово в переносном смысле означает нечто “фундаментальное, основополагающее”. Такое понимание вполне соответствует роли нашего Господа в Церкви как Главы. А поскольку краеугольный камень соединяет две стены, в этом можно усмотреть объединение верующих иудеев и язычников во Христе, в Теле Его (Церкви).

2) Некоторые богословы полагают, что слово, переведенное как “краеугольный камень”, означает замковый камень арки. Он располагается в самой высшей ее точке, удерживая, таким образом, все остальные камни вместе. Это символически указывает на то, что Христос в Церкви занимает самое высокое положение, и что на Нем держится вся Церковь. Удалите Его – и вся конструкция рухнет.

3) Согласно третьей возможной точке зрения, речь идет о верхнем камне пирамиды. Этот камень венчает все строение. Он также уникален по форме – другого такого нет. Он есть модель самой пирамиды, т.е. отражает всю ее форму. Его углы и линии определяют форму всей пирамиды. Так и Христос является уникальным камнем того великого духовного строения, которое мы называем Церковью. Уникальны Его Личность и служение. Он определяет, какой должна быть Церковь, придает ей те черты, которыми обладает Сам.

2:21 Слова “на котором” относятся к Христу; Он – источник жизни и развития Церкви. Блейки говорят:

*В Нем мы присоединяемся к Церкви; в Нем мы возрастаем в Церкви; в Нем весь храм растет, пока, наконец, не достигнет совершенства, пока с восклицаниями “над нами милость Бога” не будет положен последний, самый верхний камень.*⁴⁴

На единство и симметрию храма указывает выражение “все здание, слагаясь стройно”. Церковь – единая и соборная, но состоит из многих отдельных личностей, каждая из которых занимает свое особенное место в здании и идеально для этого места подходит. Камни, милостью Божьей добытые в долине смерти, оказываются точно подогнанными друг к другу. Уникальная черта этого здания – способность возрастать. Однако этот рост не столько напоминает возведение здания из кирпичей и цемента, сколько рост живого организма – поэтому Церковь и сравнивается с телом. В конце концов, Церковь – не бездушное здание и не организация. Она – живой организм. Христос в этом организме является “головой”, а все христиане составляют тело. Этот организм был рожден в день Пятидесятницы и с тех пор постоянно растет и будет расти вплоть до восхищения Церкви.

Это растущее “живое здание” описывается как “святой храм в Господе”. Слово, которое Павел использует здесь для передачи значения “храм”, обозначало не внешний двор, а внутреннее святилище (греч. “наос”); не общий храмовый комплекс, а святое святых, где Господь являл Себя в сияющем облаке славы.

Из этого мы можем извлечь несколько уроков:

1) Бог постоянно пребывает в Церкви. Спасенные иудеи и язычники образуют живое святилище, в котором Он пребывает, являя Свою славу.

2) Этот храм свят. Он отделен от мира и посвящен Богу для святых Его целей.

3) Как святой храм, Церковь является центром поклонения, которое фимиамом возносится к Богу через Господа Иисуса Христа.

Далее Павел указывает, что рост духовного храма происходит “в Господе”. Другими словами, Господь Иисус – источник его святости и его динамичного развития. Верующие являются святыми согласно своему статусу оправданных и духовному единению с Ним; но теперь должны стремиться к практической святости из любви к Нему.

2:22 В этом чудесном храме верующие язычники занимают такое же место, как и евреи. Эта истина должна поражать нас так же, как, несомненно, поражала ефесян и других язычников (и иудеев), в первый раз ее слышавших. Представьте только, какая это честь для верующих христиан

стать “святое святым”! Стать местом Его пребывания! Ведь мы, верующие, образуем вместе “жилище Божье Духом”. И “жилище” это есть Церковь. Какой контраст с положением язычников в эпоху ВЗ, когда они даже близко не могли подойти к жилищу Бога! А теперь сами составляют большую часть Его духовного храма.

Обратите внимание на служение каждого Лица Троицы в контексте учения о Церкви.

(1) *Бог-Сын* – на Нем строится духовное здание Церкви. Он – ее фундамент. Благодаря своему пребыванию в Нем, мы становимся частью этого храма.

(2) *Бог-Отец* – именно Ему принадлежит Церковь; она есть храм Его на земле.

(3) *Дух Святой* – посредством Него Бог пребывает в Церкви (1 Кор. 3:16).

Таким образом, глава, начавшаяся с описания язычников, служащих дьяволу, мертвых, порочных и непокорных, завершается описанием тех же язычников, но уже очищенных от всякого греха и скверны, образующих собой “жилище Божье Духом”!

Е. Рассуждения о тайне (3:1-13)

3:1 В первом стихе этой главы Павел переходит к новой теме, которая сразу же прерывается “отрывком в скобках”, повествующим о тайне Христа и Церкви, и затем возобновляется только в стихе 14.

Этот нюанс еще и потому интересен, что в историческом плане сама эпоха Церкви тоже как бы “взята в скобки”, является своего рода неожиданной “вставкой”. Судя по Ветхому Завету, Бог общался главным образом с еврейским народом. И действительно, начиная с Быт. 12 и заканчивая Мал. 4, мы видим, что историческая канва, по сути, касается только потомков Авраама. Однако когда Господь Иисус сошел на землю, Израиль отверг Его, в результате чего Бог временно отвернулся от избранного Им народа. Поэтому сейчас мы живем в эпоху Церкви – в период, когда евреи не имеют никакого преимущества перед другими народами. После того как в Церковь войдет последний избранный и она будет восхищена на небо, Бог вернется к осуществлению Своих планов касательно израильского народа. Стрелки на “пророческих часах” вновь начнут свое движение, которое было временно остановлено из-за “эпохи в скобках” (периода Церкви), разделившей отношения Бога с Израилем на фазу минувшую и будущую. Эпоха Церкви является уникальной, особой диспенсацией,⁴⁵ отличающейся от всего, что было и что еще будет.

В стихах 2-13 Павел довольно много говорит об этом “периоде в скобках”. Является ли случайным тот факт, что он, разъясняя тайны Божьего промысла, и в литературном смысле помещает Церковь “в скобки”?

Но давайте вернемся к первому стиху: “Для сего-то я Павел сделался узником Иисуса Христа за вас язычников”. Выражение “для сего-то” подчеркивает связь этого стиха с тем, что было сказано в конце прошлой главы. А речь шла о привилегированном положении, в котором оказались уверовавшие язычники благодаря единению с Христом.

Обычно считается, что это послание было написано во время первого заключения Павла в Риме. Однако апостол не называет себя узником кесаря – но “узником Иисуса Христа”. Сказать первое – значит признать свое поражение, стараться вызвать чувство жалости к себе, взывать о сострадании. Сказать второе – значит заявить о своем триумфе, о привилегированном положении во Христе. Об этом хорошо пишет Руфь Паксон:

В Послании к Ефессянам не ощущается затхлого запаха тюрьмы, поскольку духовно Павел свободен. Он – узник римского правосудия, но таковым себя не признает, заявляя, что в действительности является узником Иисуса Христа. В чем секрет такой триумфальной способности подняться над этим миром с его тюрьмами и страданиями? Он прост: духом Павел пребывал с Христом на небесах, хотя тело томилось в темнице.⁴⁶

Павел стал узником “для сего-то” – т.е. ради язычников. На протяжении всего своего служения он сталкивался с жестким противлением тех, кто отвергал истину о полном равноправии уверовавших язычников и евреев в христианской Церкви. Непосредственным поводом для ареста Павла (из-за которого он в конечном итоге предстал перед судом кесаревым) послужило ложное

обвинение, что он якобы ввел ефесянина Трофима в запрещенную для язычников часть храмовой территории (Деян. 21:29). За этим обвинением стояла фанатичная ненависть религиозных вождей.

3:2 Здесь Павел, как мы уже указывали, делает отступление, в котором рассуждает об “историческом отступлении” в плане Божьего домостроительства.

“Как вы слышали” – ефесяне знали, что на Павла была возложена особая миссия. Он называет ее “домостроительством (букв. диспенсацией) благодати Божьей”. Здесь “домостроительство” означает “быть управляющим”. Управляющий, как известно, ведет дела другого человека. И Павел был таким “управляющим” Господа. Главной обязанностью его было распространение великой истины о новозаветной церкви. Благодать этого домостроительства проявлялась, по крайней мере, в трех аспектах:

1. Благодать избрания – Павел был удостоен такой высокой чести (быть управителем Господа), ничем не заслужив ее.

2. Благодать спасения – весть о милости Бога к незаслуживающим ее.

3. Благодать к язычникам – благовестие среди язычников, которые не заслужили такой милости Божьей.

3:3 Павел не узнал эту тайну от кого-нибудь человека, и не пришел к ней “дедуктивным методом”. Она была возведена ему Самим Богом через откровение. Павел не указывает, где и как это произошло. Нам известно только то, что каким-то чудесным образом Бог открыл Павлу Свой план о строительстве Церкви, состоящей из уверовавших иудеев и язычников. Мы уже упоминали, что тайна – это священный секрет, ранее неизвестный, но затем открытый Богом. Такие Божьи тайны человек не способен разгадать. Они становятся известными только с помощью откровения. О тайне Церкви Павел уже упоминал в Еф. 1:9-14, 22, 23; 2:11-22.

3:4 Апостол достаточно много писал на эту тему, так что каждый может убедиться в Божественном источнике изложенных им идей о Церкви. Сам Господь даровал ему проникновение в “тайну Христову”. Блейки следующим образом перефразирует этот стих:

*Что касается ранее затронутой мною темы Церкви, то, желая сделать ее более понятной, я подробнее на ней остановлюсь; вы сами убедитесь, что вашему духовному наставнику хорошо известна эта тайна.*⁴⁷

Перевод Дарби “тайна Христа” предполагает, что “не у Христа есть тайна”, но что Сам Христос есть тайна. В этом случае имя “Христос” включает Главу и его духовное, мистическое Тело (Церковь). Подобное использование имени нашего Господа мы наблюдаем в 1 Кор. 12:12.

3:5 Стихи 5 и 6 представляют собой наиболее полное определение Божьей тайны. Павел объясняет вначале, что такое тайна вообще, а затем раскрывает конкретно “тайну Христову”.

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

Во-вторых, эта истина “ныне открыта святым апостолам Его и пророкам Духом Святым”. Бог был источником откровения; апостолы и пророки были избраны для получения и передачи этого откровения; Дух Святой был каналом, по которому откровение снизошло на них.

Необходимо подчеркнуть, что речь идет о пророках Нового Завета, а не ветхозаветного периода, иначе возникнет противоречие. Ведь в первой части этого предложения ясно сказано, что “в предшествующие века” тайна Христова никому не была известна – в том числе и ветхозаветным пророкам. Весьма сомнительно также предполагать, что Бог открыл тайну этим давно умершим пророкам в “загробном мире”. Очевидно, что великая тайна о Христе и Церкви была явлена людям уже эпохи Церкви – таким как Павел, на которых воскресший Господь возложил особую миссию служить Его представителями или глашатаями. (Павел не утверждает, что он единственный, кому открыта эта священная тайна; он был одним из многих, хотя и первым, кто провозгласил эту тайну язычникам – своим современникам и последующим поколениям через послания.)

Справедливости ради стоит упомянуть, что многие христиане придерживаются точки зрения, весьма отличающейся от представленной выше. Они утверждают, что в действительности Церковь существовала уже в Ветхом Завете, что “ветхозаветной церковью” был Израиль, но что с

приходом Христа истина о Церкви явлена полнее и глубже. Они говорят приблизительно так: “Эта тайна не была известна в прежние века в той мере, как она явлена сейчас. Хотя Бог в некоторой степени открывал ее людям. Нам же даровано более полное откровение, согласно которому теперь уже *мы* (а не евреи) являемся Израилем Божьим, его продолжением”. В поддержку своей точки зрения они ссылаются на Деян. 7:38, где народ израильский назван “собранием⁴⁸ в пустыне”. Никто не спорит, что Павел в этом тексте использует термин “экклесия”, однако это греческое слово может означать любое собрание или избранную группу людей. Поэтому вовсе не обязательно, что в Деян. 7:38 речь идет о христианской Церкви. Например, в Деян. 19:32, 40 этим же словом названа толпа язычников. Только по контексту можно определить, подразумевает ли автор под “экклесией” Церковь.

Какой аргумент можно привести против мнения, что в Еф. 3:5 слово “как” указывает на большую степень откровения тайны о Церкви? Ответ мы находим в Кол. 1:26, где сказано, что эта тайна “сокрыта от веков и родов, ныне же открыта святым Его”. Речь идет не о степени откровения, а о самом его факте.

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

Прежде всего, они *сонаследники*. Если говорить о наследии, то оно в равной мере разделено между спасенными язычниками и иудеями. Уверовавшие язычники являются наследниками Божьими, сонаследниками с Христом и со всеми искупленными.

Далее, они – члены одного Тела. Не чужие, не второсортные, ни лишенные Божьих благословений, но имеющие в Церкви равный с евреями-христианами статус.

И наконец, они – “сопричастники обетования во Христе Иисусе посредством благовествования”. Под “обетованием” здесь может подразумеваться Святой Дух (Деян. 15:8; Гал. 3:14) или все те благословения, которые благовестие несет каждому, кто во Христе, и чему язычники стали соучастниками.

Все вышесказанное характерно лишь для диспенсации Церкви – такого не было в период Ветхого Завета и не будет в грядущем Царстве Христовом.

В ВЗ Израиль занимал перед Богом явно привилегированное положение. Любой иудей рассмеялся бы от одной мысли, что язычники могут стать равноправными сонаследниками Божьих обетований. Это казалось невозможным! Хотя пророки Израиля предсказывали обращение язычников (Ис. 49:6; 56:6, 7), в Ветхом Завете даже намек нет на то, что они могут стать равноправными членами единого Тела.

В грядущем царстве нашего Господа Израиль будет главенствовать среди народов (Ис. 60:12). Неевреи также получают благословение – но только опосредованно, через Израиль (Ис. 60:3; 61:6; Зах. 8:23). Израилю были обещаны главным образом преходящие, земные благословения (Втор. 28; Ам. 9:13-15). Церкви же в первую очередь даны духовные дары на небесах (Еф. 1:3). Хотя, разумеется, Израиль мог наслаждаться и некоторыми духовными благословениями, а Церковь не лишена и материальных. Израиль Бог призвал быть Его избранным народом на земле. Призвание Церкви – быть небесной Невестой Христовой (Отк. 21:2, 9). Израиль будет благословен во время тысячелетнего правления Христа (Ос. 3:5); Церковь же будет править с Христом над всей Вселенной, разделив Его славу (Еф. 1:22, 23).

Таким образом, совершенно очевидно, что Церковь – не Израиль или Тысячелетнее Царство. Будет неправильным их отождествлять. Церковь есть новое общество – уникальное, наиболее привилегированное объединение верующих, которое нам только известно из Писания. Она появилась после вознесения Христа и сошествия Святого Духа (Деян. 2) в результате крещения Святым Духом (1 Кор. 12:13). Деятельность Церкви завершится Восхищением, когда все, кто принадлежит Христу, будут взяты домой, на небеса (1 Фес. 4:13-18; 1 Кор. 15:23, 51-58).

3:7 Подчеркнув равенство язычников и иудеев в Церкви, Павел в контексте данной темы рассматривает свое служение (ст. 7-9).

Во-первых, он сделался *служителем* Благой Вести. Уэст пишет: “Слово «служитель» может ввести в заблуждение, так как в наше время оно ассоциируется с пасторской деятельностью. Но в Новом Завете оно нигде не используется в таком значении. Все новозаветные авторы понимали “служение” как *служение* – т.е. речь идет о слуге! Поэтому Павел здесь просто указывает на свою роль слуги, которому Господин поручил проповедовать тайну Церкви.

Это служение стало проявлением величайшей Божьей милости к нему. Павел не был его достоин – “по дару благодати Божьей, данной мне”. Кроме того, тот факт, что бывший гонитель Христа стал Его служителем, указывает на всемогущество Бога. Господь “достучался” до гордого, фанатичного фарисея, спас его, возложил на него миссию апостола, сделал способным принимать Его откровения и дал силы совершать великие подвиги. Вот почему Павел говорит, что его служение есть дар благодати Божьей, “данный ему действием силы Его”.

3:8 Апостол называет себя “наименьшим из всех святых”. Некоторые видят в этом ложную скромность. Однако так всегда себя оценивают люди, действительно исполненные Святого Духа. Всякий видящий Христа во славе остро осознает собственную греховность и бесполезность. Павел же к этому мог “прибавить” и тот ужасный факт, что некогда он уничтожал Церковь Божью (Гал. 1:13; Флп. 3:6), “гнал” Самого Господа Иисуса (Деян. 9:4). Несмотря на это, Господь поручил ему особую миссию: нести Благою Весть язычникам (Деян. 9:15; 13:47; 22:21; Гал. 2:2, 8). Павел был апостолом язычников в той же мере, в какой Петр был апостолом иудеев. Его служение было двойным: благовествование и созидание Церкви. Вначале он рассказывал людям о пути спасения, а затем вел их по пути богопознания к истине о Церкви Нового Завета. Для него проповедь Евангелия была не самоцелью, а инструментом насаждения и духовного укрепления поместных церквей. Итак, первая задача Павла была – “благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово”. Блейки хорошо объясняет данную мысль:

Эти два замечательных слова – “богатство” и “неисследимое” – указывают на интересный факт: у Бога ценность не зависит от количества. Обычно драгоценности редки. Чем большая ценность – тем меньшее количество (то, чего слишком много, теряет в ценности). Но у Бога все наоборот, чем большие ценности – тем больше количества. У Него бесчисленны такие духовные сокровища, как сострадание, любовь, чистота, слава, очищающая и преобразующая сила. Нет числа этим благословениям. Они способны удовлетворить самую сильную духовную жажду – теперь и навечно.⁴⁹

Когда человек вверяет себя Господу Иисусу, он мгновенно становится духовным миллиардером; во Христе мы обладаем неисчерпаемыми сокровищами.

3:9 Второй аспект служения Павла – “открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны” – т.е. пролить свет на то, как эта тайна действует на практике. Замысел Бога для нынешней эпохи благодати состоит в том, чтобы призвать из числа язычников “народ во имя Его” (Деян. 15:14), Невесту для Своего Сына. Все, что входит в этот Божий план спасения язычников, и есть “домостроительство тайны”, смысл и суть нынешней диспенсации Церкви. Под “все” Павел здесь подразумевает всех возрожденных. Абсурдно ожидать, что неспасенные люди поймут глубокие истины этой тайны (1 Кор. 2:14). Итак, “все” – значит все уверовавшие, кем бы они ни были (иудеями или язычниками, свободными или рабами).

Эта тайна была сокрыта от вечности в Боге. Т.е. Бог не придумал ее в последние времена, однако в течение многих веков хранил истину о Церкви в секрете. И снова мы видим, с какой заботливостью Дух Святой старается запечатлеть в наших душах тот факт, что “вселенское собрание” – т.е. Церковь – есть нечто новое, уникальное, беспрецедентное. Было время, когда о тайне этой знал лишь Бог. Она была сокрыта в Нем, Творце всего. Он создал материальную вселенную, Он создал вечность, и Он создал Церковь, но в Своей мудрости решил не открывать людям истину о “новом творении” до первого пришествия Христа.

3:10 Одна из нынешних целей Бога в контексте тайны Церкви – явить Свою “многообразную премудрость” ангельскому воинству на небесах. Снова Павел использует аналогию школы. Бог – “учитель”. Вселенная – “классная комната”. Ангельские чины – “ученики”. “Тема урока” – многоликая премудрость Божья. “Наглядное пособие” – Церковь. Ангелы на небесах не могут не восхищаться непостижимыми решениями Бога, не восторгаться

Его неисповедимыми путями. Они видят, что Бог восторжествовал над грехом к славе Своей. Они стали свидетелями того, как Он послал Лучшего во Вселенной спасти худших на земле. Они видели с небес, какой огромной ценой Бог-Отец искупил Своих врагов, как покорил их любовью и сделал Невестой для Сына Своего. Перед *их* взорами Творец благословил Церковь всеми духовными дарами в небесах. Они также видели, что Господь Иисус, благодаря Своему подвигу на кресте, получил во Вселенной намного больше славы, а люди (уверовавшие иудеи и язычники) – намного больше благословений, чем в том случае, если бы грех никогда не вошел в этот мир. Итак, Божьи суды оправданы, Христос возвеличен, сатана повержен, а Церковь возведена на престол во Христе, чтобы разделить Его славу.

3:11 Само существование тайны Церкви, сокрытие до времени этой истины и, наконец, дарование этого откровения людям с целью показать бездонную милость и мудрость Бога – все это произошло “по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем”. Еще до сотворения мира Бог знал о грядущем падении Люцифера, и о том, что человек последует за ним, избрав путь греха. Поэтому Он уже тогда подготовил “стратегический контр-план”. Этот замысел осуществился через воплощение, смерть, воскресение, вознесение и прославление Христа. Как видим, в центре этого замысла был Христос – все осуществлялось в Нем и через Него. Теперь Бог может беспрепятственно спасать нечестивых иудеев и язычников, соделявая их членами Тела Христова, приводить в соответствие образу Своего Сына, удостаивая чести принадлежать Церкви, Невесте Агнца.

3:12 Благодаря подвигу Христа и нашему пребыванию в Нем, мы получили неопишемую привилегию в любое время приходить к Богу без страха быть осужденным и отринутым, с абсолютной уверенностью, что будем услышаны (Иак. 1:5). “Дерзновение” не есть дерзость – но почтительное отношение к Богу без страха, с доверчивостью ребенка. “Надежный доступ” – гарантия того, что Бог с радостью нас выслушает и даст мудрый, полный любви ответ. И все это происходит “через веру в Него” – нашу веру в Господа Иисуса Христа.

3:13 Принимая во внимание важность своей миссии и те чудесные результаты, которые она дает, Павел призывает христиан не грустить слишком из-за его уз. Он готов претерпеть любые скорби, исполняя свой долг среди язычников. Вместо того чтобы унывать и печалиться, они должны гордиться тем, что их духовный наставник сочтен достойным пострадать за Господа Иисуса. Им следует радоваться о плодах его жертвенного служения. Ведь его скорби принесут ефесянам (и другим верующим язычникам) много благословений и огромную пользу. Пусть же видят в его заключении не позор, а славу. Не бесчестье – а привилегию!

Ж. Молитва Павла о святых (3:14-19)

3:14 Теперь апостол возвращается к мысли, которую начал в стихе 1 и прервал отступлением о “тайне”. Поэтому записанные здесь слова “для сего” указывают на духовное единство с Христом уверовавших язычников (о чем повествовалось во второй части предыдущей главы). Их поразительное возвышение от нищеты и смерти к богатству и славе побуждает Павла молиться о том, чтобы они никогда не забывали о данной привилегии, но всегда радовались оказанной им чести.

Апостол указывает здесь, в какой позе молится – “преклоняю колена”. Это не значит, что мы всегда должны буквально преклонять колени; мы вполне можем молиться и когда идем, сидим или полулежим. Но наш дух всегда должен быть “коленипреклоненным”, т.е. в состоянии смирения и почтения.

Молитва наша обращена к Отцу. В широком смысле Бог, как Творец, является Отцом всего человечества (Деян. 17:28, 29). В более узком смысле Он – Отец только верующих, которых принял в Свою духовную семью (Гал. 4:6). И в особом, уникальном смысле Он – Отец Господа нашего Иисуса Христа, что подчеркивает их равенство внутри Троицы (Ин. 5:18).

3:15 Павел здесь показывает одну из особых ролей Бога-Отца: от Него “именуется всякое отечество на небесах и на земле”. Это может означать следующее:

1. Все искупленные на небе и на земле считают Его Главой семьи.

2. Все существа во Вселенной – ангельские и человеческие – обязаны Ему своим существованием не только как отдельные личности, но и как группы, сообщества, объединенные некой “семейственностью”. На небесах такими “семьями” можно назвать различные ранги ангельских созданий. На земле же – это разные расы, от Ноя происшедшие и теперь представленные всем разнообразием народов, наций и языков.

3. Бог является источником всякого во Вселенной отцовства. Божие отцовство – это идеал отцовства как такового, первообраз, наивысший шаблон, на который должно равняться “всякое отечество”. В переводе Филлипса написано: “...от Которого все отцовство, земное или небесное, получает свое имя”.

3:16 Не может не поражать, как много всего Павел просит для верующих! – “Да даст вам по богатству славы Своей”. Апостол хочет, чтобы христиане “крепко утвердились Духом Его”. Насколько крепко? Джеймсон, Фауссет и Браун отвечают: “В соответствии с богатством Божьей славы, а не в рамках наших ограниченных представлений”.⁵⁰ Проповедники часто указывают на разницу между выражениями “из богатства” и “по богатству”. Богатый дает “из богатства” лишь незначительную часть т.е. по величине его даяния невозможно судить о величине его богатства. Павел же просит Господа даровать нам силу “по богатству” его совершенств – т.е. не часть Своей благодати, но всю ее полноту. А так как Господь бесконечно богат благословениями, мы должны быть готовы к тому, что Он просто ими “засыплет” нас! Откуда у нас дурная привычка так мало просить у столь великого и щедрого Царя? Рассказывают, что когда некто просил Наполеона об одной весьма значительной услуге, и тот тотчас же удовлетворил просьбу. “Он почтил меня величием своей просьбы”, – сказал Наполеон.

*Когда в молитве к Господу ты в тишине приходишь,
Не думай, что ты слишком дерзок, слишком много просишь;
Не забывай: Он милостив и силен, и велик,
И больше может тебе дать, чем вымолвит язык. — Джон Ньютон*

Теперь мы переходим к конкретным просьбам Павла. Мы должны понимать, что просьбы эти изложены не в случайном порядке, но каждая из них закладывает основание для последующей. Их можно изобразить в виде пирамиды. Первая просьба – фундамент, на котором “строятся” все остальные просьбы вплоть до самой сияющей великолепием вершины.

Первая просьба Павла – чтобы его читатели “крепко утвердились Духом Его во внутреннем человеке”. Апостол просит о таком важном духовном благословении, как духовная сила. Речь идет не о способности впечатлять людей чудесами, но о духовном мужестве, столь необходимом для каждого зрелого, стойкого, мудрого христианина. Дает эту силу Святой Дух. Разумеется, Он может дать нам ее только тогда, когда мы получаем духовную пищу из Слова Божьего, когда дышим чистым воздухом молитвы и практикуем духовную дисциплину, ежедневно служа Господу.

Эту силу мы ощущаем своим внутренним человеком, то есть духовной частью нашего естества. Именно внутренний человек находит удовольствие в законе Божьем (Рим. 7:22). Именно внутренний человек со дня на день обновляется, даже если внешний человек тлеет (2 Кор. 4:16). Несмотря на то, что мы имеем от Бога всю полноту духовной силы, мы должны нашего внутреннего человека питать, развивать, поддерживать, заботиться о нем.

3:17 Вторая просьба – чтобы “верою вселился Христос в сердца ваши”. Это благословение является результатом того “утверждения Духом”, о котором Павел говорит в предыдущем стихе. Мы для того и “утверждаемся”, чтобы Христос мог вселиться в сердца наши. В действительности Иисус поселяется в душе верующего в момент обращения (Ин. 14:23; Отк. 3:20). Но здесь Павел молится не об этом. А о том, чтобы Христос в нашем сердце чувствовал Себя комфортно, “как дома”! Иисус – не гость, а постоянный обитатель в сердце каждого спасенного человека. Но Павел хочет, чтобы в нашем сердце Он имел полный доступ ко всем “комнатам, чуланчикам и закоулкам”, чтобы не огорчали Его наши греховные слова, мысли, побуждения и поступки, и чтобы, таким образом, никогда не прерывалось Его общение с нами. Мало впустить Христа в свое сердце – нужно, чтобы Ему нравилось в нем обитать, как некогда в доме Марии, Марфы и Лазаря (в Вифании). Под “сердцем” здесь подразумевается центр духовной жизни, контролирующей все

наше поведение. Применительно к нашей практической жизни Павел молится о том, чтобы господство Христа простиралось на книги, которые мы читаем; на работу, которую выполняем; на пищу, которую едим; деньги, которые тратим; слова, которые произносим, – короче говоря, на мельчайшие детали нашей жизни.

Чем больше мы утверждаемся Духом Святым, тем больше уподобляемся Господу Иисусу. А чем больше уподобляемся Ему, тем больше вероятности, что Он “хорошо устроится в обители нашего сердца и будет чувствовать себя как дома” (Расширенный перевод Кеннета С. Уэста).

Мы познаем глубокую радость, когда верою принимаем факт Его пребывания в нашем сердце. Это включает постоянное доверие Ему, подчинение Ему и осознание того, что не мы, а Он хозяин обители нашего сердца. Верой мы способны “практиковать Его присутствие” – как необычно выразился Брат Лоренс.

Все упоминания о молитве в данном послании связаны с Троицей. И этот отрывок не является исключением. *Отца* Павел просит (ст. 14) укреплять верующих *Духом Своим* (ст. 16), чтобы *Христос* в наших сердцах чувствовал Себя как дома (ст. 17). Одно из великих преимуществ молитвы – в том, что мы в любой момент можем “задействовать” Главу Тела, Который всегда готов помочь и благословить как нас самих, так и наших ближних.

3:18 Если позволяем Христу властвовать в нашем сердце без ограничений, то становимся “укорененными и утвержденными в любви”. Здесь Павел заимствует термины из области ботаники и строительства. Корень всякого растения обеспечивает питание, без которого оно долго не проживет. Фундамент также необходим каждому зданию. Как говорит Скрогги, “любовь – это почва, в которой должна быть укоренена наша жизнь, и скала, на которой должна покоиться наша вера”.⁵¹ Быть “укорененным и утвержденным в любви” – значит сделать любовь образом жизни. Жизнь в любви – это жизнь полная доброты, самоотверженности, бескорыстия и кротости. Это жизнь Христа, проявленная в Его последователях (1 Кор. 13:4-7).

Предшествующие просьбы очертили программу духовного роста и личностного развития, которая поможет Божьим детям “постигнуть со всеми святыми, что широта и долготы, и глубина и высота”.

Прежде чем рассмотреть используемые здесь Павлом “измерения”, давайте обратим внимание на выражение “со всеми святыми”. Апостол затронул здесь весьма обширную тему. Она столь глубока и сложна, что одному христианину сложно вместить даже небольшую ее часть. Вот почему изучать эти истины нужно “со всеми святыми” – обсуждать, делиться опытом, наставлять и т.д. Дух Святой может использовать коллективные размышления верующих, чтобы щедро наделить их новыми откровениями, пролить больше света на многие библейские тексты.

Обычно считают, что данные “измерения” относятся к любви Христа, хотя в тексте прямо об этом не говорится. В действительности о любви нашего Господа речь идет ниже, в следующей части этого сложного предложения. Если все-таки речь идет о любви Христа, то возможно следующее толкование:

“Широта” – весь мир является объектом Божьей любви (Ин. 3:16).

“Долгота” – Бог никогда не перестанет любить (1 Кор. 13:8).

“Глубина” – Иисус возлюбил даже до смерти крестной (Флп. 2:8).

“Высота” – Его любовь вознесла нас на небеса (1 Ин. 3:1, 2).

Хорошо говорит об этом Ф.Б.Мейер:

*Любовь Господа обращена в прошлое и будущее с одинаковой беспредельностью и бесконечностью. Сколько бы мы ни созерцали любящий лик Христа – пусть даже многие тысячелетия, – красота Его любви будет столь же свежа, пленительна и неизмерима, как и в тот момент, когда мы впервые увидели Его, войдя во врата рая.*⁵²

Но вполне возможно, что приведенные выше “измерения” относятся и к тайне Церкви, которая в Послании к Ефессянам занимает весьма важное место. Причем эти измерения (при таком толковании) весьма легко в послании обнаружить.

“Широта” описана в Еф. 2:11-18. И означает она широту милости Божьей в спасении иудеев и язычников с целью соединить их в одном Телe, Церкви. И так, “широта” здесь – всеохватность, глобальность масштаба Божьего плана спасения.

“Долгота” означает, что Божий план спасения простирается от вечности в прошлом к вечности в будущем. Еще до сотворения мира, в предвечном прошлом, все верующие были избраны (Еф. 1:4). Однако тайна эта будет открываться нам всю будущую вечность, поскольку является неисчерпаемой сокровищницей Божьей благодати, дарованной нам через Христа Иисуса (Еф. 2:7).

“Глубина” очень ярко изображена в Еф. 2:1-3. Мы были погружены в бездну невыразимого греха и разложения. Христос опустил с небес в этот вертеп грязи и порока, чтобы умереть за нас.

“Высота” показана в Еф. 2:6 – мы не только воскрешены с Христом, но и вознесены вместе с Ним на престол на небесах, чтобы разделить Его славу.

Приведенные Павлом “измерения” указывают на принцип бесконечного, вечного и неизмеримого. Когда мы думаем о них, то “все, что мы можем сделать, – пишет Скрогги, – это удивляться существованию логики там, где она должна уступить место безмолвному изумлению”.

3:19 Следующая просьба апостола – чтобы святые могли “уразуметь (из своего опыта) превосходящую разумение (любое знание) любовь Христову”. С одной стороны, постичь ее полностью невозможно; она – как океан без берегов необозримый. Но мы можем и должны каждый день все более и более ее познавать. Вот почему Павел молится о способности верующих глубоко познавать чудесную любовь Господа и наслаждаться ею.

Эта прекрасная молитва достигает своей кульминации в просьбе, чтобы дети Божьи могли “исполниться всею полнотою Божьей”. Вся полнота Божества пребывает в Господе Иисусе (Кол. 2:9). Чем больше Дух Святой трудится в нашем сердце, тем больше мы исполняем всею полнотою Божьей. Разумеется, мы никогда не сможем всю ее вместить. Однако важна не столько цель, сколько сам путь все большего исполнения этой полнотою.

Тем не менее, важно понять и признать, что многие глубины Божьей тайны недоступны нашему разуму. Многое сокрыто за завесой Божьей непостижимой мудрости. Об этом нужно помнить в процессе изучения Божьего Слова. Мы кое-что можем вместить, и это “кое-что” есть часть целой вечности. Можно легко наполнить стакан “океаном”, но невозможно вместить в стакане океан! Но даже эта иллюстрация (как и всякая другая) слишком слаба, чтобы полностью раскрыть соотношение непостижимого и бесконечного с ограниченным и конечным. Сталкиваясь с этим парадоксом, мы можем лишь в благоговении слушать Слово Божье и изумляться его бесконечности.

3. Славословие Павла (3:20, 21)

3:20 Молитва Павла завершается вдохновенным славословием. Предшествующие просьбы были поистине вселенского масштаба – смелы и на первый взгляд невыполнимы. Но Бог может сделать для нас намного больше того, о чем мы даже способны помыслить, подумать, представить. Динамика Божьих возможностей отражена в очередной “пирамиде” – пирамиде преизобильной благодати:

может;
может сделать;
может сделать то, что мы просим;
может сделать то, что мы просим или о чем помышляем;
может сделать больше всего, чего мы просим или о чем помышляем;
может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем.

Выражение “действующею в нас силою” указывает на способ, каким Бог отвечает на наши молитвы. Речь идет о силе Святого Духа, Который свершает в наших сердцах Свой постоянный труд, формируя в нас подобный Христу характер, обличая во грехах, помогая в молитвах, вдохновляя в поклонении и направляя в служении. Чем больше мы подчиняемся Ему, тем с большим успехом будет проходить процесс уподобления Христу.

3:21 “Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь”. Бог – достойный объект вечного восхваления. Его мудрость и сила явлены в ангельском воинстве (в солнце, луне и звездах), в животных, птицах и рыбах; в огне, граде, снеге и тумане; в ветре, горах, холмах и деревьях; в царях и народах; в стариках и молодых; в Израиле и язычниках – все это достойный повод для восхваления Божьего имени (Пс. 148).

Но во всем перечисленном выше нет самого главного элемента Божьей славы – Церкви. Именно она принесет Богу наибольшую славу, бесконечную славу, потому что Глава ее – Христос. А что есть Церковь, как не мы? Простые верующие, христиане? Эта великая семья спасенных (через искупление грехов) станет вечным свидетельством несравненной, восхитительной милости Бога. Вильямс пишет:

*Вечная слава Творца как Бога и Отца будет видимой на протяжении всех веков в Церкви и в Иисусе Христе. Какая поразительная истина! Христос и Церковь, как одно Тело, станут демонстрацией этой славы для всех существ и на все века.*⁵³

Здесь же, на земле, Церковь должна воздавать славу Его имени “превозносящими Бога богослужениями, чистой жизнью своих членов, проповедью Евангелия по всему миру и своим служением людям в горе и нужде” (Эрдман).

Это прославление Бога будет длиться “во все роды, от века до века”. Слыша этот призыв Павла к вечному прославлению и благодарению Бога в Церкви и в Иисусе Христе, невозможно не ответить сердечным и искренним “Аминь!”

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

А. Призыв к единству среди христиан (4:1-6)

4:1 Здесь Павел внезапно переходит на другую тему. Предыдущие главы были посвящены призванию христиан; в последующих же трех главах он умоляет верующих поступать достойно этого призвания. В первой части послания главной темой был высокий статус верующих, дарованный им по благодати; теперь же в центре внимания Павла практическая жизнь в соответствии с этим статусом. Высокое звание во Христе – это и большая ответственность, требующая высокоморального, благочестивого образа жизни. Поэтому справедливо говорят, что после первых трех глав данное послание словно “сходит с небес на грешную землю” – в поместные наши церкви, семьи и различные слои общества (гл. 4-6). Как указывал Стотт, вторая часть Послания к Ефесянам учит, как “мы должны трудиться над единством в церкви, чистотой нашей жизни, гармонией в семье и как должны проявлять непоколебимую твердость в духовной войне с силами зла”.

Уже второй раз Павел называет себя узником – на этот раз “узником в Господе”. Теодорет писал: “То, что мир почитал позором, он почитает наивысшей честью; узам за Христа он гордится больше, чем царь своей короной”.

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

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

4:2 Что бы мы ни делали, всегда следует являть праведность Христа. Ее характерные черты следующие:

Смиренномудрие – истинное смирение, проистекающее из близости к Господу Иисусу.

Смиренномудрие побуждает нас осознавать собственную ничтожность и дает возможность почитать других выше себя. Оно – прямая противоположность надменности и самодовольству.

Кротость – это внутренняя установка всегда подчиняться воле Бога без ропота и полный отказ от мести за причиненное зло. Ярчайший пример этого – жизнь Того, Кто сказал: “Я кроток и смирен сердцем”. Райт пишет:

Какое потрясающее, прекрасное заявление! Тот, Кто сотворил миры, рассыпав по Вселенной звезды (каждую из которых Он знает по имени), Кто не дает бесчисленным созвездиям сбиться с курса, Кто взвешивает на весах горы и на чашах весов холмы, Кто в пригоршине держит воды океана и для Кого острова – как пылинки, а все обитатели земли – как кузнечики, именно Он спустился на эту землю с кротким и смиренным сердцем. Он не воздвигал для Себя идеал, к которому затем бы стремился, но Сам был этим идеалом.⁵⁴

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

Снисходить друг к другу любовью – с пониманием относиться к ошибкам и неудачам других, принимать во внимание различия в способностях и темпераменте. Это не значит просто оставаться учтивым, когда внутри все кипит от возмущения, но проявлять искреннюю доброжелательность к тем, кто нас раздражает, беспокоит и ставит в неловкое положение.

4:3 “Стараясь сохранять единство духа в союзе мира”. Создав Церковь, Бог уничтожил величайшую пропасть, когда-либо разделявшую людей, – пропасть между евреями и язычниками. Во Христе Иисусе все различия между ними стерты раз и навсегда. Но отразится ли это в их жизни? Смогут ли они избавиться от многовекового антагонизма? Или же на свет появятся отдельные “еврейская Церковь Христа” и “Церковь для язычников”? Стремясь защитить Церковь от разногласий и тлеющей враждебности на национальной почве, Павел умоляет христиан сохранять единство.

Они должны, не жалея сил, “стараться сохранять единство Духа”. Святой Дух объединил всех истинных верующих в одно целое во Христе; в одном Теле один Дух – это основа единства, разрушить которое не под силу никому. Но своими ссорами и конфликтами святые могут разрушить веру в это единство. Сохранять единство Духа – значит жить в мире друг с другом. Подлинный мир является “скрепляющим материалом”, который объединяет верующих, несмотря на их разительные национальные отличия. Естественная реакция людей на всякое разногласие – отделиться и основать “свою партию”. Духовная же реакция должна быть такова: “В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь” (Августин). В каждом из нас достаточно плотского, чтобы разрушить любую поместную церковь и всякое духовное служение. Поэтому мы должны, отказавшись о своих “любимых мозолей”, капризов и прихотей, трудиться в мире друг с другом ради славы Божьей и общего благословения.

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

“Одно Тело” – несмотря на все разнообразие рас, национальностей, языков, культур, существует только *одно Тело*, которое составляют все истинные верующие со дня Пятидесятницы до Восхищения. Деноминации, союзы, братства и деления часто мешают этой истине сиять во всей своей полноте. Когда вернется Спаситель, все эти искусственные барьеры исчезнут. Пусть же нашим лозунгом будет: “Мы барьеры все снесем – лишь Иисус есть «все во всем»”.

“Один Дух” – тот же Дух, Который живет в каждом отдельном верующем (1 Кор. 6:19), живет и в Теле Христа (1 Кор. 3:16).

“Одна надежда” – все члены Церкви получают одинаковый удел: быть с Христом, быть подобным Ему, разделять Его славу на протяжении всей вечности. Под “надеждой” здесь подразумевается все то, что ожидает святых после Восхищения и в самой вечности.

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

“Одна вера” – христианское учение, “однажды переданное святым” и сохраненное для нас на страницах Нового Завета.

“Одно крещение” – у этой истины есть два аспекта. Первый – существует только одно крещение Духом, когда верующий во Христа становится членом Тела (1 Кор. 12:13). Также есть только одно крещение путем погружения в воду, когда верующие заявляют о своем единстве с

Христом в Его смерти, погребении и воскресении. Хотя сегодня использует различные методы крещения, НЗ признает лишь формулу крещения “во имя Отца, Сына и Святого Духа”. Принимая крещение, ученики заявляют о своей преданности Христу, о погребении своего старого “я” и решении жить новой жизнью.

4:6 “Один Бог” — каждое чадо Божье признает одного только Бога и Отца всех искупленных, Который:

над всеми – Он есть верховный Властелин вселенной;

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

во всех нас – Он живет во всех верующих и присутствует одновременно везде.

Б. Программа для правильного функционирования членов Тела (4:7-16)

4:7 Учение о единстве Тела Христа тесно связано с истиной о разнообразии его членов. Каждый член Тела выполняет определенную функцию. В духовном теле Христа нет двух одинаковых членов с абсолютно идентичным служением. Каждому дается задание “по мере дара Христова”. Причем Дух Сам распределяет эти функции, как считает нужным. Если здесь под “даром Христовым” подразумевается Святой Дух (Ин. 14:16, 17; Деян. 2:38, 39), то этот стих является еще одним аргументом в пользу того, что именно Святой Дух дает каждому верующему как дар, так и способность его применять. Если каждый член Тела исполняет порученную ему работу, Тело Христа растет и духовно, и численно.

4:8 Чтобы помочь каждому Божьему дитю найти свое место в Теле, Господь дает особые “дары служения” – их не следует путать с теми дарами, о которых сказано в предыдущем стихе. Важно понять, что у каждого верующего есть как минимум один дар (ст. 7), но не каждый имеет дар публичного служения и наставничества. Такие дары – о них мы читаем в стихе 11 – специально предназначены для роста Тела.

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

4:9 Но здесь возникает проблема: что значит Мессия “взошел на небеса? Разве Он не пребывал с Богом-Отцом от вечности? Павел объясняет, что Божий Сын вначале спустился на землю (воплотился), а после воскресения вернулся на небеса.

Итак, пророчество о Его “восшествии” в Пс. 67:19 подразумевает, что этому предшествовало “сошествие”. Поэтому стих 9 мы можем перефразировать примерно так: “Когда псалмопевец говорит, что Он “взошел”, то *что* это как не однозначное указание на факт Его нисхождения перед этим в низшие сферы земли?” Мы знаем, что именно так все и было. Господь Иисус сошел в “низшие сферы земли” – в ясли Вифлеема, крест и, наконец, могилу. Есть мнение, что под “преисподними местами земли” подразумевается ад. Но это не вписывается в логику приведенного здесь Павлом аргумента, согласно которому вознесению Господа должно было предшествовать Его сошествие на *землю* – никак не в ад. К тому же Писание дает нам понять, что, когда Христос умер, Его дух пошел на небеса, а не в ад (Лк. 23:43, 46).

4:10 Таким образом, пророчество из Пс. 67:19 в контексте упомянутого “сошествия” было полностью исполнено в воплощении, смерти и погребении Христа. Тот, Кто сошел с небес, Он же победил грех, сатану, демонов, смерть и “взошел” выше земной атмосферы и звездного неба “дабы наполнить все”. Он “наполняет все” в том смысле, что является источником всех благословений, совокупностью всех добродетелей и верховным Владыкою всего существующего. “Между бездной крестной смерти и высотой небесной славы нет ни одного уголка вне Его присутствия”, – пишет Ф. У. Грант.⁵⁵

Главная мысль стихов 8-10 такова: дары раздает *восшедший Христос*; до Его возвращения на небеса этих даров не было. В этом мы усматриваем еще один аргумент в пользу мнения, что в ВЗ Церкви не существовало, иначе это была бы “Церковь без даров”.

4:11 Далее следует перечень упомянутых выше даров служения. К своему удивлению, мы замечаем, что Павел перечисляет не сами дары, не таланты, а людей – “И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями”.

“Апостолы” – люди, которым наш Господь непосредственно поручил проповедовать Слово и основывать церкви. Они видели воскресшего Христа (Деян. 1:22). У них была власть совершать чудеса (2 Кор. 12:12) в подтверждение истинности своей проповеди (Евр. 2:4). Главная цель служения апостолов (и пророков) была – заложить основание Церкви (Еф. 2:20). Таким образом, в этом стихе речь идет только о “первых апостолах” – о тех, кто несли служение в первые десятилетия после вознесения Христа.

“Пророки” – глашатаи Бога; так сказать, Его “рупоры”. Они получали откровения непосредственно от Него и затем передавали их Церкви. Все, что они говорили под вдохновением Святого Духа, было Словом Божиим.

Сейчас у нас нет ни пророков, ни апостолов в прямом смысле слова. Их служение завершилось после того, как было заложено основание Церкви и завершен канон НЗ. Мы уже подчеркивали, что здесь Павел говорит именно о новозаветных пророках, которых Христос “поставил” после Своего вознесения. Попытка же увидеть в словах Павла ссылку на ветхозаветных пророков лишь породит массу трудностей и нелепостей в толковании этого стиха.

“Евангелисты” – те, кто проповедует благую весть спасения. От Бога они получили все необходимое, чтобы помочь гибнущим грешникам прийти к Христу. Благодаря особым способностям, они могут успешно указать грешнику на его греховное состояние, прозондировать совесть, ответить на возможные возражения, помочь сделать решительный шаг к спасению и обрести в этом спасении уверенность. Евангелист не должен “засиживаться” в поместной церкви. Он должен работать “снаружи” – проповедовать миру и затем приводить новообращенных в поместную церковь, где они получают питание и поддержку.

“Пастыри” – это те, кого Христос поставил быть “младшими пастухами” (Старший Пастух – Сам Господь). Им поручено кормить и пасти овец. Их служение – служение мудрого совета, исправления, ободрения и утешения.

Работа пастыря тесно связана с работой старейшин (или пресвитеров) в поместной церкви. Различие заключается лишь в том, что пастырство – это дар, тогда как пресвитерство – должность. В Новом Завете мы находим, что в поместных церквях было *несколько* пастырей (Деян. 20:17, 28; 1 Пет. 5:1, 2), а не один пастор или “старший пресвитер”.

“Учители” – это люди, получившие от Бога способность объяснять слова Библии, толковать их и доносить библейские истины до сердец и совести святых. В то время как евангелист может построить свою проповедь Евангелия на стихе вне его контекста, учитель стремится показать, как стих вписывается в тот или иной контекст.

Поскольку в этом стихе “пастыри” и “учители” соединены союзом “и”, многие считают, что здесь имеется в виду лишь один дар: “пастырь-учитель”. Но вряд ли это так.⁵⁶ Можно быть учителем и не иметь сердца пастыря. Пастырь, в свою очередь, может сравнительно слабо толковать Слово, не обладая даром учителя. И еще, если в союзе “и” видеть лишь “объединяющую” функцию, а не “перечисляющую”, то нужно признать, что и в Еф. 2:20 речь идет об одном служении – “пророко-апостольском”.

И еще один момент: никоим образом нельзя путать Божественные дары лидерства с природными талантами. Никто из неспасенных – каким бы талантливым он ни был – не может быть истинным евангелистом, пастырем или учителем. Не может им быть и христианин, не получивший соответствующего дара. Эти дары Духа – сверхъестественны. Они наделяют человека способностью делать то, чего по своим природным способностям он никогда не смог бы совершить.

4:12 Теперь мы переходим к функции даров. Они предназначены для “совершения” святых на дело служения, для созидания Тела Христова. Этот процесс выглядит так:

1. Бог дает дары – необходимый духовный инструмент.
2. С помощью этого инструмента святые совершают служение.
3. В результате Тело Христа созидается.

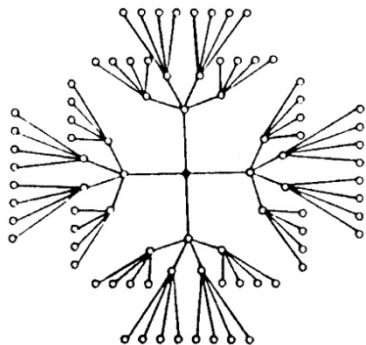
Под “служением” здесь понимается не церковный пост (пресвитера, например), который занимают люди, получившие соответствующую подготовку. Речь идет о служении вообще – о том духовном труде, которые совершают все святые для блага церкви.

Дары даны для “совершения святых” – т.е. они обеспечивают верующих всем необходимым для служения Господу, в результате чего Тело Христово созидается.

Венс Хавнер в своей неподражаемой манере поясняет:

Эта миссия поручена каждому, ибо каждый христианин – миссионер. Некто сказал, что Евангелие – это не просто то, что мы должны, придя в церковь, выслушать, но и то, что мы обязаны, выйдя из церкви, рассказать другим; и это относится ко всем верующим без исключения. Кто-то сказал: “Христианская церковь зародилась как группа свидетелей-непрофессионалов и превратилась в профессиональное вещание с кафедры, оплачиваемое слушателями-непрофессионалами”. Сегодня мы нанимаем церковных служителей совершать Божий труд и приходим по воскресеньям в церковь понаблюдать, как они это делают. Однако каждый христианин должен быть “профессиональным слугой” Бога. Конечно же, существует и конкретное служение пастыря, евангелиста и учителя, но в чем его цель? Чтобы научить других верующих совершать дело служения.⁵⁷

Эти посланные Богом труженики не должны быть “наседкой”. Их цель – не “привязать” к себе верующих, чтобы они и шагу не могли без них ступить, но научить их нести служение самостоятельно. Эту мысль можно проиллюстрировать такой схемой “воспроизводящего” ученичества:

Маленький кружочек – это, например, лидер с даром учителя. Он наставляет четырех учеников, ведя их к зрелости в вере. Те, в свою очередь, могут стать наставниками для еще четверых – и т.д. Такое “воспроизведение” развивает поместную церковь качественно и количественно.

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

4:13 Этот стих указывает на цель духовного роста: “Доколе все достигнем состояния единства, зрелости и сродства со Христом”.

“Единство” – когда Господь заберет Церковь домой на небеса, мы достигнем абсолютного “единства веры”. Сейчас мы многие духовные вещи представляем довольно смутно, из-за чего часто расходимся во мнении (в вопросах второстепенных, не главных). На небесах же мы достигнем совершенного согласия во всем и “единства познания Сына Божьего”. Здесь, на земле, каждый из нас “по-своему” представляет Господа. Есть разные мнения касательно Его Личности, учения, приоритетов и т.д. Но в вечности мы увидим Его таким, какой Он в действительности есть, и познаем Его, как и мы познаны.

“Зрелость” – после Восхищения мы достигнем также полной духовной зрелости, обретем духовное совершенство как отдельные личности и как Тело Христа.

“Уподобление Христу” – на небесах мы действительно станем подобны Ему. Каждый будет точной духовной копией Христа. Вселенская Церковь будет гармонично развитым Телом, удовлетворяющим всем требованиям своего славного Главы. “Полнота Христа есть сама Церковь,

полнота наполняющего все во всем”. Полный возраст Церкви означает достижение максимальной духовной зрелости, что и является Божьей целью для Невесты Христовой.

4:14 Когда дары используются правильно (согласно их предназначению), когда святые активно служат Господу, тогда церкви удастся избежать трех опасностей: незрелости, непостоянства и легковерия.

“Незрелость” – духовное младенчество, которое есть результат нежелания верующих активно участвовать в служении Христу, прилагать для этого все силы и старания. Недостаток духовных упражнений чреват недоразвитостью, отсталостью. Вот почему автор Послания к Евреям говорит: “Судя по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить...” (Евр. 5:12).

“Непостоянство” – еще одна серьезная опасность. Незрелые христиане чрезвычайно восприимчивы к всевозможным нелепым новшествам и причудливым фантазиям профессиональных шарлатанов. Они превращаются в “религиозных цыган”, кочующих от одной причуды к другой.

“Легковерность” – нет опасности серьезней, чем пасть жертвой обмана. И больше всего она угрожает “младенцам”, так как они “не сведущи в слове правды, их чувства не приучены к различению добра и зла” (Евр. 5:13, 14). Кто пребывает в духовном младенчестве, тот рано или поздно познакомится с членом какой-нибудь секты, ревностное усердие которой и кажущаяся искренность ее последователей произведут на него неизгладимое впечатление. Услышав из уст культиста религиозные слова, “младенец” примет его за истинного христианина. Если бы он самостоятельно изучал Библию, его не обмануло бы ловкое жонглирование библейскими терминами. Но духовных недорослей всегда увлекает первый же “ветер учения”, хитростью завлекая в сети обмана.

4:15 В последних двух стихах этого раздела описывается здоровый процесс роста в Телe Христа. Для такого роста необходима, прежде всего, приверженность учению – “говоря истину”.⁵⁸ Во всем, что касается основ веры, не может быть никакого компромисса. Но отстаивать истину нужно правильно, с любовью. Если, указывая на истину, опустим элемент любви, наше свидетельство превратится в малоэффективный “монолог”. Блейки предупреждает:

*Истина – это та стихия, в которой мы должны жить, двигаться и существовать. Но истина неразрывными узами должна быть связана с любовью. Радостное известие, сказанное грубо, вряд ли воспримется радостно. Красота Благой Вести может легко быть искажена неприязненностью вестника.*⁵⁹

Когда верующие, снаряженные дарами, участвуют в активном служении, они “все возвращают”. Под “всем” здесь подразумевается каждая сфера нашей жизни как христиан. И в каждой этой сфере должен отразиться Христос. Он – цель и “процесс” нашего духовного роста. Чем чаще Тело повинуетя указаниям своего Главы, тем больше Церковь уподобляется Христу и тем отчетливее являет Его образ миру!

4:16 Господь Иисус – не только цель нашего духовного роста, но и его источник. Из Него все Тело “получает приращение”. Замечательное единство членов в одном Телe достигается посредством “взаимно скрепляющих связей”. Если каждый член находится “на своем месте”, добросовестно выполняет свои функции и неразрывно связан с другими членами, вместе все эти члены составляют совершенный живой организм.

Павел также говорит о важности (даже незаменимости) каждого из членов – “составляемое и совокупляемое при действии в свою меру каждого члена”. Человеческое тело состоит в основном из костей, внутренних органов и плоти. Кости соединены между собой суставами и связками, связками прикреплены и внутренние органы. Каждый сустав и связка играет важную роль в росте и работе тела. Так же и в Телe Христа. Нет ни одного ненужного члена. Каждый верующий – даже самый “незначительный” – незаменим.

Итак, когда каждый христианин исполняет предназначенное Богом служение, Тело растет как гармоничный, скрепленный “взаимными связями” единый, целостный Организм.

Тело действительно “получает приращение для созидания самого себя” – как ни парадоксально это звучит. Речь идет лишь о том, что рост стимулируется самим Телом, если его

члены изучают Библию, молятся, прославляют Бога и свидетельствуют о Христе. Как сказал Чафер, “в основе роста и Церкви, и человеческого тела лежит саморазвитие”. Но это приращение не только количественное, но и качественное – “в любви”. И любовь эта должна проявляться в искренней заботе членов друг о друге. Пребывая во Христе и усердно свершая свое служение, христиане становятся все ближе друг другу в любви и единстве.

В. Призыв к новой морали (4:17 – 5:21)

4:17 В этом разделе апостол красноречиво призывает христиан принять новую мораль. “Заклиная Господом” – т.е. Его властью, – Павел умоляет христиан раз и навсегда отказаться от прежнего образа жизни как от грязной одежды и облачиться в совершенства и добродетели Господа Иисуса Христа. Они не должны более поступать так, “как поступают прочие народы”. Ведь они уже не “язычники”, а христиане! А коль так – в их жизни должны произойти соответствующие изменения. Павел видел, что нехристианский мир, погрязнув в невежестве, все больше приходил в упадок. Неверующие язычники были:

1) *Без цели* – жили “по суетности ума своего”. Их жизнь была пуста, бесцельна и бесплодна. Их видимая бурная деятельность не несла истинного прогресса. Великим реалиям жизни они предпочитали погоню за тенью и мыльными пузырями.

4:18

2) *Слепы* – неверующие язычники жили в духовной слепоте, в иллюзорном мире, “будучи помрачены в разуме”. Они пришли в этот мир с врожденной способностью понимать духовные истины, но потом Господь поразил их слепотой за то, что они отвергли знание об истинном Боге.

В их жизни царило:

1) *Безбожие* – они были “отчуждены от жизни Божьей”, были очень далеки от Бога. К такому печальному положению их привели гордая самонадеянность, глубоко укоренившееся невежество и черствость сердец. Они отвергли явленный творением свет Божьего откровения, заглушили совесть и обратились к идолослужению. Это был путь все большей деградации; они уходили от Бога все дальше и дальше.

4:19

2) *Бесстыдство* – они “дошли до бесчувствия”. У. К. Райт поясняет: “Моул перевел эту фразу как “перестали чувствовать боль”. Какие пронизательные слова! Когда человек поступает вопреки совести в первый раз, его сердце пронзает боль, а внутренний голос громко протестует. Но если голос совести постоянно заглушать, он становится все слабее и тише – протест подавлен, боль уже не так остра, и человек постепенно доходит до бесчувствия”.⁶⁰

3) *Безнравственность* – они сознательно предали себя распутству. Главным грехом язычников была и остается половая распущенность. Они погружались в такую пучину разврата, что трудно даже представить! Даже стены Помпеи повествуют о полном бесстыдстве ее жителей и утрате всякого чувства приличия. Эти же грехи и сегодня совершают “современные язычники”.

4) *Непристойность* – если половую распущенность сравнивать с грязью, то язычники были по уши в нечистотах! Они с таким же упоением предавались всякой непристойности, с какой свиньи валяются в грязи.

5) *Ненасытимост*ь – им всегда было мало. Они никогда не были удовлетворены. Сделанный грех порождал в них неутолимое желание повторять его снова и снова.

4:20 Насколько же отличается от них Христос, Которого ефесяне познали и полюбили! Он был воплощением чистоты и целомудрия. Он не знал греха, Он не совершал греха, в Нем не было греха.

4:21 “Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились” – т.е. обратившись к Богу, познали Его как само воплощение святости и праведности. “Слышать о Христе” – значит принять Его верой как Господа и Спасителя. Выражение “научились в Нем” относится к духовному наставлению, которое ефесяне получили после обращения, делая первые шаги в новой жизни с Богом. Блейки отмечает: “Личные взаимоотношения с Иисусом придают каждой истине свой особый оттенок. Вне личности Христа всякая истина теряет силу”.⁶¹

“Так как истина в Иисусе” – Иисус не только учит истине; Он сам есть воплощенная истина (Ин. 14:6). Имя “Иисус” больше подчеркивает земную жизнь нашего Господа, так как является “именем воплощения”. Непорочная, совершенная жизнь человека Иисуса диаметрально противоположна тому образу жизни, который практикуют неверующие язычники.

4:22 В школе Христа обращенных учат “отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях”. “Ветхий человек” – обычный неверующий, дитя Адама. В обществе невозрожденных царит растление как результат потакания обманчивым и грязным желанием, обещающим удовольствие и счастье, но оставляющим после себя лишь разочарование и отвращение. Но верующие обрели почетный статус “быть во Христе”, который означает, что наш “ветхий человек” распят и погребен со Христом. В повседневной жизни верующий должен почитать себя мертвым для греха. Здесь Павел говорит не о борьбе с грехом, но о нашем статусе “умерших”. Мы умерли для греха раз и навсегда.

4:23 Вторая истина, которую ефесяне усвоили у ног Иисуса, такова: они “обновились духом их ума”. Речь идет о коренных изменениях в их образе мышления – переход от привычки думать о пошлом и грязном к привычке помышлять о чистом и святом. Силой Святого Духа верующий начинает видеть все с точки зрения Бога, а не погибающих людей.

4:24 Третий усвоенный ефесянами урок – они раз и навсегда облеклись в “нового человека”. “Новый человек” – то, кем верующий является во Христе. Он есть новое творение; старое прошло – теперь все новое (2 Кор. 5:17). Новый человек “создан по Богу”, то есть отражает Его образ. Такое подобие проявляется в истинной праведности и святости. Под “праведностью” здесь подразумевается правильное отношение к другим людям. “Святость” же – как заметил Ф. У. Грант – есть “благодетельность, почитание Бога, позволяющее Ему занять надлежащее по праву место”.⁶²

4:25 Павел переходит здесь от статуса верующих к их образу жизни. Теперь, когда они отложили “ветхого человека” и через единение со Христом облеклись в “нового человека”, эта разительная перемена в духовной сфере должна проявиться и в их повседневной жизни.

Это станет возможным только в том случае, если они, прежде всего, отвергнут ложь и облекутся в праведность. Под “ложью” здесь понимается любая форма нечестности: приукрашивание действительности, преувеличение, мошенничество, невыполненное обещание, разглашение чужих тайн, лесть, уклонение от уплаты налогов и т.д. Слово христианина должно быть абсолютно надежным. Его “да” должно быть “да”, а “нет” – “нет”. Если христианин хотя бы на шаг отступает от правды, он поступает не по Библии.

Говорить правду мы обязаны всем. Тем не менее, Павел подчеркивает, что честность особенно важна между “ближними” – т.е. верующими. Это подтверждается следующим аргументом: “потому что мы члены друг другу” (см. Рим. 12:5; 1 Кор. 12:12-27). Ложь между членами Тела – вещь немыслимая. Представьте себе, чтобы нерв послал в мозг лживую информацию, или чтобы глаз, увидев приближающуюся опасность, утаил это от тела!

4:26 Практическое освящение должно затронуть и другую сферу нашей психической жизни – ту, которая имеет отношение к гневу “праведному” и “неправедному”. Бывают ситуации, когда гнев христианина вполне оправдан; например, реакция на богохульство, на непристойные заявления, касающиеся Личности Бога, Его характера. Поэтому Павел и пишет: “Гневаясь...” – сама грамматическая конструкция показывает, что гнева в нашей жизни не избежать. И действительно, гнев, направленный против зла, может быть праведным. Но, конечно же, бывают ситуации, когда гневаться – грех. Гнев, источником которого является злоба, зависть, мстительность, обида или ненависть (за причиненную боль), запрещен. Аристотель сказал: “Гневаться в состоянии каждый, это очень просто. Но обрушивать правильную дозу гнева в правильный момент для правильной цели и правильным образом – вот что непросто”.

Если верующий дает выход гневу неправедному, он должен исповедать этот грех и оставить его. Исповедать его он должен и Богу, и тому, кто стал жертвой этого гнева. Не должно быть места тайному лелеянию обид, вынашиванию планов мести, пестованию недобрых чувств – “солнце да не зайдет во гневе вашем”. От всего, что омрачает наше общение с Богом и нашими братьями, избавляться нужно немедленно.

4:27 Неисповеданные грехи дают дьяволу зацепку, плацдарм, с которого он может развернуть наступление. Он и “без нашей помощи” может найти в нас множество слабых мест. Вот почему очень важно не скрывать и не оправдывать присутствие в нашей жизни зависти, злобы, гнева или ненависти. Эти грехи дискредитируют христианское свидетельство, служат камнем преткновения для неверующих, оскорбляют христиан, вредят нашему духовному и физическому здоровью.

4:28 Теперь в центр нашего внимания Павел ставит две противоположные друг другу формы поведения: воровство и щедрость. Ветхий человек крадет – новый делится своим. Отложите старого человека и облекитесь в нового! – призывает Павел. Тот факт, что апостол обращается к верующим с наставлением “кто крал, вперед не кради” опровергает всякое мнение, что христиане – безгрешные, совершенные существа. К сожалению, в них все еще живет и действует старая, злая, эгоистичная природа, которую, однако, каждый день следует умерщвлять, почитать мертвой. У воровства есть много проявлений: от кражи кошелька – до неуплаты долга; от подделки финансовых документов и обвешивания покупателя – до проповедей в рабочее время и плагиата. Разумеется, запрет воровать – не нов. Кражи были запрещены еще законом Моисея (Исх. 20:15). Уникальным здесь есть следующий нюанс: мы должны не только воздерживаться от воровства, но и заниматься любым честным трудом, чтобы самим прокормиться и нуждающимся помогать. Сила святости – не в законе, а в благодати. Только благодать своей позитивной направленностью может превратить вора в филантропа.

Слова Павла здесь можно назвать радикальными, революционными. Людям всегда было свойственно много работать, чтобы удовлетворять все свои потребности и желания. Но проблема в том, что с ростом доходов растут и запросы. Человек попадает в порочный круг, и вся его жизнь вращается вокруг собственного “я”. В этом же стихе нам предлагается более благородный и возвышенный взгляд на работу: скромный достаток для нас – остальное же для помощи другим, для инвестирования в Божье дело. Кроме наших “личных нужд” есть огромная нужда в благотворительности!

4:29 Теперь апостол касается темы речи. Пустая болтовня здесь противопоставляется речи полезной, назидательной. Под “гнилым словом” чаще всего понимают речь грязную и неприличную – непристойные шутки и истории, богохульства и сквернословие. Однако это выражение, скорее всего, имеет более широкое применение, т.е. включает всякую пустую, легкомысленную, поверхностную беседу. Конкретно о грубости и сквернословии Павел говорит в Еф. 5:4; здесь же он советует верующим не тратить время на ненужную болтовню – намного лучше содержательная, полезная беседа.

Итак, речь христианина должны быть:

- 1) *Назидательна* – которая укрепляет слушателей в вере.
- 2) *Уместна* – т.е. актуальна, насущна.
- 3) *Любезна* – должна доставлять благодать слушающим.

4:30 “И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, Которым вы запечатлены в день искупления”. Если этот стих рассматривать в ближайшем контексте, то можно сделать вывод, что пустая болтовня оскорбляет Духа. Не только “гнилые слова” огорчают Святого Духа, но и ложь (если в контекст включить стихи 25-28), неправедный гнев и воровство. В более же широком смысле этот стих учит нас воздерживаться от всего греховного, нечистого и порочного.

Есть три веские причины, почему нельзя оскорблять Святого Духа:

- 1) Он – *Святой*. Ему отвратительно все, что не свято.
- 2) Он – *Божий*, т.е. одно из Лиц Божественной Троицы.
- 3) Мы были *запечатаны* Им в день искупления. Как уже упоминалось, печать

свидетельствует о праве на собственность и охраняет эту собственность. Печать же Духа Святого гарантирует нашу безопасность во Христе вплоть до того момента, когда Он вернется за нами, и наше спасение (искупление) достигнет своей полноты и завершенности. Интересно, что Павел указывает на вечную безопасность верующего как на одну из самых веских причин, почему мы не должны грешить.

Тот факт, что Святой Дух может быть оскорблен, указывает на то, что Он – Личность, а не просто “сила”. Ведь огорчить можно только того, кто способен чувствовать и любить.

Любимое служение Святого Духа – прославлять Христа и преобразовывать верующего в Его подобие (2 Кор. 3:18). Когда христианин грешит, Дух Святой вынужден прерывать это служение и заниматься духовным восстановлением верующего. Ему больно видеть, что грех прервал духовный рост Божьего дитя. Вместо “исполнения духом” Святой Дух приводит согрешившего к покаянию и исповеданию греха.

4:31 Верующий должен отложить также всякий грех, к которому приводит потеря самообладания и несдержанность в словах. Апостол здесь перечисляет некоторые из них. Хотя у нас нет возможности детально описать каждый грех, общая картина довольно ясна:

Раздражение – затаенная обида, нежелание прощать, горечь.

Ярость – вспышки гнева, взрыв эмоций.

Гнев – ворчливость, отчужденность, враждебность.

Крик – разговор на повышенных тонах, гневные выкрики, яростная перебранка, попытки заглушить оппонента криком.

Злоречие – оскорбления, брань, клевета.

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

4:32 Все вышеперечисленные грехи следует решительно удалить из своей жизни. И не просто удалить, но и заменить противоположными характеристиками праведности, присущими Христу. Итак, естественные пороки должны быть вытеснены сверхъестественными добродетелями.

“Добры” – жертвенная забота о благе других, желание помочь, даже если для этого придется в чем-то себя ущемить.

“Сострадательны” – полны сочувствия, нежны, исполнены любви; таковые думают не только о себе, но и о других; готовы нести их бремя.

“Прощайте друг друга” – готовность извинить других, забыть о причиненном нам вреде, не вынашивать планов мести.

Величайшим примером такого прощения является Сам Бог. Основа Его прощения – искупительный труд Христа на Голгофе. Мы – недостойные объекты Его любви и прощения. Без искупительного подвига Иисуса Бог не смог бы простить нас, не нарушая принципов Своей справедливости. Поэтому в Своей безмерной любви Он заплатил ту высокую цену, которую эта справедливость требовала. Во Христе – в Его Личности и труде – Бог обрел законное право нас прощать.

Он простил нам “миллионный долг”, поэтому – грех нам, если мы не в состоянии простить другим “нескольких грошей” (Мф. 18:23-28).

Ленски советует:

Когда человек причиняет мне зло, я должен простить его в тот же самый момент. Тогда моя душа будет свободна. Если же затаю на него обиду, то согрешу против Бога и против обидчика и рискую, таким образом, потерять Божье прощение. Раскается ли мой обидчик, постарается ли загладить свою вину, попросит ли у меня прощение или нет – все это не имеет значения. Я уже просил его – простил сразу же. Если он не раскается, Сам Бог будет судить его. Но это Его дело – не мое. Мое же дело – простить и помочь ему исправить грех по принципу, изложенному Христом в Мф. 18:15. Но даже если мои попытки не увенчаются успехом, я должен его простить. Причем еще до этих попыток.⁶³

5:1 Пример Божьего прощения в Еф. 4:32 подводит нас к следующему увещанию Павла, логика которого проста: коль Бог простил вас во Христе, то подражайте Ему – и сами прощайте друг друга. Слова “как чада возлюбленные” указывают на важный мотив такого прощения. Обычно в семьях дети наследуют черты своих родителей (внешне и внутренне), и от них ожидается, что они не уронят честь своей семьи. В духовной семье дети (т.е. верующие) также должны являть миру образ Отца, стараться жить достойно звания возлюбленных чад Божьих.

5:2 Еще один способ показать, что нашим отцом является Бог, – “жить в любви”. В самом стихе содержится объяснение, что значит жить в любви – жертвовать собой ради других, как

поступил Христос, явив нам величайший пример для подражания. Он возлюбил нас – какая непостижимая истина! И доказал Свою любовь тем, что умер за нас на кресте Голгофы.

Его смерть описывается как приношение и жертва Богу. Приношение – это наш дар Богу. Жертва – тоже дар, но с элементом смерти. Христос стал истинной жертвой всеожожения. Он полностью предал Себя воле Бога, быв послушен даже до смерти – и смерти крестной. Эта жертва безраздельной преданности Богу возносится как “благоухание приятное”. Ф. Б. Мейер комментирует:

*Столь беспредельная и самозабвенная любовь к тем, кто ее был вовсе недостойн, наполнила небеса благоуханием, а сердце Бога – радостью.*⁶⁴

Господь Иисус весьма угодил Богу, “предав Себя за нас”. Мы тоже можем принести Богу великую радость, жертвуя собой ради других.

Дай жить мне, Господи, как Ты,

Являя ревностным служением

Восторг небесной красоты. — Чарльз Д. Мейгс

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

Блуд. Когда этот грех упоминается в одном стихе с “прелюбодеянием” (супружеской изменой), он означает интимную близость между людьми, не состоящими в браке. Если же между блудом и прелюбодеянием четкая граница не проводится, это понятие, скорее всего, означает все формы половой распущенности (слово “порнография” – дословно “блудница пишет” – имеет тот же корень, что и слово, переведенное здесь как “блуд”).

Нечистота. Это слово также может означать аморальные поступки, но чаще всего подразумевает непристойные изображения, книги и все прочее, что связано с развратом и разжигает похоть.

Любостяжание. Этот термин мы обычно понимаем как жажду денег, однако в данном контексте он означает желание обладать любым объектом греховного похотения.⁶⁵

Павел заявляет, что перечисленные выше грехи “не должны даже именоваться” среди христиан. Во-первых, о христианах не должны ходить непристойные (обоснованные) слухи. Во-вторых, грехи эти нельзя обсуждать тоном, смягчающим их греховную и позорную сущность. Всегда существует опасность “все переводить в шутку”, из-за чего даже самая вопиющая безнравственность смягчается и как бы оправдывается – мол, “все мы – люди”, “жизнь есть жизнь” и т.д. Опасно также, когда спекулируются подобные темы, когда слишком часто и подробно обсуждаются. Павел особо подчеркивает важность этого наставления с помощью фразы “как прилично святым”. Верующие – святые. А значит, отделены от царящего в мире разврата. Статусное освящение они должны подтверждать практическим освящением – в словах и делах избегать всякой нечистоты, греховной страсти, порока.

5:4 В речи христиан не должно быть места:

Сквернословию – грязным историям, неприличным анекдотам и другим формам непристойности.

Пустословию – пустой болтовне, достойной лишь слабоумных. Сюда может входить и уличный жаргон.

Смехотворству – двусмысленным шуткам, “левым намекам” и т.д. Если постоянно эксплуатировать сомнительную тему, она со временем запечатлевается в мозгу и подводит к “практическому применению”.

Отпускать шуточки о грехе очень опасно. Вместо того чтобы использовать свой язык для речей непристойных и недостойных, христианин должен сознательно вырабатывать в себе привычку благодарить Бога за все Его благословения и милости. Это доставит радость Богу и пользу вашей душе, а всем другим послужит примером для подражания.

5:5 Не должно быть ни малейшего сомнения в том, как Бог относится к людям безнравственным: им нет места в Царстве Христа и Бога. Этот приговор прямо противоположен распространенному в современном мире мнению, что аморальность – это недуг; что люди, совершающие сексуальные преступления, больны и нуждаются в помощи психиатров. Бог

называет сексуальную распущенность грехом. Люди смотрят на нее сквозь пальцы – Бог же сурово осуждает. Люди твердят, что им поможет психоанализ – Бог же видит выход в возрождении.

Здесь указаны те же три греха, что и в стихе 3, только теперь Павел говорит о людях, их совершающих – блудниках, нечистых и любостяжателях. Последние также названы идолослужителями. Во-первых, из-за неправильного представления о Боге – они почему-то уверены, что Он не будет их сурово судить за сексуальные грехи. Это – придуманный “бог”, а значит – идол. Кто верит в такого “бога”, тот не боится погрязать в плотских грехах и сластолюбии. Во-вторых, сладострастие потому названо идолопоклонством, что ставит желание человека выше воли Бога. И, в-третьих, безудержная похоть часто сопровождала буквальное языческое идолопоклонство (Рим. 1:25).

Когда Павел говорит, что поступающие так “не имеют наследия в Царстве Христа и Бога”, то имеет в виду именно то, что “имеет в виду”. Люди, в жизни которых царствуют эти грехи, – погибшие и направляются в ад. Они не имеют части ни в невидимом царстве эпохи благодати, ни в грядущем Царстве Христа на земле, ни в вечном Царстве на небесах. Апостол не говорит здесь о тех верующих, которые попадут в Божье Царство бесплодными и спасутся “как головня из огня”. Здесь речь идет о гибели, а не Судилище Христовом; о спасении, а не наградах. Таковые могут называть себя христианами, но своей жизнью показывают, что никогда не были спасены. Разумеется, они могут обрести спасение через покаяние и веру в Господа Иисуса. Но если их обращение будет истинным, они оставят перечисленные выше грехи.

Обратите внимание, что фраза “Царство Христа и Бога” указывает на Божественную природу Христа. Он поставлен на один уровень с Богом-Отцом как Правитель Царства.

5:6 Современный мир все терпимее и снисходительнее относится к половой распущенности. В наше время часто говорят, что удовлетворение желаний тела необходимо и полезно, а подавление тормозит и деформирует развитие личности. Утверждают также, что моральные нормы – продукт той культуры, в которой мы живем; а поскольку добрачные, внебрачные и гомосексуальные связи (которые Слово Божье осуждает как блуд, супружескую измену и извращение) широко распространены в обществе, это общество имеет все основания их легитимизировать. Поражает, что среди громогласных защитников сексуальной аморальности есть немало высокопоставленных деятелей христианской церкви. Представьте только, многие из прихожан их паствы, которые всегда искренне верили, что подобные вещи греховны, теперь слышат от своих “пастырей”, что подобная позиция устарела!

Нельзя позволить этому лицемерному гуманизму ввести нас в заблуждение! Ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Отношение Бога к таким грехам, как блуд и супружеская измена, ясно видно из Чис. 25:1-9 – двадцать четыре тысячи израильтян были убиты за то, что согрешили с женщинами Моава; Его отношение к гомосексуализму видно из яростного суда, когда Он пролил на Содом и Гоморру дождем серу и огонь (Быт. 19:24, 28).

Но гнев Божий проявляется не только в таких сверхъестественных актах наказания. Кто живет в распутстве, тот рискует пожать и другой урожай Божьего гнева – болезни; в первую очередь СПИД, а также различные венерические заболевания. Помимо этого, чувство вины нередко приводит к умственным и эмоциональным расстройствам. В личности грешника происходят изменения – гомосексуалисты, например, становятся все более женоподобными (Рим. 1:27). И, наконец, всех блудников и прелюбодеев в итоге ожидает суд Божий и вечное наказание (Евр. 13:4). Не будет никакой пощады “сынам противления” – потомкам непослушного Адама, сознательно следующим его примеру неповиновения (Отк. 21:8).

5:7 Слово Божье предупреждает верующих не принимать участия ни в чем, что противно Его воле. Делать так – значит позорить имя Христа, разрушать жизнь других, сводить на нет собственное свидетельство и навлекать на себя возмездие.

5:8 Чтобы усилить категоричность того, что было сказано в предыдущем стихе, апостол приводит краткое рассуждение о тьме и свете (ст. 8-14). Ефесяне “были некогда тьма”, теперь же они стали “светом в Господе”. Павел говорит, что они были не *во* тьме, но самим воплощением тьмы. Теперь же, благодаря духовному единству с Господом, они стали светом. Христос есть свет,

а они – в Нем, поэтому они – “свет в Господе”. Отныне их поведение должно соответствовать их статусу во Христе. Они должны поступать как “чада света”.

5:9 Здесь, как бы с скобках, Павел объясняет, какой плод приносят поступающие как чада света. Плод Духа⁶⁶ есть всякое проявление “благости, праведности и истины”. “Благость” в данном контексте является синонимом высокой нравственности. “Праведность” указывает на чистоту взаимоотношений с Богом и людьми. “Истина” же – честность, справедливость, искренность. Вместе эти три бриллианта Божественных качеств сияют светом совершенной жизни в кромешной тьме.

5:10 Кто живет во свете, не только приносит описанный выше плод, но и “испытывает, что благоугодно Богу” – т.е. подвергает проверке каждую мысль, слово и поступок. Что думает об этом Господь? Поступил бы так Иисус? Этот прожектор Божьего света должен освещать каждый аспект нашей жизни – речь, финансовое положение, одежду, книги, бизнес, удовольствия, развлечения, мебель, знакомства, машины, отпуск, спорт и т.д.

5:11 Верующие не должны “участвовать в бесплодных делах тьмы” или же относиться к ним снисходительно, терпимо. “Дела тьмы” не приносят добрых плодов ни для Бога, ни для людей. Именно эта бесплодность когда-то побудила Павла спросить римлян: “Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь...” (Рим. 6:21). “Дела тьмы” – это мир задернутых занавесей, закрытых на ключ дверей, потайных комнат. В них вы обнаружите любовь к тьме и ненависть к свету – ненависть тех, чьи дела злы (Ин. 3:19). Павел призывает верующих не только воздерживаться от бесплодных дел тьмы, но и обличать их. Для этого у них есть два средства: жизнь в святости и слово обличения, сказанное под водительством Святого Духа.

5:12 Здесь апостол объясняет, почему христианин должен избегать безнравственности и обязан ее обличать. Все ужасные грехи, совершаемые людьми втайне, настолько унижительны для человеческого достоинства, что о них стыдно даже говорить – тем более, совершать! Все противоестественные формы греха, изобретенные людьми, столь отвратительны, что само их описание оскверняет умы слушателей. Поэтому христианину рекомендуется даже не обсуждать такие темы.

5:13 Свет “делает явным” все, что скрывается в темноте. Так и на фоне христианской жизни видна вся греховность невозрожденных людей. Обличительные речи также разоблачают истинную сущность греха. Блейки приводит такой пример:

Вспомните, как наш Господь порицал лицемерие фарисеев. Раньше их поступки казались для всех нормальными, но когда Христос направил на них прожектор истины, все увидели, что они на самом деле собой представляют. Их подлинная сущность вызвала только отвращение – больше ничего.⁶⁷

“Все, делающееся явным, свет есть” – т.е. свет обличения способен приводить грешников из тьмы к свету, а не только указывать на тьму. Когда христиане несут людям свет, многие развращенные люди каются и принимают этот свет. Разумеется, речь идет не обо всех. Далеко не каждый из тех, чья греховная натура изобличена Божьим светом, становится христианином. И все же, в духовном мире существует принцип: кто долгое время находится под воздействием света, у того “больше шансов” выйти из тьмы. Пример этому мы находим в 1 Петр. 3:1, где верующим женам объясняется, что они личным примером могут помочь своим неверующим мужьям найти дорогу к Богу – “Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были”. Итак, “свет” верующих жен нередко торжествует над тьмой мужей-язычников, в результате чего последние становятся “светом”.

5:14 Жизнь верующего должна быть “пятым евангелием”. Благочестивое поведение христианина должно обличать окружающую тьму и безмолвно нести неверующим приглашение: “Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос”.

Свет обличения здесь представлен как громкий голос, обращающийся к “спящим” во тьме на краю бездны грешникам, зовя их к жизни и просветлению. Если примут это приглашение, Христос осветит их Своим сиянием, и свет этот озарит всю их жизнь.

5:15 В следующих семи стихах Павел, используя слова порицания и поощрения, противопоставляет глупые решения благоразумному поведению. Сначала следует общий призыв к читателям поступать “не как неразумные, но как мудрые”. Как уже упоминалось, слово “поступать” – одно из ключевых в этом послании; оно упоминается несколько раз и описывает все сферы человеческой жизни. “Поступать осторожно” – значит жить в соответствии с нашим статусом детей Божьих. “Поступать как неразумные” – значит опускаться до уровня тех, кто является дитем дьявола.

5:16 Поступающие мудро будут дорожить временем, стараясь использовать всякую возможность для благого дела. В каждом дне сокрыт огромный потенциал для новых свершений и достижений. Кто действительно дорожит временем, тот будет известен прежде всего своею святостью, делами милосердия, желанием помогать другим словом и делом. Время приобретает особенную важность в свете того грустного факта, что “дни лукавы”. Павел напоминает, что не вечно Бог будет искать заблудших овец; внезапно закончится день, внезапно люди потеряют всякую возможность для спасения и поклонения. Верующие должны помнить, что их служение в любой момент может подойти к концу. Упущенные возможности нельзя вернуть.

5:17 Итак, мы должны “не быть нерассудительными, но познавать, что есть воля Божья”. Это очень важно. В свете необъятности зла и краткости наших дней будет величайшей ошибкой, поддавшись искушению, развернуть неистовую и бурную деятельность по своему усмотрению. Это не приведет ни к чему, кроме пустой траты энергии. Крайне необходимо каждому верующему познавать, какова воля Божья для каждого дня, и исполнять ее. Лишь тогда наш труд будет эффективен и успешен. Все мы склонны в христианском служении руководствоваться собственными соображениями, полагаться на свои плотские силы, игнорируя волю Господа. Путь мудрости совершенно иной: учиться распознавать Божью волю для своей жизни и выполнять ее полностью, до конца.

5:18 “И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство”. В нашей христианской культуре, в которой многие верующие практикуют полное воздержание от алкоголя, такая заповедь часто вызывает шок! Но не стоит забывать, что Библия написана для верующих во всем мире, и во многих странах вино до сих пор является довольно распространенным напитком. Писание не осуждает употребление вина, но запрещает злоупотребление им. Оно, например, рекомендует использовать вино в качестве лекарства (Пр. 31:6; 1 Тим. 5:23). Господь Иисус превратил воду в вино на свадьбе в Кане Галилейской (Ин. 2:1-11).

В каких же случаях употребление вина “становится” злоупотреблением?

- Когда его пьют слишком много (Пр. 23:29-35).
- Когда его употребление входит в привычку (1 Кор. 6:12).
- Когда это служит камнем преткновения для “неможных в вере” (Рим. 14:13; 1 Кор. 8:9).
- Когда это наносит вред христианскому свидетельству, что, конечно же, не служит прославлению Бога (1 Кор. 10:31).
- Когда христианин из-за употребления алкоголя чувствует угрызения совести (Рим. 14:23).

В качестве альтернативы употреблению вина Павел рекомендует исполняться Духом. То, что апостол связывает одно с другим, может поначалу нас удивить, но, сравнив эти два состояния, мы увидим, что в этом есть резон.

Давайте вначале отметим, что общего между исполнением Духом и состоянием алкогольного опьянения:

- В обоих случаях человек находится под влиянием некой “внешней силы” – Духа Святого или “зеленого змея”.
- В обоих случаях человек пребывает в возбужденном состоянии. В день Пятидесятницы шумный энтузиазм верующих был принят за веселье напившихся молодого вина (Деян. 2:13).
- В обоих случаях изменяется “походка” человека. И пьяного, и духовного человека можно узнать по тому, как он “идет” – по улице или по жизни.

Но Павел также указывает на два момента, в чем эти два состояния диаметрально противоположны друг другу:

- Пьянство ведет к распутству и дебоширству. Исполнение Духом – к высокоморальной жизни.
- Употребляя алкоголь, человек теряет над собой контроль. Плод же Духа – самоконтроль (Гал. 5:23). Исполненный Духом верующий никогда не будет доведен Им до такого состояния, что не сможет контролировать свои поступки; “дух пророчества всегда послушен пророку” (1 Кор. 14:32).

Иногда Библия говорит об исполнении Духом как о суверенном даре Бога. Иоанн Креститель, например, “исполнился Духа Святого еще от чрева матери своей” (Лк. 1:15). В подобных случаях человек получает Духа Святого без каких-либо предварительных условий и даже не по своей воле. Он не стремится к этому, не трудится для этого и не молится об этом – все зависит от решения Господа. Здесь же, в Еф. 5:18, звучит *повеление* исполняться Духом. Это значит, что христианин, стремящийся к исполнению Духом, должен что-то предпринять, выполнить определенные условия. Т.е. это приходит не автоматически, а только в результате послушания.

По этой причине необходимо провести четкую границу между исполнением Духом и другими видами служения Духа. Исполнение Духом не идентично:

1. *Крещению Святым Духом*, посредством которого человек становится членом Тела Христа (1 Кор. 12:13).

2. *Его пребыванию в верующем*. Утешитель, обитая в христианине, дает ему силу для святой жизни, поклонения и служения (Ин. 14:16).

3. *Помазанию*. Дух Святой назван “помазанием”, которое наставляет детей Божьих в духовных истинах (1 Ин. 2:27).

4. *Залог и печати Духа Святого*. Мы уже говорили, что “залог” Святого Духа служит гарантией наследства для святых, а “печать” сохраняет *святых* для наследства (Еф. 1:13, 14).

Перечисленные виды служения Дух осуществляют в тот момент, когда человек обретает спасение. Каждый, кто во Христе, “автоматически” получает крещение, пребывание, помазание, залог и печать.

Но “исполнение Духом” есть нечто другое. Это не единичное переживание в результате переломного момента в жизни, но постоянный процесс. Обратите внимание на глагол “исполняйтесь”, который подразумевает некую регулярность, цикличность. Человек вполне может исполниться Духом в момент обращения, но затем он должен каждый день поддерживать в себе эту наполненность. Если Дух наполнил меня сегодня, не следует думать, что “этого мне хватит” и на завтра. Разумеется, исполниться Духом не всегда просто. Этого состояния нужно желать всем сердцем, поскольку исполненный Духом человек максимально приближен к Богу и максимально удален от греха. Такого человека Духу Святому намного легче направлять и вообще совершать в его жизни Свою работу. По сути, только когда христианин исполнен Духом, он действительно выполняет ту роль, которую Бог предназначил ему в Своем плане спасения.

Но каким образом верующий может исполняться Духом? Апостол Павел ничего не говорит об этом в Послании к Ефессянам – он просто повелевает нам исполняться Духом. Но из других мест Писания мы узнаем, что для исполнения Духом мы должны:

1. Исповедать и оставить все грехи, которые знаем за собой (1 Ин. 1:5-9). Совершенно ясно, что такая святая Личность, как Дух Святой, не может свободно трудиться в жизни того, кто мирится с грехом.

2. Полностью подчиниться Его руководству (Рим. 12:1, 2), то есть полностью передать в Его распоряжение нашу волю, разум, тело, время, таланты, деньги и т.д. Дух Святой должен контролировать каждую сферу нашей жизни.

3. Позволить Слову Божьему “обильно вселяться в нас” (Кол. 3:16). Это включает чтение Слова, его изучение и послушание ему. Если в нас будет обильно пребывать Слово Божье, мы получим тот же результат, что и в состоянии исполнения Духом (Кол. 3:6; Еф. 5:19).

4. Наконец, мы должны избавиться от диктата своего “я” (Гал. 2:20). Чтобы наполнить чашу тем, что мы хотим, следует вылить из нее то, что там до этого было. Чтобы Дух Святой наполнял нас, нужно “вылить из себя” свое “я”. Кто-то написал:

Как некогда вы сбросили бремя своего греха и положились на совершенный Христом труд искупления, так и сейчас снимите с плеч тяжелое бремя быть “хозяином” своей жизни и служения и положитесь на труд, совершаемый в вас Святым Духом. День за днем полностью доверяйтесь Святому Духу и идите туда, куда Он ведет вас, безмятежно и со словами хвалы, передав в Его руки весь контроль над вашими поступками и над каждым днем. Постоянно вырабатывайте в себе привычку с радостью полагаться на Него, слушаться Его. Постоянно просите Его, чтобы направлял вас, просвещал, укорял, использовал для Своих целей и производил в вас ту работу, которую Сам желает. Полагайтесь на Его труд как на неоспоримый факт, хотя ни видеть, ни чувствовать его вы не можете. Давайте же будем доверять Ему и повиноваться как верховному Правителю нашей жизни! Давайте отложим в сторону попытки самим управлять своей жизнью, и тогда в нас появится плод Духа к славе Божьей.

Можем ли мы точно знать, когда исполнены Духом Божьим, а когда – нет? Чем ближе мы к Господу, тем острее осознаем свою полную недостойность и греховность (Ис. 6:1-5). В Его присутствии мы не видим в себе ничего, чем можно было бы гордиться (Лк. 5:8). Таким образом, когда человек исполнен Духом, он не ощущает превосходства над другими и не гордится тем, что достиг такой духовности. Он вообще не думает о себе, полностью сосредоточившись на Христе.

В то же время такой человек вполне осознает, что Бог трудится в его жизни. Он замечает Его чудесное, сверхъестественное вмешательство: удивительным образом складываются благоприятные обстоятельства, свет Божий озаряет сердца, события происходят словно по Божественному расписанию. Кажется, что даже силы природы на его стороне – Красное море расступается, а Иордан течет вспять. Исполненный Духом христианин видит все это и смиренно осознает, что Бог работает в нем и через него, но ни в коем случае не присваивает себе заслугу. Он четко понимает, что все это от Бога – не от него.

5:19 Теперь апостол показывает, к каким четырем результатам приводит исполнение Духом. Во-первых, христиане в таком состоянии “назидают самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными”. Когда Дух наполняет нас, возникает непреодолимое желание в пении изливать свои религиозные чувства и псалмами выражать духовные истины. Причем, не наедине, а в кругу верующих, чтобы укреплять друг друга в вере.

Некоторые полагают, что под “псалмами”, “славословиями” и “песнопениями” подразумеваются разные части книги Псалмов, но мы считаем, что к богодухновенным шедеврам Давида, Асафа и др. авторов относится только термин “псалмы”. Славословия – обычные гимны, непосредственно возносящие хвалу и славу Богу. “Духовные песнопения” выражают общий религиозный опыт христиан и не обязательно адресован напрямую Богу.

Второй результат (или признак) исполнения Духом – внутренняя радость и желание хвалить Бога: “...попя и воспевая в сердцах ваших Господу”. Жизнь, исполненная Духом, – это бурлящий радостью ключ (Деян. 13:52). Ярким примером этому служит Захария; когда его наполнил Дух Святой, он начал от всего сердца петь Господу (Лк. 1:67-79).

5:20 Третий результат исполнения Духом – благодарение: “Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа”. Сердце, в котором царит Святой Дух, переполняется благодарностью Богу и глубокою признательностью, что выражается в спонтанном, неожиданном прославлении Бога. Разумеется, все верующие время от времени благодарят за что-то Бога, но исполненный Духом делает это “на каждом шагу” – и не только за приятное, а за все. Всякий может благодарить Бога за ясную погоду, но чтобы благодарить Его за “цунами” в жизни, нужна сила Духа.

Вот самый короткий и надежный путь к счастью:

Пусть для вас станет правилом благодарить и славить Бога за все, что бы ни произошло. Будьте уверены, когда вы возносите хвалу Богу за кажущееся (или реальное) бедствие, то обращаете его в благословение. Даже чудо неспособно достичь того, что способен сотворить дух благодарения: без единого слова он обращает все, к чему прикасается, в счастье (Избранное).

5:21 Четвертый признак исполнения Духом – “повиновение друг другу в страхе Божьем”.

Эрдман предупреждает:

Это замечание Павла слишком часто пропускают мимо ушей... Оно говорит об одном важном критерии духовности, который христиане часто игнорируют.... Многие считают, что возгласы “аллилуйя”, песни о величии Бога и прославление Его на “незнакомом языке” являются несомненными признаками “наполненности Духом”. Но это все может быть притворным, искусственным, обманчивым и бессмысленным. Взаимное повиновение, скромное поведение, кротость, нежелание спорить, терпение и мягкость – вот истинные свидетельства силы Духа... “Повиновение друг другу” должно практиковаться в страхе Божьем, то есть в благоговении перед Тем, Кого мы признаем Господином и Владыкой всего.⁶⁸

Итак, четыре результата (признака) исполнения Духом следующие: славословие, пение, благодарение и повиновение. Но есть, по меньшей мере, четыре других:

- Смелое осуждение греха (Деян. 13:9-12) и дерзновенное свидетельство (Деян. 4:8-12, 31; 13:52 – 14:3).
- Сила для служения (Деян. 1:8; 6:3, 8; 11:24).
- Щедрость (Деян. 4:31, 32).
- Превознесение Христа (Деян. 9:17, 20) и Бога (Деян. 2:4, 11; 10:44, 46).

Мы должны искренне желать исполнения Духом – не для своей славы, а Божьей.

Г. Призыв к личному благочестию в христианской семье (5:22 – 6:9)

5:22 Хотя здесь и начинается новый раздел, этот стих тесно связан с предыдущим. Указав на взаимное повиновение как на признак и результат исполнения Духом, Павел теперь рассматривает три типа взаимоотношений в христианской семье, где это повиновение должно проявиться:

- жены должны повиноваться своим мужьям;
- дети должны повиноваться своим родителям;
- рабы должны повиноваться своим господам;

Тот факт, что все верующие стали во Христе Иисусе одним целым, вовсе не означает отмены субординации в земной иерархии. Мы все равно должны уважать различные формы власти и управления, поскольку они установлены Богом. Каждое общество покоится на двух столпах: власти и повиновении. Ему нужны те, кто держит в своих руках власть, и те, кто этой власти подчиняется. Этот принцип лежит в основе любых, даже Божественных, взаимоотношений: “Хочу также, чтобы вы знали – что... Христу глава – Бог“ (1 Кор. 11:3). Всякое человеческое правительство – от Бога. Даже самая отвратительная власть все же лучше, чем отсутствие всякой власти. Мы должны быть послушны любому правительству, пока нас не вынуждают нарушать заповеди Христа или отречься от Него. “Без-властие” ведет к анархии, а при анархии никакое общество выжить не сможет.

Этот же принцип применим и к семье. У всякой семьи должен быть глава, которому все бы подчинялись. Бог постановил, что главенство в семье должно принадлежать мужчине. Об этом свидетельствует и тот факт, что сначала Бог сотворил мужчину, а потом женщину (для мужчины). Таким образом, и в порядке, и в цели творения Бог уготовил мужчине место главы, а женщине – роль “подчиненной”.

Низший – не значит худший. Господь Иисус подчиняется Богу Отцу, но “по качеству” ничем Ему не уступает. Женщины – отнюдь не люди второго сорта. Во многом они даже превосходят мужчин – в преданности, умении сочувствовать, трудолюбию и терпеливости. Но женам Библия повелевает повиноваться своим мужьям как Господу. Подчиняясь власти мужа, жена подчиняется власти Господа. Уже по одной этой причине в ее сердце не должно быть даже намека на недовольство или неповиновение.

История знает множество примеров того, к какому хаосу приводило нарушение этого установленного Богом порядка. Узурпировав место главы, принимая решения за мужа, Ева широко распахнула для греха двери со всеми вытекающими отсюда катастрофическими

последствиями для всего человечества. В последние столетия у истоков многих сект стояли женщины, самовольно сосредоточившие в своих руках власть, на которую (согласно Божьему замыслу) у них не было никакого права.

Женщины, восстающие против назначенной им Богом роли, могут внести раскол в церковь, разрушить брак и семью.

С другой стороны, нет ничего прекрасней женщины, исполняющей отведенную ей Богом роль “помощницы”. Подробный портрет такой женщины описан в Пр. 31 – отрывке, который является вечным памятником добродетельной матери и жене, радующей сердце Бога.

5:23 Причина, почему жена должна покоряться мужу, проста: он – ее “глава”. По отношению к жене муж занимает то же положение, что и Христос по отношению к Церкви. Христос – “глава Церкви, и Он же Спаситель⁶⁹ тела”. Подобно сему и муж есть глава жены, а также ее хранитель. Как глава, он любит, руководит и направляет; как хранитель – обеспечивает всем необходимым, защищает и заботится.

Не секрет, что сегодня это учение у многих вызывает неприятие. Павла часто обвиняют в том, что он якобы был фанатичным холостяком, шовинистом и женоненавистником. Или же говорят, что его взгляды отражают культуру того времени и сегодня уже неприемлемы.

Подобные нападки, несомненно, – не что иное, как лобовая атака на богодуховенность Писаний. Ведь здесь записаны не просто слова Павла – но Самого Бога. Не повинуюсь “Павлу”, мы не повинuemся Богу, что чревато серьезными проблемами и бедами.

5:24 Ничто так не возвышает роль жены, как сравнение ее с ролью Церкви, Невесты Христа. Своим повиновением Господу Церковь подает пример, которому должна следовать и жена, повинуюсь мужу во всем, что не противоречит воле Божьей. Не стоит ожидать от верующей жены, что она “покорно” отречется от Христа в ответ на требование неверующего мужа. Но в житейских (не духовных) вопросах она обязана быть послушной своему мужу, даже если он не христианин.

5:25 Если бы наставление супругам закончилось бы предыдущим стихом, оно показалось бы нам односторонним и даже несправедливым. Но посмотрите, насколько Писание сбалансировано подает эту истину, какие высокие требования предъявляет и к мужьям. Мужья должны не требовать от жен повиновения, но любить их так же сильно, как и Христос возлюбил Церковь. Рассказывают об одном человеке, который беспокоился, что Богу не по душе его слишком уж сильная любовь к жене. Его собеседник-христианин спросил, любит ли он ее сильнее, чем Христос любит Церковь. Тот сказал, что нет. “Вот когда будешь любить жену сильнее, чем Христос Церковь, тогда можешь и переживать”, – мудро заметил друг.

Любовь Христа к Церкви проиллюстрирована в этих стихах Его тремя великими подвигами, затрагивающими прошлое, настоящее и будущее Церкви. В прошлом Свою любовь к Церкви Христос доказал тем, что “предал Себя за нее”. Речь идет о крестной смерти нашего Господа. Там, на Голгофе, Христос заплатил высочайшую цену за искупление Своей Невесты. Как Ева была создана из ребра Адама, так и Церковь “создана” из пронзенного бока Спасителя.

5:26 В настоящее время о любви Христа к Церкви свидетельствует Его труд освящения: “...чтобы освятить ее, очистив банею водною, посредством слова”. Освятить – значит отделить. Если говорить о статусе Церкви, то она уже освящена. Если же говорить о повседневной жизни, то она освящается ежедневно. Сейчас идет процесс ее моральной и духовной подготовки, подобно тому как Есфирь, прежде чем предстать перед царем Артаксерксом, должна была пройти годовой курс гигиенических и косметических процедур (Есф. 2:12-16). Процесс освящения осуществляется посредством “очистения банею водною” – т.е. Словом Божьим. Чем больше мы слушаем слова Христа и исполняем их, тем чище становится наша жизнь. Вот почему Иисус сказал Своим ученикам: “Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам” (Ин. 15:3). Также и в Своей первосвященнической молитве Иисус связывает Слово Божье с освящением: “Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина” (Ин. 17:17). Если Кровь Христа раз и навсегда “очистила” нас от чувства вины и наказания за грех, то Слово Божье постоянно очищает нас от грязи и мерзости греха. Этот стих учит, что Церковь словно погружается в чистую, освежающую воду Слова Божьего, благодаря чему “смывает” с себя всякую приставшую грязь.

5:27 Если в прошлом любовь Христа проявилась в нашем искуплении, а в настоящем проявляется в освящении, то в будущем она откроется в нашем прославлении. Он Сам “представит ее Себе славной Церковью, не имеющей пятна, или порока, или чего-либо подобного”. На небесах Церковь будет “свята и непорочна”, достигшая вершины красоты и духовного совершенства.

Не случайно У А. Т. Пиерсон восклицает:

*Он в Своем всеведении воззрит на нас и не найдет в нас ничего, что для Его безупречной святости было бы подобно прыщу или родинке на теле невесты. Непостижимо!*⁷⁰

Ему вторит Ф.У. Грант:

*Не будет даже намек на старость или какой-нибудь порок – лишь цвет вечной юности может удовлетворить Его требования, лишь жар сердечной привязанности, что никогда не охладевает и не угасает. Тогда Церковь будет свята и беспорочна. Кто из нас, знакомых с ее историей, смог бы в это поверить, если бы не знал, сколь славные победы одерживает Бог над грехом и злом!?*⁷¹

5:28 Закончив это восторженное описание любви Христа к Церкви, Павел напоминает мужьям, что у них есть образец для подражания – “так должны мужья любить своих жен, как свои тела”. Подражая любви Христа, они должны любить своих жен так сильно, как самих себя.

В оригинале слово “свой” встречается в стихах 22-33 шесть раз. Частое использование этого местоимения подчеркивает желание Бога, чтобы дети Его практиковали только моногамный брак. Хотя в ветхозаветные времена Бог и позволял моногамию, Он никогда ее не одобрял.

Также стоит отметить, что Павел интересным языком описывает близкие взаимоотношения между мужем и женой. Он говорит, что, любя свою жену, мужчина в действительности проявляет любовь к своему телу (ст. 28а), самому себе (ст. 28б, 33) и своей плоти (ст. 29). Так как в результате брака двое становятся “одной плотью”, вполне логично, что мужчина, любя свою жену, любит, по сути, самого себя.

5:29 В каждом человеке заложен инстинкт заботиться о своем теле. Он питает его, одевает и купает, а также ограждает от неудобств, боли и вреда. Без этой постоянной заботы оно бы не выжило. Внимание к нуждам тела – лишь слабое подобие той заботы, которой Господь окружил Церковь.

5:30 “Потому что мы члены Тела Его”. Благодать Божья просто изумительна! Она не только спасает нас от греха и ада, но и дарит нам единство с Христом, делая членами Его мистического Тела. Эта фраза открывает многие грани Божьей любви к нам: Он лелеет нас как собственное Тело. Его забота безгранична: Он нас питает, освящает и обучает. Мы в полной безопасности; Он не будет на небесах без Своих членов. Мы – одно целое с Ним, у нас одна жизнь. Все, что воздействует на члены Тела, воздействует и на Главу Тела.

5:31 Теперь апостол цитирует Быт. 2:24, где представлена концепция, которой руководствовался Бог, утверждая взаимоотношения между супругами. Во-первых, преданность своей жене стоит для мужчины на первом месте, отгеснив на задний план его взаимоотношения с родителями. Для воплощения в жизнь такого высокого идеала супружеских взаимоотношений он оставляет родителей и прилепляется к своей жене. Во-вторых, муж и жена становятся одной плотью. Если бы все хорошо усвоили эти два факта, то проблемам с родственниками, с одной стороны, и ссорам между супругами – с другой, пришел бы конец.

5:32 “Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви”. Рассуждения о взаимоотношениях между супругами Павел венчает провозглашением прекрасной, доселе неведомой истины: то, чем жена является для своего мужа, тем Церковь является для Христа.

Говоря о “тайне”, Павел не имеет в виду, что она непостижима или загадочна. Он просто подчеркивает величие Божьего плана касательно Церкви, который был сокрыт в Боге в течение прошлых веков, но сейчас явлен верующим. Суть этого плана – собрать из представителей всех наций единый народ, который стал бы Телом и Невестой Его славного Сына. Таким образом, супружеские взаимоотношения являются идеальным прообразом отношений между Христом и Церковью.

Один дух с Господом навек!

*Увенчанный небесной славой
Пролил за Церковь Свою кровь,
Явив безмерную любовь,
Назвал ее Невестой, Телом,
Любовь доказывая делом.* — Мэри Боули Питерс

5:33 В этом заключительном стихе апостол подводит итог вышесказанному. Он дает последнее указание мужьям: “Так каждый из вас (т.е. все без исключения) да любит свою жену, как самого себя”. Не сказано гипотетично “как любил бы себя”, но представлен четкий факт, что жена стала с мужем одним целым. Обращаясь к женам, Павел говорит: “А жена да боится своего мужа” – т.е. уважает и подчиняется. Давайте остановимся здесь на минутку и зададим себе вопрос: “Что было бы, если бы все христиане следовали этим указаниям Бога”? Ответ очевиден. Не было бы ни размолвок, ни ссор, ни разводов, и семейная жизнь давала бы нам более ясное представление о счастье небесном (к сожалению, она иногда больше “дает представление” об аде).

6:1 В главе 5 мы узнали, что один из результатов исполнения Духом – повиновение друг другу. Мы видели, что, например, исполненная Духом жена повинуется своему мужу. Теперь же Павел указывает, что исполненные Духом дети охотно подчиняются своим родителям. Главная обязанность всех детей – “повиноваться своим родителям в Господе”. Христиане ли дети или нет, верующие ли у них родители или нет – все это не играет никакой роли. Этот принцип взаимоотношений между детьми и родителями был установлен Богом для всего человечества, а не только для верующих. Повеление “повинуйтесь ...в Господе” означает, во-первых, что дети, повинаясь родителям, повинуются Самому Господу. Повиноваться родителям должно с той же готовностью, что и Богу. Во-вторых, повиноваться они должны только в том, что не противоречит воле Бога. Если родители приказывают сделать что-то греховное, дети в этом случае не должны подчиняться. Им нужно вежливо, но категорично отказаться выполнять подобные требования. Разумеется, они могут пострадать от такого “непослушания”, но должны быть готовы к этому и смиренно сносить страдания за Христа без всяких мстительных мыслей и чувств. Во всех же других случаях они должны быть послушны.

Павел называет четыре причины, почему дети должны проявлять родителям послушание. Первая: потому что “этого требует справедливость”. В основе жизни любой семьи лежит простой принцип: неопытные, незрелые и импульсивные дети должны подчиняться власти родителей, которые старше их и мудрее.

6:2 Вторая причина – этого требует Писание. Здесь Павел цитирует Исх. 20:12 – “Почитай отца твоего и мать” (см. также Втор. 5:16). Повеление почитать родителей – первая из Десяти заповедей, увенчанная обетованием. Она призывает детей уважать, любить и слушаться своих родителей.

6:3 Третья причина такова: быть послушным – в интересах самих же детей (“да будет тебе благо”). Представьте только, каким вырастит ребенок, если его не воспитывать! Это будет глубоко несчастный, отвергнутый обществом человек.

Четвертая причина – послушание способствует долгой жизни (“и будешь долголетен на земле”). В ветхозаветные времена этот принцип почти всегда действовал в израильском народе. В новозаветную же эпоху мы наблюдаем намного больше исключений – т.е. реже прослеживается взаимосвязь между послушанием детей и их долголетием; послушные дети нередко умирают молодыми. Но даже в эпоху Церкви этот принцип чаще *срабатывает*, чем не срабатывает. Принцип, согласно которому послушание и дисциплина приносят крепкое здоровье и долголетие; жизнь же непокорных и безрассудных зачастую обрывается преждевременно.

6:4 Повеление детям сбалансировано наставлением отцам – они не должны “раздражать” своих детей неразумными требованиями, ненужной грубостью или постоянными придираньями, ворчанием; напротив, им следует воспитывать детей “в учении и наставлении Господнем”. “Учение” здесь – дисциплина и наказание, которое может быть словесным и телесным. Под “наставлением” Павел подразумевает предупреждение, выговор, упрек и порицание. Воспитание ребенка должно быть “Господним”, то есть осуществляться в соответствии с Его волей, открытой в Библии. Отец, передавая детям волю Божью, является как бы Его представителем.

Сюзанна Уэсли, мать семнадцати детей (среди которых были Джон и Чарльз Уэсли), писала: *Родители, которые пытаются сломить своенравие и самоволие своего ребенка, трудятся рука об руку с Богом над обновлением и спасением его души. Те же родители, которые потакают детям, играют на руку дьяволу: делают религию непрактичной, спасение недостижимым и этим обрекают душу и тело своего ребенка на вечное проклятие.*⁷²

6:5 Третья и последняя “сфера подчинения” – взаимоотношения между слугами и господами. Хотя Павел обращается к рабам, предложенные им принципы распространяются и на слуг, и на всех, кто работает по найму.

Во-первых, все наемные рабочие должны “повиноваться господам своим по плоти”. Выражение “господа по плоти” напоминает, что работодатель может контролировать лишь физическую или умственную работу своих подчиненных. Он не имеет права приказывать им в вопросах духовных или нарушать свободу совести.

Во-вторых, слуги должны выказывать хозяину почтение. “Со страхом и трепетом” – отнюдь не с трусливым подобострастием или унижающим человеческое достоинство пресмыкательством, но с покорным уважением, боязнью прогневить Господа и работодателя.

В-третьих, свои обязанности подчиненные должны исполнять добросовестно и “в простоте сердца”. Каждый час рабочего дня должен быть реальными 60 минутами усердного труда.

Трудиться мы должны как для Христа. Слова “как Христу” означают, что труд духовный не слишком отличается от труда мирского. Всякий труд должно делать как для Господа, с желанием угодить в первую очередь Ему, Его прославить. К тому же, образцовый труд может привлечь к Христу многих неверующих. Самая грязная и заурядная работа становится благородной и возвышенной, если совершается для славы Божьей. Даже мытье посуды! Вот почему некоторые христиане повесили над кухонной раковиной такие слова: “Здесь три раза в день проводятся богослужения”.

6:6 Примерно трудиться мы должны постоянно, а не только тогда, когда “на горизонте” появился наш начальник; будем помнить, что наш Хозяин смотрит на нас постоянно. Как только начальник куда-нибудь отлучается, нас так и тянет расслабиться, но это – одна из форм обмана. Качество работы христианина не должно зависеть от местонахождения его руководителя. Однажды один из покупателей попросил продавца-христианина дать ему немного больше того, за что он заплатил, уверяя, что хозяин магазина ничего не узнает. На это продавец ответил: “Мой Хозяин всегда все знает!” Как слуги Христа, мы должны “исполнять волю Божью от души”, то есть с искренним желанием угодить Ему. Эрдман говорит:

*Подобное отношение бесконечно облагораживает любой труд. Поручение для самого смиренного раба становится великой миссией, если он исполняет его так, чтобы угодить Христу – с таким усердием, с такой готовностью и ревностью, которые были бы достойны одобрения Господа.*⁷³

6:7 Опять же, служить с усердием – не означает, что мы должны надевать маску услужливости, когда внутри просто кипим от возмущения. Нет! Выполнять поручение нужно с радостью и желанием. Даже если наш хозяин – властный и скорый на брань самодур, все равно свои обязанности мы должны исполнять как для Господа, а не человека. Именно такое поведение, несвойственное обычным мирским людям, служит самым лучшим свидетельством в этом греховном мире.

6:8 Великим стимулом делать все как для Христа является уверенность, что Он вознаградит всякую хорошо сделанную работу. Не имеет никакого значения, “раб ли или свободный”. Господь замечает каждую совершаемую для Него работу (приятную и не очень) и вознаградит каждого труженика. Прежде чем закончить рассуждения о “повиновении подвластных”, необходимо отметить следующие два момента:

1. НЗ не осуждает рабство как таковое. Более того, истинного верующего он называет рабом Христа. Однако благодаря моральному преображению общества рабский гнет исчезал повсюду, куда ни приходило Евангелие.

2. Новый Завет написан больше для рабов, чем для царей. Это может быть отражением того факта, что среди призванных “не много мудрых, сильных или благородных” (1 Кор. 1:26).

Большинство христиан принадлежит к низшим слоям общества с наименьшим доходом. Тот факт, что некоторые новозаветные тексты посвящены рабам, свидетельствует и о том, что даже самые униженные из слуг имеют доступ к самым великим благословениям христианства.

Об эффективности этого наставления свидетельствует сама история: на невольничьих рынках за рабов-христиан платили больше, чем за рабов-язычников. И в наши дни ценность служащего-христианина в глазах его работодателя должна быть выше, чем его коллег, не познавших благодати Божьей.

6:9 Господа должны руководствоваться теми же принципами христианских взаимоотношений, что и слуги. Они должны быть справедливыми, добрыми и честными. “Умеря строгость”, верующие рабовладельцы должны всячески избегать оскорбительных слов и угроз. Если они проявят в этой области самообладание, им никогда не придется прибегать к телесному наказанию слуг. И они должны всегда помнить, что у них также есть Господин – тот же Господь, что и у рабов. В присутствии Господа стираются все земные различия. И господин, и слуга однажды вместе будут держать перед Ним отчет.

Д. Призыв подготовиться к брани (6:10-20)

6:10 Павел приближается к завершению своего письма. Он обращается с волнующим призывом ко всей семье Божьей как к воинам Христа. Каждое дитя Божье рано или поздно понимает, что жизнь христианина – непрерывное сражение. Сатанинские полчища всячески пытаются помешать делу Христа, разрушить его, сбить с ног Его воинов. Чем больше верующий приносит для Господа плода, тем яростнее нападки врага; дьявол не тратит патронов на тех, кто лишь называет себя христианином.

Сами по себе мы никогда не будем для него достойными противниками. Поэтому первое, что мы должны сделать, готовясь к духовным битвам, – “укрепляться Господом”, воспользовавшись безграничными ресурсами Его могущества. Лучшие солдаты Бога – те, кто, осознавая свою слабость и неэффективность, во всем полагаются только на Него. Написано: “Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное” (1 Кор. 1:27). Наша слабость ведет нас под покровительство Бога, к “могуществу силы Его”.

6:11 Во втором повелении Павла подчеркивается важность использования Божественного оружия. Верующий должен облечься “во всеоружие Божье”, чтобы суметь устоять против всех козней дьявола. Быть во всеоружии крайне необходимо; даже без одного элемента духовного снаряжения мы становимся весьма уязвимыми. От ран и поражения нас может уберечь лишь полная экипировка, предоставленная в наше распоряжение Богом. Дьявол использует против нас целый набор стрел: обескураженность и подавленность, разочарование, смятение, моральное падение и доктринальные заблуждения. Он знает наши слабые места и направляет удар именно туда. Если не срабатывает один метод, сатана тут же прибегает к другому.

6:12 Суть духовной войны – отнюдь не в сражении с нечестивыми философами, коварными священниками, отвергающими Христа сектантами или неверующими правителями. Это битва с силами ада, с полчищами падших ангелов, со злыми духами, обладающими огромной властью. Хотя мы не можем видеть их телесными очами, они окружают нас со всех сторон. Правда, обитать в истинном верующем они не могут, но могут изводить его и угнетать. Христианину не следует уделять теме демонизма патологически много внимания; он не должен жить в страхе перед сатаной. Среди врученных ему Богом доспехов есть все, что ему нужно, чтобы защититься от яростных атак врага. Об этих падших ангелах апостол говорит как о “начальствах, властях, мироправителях тьмы этого века и духах злобы поднебесных”. Мы не обладаем достаточными знаниями, чтобы сделать четкую классификацию этих рангов в иерархии злых духов. Возможно, эта иерархия чем-то напоминает земную государственную структуру с ее президентами, губернаторами, мэрами и членами городских управлений.

6:13 Когда Павел писал эти слова, то не раз, наверное, вспоминал облик римского стража в полном боевом облачении. Апостол часто извлекал духовные уроки из, казалось бы, самых обыденных вещей. Вот и сейчас, он воспользовался военной терминологией, чтобы объяснить

очень важную истину: мы со всех сторон окружены силами зла, поэтому должны “принять всеоружие Божье”, чтобы противостоять врагу в ожесточенной схватке и устоять до того момента, когда дым сражения рассеется. Выражение “день злой” относится, возможно, к самым яростным атакам дьявола. Создается впечатление, что нападки сатаны подобны волнам, то захлестывающим нас, то на время отступающим. Написано, что сатана после искушения Господа в пустыне отошел от Него “до времени” (Лк. 4:13).

6:14 Первым из вооружения апостол называет “пояс истины”. Конечно же, мы должны твердо держаться истины, но не менее важно позволить и истине “держаться” нас – т.е. влиять через нас на этот мир. Применяя истину в своей повседневной жизни, проверяя ею все, что видим и слышим, мы обретаем силу и защиту в бою.

Вторым вооружением названа “броня праведности”. Каждый верующий облачен в Божью праведность (2 Кор. 5:21), но и в повседневной жизни он должен показывать пример чистоты, целостности и честности. Кто-то сказал: “Человек, облаченный в практическую праведность, неуязвим. Не слова защитят вас от обвинений, а высококонкретный образ жизни”. Если наша совесть не обременена никаким прегрешением против Бога и людей, у стрел сатаны нет мишени. Давид “надел” броню праведности в Пс. 7:4-6. Господь Иисус же не снимал ее никогда (Ис. 59:17).

6:15 Ноги воина должны быть обуты “в готовность благовествовать мир”. Это говорит о готовности отправиться в путь с прекрасной вестью о мире и тем самым вторгнуться на вражескую территорию. Мы – в опасности, когда стараемся поудобнее устроиться в палатках военного лагеря. Эту угрозу мы отводим, лишь следуя за Спасителем, возвещающим мир и благовествующим радость (Ис. 52:7; Рим. 10:15).

Возьмите мои ноги, быстры пусть они станут;

Для вести о любви, я верю, не устанут. — Френсис Ридли Хэвенгол

6:16 Кроме того, у духовного воина должен быть щит веры, чтобы все стрелы лукавого отскакивали от него и падали на землю, не причинив христианину никакого вреда. “Вера” в данном случае – полное доверие Господу и Его Слову. Когда искушения пламенны и обстоятельства неблагоприятны, когда нападают сомнения и нашей духовной жизни угрожает кораблекрушение, вера, подняв взор к небесам, говорит: “Я уповаю на Бога”.

6:17 Также Бог дает нам “шлем спасения” (Ис. 59:17). Каким бы жестоким ни был бой, христианина им не запугать, если он уверен, что победа в конце концов будет за ним. Уверенность в конечном избавлении изгоняет всякую мысль об отступлении или сдаче. “Если Бог за нас, кто против нас?” (Рим. 8:31).

Наконец, воин берет “меч духовный, который есть Слово⁷⁴ Божье”. Классической иллюстрацией этому служит искушение нашего Господа в пустыне. Три раза Господь успешно применил против сатаны меч Слова Божьего. Причем, пользовался этим оружием искусно; Его библейские цитаты были уместными, а не выбранными наугад (Лк. 4:1-13). “Слово Божье” здесь означает не всю Библию, а лишь определенные ее отрывки, которые лучше всего подходят для той или иной ситуации.

Давид Уотсон пишет:

Бог дает нам все нужное для нашей защиты. Мы должны постоянно следить, чтобы наше хождение с Богом “опоясывала” истина, чтобы праведна и чиста была наша жизнь перед Богом и людьми; чтобы, куда бы мы ни шли, везде старались нести мир; чтобы поднимали щит веры и гасили раскаленные стрелы лукавого; чтобы защищали свой разум от страхов и беспокойства, которые так часто нас атакуют, и чтобы эффективно использовали Слово Божье в силе Духа. Помните, что именно точные “выпады” мечом Божьего Слова принесли Христу в пустыне победу над противником.⁷⁵

6:18 В описании всеоружия мы не найдем упоминания о молитве, но мы вовсе не переоценим ее важности, если скажем, что она – та атмосфера, в которой живет воин, воздух, которым он дышит. Вот почему молиться нужно постоянно, а не время от времени; молитва должна стать правилом, а не исключением. Причем, воин должен использовать разные формы молитвы: “общую” и в уединении, хорошо продуманную и спонтанную, просьбы и ходатайства; молитвы исповеди и смирения, хваления и благодарения.

Молитву нужно совершать “духом” – или в Духе. Дух Святой должен нас вдохновлять на молитву и направлять нас в молитве. Будет ли польза от заученных наизусть молитв (и механически произнесенных) в сражении против полчищ ада? Конечно же, нет! Молитва – нелегкий труд: “старайтесь о сем самом”. Мы должны прилагать усилия, борясь с сонливостью, невнимательностью и посторонними мыслями. Необходим молитвенный настрой, бдительность и сосредоточенность. Кроме того, молитвенная жизнь требует постоянства. Мы должны настойчиво просить, искать и стучать (Лк. 11:9). В молитвах нужно просить “о всех святых”. Другие верующие тоже находятся в гуще сражения и нуждаются в духовной поддержке своих “однополчан”.

6:19 Что касается личной просьбы Павла “и о мне”, то Блейки пишет следующее:

Обратите внимание, как эта просьба подрывает основы “духовенства”! У Павла не только не было запаса благодати, достаточного для всех ефесян, но, более того, он сам нуждался в их молитвах, чтобы получить необходимую благодать из общего “живого кладезя” молитв.⁷⁶

Павел писал из тюрьмы. Тем не менее, он не просит молиться о его скором освобождении. Его главная “молитвенная нужда” – возможность открыто и смело проповедовать “тайну благовествования”. В Послании к Ефесянам – это *последнее* упоминание о тайне. Здесь о ней говорится как о причине тюремного заключения Павла. Но его не мучат сожаления. Напротив, он и впредь хочет возвещать о ней.

6:20 Послы обычно пользуются дипломатической неприкосновенностью; никто не имеет права арестовывать их или бросать в тюрьму. Но люди готовы терпеть любого вестника – только не евангельского! Никакая другая тема не вызывает такого взрыва эмоций, такой лавины ненависти и подозрений и такого яростного преследования, как спасение по благодати. Потому-то Павел, как посол Христа, и был в узах. Этот факт хорошо описал Иди:

Легат могущественнейшего Властителя, которому поручена дипломатическая миссия, непревзойденная по благородству, важности и срочности, и в подлинности верительных грамот которого нет и тени сомнения, содержится под стражей в темнице.⁷⁷

Особую ненависть у фанатичных, узколобых религиозников вызывали те пункты проповеди Павла, согласно которым все верующие евреи и язычники составляют теперь одно новое сообщество, обладают одинаковыми привилегиями и признают одного Главу – Христа.

Е. Личные приветствия Павла (6:21-24)

6:21, 22 Павел собирается послать Тихика из Рима в Ефес с целью передать ефесянам сообщение о себе, о том, как идут у него дела. О Тихике он одобрительно отзывается как о “возлюбленном брате и верном в Господе слугителе”. В НЗ имя этого человека встречается пять раз. Он был среди тех, кто вместе с Павлом проделал путь из Греции в Азию (Деян. 20:4). Он был посланцем апостола к христианам в Колоссах (Кол. 4:7) и Ефесе (ср. Еф. 6:21 и 2 Тим. 4:12) и, возможно, к Титу на Крите (Тит. 3:12). В этот раз ему была поручена двоякая миссия: проинформировать святых об обстоятельствах Павла, а также утешить их сердца, избавив от ненужных волнений.

6:23 В заключительных стихах мы снова встречаем характерное для Павла пожелание “мира” и “благодати”. Вместе эти термины означают сумму всех благословений. Использование этих слов – евр. “шалом” и греч. “харис” – является также завуалированным намеком на “тайну благовестия”, согласно которой евреи и язычники ныне стали одно во Христе.

Павел желает своим читателям “мира и любви с верою”. Такой мир дарует сердцам глубокий покой при любых жизненных обстоятельствах. Любовь вдохновляет славить Бога и трудиться с другими братьями и сестрами. А вера ведет на подвиги в духовном сражении. Все эти благословения исходят “от Бога Отца и Господа Иисуса Христа”, что было бы невозможно, не будь Они равны.

6:24 В последнем стихе возлюбленный апостол желает благодати всем любящим Господа нашего Иисуса Христа “неизменной” искренней любовью. Истинная христианская любовь

отличается постоянством: ее пламя может временами дрожать и уменьшаться, но никогда полностью не затухает.

Прошло много столетий с тех пор, как стены римской тюрьмы слышали молитвы этого почтенного узника – Павла. Великий апостол давно уже “вошел в радость Господина своего”, получив великую награду и узрев лицо возлюбленного Христа. Но его письмо до сих пор с нами; оно кажется таким актуальным, словно вышло из-под его пера в 21 веке. И в наше время оно несет нам драгоценные слова наставления, ободрения, увещания и призыва.

Завершая толкование Послания к Ефессянам, мы всем сердцем можем присоединиться к словам Х. У. Уэбб-Пиплоу:

В Книге Бога нет второго такого величественного и прекрасного произведения, поэтому уразуметь и описать всю его ценность никто неспособен, будь он даже посланцем Самого Бога! Для этого любой язык слишком беден, а жизнь – слишком коротка. Я надеюсь, что это послание приблизило к цели тех, кто ищет святости и стремится к жизни более благородной и возвышенной. К жизни, которая действительно прославляла бы Бога.⁷⁸

Библиография

Bellett, John G.

Brief Notes on the Epistle to the Ephesians.

London: G. Morrish, n.d.

Blaikie, W. G. “Ephesians”, Pulpit Commentary, Vol. XLVI.

New York: Funk & Wagnalls, n.d.

Chafer, Lewis Sperry.

The Ephesian Letter.

Findlay, Ohio: Dunham Publishing Company, 1935.

Dale, R. W.

The Epistle to the Ephesians: Its Doctrine and Ethics.

London: Hodder and Stoughton, 1893.

Eadie, John.

Commentary on the Epistle to the Ephesians.

Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1957.

Erdman, Charles R.

The Epistle of Paul to the Ephesians.

Philadelphia: Westminster Press, 1931.

Flint, V. Paul.

Epistle to the Ephesians: To the Praise of His Glory.

Oak Park, IL: Emmaus Bible School,

n.d.

Meyer, Frederick Brotherton.

Key Words of the Inner Life: Studies in the Epistle to the Ephesians.

Fleming H. Revell Company, 1893. _____. The Heavens. Westchester, IL: Good News Publishers,

n.d.

Paxson, Ruth. The Wealth, Walk and Warfare of the Christian. New York: Fleming H. Revell Co., 1939.

Wright, Walter C.

Ephesians.

Chicago: Moody Press, 1954.

ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИЙЦАМ

— Дж. Х. Джоуитт

Маленький томик доброты в нетленном переплете благодати.

Введение

I. УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО В КАНОНЕ

В любом городе “первая церковь” той или иной деноминации пользуется в глазах ее членов особым авторитетом. А представьте себе первую общину, возникшую задолго до появления всех деноминаций и не просто в городе или стране, а на целом континенте! Оказывается, маленькая группа верующих в городе Филиппы (север Македонии) была первой церковью в Европе! Современные христиане – да и все жители Европы, пользующиеся благами западной цивилизации, которую породила Церковь – должны радоваться тому, что Павел последовал “македонскому призыву” и, неся Римской империи Евангелие, повернул на запад, а не на восток! Вполне возможно, что не укоренись тогда Евангелие в Европе, сейчас Азия посылала бы миссионеров в Европу и Северную Америку, а не наоборот.

Церковь г. Филиппы, не скупясь, вновь и вновь оказывала Павлу материальную поддержку. Именно это, с человеческой точки зрения, и стало причиной написания данного благодарственного письма.

На самом же деле Послание к Филиппийцам выходит далеко за рамки “бытовой весточки”. Не зря его называют “письмом радости”. Слова “радость” и производные от него встречаются в этом послании 16 раз – для четырех глав это немало. Павел умел радоваться и в трудные времена, и в тяжелых обстоятельствах (Флп. 4:11). В этом жизнерадостном послании мало полемики, негативных каких-то моментов – например, обличений, запрещений или отрицательных примеров.

Главная причина христианской радости – добровольное решение Сына Божьего прийти на нашу землю в облике человека – к тому же еще и раба! Павел, даже не упоминая о служении Иисуса как Исцелителя и Учителя, показывает начало и конец жизни Спасителя, Который прошел весь земной путь до конца – до смерти. И смерти крестной! Эта великая и прекрасная истина записана в Флп. 2:5-11, и многие считают, что данный отрывок является частью известного в те времена христианского гимна, который Павел процитировал или же сочинил сам. Записан этот отрывок с целью показать, что путь к единству лежит через смирение. К сожалению, в наших церквях эта истина часто попирается и игнорируется. Забвение такого важного принципа единства приводит к весьма печальным результатам.

Итак, перед нами Послание к Филиппийцам – одна из самых радостных и притягательных книг Библии!

II. АВТОРСТВО

Так как большинство богословов считает авторство Павла бесспорным, то и доказательства в пользу этого мнения мы приводим главным образом лишь ради “полноты картины”. Некоторые библеисты правда утверждают, что Послание к Филиппийцам на самом деле состоит из двух коротеньких писем Павла, или что, по крайней мере, отрывок о Рабе (Флп. 2:5-11) является позднейшей вставкой. Однако объективных доказательств этому мы в манускриптах не находим.

Внешние свидетельства этого послания весьма сильны. Среди тех, кто цитировал Послание к Филиппийцам на заре христианства (упоминая при этом, что написано оно Павлом), были Игнатий, Климент Римский, Поликарп, Ириней, Климент Александрийский и Тертуллиан. Это письмо приписывают Павлу также “канон” Маркиона и Мураториев канон.

Что касается *внутренних свидетельств*, то, кроме прямого указания Павла на свое авторство

в Флп. 1:1, мы ясно слышим его голос в самом стиле, в используемых автором выражениях. Аргументы, выдвигаемые против авторства Павла, чаще всего “из пальца высосаны”. Утверждают, например, что понятия “епископ” и “диакон” (Флп. 1:1) вошли в обиход лишь спустя много лет после смерти Павла. В этом была бы доля истины, если бы христиане первого века вкладывали в эти термины тот же смысл, что и мы. Важно понимать, что в пастырских посланиях Павел (см. также Деян. 20:28) использует слово “епископ” как синоним слова “старейшина”. Обратите также внимание, что в общине, которой Павел адресует свое письмо, было несколько епископов.

Г. А. Кеннеди прекрасно подытожил вопрос авторства этого письма.

*“Пожалуй, ни в одном послании Павла столь отчетливо не видна печать аутентичности. Такое доброжелательное простодушие, такую тонкость чувств и искренность сердечных излияний подделать просто невозможно”.*⁷⁹

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Так же как и послания к Ефесянам, Колоссянам и Филимону, Послание к Филиппийцам было написано из тюрьмы, поэтому входит в группу “тюремных посланий”. Но если первые три послания, вполне вероятно, были написаны и отправлены в примерно одно и то же время (около 60 г.), то Послание к Филиппийцам, несомненно, было написано позже. Маркион особо подчеркивает, что Павел писал это послание в Риме, что прекрасно согласуется с Флп. 1:13 и 4:22. Под арестом в Риме Павел провел два года, и некоторые детали в этом послании наводят на мысль, что написано оно было уже ближе к концу этого периода заключения. Так, например, из Флп. 1:12-18 можно сделать вывод, что прошло уже довольно много времени с того момента, как апостол, прибыв в “вечный город”, начал проповедовать в нем Евангелие. При чтении же Флп. 1:12, 13, 19, 23-26 возникает ощущение, что по делу Павла вот-вот будет вынесено решение (и, вероятно, благоприятное для него – освобождение).

Эти факты – наряду с тем, что на письма, посещения и передачу денег, о которых упоминается в послании, тоже ушло какое-то время – позволяют нам с большой уверенностью утверждать, что Послание к Филиппийцам было написано в конце 61 г.

IV. ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН И ТЕМА

Тот день, когда апостол Павел во время своего второго миссионерского путешествия достиг города Троады, стал великим событием в истории христианского миссионерства. Троада располагалась в Малой Азии на северо-западном побережье Эгейского моря (противоположном греческому). Однажды ночью апостолу в видении явился македонянин и сказал: “Приди в Македонию и помоги нам” (Деян. 16:9). Павел немедленно стал готовиться к отплытию. С собой он взял Тимофея, Луку и Силу. На землю Европы они ступили в Неаполе; затем отправились вглубь материка, в Филиппы. Этот разросшийся впоследствии город был в то время римской колонией, управляемой непосредственно Римом, который предоставил его жителям права и привилегии римских граждан. В субботу проповедники Евангелия направились за город, к реке, где обычно собиралась для молитвы группа женщин (Деян. 16:13). Среди них была Лидия из Фиатир, торговавшая пурпуром. Приняв евангельскую весть, она, насколько нам известно, стала первой из обращенных в христианство жителей Европы.

Однако пребывание Павла в Филиппах было далеко не безмятежным. Однажды слугам Господа встретила девушка, одержимая духом прорицания (предсказания). С того времени она, завидев их, тотчас начинала идти следом и кричать: “Эти люди – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения” (Деян. 16:17). Не желая принимать свидетельство от одержимой злым духом, апостол приказал бесу выйти из нее. Хозяева этой девушки, извлекавшие немалую прибыль из ее предсказаний, увидев, что произошло, пришли в ярость. Они силой притащили Павла и Силу на рыночную площадь, чтобы передать на суд представителям Рима. Судьи же, в свою очередь, приказали высечь их и бросить в тюрьму.

Многим верующим хорошо известно, что случилось дальше – в тюрьме города Филиппы. В полночь Павел и Сила молились и воспевали хвалу Богу. Вдруг началось землетрясение, из-за чего двери темницы отворились, а цепи, которыми узники были прикованы, “ослабели”. Тюремщик, решив, что все заключенные сбежали, хотел было убить себя, но его вовремя остановил Павел, заверив, что все узники на месте. Тогда потрясенный тюремный страж воскликнул: “Государи мои! что мне делать, чтобы спастись?” Ответ был поистине незабываем: “Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься...” (Деян. 16:30, 31). Это был еще один “трофей” Божьей благодати в Филиппах. На следующее утро местные власти стали настойчиво просить Павла и его спутников поскорее покинуть город. Но Павел отказался сделать это. Он заявил, что его, римского гражданина, сначала избивали, а потом бросили в тюрьму без суда и следствия. После личных извинений со стороны властей и повторных просьб – на этот раз более вежливых – Павел и его спутники, еще раз посетив дом Лидии, продолжили свое миссионерское путешествие (Деян. 16:40).

Прошло десять лет – и вот Павел пишет филиппийцам письмо. Он снова в заключении. Филиппийцы, услышав об аресте Павла, выслали ему денег. Передать этот дар Павлу было поручено Епафродиту. Выполнив поручение, тот решил на какое-то время остаться в Риме и помочь апостолу в эти трудные для него времена. Исполняя свои обязанности, Епафродит тяжело заболел и был на волоске от смерти. Но Бог смилостивился над ним и снова поставил на ноги. К моменту написания этого послания он полностью поправился и был готов к путешествию в Филиппы, в свою родную церковь. Воспользовавшись случаем, Павел передал через него небольшое благодарственное письмо.

Послание к Филиппийцам – самое личное, душевное письмо Павла. Из него ясно следует, что в сердце апостола эта церковь занимала совершенно особое место. Когда мы читаем его, перед нами открывается картина трогательных взаимоотношений между великим апостолом и основанной им церковью.

План

- I. ПРИВЕТСТВИЕ ПАВЛА: ПОХВАЛА И МОЛИТВА (1:1-11)
- II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПАВЛА, ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ И ПРИЗЫВ К СТОЙКОСТИ (1:12-30)
- III. ПРИЗЫВ К ЕДИНСТВУ; ПРИМЕР СМИРЕНИЯ И ЖЕРТВЫ ХРИСТА (2:1-16)
- IV. ПАВЕЛ, ТИМОФЕЙ И ЕПАФРОДИТ – ПОДРАЖАТЕЛИ ХРИСТУ (2:17-30)
- V. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ О ЛЖЕУЧИТЕЛЯХ (3:1-3)
- VI. РАДИ ХРИСТА ПАВЕЛ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ИУДАИЗМА И ВСЕХ СВОИХ ДОСТИЖЕНИЙ (3:4-14)
- VII. УВЕЩАНИЕ ЖИТЬ В УСТРЕМЛЕНИИ К НЕБЕСНОМУ ПО ПРИМЕРУ САМОГО АПОСТОЛА (3:15-21)
- VIII. ПРИЗЫВ К ЕДИНСТВУ, ВЗАИМОПОМОЩИ, РАДОСТИ, ВОЗДЕРЖАНИЮ И ДИСЦИПЛИНЕ МЫШЛЕНИЯ (4:1-9)
- IX. ПАВЕЛ БЛАГОДАРИТ ЗА ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ ОТ СВЯТЫХ (4:10-20)
- X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ (4:21-23)

Комментарии

I. ПРИВЕТСТВИЕ ПАВЛА: ПОХВАЛА И МОЛИТВА (1:1-11)

1:1 В первых строках этого письма Павел и Тимофей упоминаются вместе, но это не значит, что Тимофей участвовал в написании послания. Он сопровождал Павла в Филиппы, поэтому тамошние верующие знали его. Теперь же Тимофей снова рядом с Павлом, и апостол рад об этом сообщить в первой строке своего письма.

Павел уже пожилой человек (Флм. 9), Тимофей же сравнительно молод. Таким образом, молодость и старость в одной упряжке служили Наилучшему из господ. Эту мысль хорошо выразил Джоунт: “Здесь мы видим союз весны и осени, энтузиазма и опытности, порывистости и мудрости; хрупкой надежды и спокойной, глубокой уверенности”.⁸⁰

О них обоих говорится как о “рабах Иисуса Христа”. Оба любили своего Господина. Узы Голгофы навечно связали их со служением Спасителю.

Письмо адресовано “всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами”. Слово “все” довольно часто встречается в этом послании. Любовь и забота Павла распространялись на всех Господних детей.

Словами “святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах” апостол описывает “двойственное местоположение” верующих. Что касается их духовного статуса, они были отделены (от греха и мира) Богом и пребывали во Христе Иисусе. В то же время они находились в Филиппах!

Далее апостол упоминает “епископов” и “диаконов”. Епископы были в общинах старейшинами, (блюстителями). Исполняя обязанности пастырей по отношению к Божьему стаду, они указывали стаду путь личным примером благочестия. Диаконы же, по всей видимости, заведовали в церквях “хозяйственными вопросами” – такими, как финансы, например.

Итак, в ранней Церкви существовало только три группы верующих: святые, епископы и диаконы. Если бы в общине Филипп существовал какой-нибудь “главный профессиональный служитель”, Павел обязательно упомянул бы его. Однако он говорит о *епископах* и *диаконах* (во множественном числе).

Здесь перед нашими глазами предстает поразительная картина простоты в организации жизни церкви на заре христианства. Сначала упоминаются “святые”, затем – их духовные лидеры и, наконец, “обслуживающий персонал” – диаконы. И все!

1:2 В характерном для него приветствии Павел желает святым “благодати” и “мира”. Благодать здесь – не та благодать, которая снисходит на грешника во время покаяния, а та, которую он должен постоянно получать у “престола благодати... для благовременной помощи” (Евр. 4:16). Таким же образом и мир, о котором просит для них Павел, – это не столько мир с Богом, который они уже получили, а тот мир Божий, что наполняет сердца во время молитвы и благодарения (Флп. 4:6, 7).

Оба эти благословения (мир и благодать) исходят “от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа”. Апостол чтит Сына в той же мере, что и Отца (Ин. 5:23). Для Павла Иисус Христос, вне всякого сомнения, был Богом.

1:3 Теперь Павел изливает свое сердце в благодарственном гимне. Впрочем, это “в его стиле”! Стены тюрьмы в Филиппах слышали песни Павла и Силы, когда они впервые посетили этот город. Теперь, записывая эти строки, по всей видимости, в тюрьме, апостол все равно поет “песни в ночи”. “Неисправимый” Павел! “Всякое воспоминание” о филиппийцах пробуждает в его сердце порыв благодарности. Они не только были его детьми по вере, но во многом оказались еще и образцовой церковью.

1:4 “Во всякой молитве” Павел с радостью возносил к Богу просьбы о филиппийцах. Молиться о них постоянно – было для него удовольствием, а отнюдь не тяжелой и нудной “работой”. Из этих строк (а также из многих подобных им в письмах Павла) мы узнаем, что он был человеком молитвы. Нет нужды проводить “тщательное исследование”, чтобы понять секрет его поразительного успеха в евангелизации. Все дело в молитве!

Если вспомнить все те места, где Павел побывал, то множество христиан, с которыми он был знаком, нельзя не поразиться тому личному живому интересу, который он ко всем им проявлял.

1:5 Одна из конкретных причин для его благодарения – их “участие в распространении Евангелия от первого дня даже доньше”. Это участие могло заключаться и в материальной помощи, но наряду с этим обязательными его компонентами были молитвенная поддержка и искренняя преданность делу распространения Благой Вести. Читая слова Павла о “первом дне”, невольно задаешься вопросом: дожил ли знакомый нам тюремный страж до того дня, когда это письмо публично читалось в собрании в Филиппах? Если да, то слова великого апостола

наверняка тронули его до глубины души.

1:6 Вспоминая о первых столь замечательных шагах, сделанных филиппийцами по пути христианства, апостол уверен, что Бог завершит “начатое Им доброе дело”.

*Милосердие, любовь – Бога начинания,
Завершает же Свой труд силою безмерною;
“Да” есть “да”, всегда “аминь” – Божьи обещания,
Слову не изменит Он. Его слово – верное.* — Огаст М. Топледи

Под “Божьим делом” здесь может подразумеваться как спасение филиппийцев, так и их активная материальная поддержка служения Павла и других миссионеров. “День Иисуса Христа” –Его второе пришествие, когда Он возьмет Свой народ домой на небеса. Возможно, речь здесь идет и о судилище Христовом, когда будет рассмотрено и вознаграждено служение каждого христианина.

1:7 Павел уверен, что у него есть все основания быть благодарным за филиппийцев. В своем сердце он бережно хранит память об их верности и готовности всегда быть рядом с ним – и в путешествии, и на суде, и в темнице ради “защиты и утверждения благовествования”. Под “защитой благовествования” Павел подразумевает словесные баталии с противниками Евангелия. А “утверждение благовествования” – это работа с новообращенными, чтобы в основанных им церквях Благая Весть прочно укоренилась. В. Е. Вайн пишет: “Евангелие ниспровергает своих врагов и служит неиссякаемым источником силы для своих друзей”.⁸¹ “Благодать” в данном контексте – сила Божья, которую мы не заслужили, и которую Бог дает нам для продолжения духовного труда даже тогда, когда мы сталкиваемся с ожесточенным сопротивлением.

1:8 Воспоминание о верном сотрудничестве филиппийцев вызывает в сердце Павла страстное желание снова быть рядом с ними. Призывая во свидетели Бога, он уверяет, что без меры любит их любовью Иисуса Христа. Это признание в любви обретает в наших глазах еще большую значимость, если вспомнить, что апостол по происхождению был иудеем и писал язычникам. Благодать Божья разрушила преграды вековой ненависти, и теперь все они стали единым целым во Христе.

1:9 Здесь благодарение уступает место молитве. Будет ли Павел просить для филиппийцев богатства, комфорта, избавления от всяких неприятностей? Нет, он просит о том, чтобы любовь их “более и более возрастала в познании и всяком чувстве”. Главная цель жизни христианина – любовь к Богу и другим людям. Но любовь – это не просто всплеск эмоций. В плодотворном служении Господу мы должны использовать свой разум и действовать мудро, иначе все наши усилия ни к чему не приведут. Поэтому Павел и молится здесь не только о том, чтобы филиппийцы и впредь проявляли христианскую любовь, но чтобы проявляли любовь “в познании” и мудрости.

1:10 Просвещенная таким образом любовь поможет им распознавать “лучшее”. Во всех областях жизни есть хорошее, но есть и лучшее. “Хорошее” часто становится врагом “лучшего”. Чтобы достигать максимальных результатов в служении, надо ясно видеть это различие. Просвещенная любовь даст филиппийцам возможность избегать всего сомнительного, всего того, что тянет вниз. Павел очень хотел бы видеть их в день Христов чистыми,⁸² т.е. без пятнышка вины, без скрытых недостойных помыслов. “Непреткновенны” вовсе не означает “безгрешны”. Мы все грешим, но безупречно чист тот, кто исповедует и оставляет грех, просит прощения у тех, против кого согрешил, и при первой же возможности возмещает нанесенный ущерб.

“День Христов”, как и в стихе 6, – это восхищение Церкви и следующее сразу за ним Судилище, на котором будут рассмотрены дела каждого верующего.

1:11 Заключительная просьба в молитве апостола – чтобы христиане были “исполнены плодов праведности”, то есть обладали всеми теми плодами, которые приносит праведность, или же всеми христианскими добродетелями, которые в совокупности и составляют праведную жизнь. Источник этих добродетелей – Иисус Христос, а их цель – “слава и похвала Божья”. Эта просьба Павла перекликается со словами пророка Исаии: “И назовут их сильными правдою (исполненными плодов праведности), насаждением Господа (Иисусом Христом) во славу Его (в

славу и похвалу Божью)” (Ис. 61:3).

“Слово «плод», – пишет Леман Штраус, – самым тесным образом ассоциируется с нашими взаимоотношениями с Христом и тем, чего Он от нас ожидает. Ветви растут на виноградной лозе для того, чтобы приносить плод.⁸³

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПАВЛА, ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ И ПРИЗЫВ К СТОЙКОСТИ (1:12-30)

1:12 Молитва закончена. Теперь Павел перечисляет дарованные ему благословения, то есть описывает пользу, которую его заключение реально принесло. Этот раздел Джоуитт назвал “счастьем несчастья”.

Апостол желает, чтобы “братья знали”, что его “обстоятельства” – то есть суд и тюремное заключение – “послужили к большему успеху благовествования”, а не стали препятствием, как того следовало бы ожидать. Это еще один прекрасный пример того, как Бог торжествует над всеми кознями бесов и людей, обращая трагедию в триумф, возвращая на пепле красоту. “Сердце человека исполнено злом, но Бог может поставить Себе на службу и зло”.

1:13 Прежде всего, всем стало известно, что узы Павла были “о Христе”. Этим апостол хочет сказать, что по всему Риму и округе распространилось известие о том, что в тюрьму его бросили за свидетельство о Христе, а не за какое-то преступление.

Истинная причина его заключения стала известна “всей претории и всем прочим”. Под “преторией” здесь может подразумеваться вся преторианская стража (римские солдаты, охранявшие дворец императора) или сама претория (сам дворец) – т.е. весь “императорский двор”. В любом случае Павел говорит, что его пребывание в тюрьме стало свидетельством для власть предержащих Римской империи.

Т. У. Друри пишет:

Та самая цепь, которой римляне сковывали руки узника, приковывала к нему и слушателя, который потом расскажет о терпеливом страдании за Христа людям, которые, возможно, на следующий день будут прислуживать самому Нерону.⁸⁴

1:14 Еще один полезный плод его заключения – оно вдохновляло других христиан с еще большим мужеством и бесстрашием свидетельствовать о Господе Иисусе Христе. Преследования нередко приводят к тому, что тихие и стеснительные верующие превращаются в отважных свидетелей.

1:15 Некоторые, однако, были движимы духом соперничества. Таковые проповедовали Христа из зависти, стремясь “перешеголять” Павла. Мотивы же других были искренни и чисты; они проповедовали Христа “с добрым расположением”, от всего сердца желая помочь апостолу.

1:16 Проповедники-завистники полагали, что своими “успехами” сделают для Павла его заключение еще более нестерпимым. Весть, которую они несли людям, была прекрасна, да только вот нрав их был отвратителен. Печально осознавать, что христианское служение может совершаться по плоти, что главными движущими силами могут быть зависть, гордыня, жадность, раздоры. Это еще раз напоминает нам, как важно постоянно анализировать, почему и с какой целью несем мы свое служение. Мы не имеем права делать этого ради собственного тщеславия, расширения зоны влияния своей религиозной группы или с целью “превзойти” других христиан.

Здесь мы видим еще один наглядный пример, почему так важно проявлять любовь в мудрости и познании.

1:17 Другие же проповедовали Евангелие из чистой и искренней любви, зная, что Павел твердо решил защищать благовествование. В их служении не было ничего эгоистичного, сектантского или бессердечного. Они прекрасно знали, что Павла бросили в тюрьму за отважную и бескомпромиссную проповедь Евангелия. Поэтому были полны решимости продолжать его дело в тот нелегкий для апостола период, когда его возможности в служении были весьма ограничены.

1:18 Павел не собирается впадать в уныние из-за того, что мотивы некоторых оказались не очень чисты. Христа проповедуют и те и другие, и для апостола это – повод для великой радости.

Примечательно здесь и то, что, даже оказавшись в таких непростых условиях, Павел не “жалует” себя и не ищет сочувствия от других. Наоборот, он сам преисполнен радостью

Господней и *читателей* своих призывает радоваться.

1:19 У Павла радужные виды на будущее. Апостол уверен: все идет к тому, что он будет “спасен”. Речь идет не о спасении его души, а о его освобождении из тюрьмы. Средства, которые Бог использует для его освобождения, – это молитва филиппийцев и “содействие (служение) Духа Иисуса Христа”. Поразительно, как высоко оценивает Павел роль молитв ничтожной горсточки верующих. Он уверен: сила их молитв так велика, что способна разрушить планы Рима и противостоять его могуществу. И это действительно так; своими молитвами христиане могут повлиять на судьбы народов и даже изменить ход истории.

Под “содействием Духа Иисуса Христа” здесь подразумевается вся мощь Святого Духа, которая придет на помощь апостолу. Плюс все те безграничные ресурсы, которые Дух предоставляет в распоряжение верующих, чтобы они могли стоять непоколебимо независимо от обстановки и складывающихся обстоятельств.

1:20 Затронув тему молитвы и помощи Святого Духа, апостол говорит о своем горячем желании открыто и бесстрашно свидетельствовать о Христе, о надежде, что никогда “ни в чем не будет посрамлен”.

Независимо от результата судебного разбирательства – будет ли он, Павел, освобожден или будет казнен, – его главное желание – чтобы “Христос возвеличился в его теле”. “Возвеличить Христа” – не значит сделать Его более великим. Он *уже* велик, и мы не можем никакими своими деяниями “добавить” величия. Но мы можем побудить других воздавать Христу славу. Гай Кинг показывает, каким образом Христос может быть возвеличен в нашем теле:

*...Возвеличен устами, произносящими радостное свидетельство о Нем; возвеличен руками, неустанно трудящимися в радостном служении Ему; возвеличен ногами, радостно спешащими по Его поручению; возвеличен коленями, радостно преклоненными в молитве о Его Царстве; возвеличен плечами, с радостью несущими бремена других.*⁸⁵

Христос может быть возвеличен в наших телах и “смертью” – в телах, отдавших все свои силы на служение Ему; в телах, пронзенных безжалостными копьями; в телах, израненных камнями или сожженных на кострах.

1:21 Здесь в нескольких словах изложена философия жизни Павла. Целью его существования были не деньги, слава или удовольствия. Смысл его жизни заключался в том, чтобы любить Господа Иисуса, поклоняться и служить Ему. Он хотел, чтобы его жизнь походила на жизнь Христа. Он хотел, чтобы Спаситель жил в нем Своей жизнью.

“И смерть – приобретение”. Умереть – значит быть со Христом и навечно стать подобным Ему. На небесах мы будем служить Ему сердцем, которое никогда уже не познает греха, – и ногами, которые никогда уже не споткнутся. Обычно как-то “не принято” считать смерть приобретением. К сожалению, сегодня в мире царит принцип: “Жизнь – величайшее благо, а смерть – самая ужасная потеря”. Джоуитт же пишет: “Для апостола Павла смерть была отнюдь не мрачным туннелем, где все наши сокровища в мгновение ока исчезают и распадаются в прах; она была местом милостивого перехода, путем, ведущим в свет”.⁸⁶

1:22 Если же Бог хочет, чтобы Павел еще какое-то время пожил во плоти, для апостола это означает возможность плодотворно потрудиться, возможность и далее оказывать помощь народу Божьему. Но если бы Павлу пришлось самому решать, идти ли ему к Спасителю, Которого он так любит, или же остаться на земле и продолжать служение, которое он с удовольствием все эти годы нес, то он даже не знал бы, что выбрать. Это было бы трудное “решение”.

1:23 “Влечет меня то и другое” – Павел хотел двух вещей, одновременно невозможных: пойти домой на небеса и остаться на земле в качестве апостола Иисуса Христа.

Он страстно желал “разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше”. Если бы он пекся лишь о себе, то, конечно же, “выбрал” бы эту благую участь.

Обратите внимание, что Павел не верил ни в какую теорию о “сне души”. Он верил, что, умирая, христианин уходит к Христу и совершенно “сознательно” наслаждается присутствием Господа. Как смешно прозвучала бы в его устах идея, имеющая сегодня немало сторонников: “Жизнь – Христос; сон – приобретение”. Или: “Уйти и уснуть – несравненно лучше”. НЗ использует слово “сон” только по отношению к *телу* умершего верующего, но никогда – по

отношению к его душе. Сон души – досужий вымысел.

“Быть со Христом” в данном контексте не следует путать с приходом Спасителя. Умирая, мы уходим, чтобы быть с Ним. При Восхождении Он Сам придет за нами.

1:24 Для филиппийцев было гораздо нужнее, чтобы Павел еще пожил на земле. Нельзя не поражаться самоотверженности этого великодушного человека. Он думал не о том, что было бы легче и приятнее для него самого, а о том, что могло бы принести большую пользу делу Христа и послужило бы на благо Его народу.

1:25 Верно зная, что он все же нужен на земле, чтобы наставлять, утешать и ободрять святых, Павел не сомневался, что в этот раз его не казнят. Откуда у него была такая уверенность? Мы знаем, что апостол жил в очень близком общении с Господом, поэтому Святой Дух вполне мог открыть ему это. “Тайна Господня – боящимся Его...” (Пс. 24:14). Кто живет, погружившись в замыслы Божьи, тот в спокойном размышлении слышит тайны, не заглушаемые грохотом, спешкой и суетой современной жизни. Чтобы слышать Бога, нужно быть всегда рядом с Ним. И Павел был рядом.

“Оставаясь во плоти”, Павел сможет способствовать их духовному росту и умножению радости, которую дарило им упование на Господа.

1:26 Если Павла оправдают (не казнят), и он сможет продолжить свое служение на земле – “вторично придет к ним”, – для филиппийцев это будет еще один повод радоваться в Господе. Не составляет особого труда представить себе, с какой радостью они будут обнимать и целовать апостола, с каким ликованием прославят Господа! Может быть, они скажут: “О, Павел, мы молились о тебе, но никак не ожидали вновь увидеть тебя в нашем городе. Как же мы благодарны Господу за то, что Он вернул тебя нам!”

1:27 Здесь Павел добавляет несколько слов предостережения: “Только живите достойно благовествования Христова”. Христиане должны уподобляться Христу. Филиппийцы – граждане небес, поэтому и вести себя должны соответственно. Наш статус во Христе должен подтверждаться нашим поведением.

К просьбе о последовательности в поведении апостол присоединяет и просьбу о непоколебимости. Он, в частности, хочет – независимо от того, придет он к ним или нет – “слышать о них” только хорошее, что они непоколебимо “стоят в одном духе” и единодушно, с полной отдачей трудятся, “подвизаясь за веру Евангельскую”. У христиан есть один общий враг, поэтому им следует не сражаться друг с другом, но объединиться против этого врага.

1:28 Филиппийцам не нужно страшиться врагов Евангелия. В глазах апостола бесстрашие перед лицом преследований имеет двойное значение. Во-первых, оно предвещает истребление всех, кто сражается против Бога. Во-вторых, оно служит предзнаменованием спасения для тех, кто не страшится ярости противника. Слово “спасение” здесь, вероятно, использовано в отношении будущего, когда святые навсегда избавятся от всяких испытаний. Речь идет о полном искуплении тела, души и духа.

1:29 Филиппийцы должны всегда помнить, что и верить во Христа, и страдать за Него – огромная привилегия.

Д-р Джон Гриффит писал, что однажды, когда враждебно настроенная толпа окружила его и начала избивать, он приложил ладонь к лицу, а отняв ее, увидел, что она вся в крови. Его вдруг охватил непередаваемый восторг, и он возрадовался, что оказался достойным пострадать за Его имя. Разве не удивительно, что христианство способно даже в страдании видеть славу? Поистине, “даже самый ничтожный, тлеющий огонек становится неугасимым, если его поддерживает великое пламя Бесконечного”. Крест возвеличивает и облагораживает все – даже страдания.

1:30 Связь этого стиха с предыдущим будет легче понять, если использовать связку “потому что вы участвуете”.

Павел как бы говорит: “Вам была оказана честь принять страдания за Христа, потому что вы участвуете в том же сражении, что и я. Я сражался, когда был в Филиппах, чему вы свидетели, и не перестая сражаться донныне, о чем вы неоднократно слышали”.

III. ПРИЗЫВ К ЕДИНСТВУ; ПРИМЕР СМирЕНИЯ И ЖЕРТВЫ ХРИСТА (2:1-16)

Хотя церковь в Филиппах и была во многих отношениях образцовой, и Павел не раз с теплотой отзывался о ее святых, в реке жизни общины все же имелось подводное течение раздоров. Так, например, разногласие царило между двумя женщинами, Еводией и Синтихией (Флп. 4:2). Этот факт не стоит обходить вниманием, потому что в главе 2 апостол обращается непосредственно к причине раздоров в среде народа Божьего и пути избавления от них.

2:1 “Если” в этом стихе сигнализирует не о сомнении, а указывает на начало аргумента. В этом стихе перечисляются четыре важнейших соображения касательно единства Церкви. Что может объединить верующих в одно целое? Как достичь гармонии в сотрудничестве и служении? Отвечая, Павел фактически говорит следующее: “Так как во Христе бесконечно много утешения, так как Его любовь настолько явна и очевидна, так как Святой Дух объединяет всех нас в таком чудесном общении, так как в христианстве такое обилие милосердия и сострадательности, то мы, конечно же, должны научиться жить в счастливой гармонии друг с другом”.

Ф. Б. Мейер описывает эти четыре побудительных мотива так:

- 1) заботливая любовь Христа;
- 2) заботливая любовь верующих;
- 3) общность Духа;
- 4) человечность и сострадание.⁸⁷

Апостол однозначно призывает к единству, основанному на общей посвященности единому Христу и общей принадлежности Духу Святому. Получив некогда сокрытые во Христе благословения, все члены Тела должны достичь единства цели, взаимной привязанности, согласия и сострадательности.

2:2 Если все перечисленное выше имеет в глазах филиппийцев какой-то вес, Павел умоляет их “дополнить его радость”. Многие годы филиппийцы действительно доставляли апостолу много радости. Он и не думает это отрицать, но просит их наполнить чашу его радости до краев. Сделать это они смогут, “имея одни мысли, имея ту же любовь, будучи единомышленными и единомысленными”.

Значит ли это, что все христиане должны мыслить и действовать одинаково? В Слове Божьем мы нигде не найдем и намека на подобное. Разумеется, касательно великих основополагающих истин христианской веры среди святых не должно быть никаких разномыслий, но по второстепенным вопросам может существовать множество разнообразных мнений – это факт. “Единообразие” и “единство” – совсем не одно и то же. Второе вполне может существовать без первого. Хотя по каким-то второстепенным вопросам мы можем придерживаться отличных взглядов, ради блага других мы обязаны оставить свое мнение при себе (повторяем, это не касается фундаментальных истин).

“Иметь одни мысли” в действительности означает иметь разум Христа, смотреть на все Его глазами, реагировать так, как отреагировал бы Он. “Иметь ту же любовь” – значит проявлять к другим такую же любовь, какую Господь явил нам; любовь, которая не считается ни с какими издержками. “Быть единомышленными” – значит, в полном согласии трудиться ради общей цели. И наконец, “быть единомысленными” – значит всегда выступать единым фронтом, демонстрируя этим, что вся наша деятельность направляется разумом Христа.

2:3 Ничего никогда не следует делать “по любопрению или по тщеславию”, потому что это и есть два самых опасных врага единства среди народа Божьего. *Любопрение* – желание любой ценой быть самым главным (чрезмерная амбициозность). *Тщеславие* – признак гордости, когда мы “рисуемся”, выпячиваем себя. Всюду, где появляются люди, стремящиеся собрать вокруг себя группу сторонников или навязать другим свои личные цели, неизменно сеются семена раздоров и ссор. Лекарство от этого указано во второй части стиха: “по смиренномудрию почитайте один другого выше себя”. Это не значит, что мы, например, должны почитать преступников более моральными людьми, чем другие; речь идет о том, чтобы мы, отказавшись от эгоизма, жили для других, ставя их интересы выше собственных. Такое наставление легко прочитать, но совсем не просто принять все сердцем и следовать ему в своей повседневной жизни. Принцип почитать другого выше себя противоречит всем человеческим представлениям о жизни и нашим

естественным склонностям; человек просто не в состоянии следовать ему, опираясь лишь на свои силы. Жить так мы сможем лишь в том случае, если будем черпать силы у Бога, действующего в нас Духом Святым.

2:4 Одно из самых эффективных средств против разделений и ссор – больше заботиться о других, чем о себе. Слово “другие” поистине ключевое в этой главе. Стать выше любого проявления эгоизма, выше мелочных житейских раздоров мы сможем лишь тогда, когда всю свою жизнь посвятим верному служению другим.

Дай, Господи, мне жить как Ты –

Ведь в этом столько красоты!

Таков девиз всей моей жизни:

Служить другим, стремясь к Отчизне. — Чарльз Д. Мейгс

2:5 “В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе”. Павел призывает филиппийцев брать пример с Господа Иисуса Христа. Как Он относился к людям? Что было характерно в Его поведении по отношению к другим? Гай Кинг дал прекрасное описание образа мыслей Иисуса Христа: “Для Его образа мыслей были характерны:

- самоотверженность;
- жертвенность;
- готовность служить;
- постоянная забота о других”⁸⁸

Не было слез у Христа для Своих печалей,

За мою печаль Его пот и кровь стекали. — Чарльз Х. Габриэль

2:6 Читая о том, что Христос Иисус “был образом Божьим”, мы узнаем, что Он от вечности был Богом. Не “подобным” Богу, не просто божественным, но Богом в самом полном смысле этого слова.

В то же время Он “не почитал хищением быть равным Богу”. Здесь чрезвычайно важно различать равенство с Богом в аспекте сущностном и в аспекте позиционном. Что касается природы и атрибутов Христа, Он всегда был, есть и будет равен Богу. “Отказаться” от этого Он не смог бы. Что же касается положения Иисуса – славы, небесного блаженства и т.д., – от этого Он мог временно отказаться, что и сделал. Христос не стал за это положение держаться любой ценой, поэтому, когда возникла нужда спасти гибнущее человечество, Он с готовностью отказался от равного с Отцом положения, от всех привилегий Сына. В Его глазах небесная слава была не столь ценна, сколь драгоценные гибнущие души.

Таким образом, Божий Сын был готов прийти в этот мир и переносить нападки грешников. На Бога-Отца никто никогда не плевал, Его не били и не распинали. В этом смысле Отец “больше” Сына – больше не в том, что касается Его Личности (или сущности), а в том, что касается Его положения и образа жизни. Эту мысль Иисус сформулировал в Ин. 14:28 следующим образом: “Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня”. Другими словами, ученики должны были обрадоваться, узнав, что Он уходит домой на небеса. На земле с Ним жестоко обращались и не принимали. Здесь Его положение было ниже, чем положение Отца. В этом смысле Отец был “больше Его”. Но когда Он вернулся на небеса, Его сущностное (личностное) равенство дополнилось еще и равенством “по положению”.

Гиффорд поясняет:

Во второй части предложения (“не почитал хищением быть равным Богу”) описывается отнюдь не природа или сущность... но образ существования. Один образ существования можно заменить другим, хотя сама сущность остается неизменной. Воспользуемся иллюстрацией, предложенной самим св. Павлом: “...Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой” (2 Кор. 8:9). Здесь имеет место изменение “способа существования”, но не природы Христа. Когда бедный человек становится богатым, изменяется лишь стиль его жизни, но никак не его естество. Подобное произошло и с Сыном Божьим: от богатого и славного пребывания (существования) на небесах, который адекватным образом отражал Его Божественную природу и полностью ей соответствовал, Он ради нас снизошел на уровень человеческой жизни – несравненно более низкому, жалкому существованию, которое Он принял

*вместе с человеческой природой.*⁸⁹

2:7 “Но уничтожил Себя Самого”. Дословный перевод звучит так: “Но Он опустошил Себя”. Тут же возникает вопрос: “В каком смысле Господь Иисус опустошил Себя?”

Отвечая на этот вопрос, необходимо соблюдать предельную осторожность. Человеческие попытки дать определение этому “опустошению” зачастую заканчивались ересью: лишением Христа тех или иных божественных свойств, качеств. Некоторые, например, заявляют, что пока Господь Иисус был на земле, Он не был ни всезнающим, ни всемогущим и уже не мог находиться одновременно в разных местах. Таковые утверждают, что, придя в этот мир как человек, Он добровольно отказался от атрибутов Бога. Некоторые даже утверждают, что Он был столь же ограничен, как и все другие люди, что не был застрахован от ошибок и перенял расхожие в те времена мнения и мифы!

Подобные ереси мы категорически отвергаем. Придя в этот мир, Иисус не отказался ни от одного Божественного атрибута. Он и на земле был:

- вездесущ,
- всеведущ,
- всемогущ.

Что Он действительно сделал, так это “опустошил” Себя – т.е. сокрыл Свой статус Бога (равенство с Отцом “по положению”) в Своей человеческой немощной плоти. Слава Его никуда не исчезла, но была именно *скрыта*. Изредка Христос приоткрывал ее, и этого было достаточно, чтобы ослепить каждого, кто ее созерцал (на горе Преображения, например). На протяжении всей земной жизни нашего Господа не было ни единого мгновения, чтобы Он не обладал всеми качествами Бога.

*Достойное Бога отбросил Он прочь облаченье,
Свое Божество сокрывал Он в сосуде из глины,
Но в теле земном воссияла невиданной силы
Любовь неземная, в которой Сам Бог – без сомненья.*

Как уже говорилось, следует очень осторожно толковать слова “Он опустошил Себя”. Риск ложной интерпретации можно свести до минимума, если объяснение этой фразы искать в ближайшем контексте – в последующих словах Павла. “Он уничтожил (опустошил) Себя, приняв образ раба и по виду став как человек”. Другими словами, Божий Сын унизился тем, что облекся в то, чего раньше у Него не было – в человеческую природу. Он “отложил в сторону” не Свою Божественность, а лишь свой статус на небесах (да и то временно).

Если Иисус был просто человеком, в чем тогда смысл “уничтожения”? Выходит, человеком был – человеком и остался. Мы ведь не “уничтожаемся” тем, что рождаемся людьми? Но для Бога, родиться человеком, – действительно означало унижить Себя. Такое уничтожение имеет смысл только в том случае, если речь идет о воплощении Бога.

“Приняв образ раба”. Суть воплощения и жизни Спасителя прекрасно отражена в Ин. 13:3, 4 – “Иисус ...снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался”. Полотенце, или передник, – символ служения. Им пользовались рабы. Пользовался им и благословенный Господь Иисус, потому что Он “не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих” (Мф. 20:28). Но давайте остановимся и восстановим в памяти цепочку рассуждений в этой главе. Среди христиан в Филиппах возникли разногласия. Павел умоляет их иметь образ мыслей Христа.⁹⁰ Практически это означало следующее: если христиане готовы занять самое низкое положение и принести свою жизнь на алтарь служения Богу и людям, ссор никогда не будет. Люди, готовые умереть за других, “как правило”, с ними не ссорятся.

Христос всегда существовал, но человеком стал только посредством воплощения – “по виду став как человек”. Слово “как” указывает не только на подобие, но на саму реальность. Человеческая природа Христа так же реальна, как и Божественная. Он – истинный Бог и истинный Человек. Как велика эта тайна! Никакой разум ограниченных существ не сможет ее постичь!

2:8 Каждая фраза этого стиха – словно ступенька вниз по “лестнице унижения” возлюбленного Сына Божьего. Он был не только готов оставить славу небес! Он в прямом смысле унизился! Он не просто “принял образ раба” – т.е. стал человеком, но “смирил Себя!” Нет такого

унижения, на которое Он не пошел бы ради спасения наших гибнущих душ. Да будет во веки благословенно Его славное имя!

Он смирил Себя, “быв послушным даже до смерти”. Как не поразиться этому! Он был послушен, хотя это и стоило Ему жизни. “Послушен даже до смерти” означает, что Он проявил послушание до конца. Поистине Он был “купцом”, который пошел и продал все, что у него было, чтобы купить драгоценную жемчужину (Мф. 13:46).

“И смерти крестной” – смерть на кресте была самой позорной разновидностью казни. Ее можно сравнить со смертью на виселице, электрическом стуле или в газовой камере – смертью, к которой приговаривают только убийц. И именно такая смерть была уготована Самому Лучшему из всех живущих на небесах и земле, когда Он пришел в этот мир. Ему не было позволено умереть естественной смертью в своей постели. Его смерть не могла наступить в результате несчастного случая. Он должен был умереть постыдной смертью на кресте.

2:9 Здесь Павел резко меняет направление мысли. Если в предыдущих стихах описывается то, что сделал *Иисус* – Его подвиг, самоотречение и уничтожение, – то теперь речь идет о том, что сделал *Бог-Отец*. Спаситель уничтожил Себя – Бог же “превознес Его”. Спаситель не искал Себе славы – Бог же “дал Ему имя выше всякого имени”. Спаситель склонил колена, чтобы мыть ноги ученикам – Бог же повелел, чтобы “перед *Ним* преклонилось всякое колено”.

Какой же урок из всего вышесказанного должны были извлечь филиппийцы (и все мы)? Урок простой и важный: всякий путь “наверх” ведет вначале “вниз”. Мы должны не превозносить себя, а служить другим, и тогда Бог в Свое время вознесет нас.

Бог превознес Христа тем, что воскресил Его из мертвых и отверз пред Ним небеса, чтобы принять Его и посадить одесную Себя. И не только это – Бог “дал Ему имя выше всякого имени”.

Среди богословов нет единого мнения касательно упомянутого здесь Павлом “имени”. Некоторые полагают, что речь идет об имени “Иисус”, которое включает и имя Иеговы. А в Ис. 45:22, 23 написано, что всякое колено преклонится перед именем Иеговы (Бога). В итоге, подчеркивается равенство Отца и Сына.

Другие утверждают, что фраза “имя выше всякого имени” – просто метафора, обозначающая высшее положение во всей Вселенной, статус превосходства и владычества. На наш взгляд, оба объяснения вполне приемлемы.

2:10 Бог до такой степени благоволил к Христу за Его подвиг искупления, что повелит всякому колону преклониться перед Ним – всем существам на небе, на земле и под землей. Это не означает, что все будут спасены. Кто не желает преклонить перед Ним колена добровольно сейчас, однажды сделает это по принуждению. Кто не примирится с Богом в “день благодати”, то будет повержен к Его ногам в день Суда.

2:11 Являя ни с чем не сравнимую благодать, Господь прошел весь путь от славы небес к Вифлеему, затем к Гефсиманскому саду и Голгофе. За это Бог удостоит Его наивысшей чести: вся Вселенная признает Его господство и поклонится Ему. Кто не верил Его словам о Его Божественности, тот однажды будет вынужден признать, что был заблуждающимся безумцем, что Иисус из Назарета – поистине Господь славы.

Прежде чем завершить анализ этого величественного отрывка о Личности и труде Господа Иисуса, хотелось бы еще раз повторить, что тема эта была поднята в связи с незначительной на первый взгляд проблемой в церкви города Филиппы. Павел не собирался писать трактат о Господе. Он лишь хотел помочь святым изжить из своей среды дух эгоизма и раскольничества. Лекарство от этой болезни – образ мыслей (чувствования) Христа. В любой ситуации Павел неизменно обращается к образу Господа. “Даже касаясь вопросов деликатных, досадных и неприятных, – пишет Эрдман, – Павел мог облечь истину в такую изумительную по красоте форму, что она становилась похожей на драгоценный камень в невзрачном куске породы”.⁹¹

2:12 Теперь, когда благодаря его стараниям перед читателем возник образ Христа в столь ослепительном сиянии, апостол касается той проблемы, ради решения которой он и показал величайший пример нашего Господа.

Филиппийцы всегда были послушны Павлу, когда он находился среди них. В его же отсутствие они тем более должны были “со страхом и трепетом совершать свое спасение”.

Опять перед нами библейский стих, порождающий в народе Божьем немалое смущение. Для начала необходимо твердо уяснить, что Павел не учит здесь о возможности заслужить спасение добрыми делами. Во всех своих посланиях он неустанно подчеркивает, что спасение обретается не делами, а верой в Господа Иисуса Христа. Но чему же тогда учит этот стих? Есть две приемлемые точки зрения:

1. “Совершать спасение” – значит практиковать освящение. Бог уже дал нам вечную жизнь – даром, бесплатно. Теперь мы должны подтверждать это спасение добрыми делами, чтобы другие поверили в его реальность.
2. “Совершать спасение” – значит принимать меры по “спасению” Церкви от раскола.

Общину в Филиппах уже долгое время терзали пустячные разногласия и ссоры. Апостол указал им на лекарство от болезни. И теперь они должны “принимать” это лекарство – стремиться к “образу мыслей Христа”. “Спасение” в данном контексте – решение проблемы разделения.

Итак, спасение, о котором здесь говорится, – это избавление не от ада, а от сатанинских силков и ловушек, мешающих нам совершать волю Божью. В том же духе пишет и Вайн, называя это “спасение” практическим опытом “избавления от зла”.

Полезно знать, что термин “спасение” в Новом Завете имеет много различных смысловых оттенков. Как уже было отмечено, в Флп. 1:19 оно означает избавление (спасение) от тюрьмы. В Флп. 1:28 под “спасением” подразумевается искупление наших тел – избавление от присутствия всякого греха.

Значение этого термина в каждом конкретном случае хотя бы частично, но предопределяется ближайшем контекстом. Мы считаем, что в данном случае слово “спасение” означает разрешение проблемы, угнетавшей филиппийцев – проблемы их разногласий.

2:13 Теперь Павел напоминает им, что они вполне могут “совершать спасение”, поскольку именно Бог “производит в них и хотение, и действие по Своему благоволению”. Всякое наше правильное действие начинается с того, что Бог дает нам желание, стремление совершать Его волю. И опять же, именно *Он* затем исполняет нас силой претворять это желание в жизнь.

Здесь мы видим еще один яркий пример взаимодействия Божественного фактора и человеческого. С одной стороны, *нас* призывают совершать свое спасение. С другой стороны, силу для этого нам может дать только *Бог*. Итак, мы должны выполнить свою часть работы, а Бог сделает Свою. (Этот принцип не распространяется на прощение грехов или рождение свыше. Искупление – дело рук одного лишь Бога. Мы просто веруем и принимаем его.)

2:14 Совершать угодное Богу мы должны делать без ропота и лишних вопросов. Не кое-как, а с ликованием. Ропот и сомнения обычно ведут к серьезным нарушениям и проступкам.

2:15 Лишь побеждая ропот и сомнения, мы сможем быть “неукоризненными и чистыми” (людьми, которым нечего скрывать). Против человека неукоризненного невозможно выдвинуть никакого обвинения (см. Дан. 6:4). Неукоризненный человек может согрешить, но он всегда готов извиниться, исповедать грех и при первой же возможности загладить свою вину. “Чистый” здесь означает “искренний”, “без задних мыслей”.

Чада Божьи должны быть “непорочными среди строптивного и развращенного рода”. Неукоризненная жизнь детей Божьих будет сиять тем ярче, чем беспросветнее мгла, окутывающая этот мир.

Это размышление приводит Павла к выразительному сравнению: верующие подобны светилам в темную ночь. Чем темнее ночь, тем ярче сияют звезды. Христиане – это поистине светила, или, точнее, носители света. Они не могут порождать свой свет, но могут отражать славу Господа, чтобы другие могли увидеть в них Иисуса.

2:16 “Содержа слово жизни” – если мы – “светила”, это не означает, что отпала надобность в словесном свидетельстве о Христе. Мир должен услышать двойное свидетельство – свидетельство нашей жизни и свидетельство наших слов.

Павел уверен, что если филиппийцы будут послушны его наставлениям, это послужит его “похвале в день Христов”. Он считает себя обязанным не только спасти души, но и представить каждого святого совершенным во Христе (Кол. 1:28).

“День Христов” – время Его возвращения и Судилища, когда будет оценено служение

каждого верующего (Флп. 1:6, 10). Если филиппийцы будут ревностно трудиться для Господа, в День Христов Павел с радостью увидит, что его служение не было тщетным.

IV. ПАВЕЛ, ТИМОФЕЙ И ЕПАФРОДИТ – ПОДРАЖАТЕЛИ ХРИСТУ (2:17-30)

В предыдущем разделе Павел указал на Господа Иисуса как на самый выдающийся пример смиренного “чувствования” (образа мыслей). Но, возможно, кого-то так и подмывает возразить: “Да, но ведь Он – Бог, а мы – простые смертные”. Поэтому Павел приводит в пример трех человек, на практике явивших образ мышления Христа: себя, Тимофея и Епафродита. Если Христос – солнце, то каждый из этих троих – луна, отражающая славу солнца. Они – светила в темном мире.

2:17 Для описания служения филиппийцев и своего собственного апостол воспользовался прекрасной иллюстрацией, знакомой как иудеям, так и язычникам. Речь идет о жертве возлияния – возлияния вина на жертву.

Павел сравнивает филиппийцев со священниками, совершающими жертвоприношение. Их жертва – это вера. Сам же Павел – жертва возлияния. Он будет счастлив “излиться” в мученической смерти на их жертву и служение веры.

Вильямс пишет:

*Апостол, сопоставляя самопожертвование и энергию филиппийцев со своим служением, превозносит их заслуги, свои же умаляет. И они, и он полагали свои жизни за Евангелие, но их служение он почитает великим жертвоприношением, свое же – скромным возлиянием на эту жертву. Этой прекрасной метафорой Павел намекает на возможное приближение своей мученической смерти.*⁹²

Если его постигнет такая участь, он лишь возрадуется этому.

2:18 По этой же причине и филиппийцы должны “радоваться и сорадоваться” Павлу. Его возможную мученическую смерть они не должны рассматривать как трагедию. Им следует буквально поздравить его с таким славным уходом домой.

2:19 Итак, Павел привел два примера жертвенной любви: Господа Иисуса и себя. Оба – Христос и апостол – были готовы отдать всю жизнь без остатка. Далее следуют еще два примера самопожертвования: Тимофей и Епафродит.

Апостол в ближайшем будущем надеялся послать Тимофея в Филиппы, чтобы, получив от них благоприятные известия, “утешиться духом”.

2:20 Среди всех соратников Павла Тимофей отличался бескорыстной заботой о духовном состоянии филиппийцев. У Павла не было никого, кому он с такой уверенностью мог бы доверить посещение этой церкви. Это поистине высокая похвала для столь молодого человека, каким был тогда Тимофей!

2:21 Другие с головой погрязли в личных заботах. Они так прочно увязли в болоте повседневной суеты, что у них совсем не осталось времени на то, чего от них ожидает Иисус Христос. Не подходит ли это описание и к нам, замкнувшимся в своем “мирке” домов, холодильников, телевизоров и других вещей? (См. Лк. 8:14.)

2:22 Тимофей был духовным сыном апостола, и эту роль он исполнял поистине преданно. Филиппийцы знали, что его верность прошла через великие испытания. Они знали, что Тимофей как сын отцу служил Павлу в деле проповеди Евангелия.

2:23, 24 Поскольку Тимофей уже зарекомендовал себя наилучшим образом, Павел надеялся послать его к филиппийцам, как только станет известен результат его ходатайства перед кесарем. Несомненно, именно это имел в виду апостол, говоря: “...как скоро узнаю, что будет со мною”. Он надеется получить благоприятный ответ на свое ходатайство, вновь обрести свободу и еще раз навестить филиппийцев.

2:25 Затем Павел показывает, как в Епафродите проявилось “чувствование” (образ мыслей) Христа. Мы не знаем точно, о нем ли говорится в Кол. 4:12. Одно известно точно: он жил в Филиппах и был послан к Павлу тамошней церковью.

О Епафродите апостол отзывается как:

(1) о своем брате,

- (2) о своем сотруднике,
- (3) о своем сподвижнике.

Первое говорит о сердечной привязанности, второе – о напряженном труде и третье – об отсутствии конфликтов. Этот человек мог эффективно работать в команде, что в христианской жизни и служении является весьма ценным качеством. Многие способны трудиться в одиночку, делая все по-своему. Но не так много тех, кто согласен “играть вторую скрипку”, кто ради блага всей группы может отодвинуть в сторону личные желания и мнения. Давайте же будем сотрудниками и сподвижниками!

Вдобавок к сказанному, Павел называет Епафродита “вашим посланником и служителем в нужде моей”, что раскрывает еще одну грань личности этого филиппийца. Епафродит был готов выполнять черную, неблагодарную работу. В наши дни многие стремятся делать лишь то, что приносит общественное признание или доставляет удовольствие. Вот почему мы должны быть особо благодарны тем, кто тихо, незаметно для постороннего глаза выполняет рутинную работу! Этой тяжелой работой Епафродит “уничжил” себя. Бог же возвысил его, увековечив его верное служение на страницах Послания к Филиппийцам и поставив в пример для всех последующих поколений.

2:26 Святые послали Епафродита в помощь Павлу; ему предстояло путешествие длиной, по меньшей мере, в 1200 км. В результате он тяжело заболел и лежал при смерти. Это обстоятельство очень огорчало Епафродита; его расстраивала не сама болезнь, а то, что святые могли о ней прослышать – а значит, стали бы упрекать себя за то, что, отправив его в такую дальнюю дорогу, поставили его жизнь под угрозу. В груди Епафродита, несомненно, билось сердце, в котором не было места своему “я”.

У многих христиан в наше время появилась не очень хорошая привычка пространно рассуждать о своих болезнях или операциях. Очень часто это не что иное, как проявление пустившего глубокие корни греха самосожаления, чрезмерной заикленности на себе, эгоизма.

2:27 Епафродит из-за болезни был на волоске от смерти, “но Бог помиловал его”. Этот стих особенно ценен для нас тем, что проливает дополнительный свет на вопрос Божественного исцеления:

1. Во-первых, болезнь не всегда является результатом греха. Епафродит заболел вследствие ревностного служения (см. ст. 30): “...он за дело Христово был близок к смерти”.

2. Во-вторых, Бог не всегда считает нужным исцелять мгновенно и сверхъестественным образом. Создается впечатление, что болезнь Епафродита была длительной, а выздоровление – постепенным (см. также 2 Тим. 4:20; 3 Ин. 2).

3. В-третьих, исцеление – это милость Божья, а не Его обязанность. Мы не вправе требовать от Бога избавления от недуга.

Павел добавляет, что Бог помиловал не только Епафродита, но и его самого, “чтобы не прибавилась ему печаль к печали”. Апостолу из-за тюремного заключения и так пришлось многое перенести, поэтому смерть Епафродита стала бы для него очень тяжелым испытанием.

2:28 Теперь, когда Епафродит поправился и набрался сил, Павел с радостью отправляет его обратно домой. Филиппийцы, разумеется, будут чрезвычайно рады возвращению своего возлюбленного брата. Мысль об этом очень утешает апостола в его печалих.

2:29 Филиппийцы должны не просто с радостью принять Епафродита, но и проявить уважение к этому прекрасному христианину. Служение Господу – огромная честь и привилегия. Святые должны четко это понимать, даже если речь идет о земляке, о человеке, хорошо им знакомом.

2:30 Как уже говорилось, болезнь Епафродита была напрямую связана с его неустанным, самоотверженным служением Христу. В глазах Господа это обладает огромной ценностью. Лучше сгореть для Христа, чем покрыться ржавчиной. Лучше умереть в служении Господу, чем стать еще одной статистической единицей в списке умерших от болезни или ставших жертвой несчастного случая.

Означает ли фраза “дабы восполнить недостаток ваших услуг мне”, что филиппийцы пренебрегали своими обязанностями по отношению к Павлу, и что Епафродит “компенсировал”

этот недостаток? Вряд ли, поскольку Епафродит был послан к Павлу по инициативе самих же филиппийцев.

Мы полагаем, что причиной этого “недостатка услуг” было не равнодушие филиппийцев, а огромное расстояние, не позволявшее им помогать Павлу столь часто, как им бы хотелось. Таким образом, апостол не упрекает их, а просто констатирует факт: Епафродит, как их представитель, сделал для него то, чего не смогли сделать они.

V. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ О ЛЖЕУЧИТЕЛЯХ (3:1-3)

3:1 Павел призывает братьев “радоваться о Господе”. В Господе христианин может найти истинную радость всегда, в любых обстоятельствах. “Источник его песен – высоко-высоко в небесах”. Ничто не сможет угасить эту радость – для этого нужно отнять у верующего Спасителя, что совершенно невозможно. Боль, печаль, болезнь, нищета и трагедия могут уничтожить обычную, человеческую радость. Христианская же радость обитает так высоко, что ее не захлестнет никакой “девятый вал” жизни. Свидетельство этому – наставление радоваться, которое Павел дает из тюрьмы. К совету такого человека, несомненно, стоит прислушаться!

Апостол не почитает утомительным вновь и вновь повторять “о том же”, потому что речь идет о духовной безопасности филиппийцев. Но о чем именно идет речь? Имеет ли Павел в виду предыдущую фразу, где он призывает их радоваться в Господе? Или же это относится к последующим стихам, где он предостерегает об опасности учения легалистов? Мы считаем, что последнее более вероятно. Трижды в стихе 2 используется слово “берегитесь”. Это повторение для Павла “не тягостно”; для филиппийцев же – отнюдь не лишняя предосторожность.

3:2 Филиппийцы должны “беречься псов, злых делателей и обрезания”. Все три выражения, по всей вероятности, относятся к одной и той же группе людей – к лжеучителям, пытавшимся навязать христианам иудаизм и учившим, что праведность можно обрести, соблюдая Моисеев закон.

Во-первых, они – “псы”. В Библии псы – нечистые животные. Так иудеи называли язычников! На Востоке псы были бездомными животными, бродившими по улицам в поисках еды, которую они добывали как могли – со всей своей “собачьей смекалкой”. Здесь же Павел называет псами тех лжеучителей из иудаизма, которые старались отвратить церковь от пути истинного. Они поистине были “скитальцами”. Вместо того чтобы пиршествовать за столом благодати, они “бродили” в поисках крох законничества и ритуализма.

Во-вторых, они были “злыми делателями”. Заявляя о своей приверженности к христианству, они получили доступ к общению верующих, в среде которых тут же начали распространять свое лжеучение. Такой труд не мог принести ничего, кроме зла.

Павел также называет их “проповедниками обрезания”. Несомненно, обрезание занимало немаловажное место в их лжеучении. Законники учили, что без обрезания спасение невозможно. Настаивая на физическом обрезании, они не задумывались над духовным значением этого обряда. Обрезание же символизирует смерть плоти. Оно означает, что требованиям плотской природы больше не должно быть уступок. Настаивая же на совершении обрезания в буквальном его значении, законники “воскрешали” плоть, отдавая ей все бразды правления. Таким образом, они в глубине души отказывались признать полную бесполезность плоти и факт ее смерти на кресте (со Христом). Павел указывает здесь, что эти лжеучители, калеча плоть, оставались невежественными касательно духовного значения этого обряда. Они не видели различия между “тенью, образом” и “духовной реальностью”.

3:3 В противовес этому Павел заявляет, что подлинное, духовное обрезание – это сами верующие, возрожденные христиане. “Знак завета” обрели не те, кто родился в семье иудеев или согласился на увечье тела (буквальное обрезание), а те, кто понял, что плоть не приносит никакой пользы (в духовной сфере), что собственными силами (плотскими усилиями) никто никогда не сможет угодить Богу. Далее Павел перечисляет три характерные черты тех, кто получил истинное обрезание:

1. Они “служат Богу духом”. Их поклонение поистине духовно – не просто церемонии и обряды. В момент истинного поклонения человек верой вступает в присутствие Бога; у Его ног Он изливает свою любовь, поклонение, почитание и славословие. “Душевное” (плотское) же поклонение не мыслит себя вне прекрасных зданий и церковной утвари, замысловатых церемоний и роскошных одежд священников – т.е. всего того, что обычно затрагивает эмоциональные струны человеческой души.
2. Получившие истинное обрезание “хвалятся Христом Иисусом”. Они не гордятся своими достижениями, происхождением или приверженностью обрядам – лишь Иисусом.
3. Они “не надеются на плоть”. Они не считают, что своими усилиями могут получить спасение или хотя бы сохранить его. От своей унаследованной от Адама природы они не ожидают ничего доброго, поэтому не особо разочаровываются, когда лишний раз убеждаются в ее бесполезности и порочности!

VI. РАДИ ХРИСТА ПАВЕЛ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ИУДАИЗМА И ВСЕХ СВОИХ ДОСТИЖЕНИЙ (3:4-14)

3:4 Когда Павел думал о том, как лжеучители хвастают своими плотскими преимуществами и достижениями, на его губах, несомненно, появлялась улыбка. Уж если у *них* есть повод для бахвальства, то тем более у *него*! В следующих двух стихах он показывает, что обладал земными преимуществами (теми, которыми люди так гордятся, и которые для многих являются предметом мечтаний) в гораздо большей степени, чем другие. “Создается впечатление, что он был вхож чуть ли не во все аристократические круги, принадлежность к которым волнует воображение «простых смертных», разжигая в них честолюбивые стремления”.

Об этих двух стихах Арнот сказал следующее: “Здесь дан список всего того, чем гордились самоправедные фарисеи. Павел, однако, видит в этих «благах» лишь грязные лохмотья. Он с удовольствием выставляет их на всеобщее обозрение”.

Последующие стих и показывают, что список “предметов гордости” включает происхождение Павла (ст. 5а), его принадлежность к ортодоксальному иудаизму (ст. 5б), его религиозную деятельность (ст. 6а), и его высокую мораль (ст. 6б).

3:5 Давайте же просмотрим этот список:

- “обрезанный в восьмой день” – Павел был чистокровным евреем, а не обращенным в иудаизм идумеянином (как Ирод, например);
- “из рода Израилева” – Павел принадлежал к избранному народу Божьему;
- “из колена Вениамина” – это колено считалось аристократическим и руководящим (Суд. 5: 14); именно оно дало Израилю первого царя;
- “еврей из евреев” – он принадлежал к той части народа, которая сохраняла национальную идентичность – язык (древнееврейский, а не арамейский), обычаи, культуру;
- “по учению фарисей” – фарисеи оставались ортодоксальными иудеями, в то время как саддукеи были либералами (например, не верили в воскресение).

3:6

- “По ревности гонитель Церкви” – Павел искренне верил, что, пытаясь стереть с лица земли “назорейскую ересь”, он совершал угодное Богу дело. В ней он видел угрозу собственной религии и считал себя обязанным искоренять ее.
- “По правде законной – непорочный”. Павел ни в коем случае не считает, что в совершенстве исполнил весь закон. В Рим. 7:9, 10 он прямо заявляет, что это далеко не так. Апостол называет себя не “безгрешным”, а “непорочным”. Можно предположить, что Павел, если вдруг нарушал какое-то предписание закона, обязательно приносил требуемую жертву. Другими словами, он был большой педант, старавшийся соблюдать все правила иудаизма вплоть до последней мелочи.

Таким образом, в том, что касалось рождения, родословной, принадлежности к ортодоксальному учению, ревнения и личной праведности, Савл из Тарса был человеком поистине

выдающимся.

3:7 Павел, однако, без колебания отрекся от всех земных благ. Он как бы представляет на наш суд отчет о своих “доходах” и “потерях”. На одной половине страницы в графе “потери” записаны все перечисленные выше блага. На другой половине, в графе “приобретение”, записано лишь одно слово – “Христос”. По сравнению с теми сокровищами, какие мы обретаем во Христе, все мирские достижения – не более чем груда жалких черепков. Ради Христа апостол почел их “тщетою”. Гай Кинг пишет: “Все приобретения в области финансовой и материальной, в сфере физической, интеллектуальной или моральной – все это ничто по сравнению с самым главным Приобретением”.⁹³

Никто не сможет обрести спасение до тех пор, пока не посчитает “тщетою” все земное. Кому открылась слава Божьего спасения, тот теряет “вкус” ко всякой другой славе. Кто познал Господа, для того Господь затмевает все остальное.

3:8 Придя к Христу за спасением, Павел “от всего отказался”, все счел бесполезным по сравнению с “превосходством познания Христа Иисуса”, его Господа. Под “превосходством познания” в древнееврейской риторике подразумевалось “превосходное знание”, или “все превосходящая ценность познания”.

Родословная, национальность, культура, престиж, образование, религия, личные достижения – все это в глазах Павла перестало быть причиной для хвастовства. Более того, он счел это “за сор” (букв. навоз) ради того, “чтобы приобрести Христа”.

Хотя и в этом, и в последующем стихе некоторые глаголы стоят в настоящем времени, Павел, по сути, вспоминает время своего обращения. Чтобы “приобрести Христа”, он должен был отказаться от всего того, что его учили ценить превыше всего. Если он хотел обрести Христа, ему нужно было “распрощаться” с религией матери, наследием отца и собственными достижениями.

И он это сделал!!! Он раз и навсегда порвал все связи с иудаизмом, понимая, что в нем нет надежды на спасение. В результате он был лишен наследства, от него отказались бывшие друзья, его начали преследовать соотечественники. Став христианином, он в буквальном смысле слова “от всего отказался”.

Использование в стихе 8 настоящего времени может навести на мысль, что Павел все еще “пытается” приобрести Христа. На самом же деле он обрел Христа в тот момент, когда признал Его своим Господом и Спасителем. Настоящее же время указывает лишь на то, что его шкала ценностей осталась та же. Он и по сей день почитает все сором по сравнению с богатством познания Господа Иисуса. Главное, к чему стремится его сердце, – “чтобы приобрести Христа”. Не золото, не серебро, не репутацию в религиозных кругах, а Христа!

3:9 “И найтись в Нем” – опять-таки, не стоит полагать, что Павел до сих пор старается “быть найденным” во Христе. Здесь используется риторический прием: говорить о прошлом как о настоящем. Этим показывается, что его отношение к Христу не изменилось. Когда-то перед ним стоял важнейший выбор: пытаться обрести спасение своими усилиями или просто довериться Христу. И Павел сделал свой выбор. Он оставил все, чтобы “найтись во Христе”. В тот момент, когда он уверовал в Господа Иисуса, его положение перед Богом радикально изменилось. Творец увидел в нем уже не дитя грешного Адама, но *Свое* дитя. Бог теперь видел его только во Христе, поэтому стал относиться к нему с тем же расположением, с каким Он относится к Господу Иисусу Христу.

Отрекшись от иудаизма, Павел отрекся от грязных лохмотьев своей самоправедности, с помощью которой (соблюдением закона) некогда пытался достичь спасения, и избрал “праведность от Бога”, в которую облакается всякий, верою принимающий Спасителя. О праведности здесь говорится как об одеянии. Она нужна человеку, чтобы прикрыть его “греховную наготу”, чтобы он мог предстать перед Богом без страха быть отвергнутым и осужденным. Никакой человек не в состоянии изготовить такую “одежду праведности”, поэтому Бог в Своей благодати дает ее даром тем, кто принимает Его Сына как Господа и Спасителя. “Ибо не знавшего греха [Христа] Он [Бог] сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом” (2 Кор. 5:21).

Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что из стихов 8 и 9 никоим образом не следует, что

Павел еще не получил праведности Божьей. Напротив, он стал ее обладателем еще в момент своего возрождения на пути в Дамаск. Использование настоящего времени указывает на то, что результаты этого важного события видны и в настоящем, что убеждение Павла не изменилось: ценность Христа несравненно выше всего того, от чего он отказался.

3:10 В этом стихе нашло свое отражение главное стремление в жизни апостола. Ф. Б. Мейер говорит здесь о “душе, страстно ищущей личных взаимоотношений со Христом”.

Очень часто толкователи спиритуализируют этот стих. Они утверждают, что слова “воскресение”, “страдания” и “смерть” здесь не следует понимать буквально, что они якобы описывают такие духовные переживания, как “страдания духа”, смерть нашего “я”, полнота жизни в познании силы воскресения и т. д. Однако мы рекомендуем все сказанное здесь Павлом понимать буквально. Что необычного в том, что Павел стремиться жить так, как жил Христос? Христос страдал? – он тоже хочет страдать. Иисус умер? – он тоже хочет умереть мученической смертью за Своего Господа. Иисус воскрес из мертвых? – он тоже желает воскресения. Апостол прекрасно помнил слова Иисуса, что слуга не выше своего Хозяина, что христиане призваны идти по стопам Христа. Поэтому вполне естественно, что Павел хотел следовать по пройденному Христом пути – пути страдания, смерти и воскресения. Апостол не утверждает, что все верующие должны избрать такую дорогу “радикального посвящения” (не все умрут мученической смертью), но для него этот вопрос был решен; он стремился к максимальному уподоблению Христу.

“Чтобы познать Его” – значит достичь в практическом хождении с Богом такой близости, чтобы люди видели в нем реальное отображение Христа. Апостол хочет, чтобы в нем всегда и во всем виден был Спаситель. Он стремится уподобиться Ему максимально – насколько это возможно для человека!

“И силу воскресения Его” – о силе, воскресившей Господа из мертвых, в Писании говорится как о самом ярком из всех проявлений Божьей мощи за все время существования Вселенной (Еф. 1:19-29). Кажется, все силы зла были брошены на то, чтобы удержать тело Иисуса в могиле. Но Божье могущество наголову разбило легионы ада, воскресив Господа Иисуса на третий день. Именно эта сила предоставлена в распоряжение всех верующих (Еф. 1:19), и они должны принять ее верою. Павел пишет о желании практического познания этой силы в своей жизни и свидетельстве.

“И участие в страданиях Его” – невозможно решиться на страдания за Христа без силы свыше. Вот почему “сила воскресения” предшествует “участию в страданиях”.

Мы видим, что в жизни Господа славе предшествовало страдание, поэтому в жизни Павла не могло быть иначе. Он должен был разделить страдания Христа. Он прекрасно понимал, что его собственные страдания будут лишены той искупительной ценности, какой обладали страдания Иисуса, но он осознавал и то, что не вправе жить роскошно, для своего удовольствия, в том мире, где его Господь был отвергнут, истязаем и распят. Джоуитт пишет: “Ему мало было разделить триумф Елеона; он желал почувствовать хоть малую долю ужасной боли, озноба и одиночества Гефсиманий”.⁹⁴

“Сообразуясь смерти Его” – мы уже указывали, что эти слова чаще всего толкуют как желание Павла распять свое “я”, умереть для греха и мира. На наш же взгляд, такое истолкование лишает эти слова их ошеломляющей внутренней силы. Разумеется, подобное значение *также* можно извлечь из этих слов (кто стремится к буквальному мученичеству, тот, конечно же, смог умереть для греха, мира и своего “я”), но оно затемняет всю простоту и величие Павлова желания – желания буквально умереть за Своего Господа. Апостол был страстным и преданным последователем Того, Кто умер за него на Голгофском кресте. Кроме того, он был свидетелем смерти первого мученика христианской церкви – не просто свидетелем, но даже сообщником его убийц! Поэтому представляется вполне логичным, что Павел страстно желал отдать свою жизнь за дело Христово. Может быть, он считал, что на небесах не сможет смотреть в глаза Стефану, если на земле изберет путь иной, чем смерть мученика. С такой интерпретацией согласен и Джоуитт:

Многие христиане вполне удовлетворены тем, что цена ученичества не слишком высока и не требует от них “пролития крови”. Они отдают то, расстаться с чем не составляет для них особого труда. Их жертва не означает мучительного разрыва с тем, что так любо и дорого,

что нужно отрывать от себя “с мясом”. Цену они платят “посильную” – так, чтобы не менять радикально свою жизнь. Если же потребуеете от них пойти на настоящую жертву, их и след простынет. Они – в первых рядах триумфальных шествий, они с радостью потратят пару монет на яркие украшения – пестрые ленты или пальмовые ветви; но как только вместо “ура” и “осанна” начинают раздаваться угрозы и злоевищий ропот, как только на горизонте появляется Голгофа, они в поисках безопасности исчезают, словно тени в полдень.

Но не таков Павел! Он с нетерпением ожидает, когда же от него потребуется эта величайшая жертва – последняя жертва. Он с радостью ищет возможности своею кровью “подпитать” Тело Христово! Если надо, он готов отдать ее всю до последней капли!⁹⁵

Об этом же писал и Хадсон Тейлор:

В наше время очень мало тех, кто за спасение мира готов отдать самого себя.... Невозможно принести плод, не возложив на свои плечи крест. “Если пшеничное зерно, падиши в землю, не умрет, то останется одно”. Мы знаем, каким образом смог принести обильный плод Господь Иисус – не только тем, что взял Свой крест, но и тем, что умер на нем. Насколько крепки узы наших взаимоотношений с Ним под сенью креста? Неужели в мире есть два Христа – Один беззаботный, для беспечных христиан, и Один страдающий, для горстки “фанатиков”? Нет, есть только один Христос. Готовы ли мы пребывать в “настоящем Христе” и приносить плод?⁹⁶

И наконец, С. А. Коутс пишет:

Познание Христа во славе было главным желанием, бурлящим в сердце Павла. Желание это не могло не породить страстного стремления идти туда, где Он сейчас пребывает. А поэтому сердце, которое неудержимо тянется к Христу, инстинктивно обращается и к тому пути, который привел Христа в это место славы. Таким образом, кто всерьез желает наследовать славу Христа, тот задумывается и о том, чтобы не ошибиться в пути, к ней ведущему. И что же это за путь? Воскресение? Именно! Но воскресение невозможно без смерти и предшествующего ей страдания. Поэтому сердце истинного богоискателя решительно твердит: “Я должен идти по той же тропе, что и Христос. Ничто меньшее меня не удовлетворит. Ведь мне нужна такая же слава – значит, нужно выбрать такие же страдания!” Это не что иное, как дух мученичества. Павел хотел стать мучеником за Христа – пройти путем страданий и смерти, чтобы прийти к воскресению и славе по той же стезе, что и Благословенный Господь, навсегда покоривший его сердце.⁹⁷

3:11 Здесь мы снова сталкиваемся с проблемой истолкования: должны мы понимать этот стих в буквальном смысле или духовном? Существуют несколько основных интерпретаций этого стиха:

1) Павел не был уверен, что будет воскрешен из мертвых, поэтому лез вон из кожи, стараясь обеспечить свое “участие” в воскресении. Разумеется, такое толкование ложно! Павел всегда учил, что воскресение – дар благодати, а не плата за человеческие труды. К тому же, он с непоколебимой уверенностью заявлял, что будет воскрешен для вечного блаженства (2 Кор. 5:1-8).

2) Павел говорит здесь не о физическом воскресении, но хочет испытать “силу воскресения” в своем духовном хождении. Этого взгляда, по всей видимости, придерживается большинство богословов.

3) Павел имеет в виду физическое воскресение, но отнюдь не выражает сомнения по поводу своего в нем участия. Скорее, он говорит о неизбежных страданиях, предворяющих это воскресение. Таким образом, “достигнуть воскресения” – значит пройти путь страданий, к нему ведущий. Мы придерживаемся третьего варианта. Апостол желал во всем следовать Христу. Так как Христос страдал, умер и воскрес из мертвых, то и Павел считал, что для него нет участи достойней, чем страдать, умереть и... воскреснуть. Боюсь, наше стремление к комфорту, роскоши и безмятежной жизни заставляет “смягчать” суровую суть подобных библейских стихов. Но подумайте, если нам дорога истина, не будет ли разумно толковать библейские тексты в их буквальном значении, делая исключение

лишь в том случае, если буквальное значение противоречит здравому смыслу или общему учению Библии?

Прежде чем перейти к следующему стиху, необходимо отметить, что Павел говорит здесь о воскресении “из мертвых”. Это не воскресение “всех мертвых”. Т.е. речь идет о событии, когда одни воскреснут, а другие останутся в могилах. Из 1 Фес. 4:13-18 и 1 Кор. 15:51-57 мы знаем, что верующие воскреснут, когда придет Христос (некоторые – во время Восхищения, другие – в конце Великой скорби). Прочие (неверующие) мертвые воскреснут лишь тогда, когда подойдет к концу Тысячелетнее царство Христа (см. Отк. 20:5).

3:12 Павел не считал, что уже достиг совершенства. Он уже “закрыв” тему воскресения и говорит теперь о духовном росте вообще, о нашем уподоблении Христу. Итак, апостол никогда не утверждал, что на земле можно достичь состояния безгрешности, достичь такого момента, что дальнейший прогресс будет невозможен. Он прекрасно понимал: “удовлетворенность достигнутым – могила для дальнейшего развития”.

Поэтому Павел неустанно стремился к тому, чтобы Иисус мог реализовать в нем все те цели, ради которых и “достиг” (спас) его. Христос Иисус “достиг” апостола на пути в Дамаск. С какой целью? Чтобы сделать из него святого, на которого могли бы равняться другие, чтобы на его примере все увидели, что может сделать благодать в жизни человека. Павел еще не достиг полного схождения с Христом. Этот процесс все еще продолжался, и апостол всей душой желал, чтобы труд Христовой благодати не прекращался, но усиливался.

3:13 Этот человек, научившийся быть довольным любым количеством материальных благ, (Флп. 4:11), никогда не был удовлетворен своими духовными приобретениями. Он не почитал себя “достигшим” (конца пути), поэтому... Ниже перечисляется, что именно он делал:

- “А только” – Павел был очень целеустремленным человеком. У него была лишь одна цель и одно желание. В этом он очень похож на Давида, однажды сказавшего: “Одного просил я у Господа”.
- “Забывая заднее” – апостол “забывал” не только свои грехи и ошибки; на свалку забытого прошлого он отправил и все свои земные достижения, привилегии – все то, что он перечислил вначале этой главы. Кроме того, Павел “не жил” прошлыми духовными победами.
- “Простираясь вперед” – он настойчиво стремился к тому, что дает и чему обязывает жизнь верующего – поклонение, служение, развитие христианского характера и т.д.

3:14 Рассматривая себя как участника “забега жизни”, Павел пишет, что, не жалея сил, “стремится к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе”.

“Цель” здесь – это финишная черта в конце беговой дорожки, окончание забега длиною в жизнь; вполне возможно, что под “финишем” Павел подразумевает и Судилище Христово (не только смерть). В этом случае “почестью”, вероятно, будет венец праведности, о котором Павел в другом месте говорит как о награде тем, кто хорошо бежал (2 Тим. 4:8).

“Высшее звание Божье во Христе Иисусе” включает в себя все те цели, которые ставил Бог, спасая нас: наше искупление, наше уподобление Иисусу, статус Христовых сонаследников, дом на небесах и бесчисленное множество других духовных благословений.

VII. УВЕЩАНИЕ ЖИТЬ В УСТРЕМЛЕНИИ К НЕБЕСНОМУ ПО ПРИМЕРУ САМОГО АПОСТОЛА (3:15-21)

3:15 “Итак, Кто из нас совершенен”, тот должен по примеру Павла быть готовым пострадать и умереть за Христа, должен всеми силами достигать все большего уподобления Господу Иисусу. Именно такова и должна быть вера зрелого христианина. Кто-то может назвать такую веру слишком радикальной или фанатичной. Апостол же утверждает, что все достигшие духовной зрелости согласятся, что путь страдания и мученичества – единственно правильный, разумный и логичный ответ Тому, Кто на Голгофе пролил за нас Свою Кровь.

“Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет”. Павел прекрасно понимает, что не все последуют его примеру, что не все готовы принять такую “опасную философию жизни”. Но

он выражает уверенность, что если человек действительно стремится найти истину, Бог ему непременно ее откроет. Беспечное, самодовольное христианство появилось лишь потому, что мы не хотим знать всей истины; мы не желаем подчиняться требованиям христианства в наилучшем его проявлении. Итак, Бог готов открыть истину тем, кто готов ее принять.

3:16 Здесь апостол добавляет, что мы должны жить в соответствии с тем пониманием, какое Господь Иисус уже дал нам. Нам не следует сложа руки выжидать, когда же мы обретем полное познание того, что требуется от нас как христиан. В ожидании, что Господь откроет нам полный смысл креста, мы должны жить согласно той мере истины, какую уже познали.

3:17 Теперь Павел переходит к увещаниям и начинает с того, что призывает филиппийцев подражать ему. Это вообще поразительно, что кто-то может искренне сказать: “Бери с меня пример”. Таковой действительно должен быть образцом во всех сферах своей жизни. Обычно же говорят так: “Не смотри на меня – смотри на Христа”.

У апостола же нет ложного смирения! Он имеет полное моральное право указывать на свою жизнь как на пример безраздельной преданности Христу и Его делу.

Леман Штраус пишет:

*Павел считал, что Божье милосердие излилось на него именно для того, чтобы он стал “образцом для подражания”; таким образом, вся его жизнь, начиная с момента обращения, была посвящена великой задаче являть другим эталон христианской жизни. Бог потому и спас Павла, чтобы на примере его обращения явить важную истину: что Христос сделал для него, то Он может сделать и обязательно сделает для всякого, кто желает. Не эту ли цель преследовал Господь, и к нам простирая Свою милость? Я считаю, что Он спас нас для того, чтобы мы стали образцом для подражания будущим поколениям верующих. Являем ли мы собой пример тех, кто спасен Его благодатью? Прекрасно, если это так!*⁹⁸

“И смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас” – речь идет о тех, кто подобно Павлу достиг такого уровня духовной зрелости, что мог быть примером для других. Таковые представляют собой резкий контраст с теми, о ком апостол говорит в следующем стихе. Все мы должны четко видеть, за кем идем и кому подражаем.

3:18 Итак, в этом стихе описаны те, кому вовсе не следует подражать. Апостол не указывает точно, кого он имеет в виду – законников (см. стих 2) или тех, кто, называя себя христианами, обращали свободу во вседозволенность, используя благодать как повод для греха.

Павел и раньше предостерегал святых о таких людях – опасных и развращенных – и теперь снова делает это “со слезами”. О чем же плакал Павел? Судя по контексту, он лил слезы о том вреде, который такие люди наносили церквям Божьим; о разрушенных ими жизнях, о поругании и бесчестии имени Христова, о полной профанации креста. Но слезы лились и потому, что истинная любовь не может не скорбеть, даже осуждая “врагов креста Христова” – так лил слезы когда-то Господь Иисус, смотря на жестокосердый Иерусалим.

3:19 Таким людям уготована вечная погибель – не уничтожение, а вечное пребывание в огненном озере (после Божьего суда).

“Их бог – чрево” – все их поступки, даже “религиозное служение”, преследовали одну цель: баловать свою плоть изысканной едой или (что более вероятно) напитками. Ф. Б. Мейер дал таким людям удивительно точную характеристику: “В их жизни нет места для церкви. Ее полностью заполнила кухонная плита”.

“Слава их – в сраме” – они хвастали тем, чего должны были бы стыдиться – своей духовной наготой и безнравственным поведением.

“Они мыслят о земном” – т.е. полностью поглощены мирским. В жизни таких людей главное – пища, одежда, почести, комфорт и удовольствия. Мысли о вечном и небесном не нарушают их душевного покоя; они с “чистой совестью” пресмыкаются перед мерзостями этого мира. Они ведут себя так, словно собрались жить на земле вечно.

3:20 Такому мирскому мышлению апостол противопоставляет устремленные к небесам помыслы истинных верующих.

Когда Павел писал это послание, Филиппы были римской колонией (Деян. 16:12). Филиппийцы были гражданами Рима, находились под его защитой и пользовались всеми

привилегиями этого гражданства. Но наряду с этим они были подданными и местного правителя. Используя этот пример “двойственного подчинения”, апостол напоминает верующим, что их “жительство (или гражданство) – на небесах”. Моффатт переводит эту фразу так: “Но мы – колония небес”.

Это не значит, что христиане перестали быть гражданами земных государств. В других местах Писания ясно сказано, что мы должны повиноваться своему правительству, поскольку всякая власть – от Бога (Рим. 13:1-7). Верующие действительно должны быть послушны властям во всем, что не требует нарушения Божьей воли. Филиппийцы должны были сохранять лояльность и по отношению к местным властям, и по отношению к римскому императору. Итак, у верующих есть обязанности перед земными правительствами, но на первом месте у них всегда должна стоять верность Правителю небес.

Мы – не пассивные граждане неба, но с нетерпением ожидаем Спасителя с небес! Слово, переведенное как “ожидаем”, в оригинале – очень сильное понятие, означающее напряженное ожидание чего-то волнующего, неизбежного, чрезвычайно важного. Буквально этот термин означает “вытягивать шею, ожидая увидеть или услышать что-либо”.

3:21 Когда Господь Иисус придет с небес, Он преобразит наши тела. В человеческом теле как таковом нет ничего злого или преступного. Но его часто используют для зла, и оно само стало жертвою греха.

Наше земное тело – “уничужденное”. Оно испещрено морщинами и шрамами, подвластно старению, страданиям, болезням и смерти. Оно ограничивает и стесняет нас!

Но Господь преобразит его “в славное тело”. Нам сложно представить такое тело. Суть этого преобразования мы неспособны полностью постичь. Представьте только, наше тело больше не будет подвластно увяданию или смерти и освободится от ограничений, накладываемых временем или природой! Это будет реальное тело, и в то же время оно будет прекрасно приспособлено к условиям “небесной” жизни. Оно будет подобно воскресшему телу Господа Иисуса.

Это не означает, что все мы будем на одно лицо! Ученики вполне узнавали воскресшего Иисуса. Посему и в вечности каждый человек, вне всякого сомнения, сохранит свою индивидуальность, уникальную внешность.

Также этот стих не дает основания предполагать, что мы станем “богами” – т.е. приобретем такие Божественные качества как всемогущество, всезнание, вездесущность и т.д. Но наш моральный облик уподобится моральному облику Господа Иисуса. Мы навсегда освободимся от греха.

В этом стихе слишком мало информации, чтобы дать ответы на все интересующие нас вопросы о вечности, но вполне достаточно, чтобы укрепить нашу надежду и утешить сердца.

“Силою, которой Он действует и покоряет Себе все”. Преобразование наших тел будет совершено той же Божественной силой, которую Господь позже пустит в ход, чтобы покорить Себе всю Вселенную. Он силен спасать (Евр. 7:25), силен помогать (Евр. 2:18), силен “соблюсти от падения” (Иуд. 24), а из этого стиха мы также узнаем, что Он силен покорять. “Ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки: Он будет вождем нашим до самой смерти” (Пс. 47:15).

VIII. ПРИЗЫВ К ЕДИНСТВУ, ВЗАИМОПОМОЩИ, РАДОСТИ, ВОЗДЕРЖАНИЮ И ДИСЦИПЛИНЕ МЫШЛЕНИЯ (4:1-9)

4:1 На основании той прекрасной надежды, картину которой апостол нарисовал перед внутренним взором верующих в предыдущем стихе, он теперь увещевает их твердо “стоять в Господе”. В этом стихе любовь Павла к верующим отразилась в самом обращении к ним. Он называет их “моими братьями”. И не просто братьями, но братьями возлюбленными. Слово “возделенные” означает, что у Павла есть огромное желание быть с ними, наслаждаться общением с ними. Апостол также говорит о них как о своей “радости и венце”. Филиппийцы приносят ему много радости в *этой* жизни, и он получит награду за них в жизни *иной* – перед Судилищем Христовым его ждет венец. Завершается стих словом “возлюбленные”. Апостол действительно любил людей, и в этом заключается один из секретов высокой эффективности его

труда для Господа.

4:2 “Еводия и Синтихия” – две женщины в церкви Филипп, не очень-то ладившие между собой. Мы ничего не знаем о причине возникших между ними разногласий (и это, возможно, даже к лучшему!).

Апостол дважды использует слово “умоляю” с целью показать, что его увещание относится к обеим женщинам. Павел призывает их “мыслить то же о Господе”. Невозможно всегда приходиться к одному мнению в вопросах житейских, но в том, что касается Господа, мы вполне можем отказаться от всех мелочных разногласий, от личных не столь важных предпочтений, чтобы Господь был возвеличен, и чтобы Его дело продвигалось вперед.

4:3 Не вполне ясно, кто этот “искренний сотрудник” (или напарник⁹⁹), к которому обращается Павел. Некоторые называют имена Луки и Тимофея, но скорее всего речь здесь идет о Епафродите. Павел призывает его “помогать им (очевидно, Еводии и Синтихии), подвизавшимся в благовествовании вместе” с апостолом. Павел дает здесь совет, в мудрости которого убедились очень многие. Зачастую, когда между двумя людьми вспыхивает ссора, ее можно потушить, вынеся причину возникших разногласий на суд третьей стороны – человека зрелого, способного к действительно духовным суждениям. Конечно же, таковой наставник не выступает в качестве арбитра и “не выносит решения”. Но он вполне способен, обратившись к Слову Божьему, указать конфликтующим сторонам на библейское решение их проблемы.

Следует очень осторожно толковать выражение “подвизавшимся в благовествовании вместе со мною”. Не следует давать волю бурной фантазии, предполагая, что Еводия и Синтихия бок о бок с апостолом Павлом проповедовали Евангелие. Помимо публичного обучения и проповедования у женщин есть множество других возможностей трудиться для Господа: оказывать гостеприимство служителям Господним, посещать больных и немощных, наставлять молодых женщин и детей.

Упоминается в этом стихе еще один сотрудник по имени Климент. Больше о нем нет никаких сведений. Далее Павел упоминает “прочих своих сотрудников, которых имена – в книге жизни”. Последняя фраза представляет собой замечательное описание того вечного, непостижимого уму благословения, которое обретает каждый верующих во Христа, служащий ему в дружной семье других вестников благодати.

4:4 Обращаясь теперь ко всей церкви, Павел повторяет свое любимое увещание. Секрет христианской радости – “в Господе”. Какие бы тучи ни сгущались над головой христианина, у него всегда есть возможность радоваться в Господе.

Опираясь на собственный опыт, Джоуитт так пишет о христианской радости:

Христианская радость – это состояние души, ни в малейшей степени не зависящее от внешних условий. Если бы она зависела от внешних обстоятельств, то была бы подобна неверному пламени свечи в бурную ночь – несколько мгновений она горит ярко и ровно, но вот фитиль ее еле тлеет, и вокруг сгущается тьма. Христианская же радость никак не связана с изменчивым течением жизни, поэтому не может быть жертвой уходящего дня. Иногда обстоятельства в моей жизни складываются столь благоприятно, что напоминают солнечный июньский денек; но внезапно ситуация быстро меняется, и погода жизни более начинает походить на пасмурный ноябрьский день. Сегодня я на свадьбе – завтра у открытой могилы на чьих-то похоронах. Сегодня я активно служу Господу, указывая десяткам душ дорогу к спасению, а затем наступает длинная череда дней, когда я не могу назвать даже одного человека, которому помог бы прийти к Господу. Да, жизнь изменчива как погода в Лондоне, но христианская радость может стать непреходящей. В чем же секрет ее славной устойчивости?

А вот в чем: “И вот Я с вами во все дни”. В изменчивом течении жизни Христос один “не утомляется и не изнемогает”. Он не из тех спутников, которые рядом лишь до тех пор, пока светит солнце, и исчезают, лишь только небо затягивают тучи. Для общения с нами и помощи Он не выбирает из чреды дней лишь времена процветания и празднеств, и в годину искушений, обнищания и поражений не держится в отдалении. Он не из числа тех, чью физиономию видишь только тогда, когда тебе вручают венок победителя, и кто сразу же исчезает, если на вашу голову возлагают терновый венец. Иисус со мной “во все дни” – в дни процветания и дни

бедствий; в дни, когда звонит погребальный колокол, и в дни, когда заливается свадебный колокольчик. В дни жизни, в день смерти и в день Суда.¹⁰⁰

4:5 Теперь Павел призывает филиппийцев к кротости. Он хочет, чтобы весь мир был наслышан об этой их добродетели. “Кротость” в данном контексте можно перевести и как “уступчивость”, “покладистость”, “добрая рассудительность”. Главная трудность заключается не в понимании смысла этой фразы, а в том, чтобы проявлять кротость “ко всем людям”.

“Господь близко” – эти слова могут означать, что Господь всегда рядом с нами, или что Его пришествие уже не за горами. Верно и то и другое, хотя лично мы придерживаемся второй точки зрения.

4:6 Неужели действительно возможно, чтобы христианин “ни о чем не заботился”? Да, возможно, пока мы черпаем силы из источника молитвы и веры. Далее в стихе объясняется, как именно можно избавиться от ненужных (и даже греховных) тревог – все приносить Господу в молитве. “Всегда” – значит “по любому поводу”. Для Бога нет слишком больших забот или слишком ничтожных. Его интересуют все детали нашей жизни!

Молитва – это и действие, и состояние, и атмосфера. Мы приходим к Господу в какое-то конкретное время и приносим к Его ногам какие-то конкретные прошения. Но мы можем также пребывать в “молитвенном состоянии”, жить в атмосфере молитвы. Можно в духе быть настроенным на “Божью волну”. Поэтому вполне возможно, что под “молитвой” в этом стихе понимается, скорее, молитвенное состояние, а под “прошением” – конкретные просьбы, с которыми мы обращаемся к Господу.

Необходимо обратить внимание также на то, что желания свои мы должны “открывать перед Богом с благодарением”. Кто-то сформулировал главную мысль этого стиха следующим образом: “Не волноваться ни о чем, молиться обо всем, благодарить всегда за все”.

4:7 Если подобное молитвенное состояние станет нормой нашей жизни, то “мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе”. Мир Божий – глубокий святой покой, внутренняя удовлетворенность, наполняющие душу верующего, когда он твердо полагается на Бога.

*Кто сердцем доверяет Иегове,
Не ищет тот себе судьбы иной,
В молитве тихой и в бесценном Слове*

Он обретает полный мир, покой. — Фрэнсис Р. Хавергал

Этот мир “превыше всякого ума”. Для мирского разума этот мир абсолютно непостижим, но даже познавшие Божий мир христиане видят в нем элемент тайны. Они сами поражаются отсутствию в своем сердце тревог и опасений перед лицом трагедий или неблагоприятных обстоятельств.

Божий мир охраняет наши сердца и мысли. Как же необходимо всем нам это “релаксивно-тонизирующее” средство в наш век неврозов, нервных истощений, зависимости от транквилизаторов и чрезмерных умственных нагрузок!

4:8 Здесь апостол, предлагая последнее наставление, затрагивает сферу наших помышлений. Библия постоянно напоминает нам о реальной возможности держать свои мысли под контролем. Бесполезно вставать в позу вечного пораженца, заявляя о неспособности предпринять что-либо, когда в голове начинают роиться нежеланные мысли. На самом же деле мы очень быстро можем положить этому конец. Секрет здесь – в позитивном мышлении, в широко известном в наши дни принципе: новая привязанность вытесняет все остальное. В одной голове в одно и то же время не может быть места мыслям злым и мыслям о Господе Иисусе. Если к человеку приходит злая мысль, он может тут же от нее избавиться, начав размышлять о Личности и труде Христа. Очень многие психологи и психиатры нашего времени, подчеркивая опасность негативного мышления, лишь подтверждают духовную проницательность Павла.

Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы увидеть в данном стихе образ Господа Иисуса. Все, что только “истинно, честно, справедливо, чисто, любезно и достоуважно, что добродетель и похвала” – все сокрыто в Нем. Давайте же кратко рассмотрим каждую перечисленную здесь добродетель:

- “Истинно” – значит неподдельное, без обмана и фальши, подлинное и реальное.
- “Честно” – т.е. благородное, имеющее притягательную силу высокой нравственности.
- “Справедливо” – правильное отношение к Богу и людям.
- “Чисто” – высокие нравственные устои.
- “Любезно” – размышлять нужно лишь о том, что достойно восхищения и не вызывает разрушительных эмоций.
- “Достославно” – это слово можно перевести как “пользующееся доброй славой, прекрасной репутацией”.
- “Добродетель” – поступки, движимые высокой моралью.
- “Похвала” – то, что действительно заслуживает одобрения.

В стихе 7 Павел заверил святых, что Бог охраняет их мысли и сердца во Христе Иисусе. Но он считает своим долгом также напомнить им, что в данном вопросе на них тоже возложены определенные обязанности. Бог не охраняет помыслы человека, который не желает, чтобы они были чисты.

4:9 Вновь апостол Павел говорит о себе как о примере, достойном всяческого подражания. Он умоляет святых исполнять то, чему они научились от него и что видели в его жизни.

Немаловажен тот факт, что призыв этот следует сразу же за наставлением, записанным в предыдущем стихе. Правильные поступки есть результат правильных мыслей. Если помышления чисты, и жизнь наша будет чиста. И наоборот, если мысли человека развратны, то и поток, берущий начало из этого ручейка, тоже будет отвратительно грязен. Можно с уверенностью заявить, что чем дольше человек питает злую мысль, тем большая вероятность, что он воплотит ее в жизнь.

Тем, кто будет верно следовать его наставлениям, Павел обещает, что “Бог мира будет с ними”. В контексте стиха 7 мир Божий – результат пребывания в молитве; здесь же “Бог мира” – драгоценный Спутник тех, кто стремится к святости. Те, чья жизнь стала воплощением истины, ощущают, что Бог с каждым днем становится им все ближе и дороже.

IX. ПАВЕЛ БЛАГОДАРИТ ЗА ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ ОТ СВЯТЫХ (4: 10-20)

4:10 В стихах 10-19 Павел говорит о материальной поддержке филиппийцев в свете особенных отношений, установившихся между ним и их общиной. Невозможно переоценить духовную помощь этого стиха для тех святых, которым суждено было пройти через времена денежных затруднений и финансовых потерь!

Павел радуется, что по прошествии какого-то времени филиппийцы вновь оказали ему материальную поддержку – в его труде для Господа. Он не укоряет их за то время, когда не получал от них никакой помощи. Он уверен, что они и рады были послать ему дары, но у них просто не было возможности. Моффатт перевел это так: “Не любви ко мне вам не хватало, а возможности ее проявить”.

4:11 Нельзя не поражаться, с какой деликатностью и учтивостью подходит Павел к вопросу финансов. Он не хочет, чтобы у филиппийцев создалось впечатление, будто он жалуется на недостаток средств. Все как раз наоборот – они должны знать, что он, Павел, совершенно независим от подобных мирских обстоятельств. Он научился быть довольным всегда, независимо от того, как туго набит его кошелек. Довольство поистине дороже сокровищ, ибо “если довольство не производит богатств, то оно достигает той же цели, изгоняя из сердца стремление к ним”.

Это поистине благословенная тайна, когда верующий научился ходить с высоко поднятой головой, когда желудок его пуст; глядеть весело, хотя в кармане ни гроша; радоваться от всей души, хотя давно не видел зарплат; быть счастливым в Боге, когда все вокруг вероломны. (Избранное)

4:12 Павел знал, что значит жить “в скудости”, когда нет даже предметов первой необходимости, и знал, что значит жить “в изобилии”, когда у него было больше того, что необходимо для удовлетворения насущных потребностей. Он “научился всему и во всем: насыщаться и терпеть голод, быть и в изобилии и в недостатке”. Каким образом Павел смог

научиться всему этому? Ответ прост: он знал, что на все всегда воля Божья. Он знал, что где бы он ни находился, как бы ни складывались обстоятельства, все происходило по предначертанию свыше. Если он голодал, то происходило это лишь потому, что Бог хотел, чтобы Павел был голоден. Если же насыщался, значит это входило в планы Господа. Верно и с полной отдачей сил служа своему Царю, он мог сказать: “Да, Отче! Ибо таково было Твое благоволение”.

4:13 Далее следуют слова, которые для многих были и остаются загадкой: “Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе”. Стоит ли понимать их буквально? Неужели апостол действительно считал, что для него нет ничего невозможного? Однако загадки здесь никакой нет. Под “все-возможным” Павел имел в виду лишь то, что соответствовало Божьей воле. Другими словами, если Бог повелел что-то сделать, это *возможно* сделать, даже если кому-то оно кажется невозможным. Апостол усвоил, что если Бог отдает приказы, то дает и силы для их исполнения. Он знал, что Господь никогда не поручит ему чего-либо, не дав необходимой для этого благодати. И последнее: судя по контексту, речь здесь идет, скорее, не о великих подвигах веры, но о способности переносить всякую нужду и голод.

4:14 Хотя Павел смог бы обойтись без финансовой поддержки Филиппийцев, они хорошо поступили, “приняв участие в его скорби” – эта фраза, по-видимому, относится к деньгам, которые апостол получил от них в тюрьме.

4:15 В прошлом филиппийцы весьма преуспевали в благодати подаяния. В начале служения Павла, когда он вышел из Македонии, ни одна церковь не поддерживала его материально, за исключением филиппийцев.

В высшей степени примечательно, что в драгоценном Слове Божьем навсегда запечатлены такие, казалось бы, незначительные подробности. Это учит нас следующей истине: все, что дается слуге Господа, дается Самому Господу. Бог видит каждую копейку, Ему пожертвованную. Он тщательно “записывает” все благодеяния, соделанные для Его слуг (а значит, для Него), и затем воздает сполна, “мерой доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною”.

4:16 Даже когда апостол был в Фессалонике, они снова и снова посылали деньги для его насущных нужд. Совершенно ясно, что филиппийцы жили в таком тесном общении с Господом, что Он мог свободно направлять их в сфере пожертвований. Святой Дух вложил в их сердца особую заботу об апостоле Павле. Они были послушны этому побуждению от Духа, в результате чего “и раз и два” передавали ему деньги. Их забота о нем тем более поразительна, если учесть, что в Фессалонике Павел пробыл очень недолго.

4:17 В этом стихе четко показана вся глубина самоотверженности Павла. Он гораздо больше радуется *приобретению* филиппийцев, чем их *даянию*. Его желание видеть “плод, который бы умножался в пользу” верующих, намного сильнее желания получить от них финансовую помощь. Истинное умножение капитала происходит лишь тогда, когда деньги даются Господу. Все до последней копейки занесено в учетные книги “небесной канцелярии”, и грянет день, когда за все это воздастся сторицей.

Все наше имущество принадлежит Господу. Поэтому если мы что-то “жертвуем” Богу, то в действительности возвращаем Его же собственность. Христиане, пускаясь в рассуждения о том, давать или не давать десятину, не понимают самой сути вопроса. Десятина – это заповедь, которая была дана жившим под законом израильтянам, и которая определяла размеры минимального даяния. В эпоху же благодати вопрос должен стоять иначе: “Сколько я вправе оставить себе?” – но никак: “Сколько мне отдать Господу?” В сердце христианина должно гореть желание жить по возможности экономно и жертвенно, чтобы все большую часть своего дохода отдавать на дело Господне, чтобы в мире не погиб ни один человек из-за того, что у него не было возможности (из-за недостатка финансирования) услышать Евангелие Христа.

4:18 Павел “получил все и избыточествует” – т.е. у него есть все необходимое для жизни и даже немножко больше. В наш век всепроникающего коммерческого духа как-то странно слышать, что апостол не только не выпрашивает денег (как это принято у миссионеров), но даже утверждает, что их у него достаточно. Разнузданные “христианские” кампании по выкачиванию денег в наши дни – мерзость в глазах Бога и позор для имени Христа. В них нет абсолютно никакой нужды. Хадсон Тейлор однажды сказал: “Божий труд, совершаемый по воле Божьей,

никогда не испытывает нехватки в Божьих средствах”. Беда в том, что мы разучились различать “труд для Бога” и “труд Самого Бога”. Можно активно участвовать в так называемом “христианском служении”, которое совершается по воле людей, а не Бога. Там, где финансовые возможности безграничны, велика и опасность найти “финансовую кормушку”, что, разумеется, не угодно Творцу. Мы снова приводим слова Хадсона Тейлора: “Нам надо опасаться не нехватки денег, а обилия *неосвященных денег*”.

Дар любящих сердец, который Епафродит принес Павлу от филиппийцев, назван здесь “благовонным курением, жертвой приятной, благоугодной Богу”. Эти же слова апостол употребил однажды лишь по отношению к Самому Христу (Еф. 5:2). Описывая то значение, какое жертвенный дар филиппийцев имел в глазах Бога, апостол возносит его на захватывающую дух высоту – их дар возносится к Богу как благовонное курение. Их жертва приятна и благоугодна Ему.

Джоуитт восклицает:

Насколько же необозримы благословенные последствия такого, казалось бы, незначительного доброго дела! Мы были уверены, что утешаем нищего, а на самом деле беседовали с Самим Царем. Мы думали, что аромат добродетели разойдется только по нашей улице, но, чу! – благоухание распространяется по всей вселенной. Филиппийцы полагали, что их дар предназначался лишь Павлу, а на самом деле они положили его у ног Спасителя и Господа.¹⁰¹

4:19 Данный стих – один из самых известных и любимых в Послании к Филиппийцам!

Обратите внимание: записанному здесь обетованию предшествует описание верного служения филиппийцев. Другими словами, поскольку они отдали часть своих финансов Богу – причем с такой щедростью, что поставили под угрозу собственное существование, – то и Бог “восполнит всякую их нужду”. Насколько же велик соблазн вырвать этот стих из контекста и преподнести в качестве “пуховой перины” тем христианам, которые все свои деньги тратят лишь на себя и редко когда вспоминают о существовании дела Божьего! – мол, “все в порядке; Бог восполнит всякую мою нужду”.

Хотя в целом и верно то, что Бог восполняет нужды Своего народа, это обещание дано конкретно тем, кто регулярно и щедро жертвует на дело Божье. Бог обещает таким, что они никогда и ни в чем не будут испытывать недостатка.

Не раз уже справедливо подчеркивалось, что Бог восполняет нужды Своего народа не *из* Своих богатств, но *по* богатству Своему “в славе, Христом Иисусом”. Если миллионер дает ребенку грош, это – “из богатств”. Но если дает на богоугодное дело сотни тысяч долларов, это – “по богатству”, т.е. в соответствии со своими возможностями. Так вот, Бог всегда дает “в соответствии со Своим богатством в славе, Христом Иисусом”. Большого богатства не существует во всей Вселенной!

Вильямс называет стих 19 “векселем, выданным банком веры”:

“Бог мой” – имя Банкира.

“Восполнит” – обещание заплатить.

“Всякую нужду вашу” – сумма, на которую выдается вексель.

“По богатству Своему” – капитал духовного банка.

“В славе” – адрес банка.

“Христом Иисусом” – подпись внизу, без которой вексель превращается в простую бумажку.¹⁰²

4:20 Размышляя о неистощимости щедрот Божьих, апостол не может удержаться от славословия. Впрочем, прославление Бога – это уместный язык для каждого дитя Божьего, ибо каждый день мы видим милосердную заботу Божью; причем не только в материальной сфере, но и в сфере руководства, в духовных сражениях, когда нуждаемся в Его помощи преодолеть огненные искушения – или нуждаемся в пламени святого огня в подернутом пеплом сердце.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ (4:21-23)

4:21 Мысленно представляя, как верующие в городе Филиппы собрались для чтения этого

ПОСЛАНИЕ К КОЛОССЯНАМ

послания, Павел приветствует всякого святого во Христе Иисусе и передает привет “от находящихся с ним братьев”.

4:22 Этот стих привлекает особое внимание из-за упоминания в нем “кесарева дома”. Так и хочется дать волю воображению. Кого из окружения Нерона имел в виду апостол? Может, это кто-то из солдат, которым было поручено охранять Павла, и которым апостол указал путь к спасению? Или речь идет о “дворе”, состоявшем из приближенных и их рабов? А может, апостол говорит здесь о некоторых высокопоставленных должностных лицах империи? Все это только предположения, но одно можно сказать точно: христиане, подобно пауку, способны проникать и в царские чертоги (Пр. 30:28)! Для Евангелия нет границ. Оно проникает и за самые неприступные стены. Оно может пустить росток даже в гуще тех, кто старается его искоренить. Поистине, врата ада никогда и нигде не одолеют Церковь Иисуса Христа!

4:23 Свое послание апостол завершает характерным для него пожеланием. “Благодать” ослепительно блеснула на первой странице это письма и сейчас вновь сияет в его заключительных строках. “От избытка сердца говорят уста”. Сердце Павла до краев было наполнено величайшей темой всех веков – благодатью Божьей через Христа, – и не удивительно, что эта драгоценная истина заполняла каждую клеточку его естества.

В качестве заключения приведем слова Пауля Риса:

Самый великий из всех живших на земле людей дописал самое задушевное из всех своих писем. Труд любви завершен. День склонился к вечеру. Цепь все еще обвивает запястья апостола. Солдат все еще стоит на посту. Но какое это имеет значение?! Дух Павла свободен! Его разум ясен! Его сердце пылает!

А на следующее утро Епафродит зашагает по дороге в Филиппы.¹⁰³

Библиография

- Erdman, C. R. *The Epistle of Paul to the Philippians*. Philadelphia: Westminster Press, 1928.
Gifford, E. H. *The Incarnation: A Study of Philippians*. London: Hodder & Stoughton, 1897.
Jowett, J. H. *The High Calling*. London: Andrew Melrose, 1909.
Kelly, William. *Lectures on Philippians and Colossians*. London: G. Morrish, n.d.
Kennedy, H. A. A. “Philippians,” *The Expositor’s Greek Testament, Vol. III*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1961.
King, Guy H. *Joy Way*. London: Marshall, Morgan & Scott, Ltd., 1954.
Meyer, F. B. *Devotional Commentary on Philippians*. Grand Rapids: Kregel Publications, 1979.
Rees, Paul. *The Adequate Man*. West wood, N.J.: Fleming H. Revell Co., 1959.
Strauss, Lehman. *Devotional Studies in Philippians*. Neptune, N.J.: Loizeaux Bros. Publishers, 1959.
Vine, W. E. *The Epistles to the Philippians and Colossians*. London: Oliphants, 1955.

Вчитывайтесь в него [Послание к Колоссянам], вновь и вновь размышляйте над его богодухновенной мыслью, выраженной вдохновенным языком; пусть свет и сила этой мысли наполнит вашу душу и воплотится в жизни, став кладезем духовных сокровищ на небе и на земле.

— Р. К. Х. Ленски

Введение

I. УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО В КАНОНЕ

Большинство посланий апостола Павла адресовано христианским общинам крупных или важных городов – таких как Рим, Коринф, Ефес, Филиппы. Колоссы же были городом, лучшие

дни которого остались уже в прошлом. Да и местная христианская община не играла сколько-нибудь значительной роли в истории раннехристианской церкви. Короче, если бы не это богодухновенное послание, Колоссы были бы известны сегодня лишь исследователям древней истории.

Хотя город и не имел особого значения, данное послание, туда адресованное, значение имеет немалое. Наряду с Ин. 1, Евр. 1, в первой главе Послания к Колоссянам также великолепно изложен догмат о Божественной природе Господа нашего Иисуса Христа. Так как учение это лежит в основе всех христианских истин, значение данного письма невозможно переоценить.

В послании также содержатся наставления, касающиеся взаимоотношений, лжеучений и вообще жизни во Христе.

II. АВТОРСТВО

Нет никаких свидетельств о том, что вплоть до девятнадцатого века кто-либо подвергал сомнению авторство Павла (касательно данного послания), настолько безупречны в его пользу свидетельства. Особенно убедительны *внешние свидетельства*. Послание цитируют, часто называя Павла его автором, Игнатий и Иустин Мученик, Феофил Антиохийский и Ириней, Климент Александрийский, Тертуллиан и Ориген. Как канон Маркиона, так и Мураториев канон признают подлинность Послания к Колоссянам.

К *внутренним доказательствам* относится тот простой факт, что сам автор трижды называет себя Павлом (1:1, 23; 4:18), да и само содержание послания подтверждает эти ссылки автора на себя. Изложение учения, за которым следуют практические наставления христианам, типично для апостола. Возможно, самое убедительное доказательство подлинности этого письма – явная связь с Посланием к Филимону, которое единодушно признается написанным Павлом. Пять человек, упоминавшиеся в этом кратком послании, также упоминаются и в Послании к Колоссянам. Даже на такого критика, как Ренан, произвели впечатление параллели с Посланием к Филимону, в результате чего у него возникли сомнения касательно своих взглядов на Послание к Колоссянам.

Аргументы против авторства Павла строятся в основном на изучении словарного запаса данного послания, на некоторых особенностях учения о Христе и явных отголосках полемики с гностицизмом. Что касается первого пункта, то в Послании к Колоссянам действительно некоторые излюбленные Павлом слова заменены другими. Однако Салмон, консервативный британский богослов прошлого века, возражал против этого аргумента: “Я не могу согласиться с утверждением, что человек, пишущий новое сочинение, «не имеет права» (чтоб никто не усомнился в его авторстве) использовать ни одного нового слова”.¹⁰⁴ Что касается учения о Христе в Послании к Колоссянам, оно вполне согласуется с доктринами, изложенными в Послании к Филиппийцам и в Евангелии от Иоанна. Лишь тот, кто склонен считать, что учение о Божественности Христа появилось только во втором веке под влиянием греческой философии, посчитает это послание слишком “ранним для развитого богословия”.

В отношении элементов гностицизма уместно будет сказать, что даже либеральный шотландский ученый Моффатт считал, что ранняя стадия гностицизма (которая и отражена в Послании к Колоссянам) вполне могла существовать уже в первом веке.¹⁰⁵

Таким образом, традиционное мнение, что автором Послания к Колоссянам был апостол Павел, покоится на твердом основании.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Возможно, Послание к Колоссянам, как одно из тюремных посланий, было написано Павлом во время его двухлетнего заключения в Кесарии (Деян. 23:23; 24:27). Но поскольку он был там на попечении Филиппа, кажется маловероятным, чтобы Павел, всегда учтивый и столь любезный, не упомянул бы его. Высказывалось также предположение, что данное послание было написано во время “ефесского заключения”, что, впрочем, еще сомнительней, чем предыдущая версия. Наиболее вероятное время написания этого письма и Послания к Филимону – середина периода

римского заключения Павла, т.е. около 60 г. (Деян. 28:30, 31).

К счастью (как это обычно бывает), содержание и ценность этой книги не зависят от знания всех обстоятельств ее написания.

IV. ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН И ТЕМА

Город Колоссы находился в провинции Фригия (современная Турция). Расположен он был в 16 км к востоку от Лаодикии и в 21 км к юго-востоку от Иераполя (Кол. 4:13). Ефес находился в 160 км к западу от него. Недалеко от Колоссов начиналось ущелье, проходящее через Кадмийский горный хребет; оно представляло собой узкую долину длиной в 19 км и служило военной дорогой, ведущей от Евфрата на запад. Город стоял на реке Ликус (Волк), которая течет на запад и впадает в реку Меандр недалеко от Лаодикии – там вода горячих источников Иераполя смешивается с холодной водой, текущей из Колоссов, порождая мягкий, теплый климат Лаодикии. Иераполь славился как оздоровительный и религиозный центр, в то время как Лаодикия была главным городом долины. Во времена, предшествовавшие новозаветным, Колоссы были значительно крупнее. Затем его население уменьшилось. Название “Колоссы”, возможно, связано с известным греческим словом “колоссос” (гигант)¹⁰⁶ – близ города находились гигантские известняковые образования фантастической формы.

Мы не знаем точно, как Благая Весть достигла Колоссов. Когда Павел писал это послание, он еще не был знаком с христианами этого города (Кол. 2:1). Обычно считается, что Евангелие колоссянам принес Епафрас (Кол. 1:7). Многие полагают, что он был обращен в христианство апостолом Павлом во время трехлетнего пребывания последнего в Ефесе. Фригия являлась частью проконсульской Азии, и Павел бывал там (Деян. 16:6; 18:23) – но не в Колоссах (Кол. 2:1).

Из Послания Колоссянам мы узнаем, что церкви в Колоссах угрожало лжеучение, которое в развитой своей форме стало известно как гностицизм. Гностики гордились своим особым, мистическим “знанием” (греч. гносис). Они заявляли, что их знание выше знания апостолов, и пытались внушить верующим, что человек не может быть поистине счастлив, если не посвящен в глубочайшие тайны их культа.

Некоторые приверженцы гностицизма отрицали человеческую сущность Христа. Они утверждали, что “Христос” – это Божественный дух, снизошедший на Человека Иисуса во время Его крещения и оставивший Его перед распятием. Согласно их учению выходит, что умер только человек-Иисус – не Христос. Некоторые разновидности гностицизма содержали учение о том, что между Богом и материей существуют разные “уровни” – различные ранги духовных существ. Подобные идеи появились в результате попыток объяснить происхождение зла. А. Т. Робертсон поясняет:

“Гностиков прежде всего интересовало происхождение вселенной и проблема существования зла. Они принимали как аксиому Божью благодать, но верили также и в то, что зло *существует*.¹⁰⁷ По их теории, зло – неотъемлемое свойство материи. Однако благой Господь не мог создать несущую зло материю. Поэтому они выдвинули постулат о существовании ряда эманаций – онов, духов, ангелов, – которые являются как бы промежуточными звеньями между благим Богом и “злой” материей. Идея состояла в том, что от Бога отходят некие “излучения”, или эманации, причем каждая эманация способна рождать последующие эманации. При такой цепочке каждая новая эманация становится все менее “духовной” и все более материальной. Одна из таких эманаций¹⁰⁸ была достаточно материальной, чтобы ее можно было отождествлять с Богом (это “освобождало” Бога от участия в творении материи (а значит, и зла)), но еще достаточно духовной, чтобы иметь силу творить”.¹⁰⁹

Некоторые гностики, считая, что тело по своей природе греховно, проповедовали аскетизм – жизнь в самоотречении, “умерщвлении” плоти с целью достичь более высокого духовного состояния. Другие же впадали в противоположную крайность: потакали всем своим плотским желаниям, поскольку верили, что тело никак не влияет на духовную жизнь человека!

В Колоссах, по-видимому, обнаруживались следы и двух *других* заблуждений: антиномизма

и иудаизма. Антиномизм¹¹⁰ – учение, согласно которому человек, получив Божью благодать, не должен практиковать воздержание, но может в полной мере предаваться всем плотским утехам и страстям. Ветхозаветный же иудаизм превратился в безжизненную систему ритуалов, с помощью которых человек надеялся достичь оправдания перед лицом Божиим.

Заблуждения, имевшие место в Колоссах, живы и в наши дни. Гностицизм вновь проявил себя в таких культах, как “Христианская наука”, теософия, мормонизм, секта “Свидетелей Иеговы”, мунизм (Церковь объединения) и другие. Антиномизм характеризует всех тех, кто утверждает, что, поскольку на нас распространяется благодать Божья, мы можем жить так, как нам нравится.

Иудаизм (судя по Посланию к Евреям и другим частям Нового Завета) изначально был дарованным Богом откровением, обряды и ритуалы которого символически указывали на духовные истины. Но со временем он превратился в религиозный культ, в котором форма стала самоцелью – т.е. одобрялась даже лишенная духовного содержания. В настоящее время “иудаизм” проявляется в тех многочисленных религиозных движениях, которые учат, что человек может заслужить расположение Божье (и награду от Него) с помощью плотских усилий. Подобные взгляды игнорируют и даже отрицают грешную природу человека – отрицают тот факт, что спасение может даровать человеку только Бог.

В Послании к Колоссянам Павел мастерски противостоит всем этим заблуждениям, показывая Божественную славу и деяния Господа нашего Иисуса Христа.

Это письмо поразительно похоже на Послание к Ефессянам. Однако сходство не означает “дублирования”. В Послании к Ефессянам Павел акцентирует наше внимание на том факте, что все верующие пребывают (в духовном смысле) с Христом на небесах. В данном же послании Павел подчеркивает контраст: верующие – на земле, а Христос, их великий Глава, – на небесах. Акцент в Послании к Ефессянам делается на пребывании христианина во Христе, в то время как в Послании к Колоссянам акцент ставится на пребывании Христа в христианине, что гарантирует нам вечную безопасность и надежду на небесах. В центре Послания к Ефессянам – Церковь как Тело Христово, “полнота Наполняющего все во всем” (Еф. 1:23), и главная тема – единство этого Тела. В послании же к колоссянам (в частности, в главе 1), утверждается главенство Христа и необходимость “держаться Главы” (Кол. 2:18, 19), быть Ему покорным.

Однако следует признать, что 54 стиха из 155 стихов в Послания к Ефессянам можно в различных вариациях обнаружить в Послании к Колоссянам.

План

I. ХРИСТОС – ГЛАВА ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ (Гл. 1, 2)

А. Приветствие (1:1-3а)

Б. Благодарность Павла и его молитвы (1:3б-14)

В. Прославление Христа, Главы Церкви (1:15-23)

Г. Миссия Павла (1:24-29)

Д. “Полнота Христа” – истина, отвергающая ложные идеи философии, фарисейства, мистицизма и аскетизма (2:1-23)

II. ОБЯЗАННОСТИ ХРИСТИАНИНА ПЕРЕД ГЛAVОЙ ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ (Гл. 3, 4)

А. Новая жизнь: совлечение ветхого человека и облачение в нового (3:1-17)

Б. Христианское поведение в семье (3:18 – 4:1)

В. Молитвенная жизнь христианина; свидетельство словом и жизнью (4:2-6)

Г. Павел упоминает некоторых своих сотрудников (4:7-14)

Д. Пожелания и указания касательно данного послания (4:15-18)

Комментарии

I. ХРИСТОС – ГЛАВА ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ (Гл. 1, 2)

А. Приветствие (1:1-3а)

1:1 В новозаветные дни письма обычно начинались с указания имени автора. Павел не был исключением. Свое послание он начинает с того, что называет себя “Павлом, волею Божьей апостолом Иисуса Христа”. “Апостолом” назывался человек, посланный Господом Иисусом возвещать о Нем. Для подтверждения Благой Вести (которую они возвещали) апостолы были наделены способностью творить чудеса (2 Кор. 12:12). Кроме того, мы читаем, что в некоторых случаях через возложение рук апостолов верующим был дарован Дух Святой (Деян. 8:15-20; 19:6). В современном мире нет “апостолов” в строгом смысле этого слова, и безумны те, кто называют себя “преемниками” двенадцати. Многие считают, основываясь на Еф. 2:20, что миссия людей, наделенных ярко выраженным апостольским и пророческим даром, заключалась главным образом в основании Церкви (поэтому их служение было временным) в отличие от служения проповедников, пастырей и учителей, труд которых – укреплять Церковь – продолжается и поныне, в течение всей диспенсации Церкви.

Павел заявляет, что стал апостолом “волею Божьей” (см. также Деян. 9:15; Гал. 1:1). Апостолство его не было профессией, которую он выбрал для себя или которой был обучен людьми. Не было оно и должностью, на которую он был назначен человеком через рукоположение. Люди не были ни источником, ни средством передачи этого служения. Нет, Павел совершал свое служение с осознанием того великого факта, что Сам Господь избрал его Своим апостолом.

В момент написания этого послания с Павлом находился “Тимофей, брат”. Здесь интересно отметить отсутствие всякой официальности во взаимоотношениях Павла и Тимофея. Оба принадлежали к одному братству, нет даже намек на какую-то церковную иерархию с помпезными титулами и особыми одеяниями.

1:2 Послание адресовано “находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе”. Здесь мы видим два прекрасных эпитета, которые употребляются в НЗ применительно ко всем христианам. Слово “святые” означает, что верующие отделены от мира, чтобы жить для Бога – жить в святости. Словосочетание “верные братья” указывают на то, что все христиане – дети одного Отца благодаря вере в Господа Иисуса; они – братья и сестры по вере. В других книгах НЗ христиане также называются “учениками” и “верующими”.

Выражение “во Христе” указывает на духовный статус возрожденных. В момент обретения спасения Бог поместил их во Христа, принял их в возлюбленном Своем Сыне, а также даровал им Свою жизнь и природу. Отныне Бог видит в них не грешных бунтарей – детей Адама, – но Своих детей. Он относится к ним так же, как к Своему возлюбленному Сыну. Выражение “во Христе” означает такую близость между Богом и человеком, такое благоволение Его к спасенным грешникам, такую безопасность и защищенность, которые неспособен вместить человеческий разум. Что же касается “географического” положения (а не духовного), то адресаты Павла названы “находящимися в Колоссах”. Сомнительно, что мы когда-либо услышали бы об этом городе, если бы там не провозглашалась Благая Весть и не были бы спасены души.

1:3а Далее Павел обращается к христианам с прекрасным приветствием: “благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа”. Нет других таких двух слов – чем “благодать” и “мир”, – которые в такой полноте могли бы выразить все благословения христианства. “Благодать” была распространенным греческим приветственным словом (типа “радуйся”), подобно тому как среди евреев (и на востоке вообще) использовалось слово “шалом” (мир). Этими словами пользовались как при встречах, так и в момент расставания. Павел же, объединив эти термины элементарного этикета, придал им более возвышенный, духовный смысл. Благодать указывает на незаслуженную милость Бога, Который снизошел до погрязшего в грехе,

погибающего человечества с любовью и нежным состраданием. Мир же – все благие последствия Божьей благодати, когда она входит и действует в жизни человека. Р. Дж. Литл говорил: “Благодать – это множество потенциальных благословений. Ее можно сравнить с незаполненным чеком. Мир же – конкретное благословение, часть духовного удела, принадлежащего христианину, и мы не должны позволить сатане лишить нас этого мира”. Имеет значение и сам порядок использования этих великих терминов: сначала благодать, затем – мир. Если бы Господь первым делом не простер бы над нами Свою милость, не явил бы нам Свою любовь, мы все еще пребывали бы во грехе (без всякого мира). Благодаря тому, что Бог первым сделал шаг нам навстречу, послав Своего Сына умереть за нас, сегодня мы можем жить в мире с Ним, в мире с людьми и с миром Божиим в душе. Впрочем, все сказанное выше – слабая, отчаянная попытка хоть как-то выразить бездонную глубину значения таких великих понятий, как благодать и мир.

Б. Благодарность Павла и его молитвы (1:36-14)

1:36 После приветственных слов – которые стали девизом для всех христиан – апостол указывает на одно важное действие, очень для него характерное: преклоняет колена, чтобы возблагодарить Господа, помолиться Ему. По-видимому, апостол всегда начинал молитву с прославления, показывая нам в этом пример. Его молитва адресована “Богу и Отцу Господа нашего Иисуса Христа”. В молитве человек познает невыразимое наслаждение и счастье личного общения с Властелином вселенной. Но может возникнуть вопрос: “Как может простой человек осмелиться предстать перед бесконечно великим Богом?” Ответ на него дан в этом же стихе. Прославленный и великий Владыка вселенной одновременно является Отцом нашего Господа Иисуса Христа. Благодаря Сыну, Тот, Кто был бесконечно далек, стал бесконечно нам близок. Поскольку мы, как верующие во Христа, разделяем с Ним Его жизнь, Бог – также и *наш* Отец (Ин. 20:17). Во Христе мы можем безопасно к Нему приближаться.

“Всегда молясь о вас” – это само по себе непримечательное выражение обретает новый, глубокий смысл, если учесть, что Павел проявляет духовную опеку о тех, с кем даже не был знаком. Часто, когда мы предстаем перед престолом благодати, нам бывает трудно вспомнить всех наших родственников и друзей. Представьте же, о скольких людях должен был помнить апостол Павел! Он молился не только о тех, кого знал лично, но также о христианах из самых отдаленных мест, о ком знал лишь понаслышке. Неустанная молитвенная жизнь Павла – это ключ к разгадке его личности.

1:4 Павел слышит о вере колоссян во Христа Иисуса и об их любви ко всем святым. Обратите внимание, что апостол на первое место ставит *веру* во Христа Иисуса. И в этом – духовный урок для нас. Сейчас в мире немало религиозных людей, которые постоянно твердят о своей любви к ближним. Но, поговорив с ними, вы обнаружите, что в них нет веры в Господа Иисуса. Такая любовь пуста и бессмысленна. С другой стороны, есть много и тех, кто заявляет, что веруют в Иисуса Христа, но едва ли вы найдете в их жизни хоть одно доказательство любви к ближним. Несомненно, Павел усомнился бы в искренности веры как тех, так и других. Должна быть истинная вера в Спасителя, которая подтверждается жизнью полной любви к Богу и ближнему.

Павел говорит о вере как о пребывании во Христе Иисусе.¹¹¹ Это очень важный момент! В Писании Господь Иисус Христос всегда предстает как Объект веры. Человек может безгранично доверять какому-либо банку, но его доверие имеет смысл лишь до тех пор, пока банк надежен. Сама по себе вера не сфера. Веры самой по себе недостаточно. Центром этой веры должен быть Господь Иисус Христос. Он никогда не потерпит поражения, поэтому всякий Ему доверившийся никогда не будет разочарован.

Тот факт, что Павел и ранее слышал о вере и любви колоссян, показывает, что они, несомненно, не держали свою веру в тайне. Судя по Новому Завету, Бог не одобряет тех, кто скрывает свои христианские убеждения. Учение Слова Божьего открывает нам, что если человек искренне принял Спасителя, он не сможет не исповедовать веру во Христа публично.

Любовь колоссян распространялась на “всех святых”. Эта любовь не знала территориальных

границ, не ограничивалась она и поместной церковью. Колоссяне любили не только тех, кто принадлежал к их общине, но дарили свою любовь повсюду, где ни находили истинных верующих. Это должно послужить нам уроком: наша любовь не должна ограничиваться поместной общиной, только “нашими миссионерами”. Мы должны научиться среди толп незнакомых людей узнавать “родные души” (христиан любой конфессии) и относиться к ним с теплотой и искренним радушием.

1:5 Не вполне ясно, как этот стих связан с предыдущим с текстом – является ли он продолжением слов “благодарим Бога ...в надежде на уготованное вам на небесах” или же второй части стиха 4 – “о вашей любви ко всем святым в надежде на уготованное вам на небесах”. Обе интерпретации возможны. Апостол мог, благодаря Господа за их веру и любовь, прославить Его и за удел во Христе, ожидающий их на небесах. С другой стороны, верно также и то, что веру в Иисуса Христа и любовь ко всем святым мы проявляем, мотивируя себя грядущим воздаянием в вечности. Как бы то ни было, Павел вполне уместно указывает здесь на три основные добродетели христианской жизни: веру, любовь и надежду. Они также упомянуты в 1 Кор. 13:13 и 1 Фес. 1:3; 5:8. Лайтфут говорит: “Вера опирается на прошлое; любовь действует в настоящем; надежда смотрит в будущее”.¹¹²

В этом стихе термин “надежда” означает не столько состояние ожидания, сколько сам результат ожидания – в данном случае он указывает на наше спасение, которое мы в полноте обретем уже на небе, вступив в во владение нашим вечным наследием. Колоссяне слышали об этой надежде и раньше – возможно, когда им благовествовал Епафрас. То, что они слышали тогда, Павел описывает как “истинное слово благовествования”. Благовествование здесь определяется как весть воистину Божья и благая. Возможно, Павел писал эти слова, намекая на лжеучения гностиков. Кто-то определил истину как мнение (Слово) Самого Бога (Ин. 17:17). Итак, благовествование Павла истинно, поскольку является Словом Божиим.

1:6 Истина евангельского учения “пребывала” в Колоссах, как и во всем известном тогда мире. Это выражение нельзя понимать буквально. Оно не могло означать, что во времена Павла каждый мужчина и каждая женщина на планете слышали Благую Весть. Отчасти эта фраза может означать, что Благую Весть о спасении слышали представители всех народов (Деян. 2), а отчасти, что Благая весть предназначена для всех – даже самых “неподходящих” или “недостойных”. Павел также описывает неперенные результаты благовествования. В Колоссах и во всех других частях мира, где провозглашалась проповедь Евангелия, она “приносила плоды и возрастала” – эта фраза подчеркивает сверхъестественную природу Благой Вести. В природе растение обычно не может плодоносить и расти одновременно. Чтобы оно плодоносило, его нужно периодически обрезать, так как, если позволить растению расти “как ему вздумается”, все его жизненные силы будут потрачены на формирование листьев и ветвей, а не плодов. Но Благая Весть может одновременно приносить плоды и расти. Ее рост – распространение христианства (от города к городу и от народа к народу), а плоды – спасенные души.

Именно таково было воздействие Благой Вести на колоссян “с того дня, как они услышали и познали благодать Божью в истине”. Церковь в Колоссах росла численно, и в жизни верующих этого города наблюдался духовный рост.

Очевидно, в первом веке христианство достигло впечатляющих успехов. Евангелие пришло в Европу, Азию и Африку. Его распространение превзошло самые смелые ожидания. И все же, нет оснований полагать, что благовествование охватило тогда буквально всю землю. Выражение “благодать Божья” – прекрасное описание Благой Вести. Какие слова могут лучше передать эту радостную весть, чем прекрасная истина о Божьей благодати, дарованной грешным людям, заслуживающим лишь Божий гнев!

1:7 Апостол прямо утверждает, что именно благодаря Епафрасу Благая Весть достигла колоссян и стала частью их жизни. Павел хвалит Епафраса, называя его “возлюбленным сотрудником и верным для них служителем Христовым”. Апостол Павел не чувствовал ни зависти, ни ревности. Его не задевало, когда отмечали заслуги других проповедников. Напротив, он первым воздавал должное своим братьям-служителям.

1:8 Именно от Епафраса Павел узнал о любви колоссян – “любви в духе”. Это была не

просто человеческая привязанность, но истинная любовь к Господу и Его народу, которая тогда только возможна, когда на человека снисходит Дух Божий. Это – единственное упоминание о Духе Святом в данном послании.

1:9 Возблагодарив Господа, Павел переходит непосредственно к теме своих молитв о святых. Мы уже упоминали о том, как велик у Павла перечень молитвенных благодарностей и нужд. Необходимо сказать, что молитвы апостола всегда были конкретными, актуальными, т.е. отражали реальные текущие проблемы той или иной церкви. Он не молился общими фразами. Как нам кажется, в данном отрывке Павел формулирует четыре просьбы: 1) духовное просвещение; 2) достойная жизнь; 3) сила в избытке; 4) благодарный дух.

Прошения Павла отличаются размахом и дерзновением. Это особенно очевидно из стихов 9-11, где он употребляет слова “всякий”, “во всем”:

- 1) Во всякой премудрости и разумении духовном (ст. 9).
- 2) Во всем угождая Ему (ст. 10).
- 3) Во всяком деле благом (ст. 10).
- 4) Укрепляясь всякою силою (ст. 11).
- 5) Во всяком терпении и великодушии (ст. 11).

Слово “посему” указывает на связь стиха 9 с предыдущим текстом. Поэтому начало данного стиха можно перефразировать как: “Благодаря рассказу Епафраса о вашей... (см. ст. 4, 5, 8). Итак, с того момента, как апостол в первый раз услышал о возлюбленных братьях в Колоссах, об их вере, любви и надежде, он регулярно молился о них. Прежде всего, молился о том, чтобы они “исполнялись познанием воли Божьей во всякой премудрости и разумении духовном”. Он не просил даровать им хваленую мудрость гностиков, но хотел, чтобы они во всей полноте познали волю Господа для их жизни, которая открывается через Его Слово. По своей природе это познание не мирское или материальное; оно характеризуется духовной премудростью и разумением духовным – “премудростью”, которая позволяет наилучшим образом употребить это духовное познание, и “разумением”, позволяющим определять, что согласуется с волей Божьей, а что ей противоречит.

1:10 Между стихами 10 и 9 прослеживается очень важная связь. Почему апостол Павел хотел, чтобы колоссяне исполнялись познанием воли Божьей? Для того ли, чтобы они могли стать великолепными проповедниками или выдающимися учителями? Для того ли, чтобы могли привлечь к себе большое количество последователей, как пытались сделать это гностики? Нет, истинная цель духовной премудрости и разумения – помочь христианину “поступать достойно Бога, во всем угождая Ему”. В этом заключается важный для нас урок, касающийся водительства Божьего. Бог открывает нам Свою волю не для того, чтобы удовлетворить наше любопытство. И не для того также, чтобы польстить нашему честолюбию или гордыне. Нет. Господь открывает нам Свою волю касательно нашей жизни для того, чтобы мы могли угождать Ему во всем.

“Принося плод во всяком деле благом”. Эти слова – полезное напоминание о том, что, хотя человек не спасается *с помощью* благих дел, он спасен *для* благих дел. Иногда, когда мы слишком подчеркиваем полную бесполезность добрых дел для спасения души, у людей может сложиться впечатление, что христиане вообще отвергают ценность благих дел. Но это не так! В Еф. 2:10 написано: “Мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела”. Также и Титу Павел пишет: “Слово это верно; и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам” (Тит. 3:8). Павел хотел, чтобы колоссяне не только “приносили плод во всяком деле благом”, но и “возрастали в познании Бога”. Каким образом? Прежде всего, усердно изучая Слово Божье. Это знание можно также обрести, соблюдая Его заповеди и верно служа Ему. Последнее, по-видимому, является основной мыслью данного отрывка. Ведь чем больше мы исполняем волю Божию, тем глубже познаем Господа. “Итак познаем, будем стремиться познать Господа” (Ос. 6:3).

Обратите внимание на повторение слова “познание”, на то, как Павел развивает концепцию познания, указывая на ее суть, практику и результат. В стихе 6 написано, что колоссяне *познали* благодать Божью. В стихе 9 написано, что они приобрели *познание* воли Его. В стихе 10 указано, что они *возрастают в познании* Бога. Возможно, первое “познание” подразумевает спасение,

второе – изучение Писания, а третье – служение и жизнь во Христе. Здравое же учение должно привести к правильному поведению, которое выражается в послушном служении Богу.

1:11 Третья просьба апостола состоит в том, чтобы колоссяне “укреплялись всякой силой по могуществу славы Его”. Заметьте последовательность: исполняться (ст. 9), приносить плод (ст. 10), укрепляться (ст. 11). Для успешной христианской жизни нужно нечто больше, чем просто человеческая энергия. Она требует сверхъестественной силы. Вот почему Павел просит, чтобы христианам дано было познать силу воскресшего Сына Божьего. Более того, он молит о том, чтобы они познали ее “по могуществу славы Его”. Он просит не о “некотором” могуществе, но “по” могуществу – т.е. речь идет о всей полноте этого могущества. Могущество славы Бога безгранично, и об этом безграничном могуществе и молится апостол. Пик пишет: “Сила даруется не только соразмерно с нуждой того, кто ее получает, но и соразмерно с Божественным предложением”¹¹³.

Зачем, по мнению Павла, христианам нужна эта сила? Для того ли, чтобы они могли выходить на улицу и совершать эффектные чудеса? Для того ли, чтобы могли воскрешать мертвых, исцелять больных, изгонять бесов? И вновь ответ: “Нет”. Эта сила нужна для того, чтобы дитя Божье могло пребывать “во всяком терпении и великодушии с радостью”. Этот момент заслуживает особого внимания. Сегодня среди части христиан большое внимание уделяется сверхъестественным явлениям – дарам языков, исцелениям больных и другим “сенсационным” явлениям. Но в эпоху, в которую мы живем, есть чудо большее, чем все перечисленные: дитя Божье, терпеливо переносящее страдания и благодарящее Бога среди испытаний.

В 1 Кор. 13:4 долготерпение связано с милосердием, здесь же – с радостью. Мы страдаем, потому что не можем не разделять мук всего творения. Постоянно поддерживать радость в душе и быть милосердным к другим (что невозможно без Божественной силы) – в этом победа христианина. Различие между терпением и великодушием определяется как различие между способностью терпеть без жалоб и способностью терпеть без желания отомстить. Благодать Божья наиболее ярко проявляется в жизни христианина, который может терпеливо страдать и воздавать хвалу Господу даже в горниле огненных испытаний.

1:12 Слова “благодаря Бога” в этом стихе относятся к колоссянам, а не Павлу (в оригинале используется множественное число). Апостол молится о том, чтобы они не только укрепились всякой силою, но также преисполнились благодарным духом, всегда выражали свою благодарность Отцу, Который “призвал их к участию в наследии святых во свете”. Как сыновья Адама, мы не были способны воспринять райское блаженство. И действительно, если бы неспасенные люди каким-либо образом попали в рай, они ощутили бы не радость, а глубочайшее страдание. Чтобы понять всю прелесть небес, нужно иметь к этому определенную способность. Даже будучи верующими в Господа Иисуса, мы сами по себе не обладаем такой способностью. Без силы Христовой, без Его присутствия рай для нас не будет раем. Не раем, но Им и в Нем мы будем наслаждаться.

*На подвиг Его всей душой уповаю,
Опоры другой я нигде не найду –
Даже в блаженстве небесного рая,
В Эммануила прекрасном саду.* — Энн Рос Казен

Когда Бог кого-то спасает, Он сразу же делает этого человека пригодным к небесам. И пригодность эта – Сам Христос. Большого блага не существует. Даже долгая жизнь, проведенная в смирении и служении, не делает человека более пригодным для рая, чем то мгновение, когда он был спасен. Залог нашего права на райское блаженство – в Его Крови. В то время как наследство святых – “во свете”, т.е. ожидает нас *на небесах*, мы, верующие, *на земле* исполнены Духа Святого, Который является залогом, гарантией того, что это наследство мы однажды получим. Таким образом, мы можем не только радоваться тому, что ждет нас впереди, но уже сейчас наслаждаться “ранними” плодами Духа.

1:13 Дав нам статус призванных “к участию в наследии святых во свете”, Бог “избавил нас от власти тьмы и ввел в Царство возлюбленного Сына Своего” (ср. 1 Ин. 2:11). Хорошей иллюстрацией этому может послужить история Израиля, записанная в книге Исход. Евреи жили в

Египте, стена под кнутами надсмотрщиков. Вмешавшись и сотворив великие чудеса, Бог освободил их из этого ужасного рабства и провел через пустыню к земле обетованной. Подобным же образом мы, грешники, стенали в рабстве у сатаны, но благодаря Христу избавлены из его когтей и стали подданными Царства Христова. Царство сатаны – это царство тьмы, где нет света, тепла и радости. Царство же Христа – это царство любви, где, наоборот, обилие света, тепла и радости.

Писание содержит несколько аспектов Царства Христова. Когда Сын Божий пришел на землю в первый раз, Он предложил народу израильскому видимое, буквальное царство. Евреи, хотя и желали освободиться от римского владычества, не захотели покаяться в своих грехах. Христос же мог воцариться только над обновленным Израилем, с которым мог бы иметь духовный контакт, общение. Христос старался донести евреям эту истину, но они отвергли своего Царя и распяли Его. После воскресения Господь Иисус вознесся к Отцу и теперь снова пребывает на небесах, но Царство Его *существует* – однако в невидимой форме (Мф. 13). В физическом смысле Царь отсутствует. Но все уверовавшие в Иисуса Христа признают Его своим полноправным Властителем и, таким образом, являются подданными Его Царства. Придет день, когда Господь Иисус вернется на землю, чтобы основать видимое Свое Царство со столицей в Иерусалиме, где будет править тысячу лет. В конце этого периода Христос повергнет всех врагов Своих к ногам Своим, а затем передаст Царство Богу Отцу. Это будет началом вечного Царства, дни которого никогда не кончатся.

1:14 Вслед за упоминанием о “Царстве возлюбленного Сына Божьего” начинается один из прекраснейших отрывков о Личности и деяниях Господа Иисуса. Нам трудно определить, закончил ли Павел свою молитву или продолжает ее в стихах, которые мы собираемся рассмотреть. Но это не столь важно, поскольку, если последующие стихи и не являются собственно молитвой, они, без сомнения, прославляют Бога.

Стурц отмечает, что “в этом восхитительном отрывке, восхваляющем Иисуса более, чем любой другой, само имя Христа ни разу не упоминается ни в какой форме”. Хотя на это и стоит обратить внимание, ничего удивительного в этом нет. Кому еще, кроме нашего благословенного Спасителя, могло бы соответствовать данное здесь описание? Этот отрывок напоминает нам просьбу, с которой Мария обратилась к “садовнику”: “Господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его” (Ин. 20:15). Она не называла Иисуса по имени, но имела в виду только Его.

Прежде всего о Христе говорится как о Том, “в Котором мы имеем искупление”¹⁴ и прощение грехов. Слово “искупление” указывает на сам акт выкупа нас на рабском торжище греха. Господь Иисус, в некотором смысле, назначил за нас цену. Насколько высоко Он оценил нас? Фактически Он сказал: “Я оцениваю их так высоко, что готов пролить Свою Кровь, чтобы выкупить их”. Выкупленные за такую огромную цену, мы должны понимать, что больше не принадлежим самим себе – за нас была назначена цена, и мы были куплены. Следовательно, мы не можем прожить свою жизнь так, как того захотим. Борден из Йеля указывает, что, распоряжаясь своей жизнью по своей воле, мы берем то, что нам не принадлежит, а следовательно, являемся ворами.

Христос не только выкупил нас; Он даровал нам прощение грехов. Это означает, что Бог аннулировал все наши долги, в которые мы “залезли” из-за своих грехов. Господь Иисус Христос оплатил наш долг на кресте, и больше платить по нему не потребуется. Счет оплачен и закрыт. Бог не только простил нас, но и удалил от нас беззакония наши так далеко, как далеко восток от запада (Пс. 102:12).

В. Прославление Христа, Главы Церкви (1:15-23)

1:15 В следующих четырех стихах Павел описывает Иисуса касательно:

- 1) Бога (ст. 15),
- 2) творения (ст. 16, 17),
- 3) Церкви (ст. 18).

Господь описан здесь как “образ Бога невидимого”. Слово “образ” содержит в себе, по крайней мере, две идеи. Во-первых, оно говорит о том, что Господь Иисус “показал” нам Бога. Бог есть Дух, потому невидим. Но в Лице Христа Бог явил Себя глазам смертных. В этом смысле Господь Иисус – образ *Бога невидимого*. Кто видел Его, тот увидел Отца (Ин. 14:9). Но слово “образ” говорит также о представительстве. Первоначально Бог поместил на землю Адама, чтобы тот представлял Его интересы, но Адам провалил свою миссию. Поэтому Бог послал в мир единственного Сына, чтобы Он представлял Его интересы и открывал людям любящее сердце небесного Отца. В этом смысле Христос – образ *Божий*. В таком же значении слово “образ” используется в Кол. 3:10, где о верующих говорится как об образе Христа.

Павел добавляет, что Христос “рожден прежде всякой твари” – точнее, “первородный среди всей твари”. Что же означают эти слова? Некоторые лжеучители полагают, что Господь Иисус Христос является творением – первым из всего того, что Бог когда-либо творил. Некоторые из них готовы даже признать, что Он – наиболее великое творение, и что Бог даже “передал” Ему Свою божественность. Но подобные учения противоречат ясным доктринам Божьего Слова.

В Писании слово “первенец” имеет, по крайней мере, три различных значения. В Лук. 2:7 оно используется в буквальном смысле, так как речь там идет о рождении Марией Иисуса. Слово “первенец” в том контексте означает, что Господь Иисус был первым ребенком, которого она родила. Но в Исх. 4:22 слово “первенец” используется в переносном смысле: “Израиль есть, сын Мой, первенец Мой”. Т.е. речь не идет о буквальном рождении, но об уникальном положении Израиля в истории человечества, о его роли в Божьих планах и целях. Наконец, в Пс. 88:28 термин “первенец” используется для передачи идеи первенства, превосходства, неповторимости. Здесь Бог обещает сделать Давида Своим “первенцем” – т.е. поставить его престол выше всякого престола на земле. Хотя Давид был последним сыном Иессея, Бог определил ему положение единоличного верховного властителя.

Третье значение как раз и передает смысл рассматриваемой нами фразы из Кол. 1:15 – “рожденный прежде всякой твари” (“первенец среди всякой твари”).¹¹⁵ Господь Иисус Христос выше всякой твари, потому что творением не является. Его положение уникально: Он (и только Он) – Сын Божий. Он существовал прежде всякого творения и занимает положение несравнимо выше всякого творения. В Его руке сосредоточена вся власть над Вселенной – верховная власть. Таким образом, выражение “рожденный прежде всякой твари” не имеет здесь никакого отношения к рождению. Оно просто означает, что Христос – Сын Божий согласно Своему положению внутри Троицы. Речь идет о статусе Христа, а не о времени (когда Он “появился”).

1:16 Лжеучители часто ссылаются на этот стих (особенно в версии короля Иакова),¹¹⁶ утверждая, что Господь Иисус был сотворен. Обычно любое заблуждение можно опровергнуть, основываясь на том же отрывке Писания, который используют представители культов. Верно это и в данном случае. Стих 16 убедительно доказывает, что Господь Иисус – не творение, а Сам Творец. Из этого стиха мы узнаем, что “все” – то есть вся вселенная – создано не только *Им*, но и *для Него*. Первое и второе “Им” в этой фразе передают разные идеи. Вначале мы читаем, что “Им создано все”. Это означает, что Христос был источником созидательной силы Божьей, Архитектором Вселенной. В конце этого стиха написано, что все “Им ...создано”, т.е. теперь о Нем говорится как о Субъекте творения. Хотя творил все Бог-Отец, Он сделал это посредством Сына Своего. Христос непосредственно “выполнял” акт творения. Также указана цель творения: “для Него создано”.

Павел намерен с помощью детального анализа верховенства Христа показать, что Им создано буквально все – и на небе, и на земле. Апостол не оставляет никаких лазеек тем, кто утверждает, что, хотя Христос и создал “нечто” (или “все остальное”), Сам Он был первым творением.

Апостол, продолжая нить рассуждений, утверждает, что процесс творения (свершаемый нашим Господом) включал все “видимое и невидимое”. Слово “видимое” не требует никаких объяснений, но апостол Павел понимал, что слово “невидимое” возбудит любопытство читателя. Поэтому далее он подробно перечисляет, что именно подразумевает под этим словом. Сюда входят “престолы, господства, начальства и власти”. Мы считаем, что эти термины описывают

разные ранги ангельских существ, хотя имеем очень слабое о них представление.

Гностики учили, что между Богом и материей существует большая иерархия духовных существ (некие уровни, различающиеся степенью “духовности” и “материальности”), и что Христос принадлежит к одному из этих уровней. В наши дни мистики-спиритисты заявляют, что Иисус Христос – очень развитый “дух шестой сферы”. Свидетели Иеговы утверждают, что Господь, прежде чем прийти в мир, был сотворенным ангелом – причем ни кем иным, как архангелом Михаилом! В этом отрывке Павел энергично опровергает подобные абсурдные идеи. Максимально ясно он утверждает, что Господь Иисус Христос в действительности – Творец ангелов и всех существ, видимых и невидимых.

1:17 “И Он есть прежде всего, и все Им стоит”. Обратите внимание, что Христос *есть* прежде всего, а не *был* прежде всего. Настоящее время часто используется в Библии для обозначения вневременной природы Бога. Господь Иисус, например, говорил: “Прежде нежели был Авраам, Я ЕСМЬ” (Ин. 8:58). Господь Иисус не только существовал бесконечно ранее любой твари, но также “все Им стоит”. Это означает, что Христос – источник существования всей Вселенной. Он сотворил все, и благодаря Ему, все “продолжает быть”. Все циклы и движения в космическом пространстве производятся Его рукой. Он управляет звездами, солнцем и луной. Даже когда Христос был на земле, Он оставался Владыкой Вселенной, в Котором все находило свой порядок, устойчивость, энергию и направленность.

1:18 Власть Господа Иисуса простирается не только на физическую Вселенную, но и на ее духовную сферу. “Он есть Глава Тела Церкви”. Все верующие в Господа Иисуса в период диспенсации благодати вместе составляют то, что известно как Тело Христово или просто Церковь. Как человеческое тело является средством самовыражения личности, так и Тело Христово является способом Его “самовыражения”. С помощью Церкви Он открывает, являет Себя живущим на земле. И Он – Глава этого Тела. Слово “глава” предполагает руководство, власть, контроль. В Церкви Христу принадлежит право первенства во всем.

“Он – начаток”. Мы понимаем это в том смысле, что Он есть “начаток” нового творения (см. Отк. 3:14), источник духовной жизни. Далее это разъясняется фразой “первенец из мертвых”. Опять-таки, эта фраза не означает, что Господь Иисус “хронологически первым” воскрес из мертвых. Как в Ветхом, так и в Новом заветах описываются случаи воскрешения еще до воскресения Иисуса. Но Господь Иисус был первым, Кто воскрес из мертвых, чтобы никогда уже не умирать. Он первый воскрес в прославленном теле и как Глава нового творения. Его воскресение уникально. Оно – залог того, что все верующие в Него также воскреснут. Оно подчеркивает Его превосходство, первенство в творении не только физическом, но и духовном.

Альфред Мейс хорошо формулирует эту мысль:

*Христос ни в чем не может быть вторым. Он “рожден прежде всякой твари”, поскольку создал все (Кол. 1:15, 16). Он также первенец из мертвых в искупленной, небесной семье. Таким образом, все искупленное творение признает и величает Его верховную власть на основании того, Кто Он есть и что Он сделал, “дабы иметь Ему во всем первенство”. Он – первый везде и во всем.*¹¹⁷

Таким образом, Господь Иисус обладает двойным первенством: прежде всего в творении, а затем – в Церкви. Бог предопределил, что во всем Он будет иметь первенство – это прекрасный ответ тем, кто во времена Павла (и в наши дни) пытался лишить Христа Его Божественной природы и превратить Его пусть и в великое, но все лишь творение Божье (одно из многих).

Читая о том, что Он имеет первенство во всем, уместно будет задать себе вопрос: “Имеет ли Он первенство в моей жизни?”

1:19 В переводе Дарби этот стих звучит так: “Потому что в Нем полнота Божества охотно обитала”. В традиционных переводах Библии эту фразу можно понять в том смысле, что в какой-то момент времени Отцу (заметьте: слово “Отцу” выделено курсивом, так как его нет в греческом оригинале) было угодно даровать Своему Сыну всю полноту. Истинное же значение этой фразы – что полнота Божества *всегда* пребывала во Христе.

Еретики-гностики утверждали, что Христос является чем-то вроде “перевалочного пункта на пути к вершине Божества”, необходимым звеном в цепи богоискательства, после которого следует

достигать “более высоких звеньев”. “Продолжайте идти вперед, не заикливайтесь на Христе, – убеждали они, – и вы достигните полноты”. “Нет, – отвечал им Павел, – Христос Сам есть абсолютная полнота”.

“Всякая полнота” обитает *во Христе*. “Обитать” – значит пребывать постоянно,¹¹⁸ а не временно нисходить.

1:20 Этот стих связан с предыдущим стихом следующим образом: “Полнота Божества во Христе позволила Отцу посредством Его (Христа) примирить с Собой все, умиротворив... Кровию креста Его...”. Другими словами, воля Божья была не только в том, чтобы во Христе обитала вся полнота (ст. 19), но и в том, чтобы Христос примирил с Творцом Его творение.

В этой главе упомянуты два примирения:

1) примирение “всего” (ст. 20),

2) примирение людей (ст. 22).

“Первое” примирение – все еще дело будущего, в то время как второе – уже в прошлом для всех, кто уверовал во Христа.

ПРИМИРЕНИЕ С БОГОМ

Примириться – значит восстановить правильные взаимоотношения, вернуться к некой норме, или заключить мир с тем, с кем враждовал. Библия нигде не говорит о том, что примирение нужно Богу – только человеку! Плотские помышления враждебны Богу (Рим. 8:7), поэтому человек нуждается в примирении с Ним.

Когда грех вошел в мир, человек отгородился от Бога высокой стеной, заняв враждебную позицию по отношению Нему. Вот почему ему необходимо примириться с Творцом.

Однако грех поразили *все* творение – не только род человеческий:

1. Еще до сотворения человека часть ангелов взбунтовалась против Бога. В Слове Божьем нет никаких намеков на то, что они когда-либо восстановят свои прежние отношения с Богом. Господь соблюдает их “в вечных узах, под мраком, на суд великого дня” (Иуд. 6). В Иов. 4:18 Елифаз утверждает, что Бог и в ангелах Своих усматривает недостатки.

2. Животный мир также пострадал в результате грехопадения: “Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, – потому что тварь покорилась суете... Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится донныне” (Рим. 8:19-22). Тот факт, что животные испытывают боль, болеют и умирают, подтверждает, что и они не избежали проклятия греха.

3. После грехопадения Адама почва также была проклята Богом (Быт. 3:17). Об этом свидетельствуют сорняки, колючки и чертополох.

4. В Книге Иова Виллад заявляет, что даже “звезды нечисты перед очами Его” (Иов 25:5); очевидно, грех затронул и мир небесных светил.

5. В Евр. 9:23 сказано, что сами небеса нуждались в очищении. Мы не знаем точно, о чем идет речь, но, возможно, данная фраза предполагает, что небеса были осквернены присутствием сатаны, который предстал перед Богом в качестве обвинителя братьев – см. например, Иов 1:6, 7; Отк. 12:10. Одни богословы считают, что в этих отрывках говорится о некоем месте “Божьего пребывания”, другие допускают, что подразумевается “второе небо”, т.е. космическое пространство. Последнее утверждение предполагает, что сатана предстает перед Богом не в земной атмосфере (в “первом небе”), но именно в “звездном небе”. Впрочем, все толкователи соглашаются, что сам престол Божий ни в коей мере осквернен грехом не был.

Одна из целей смерти Христа – сделать возможным примирение людей и всего мира с Богом. Для этого Он должен был устранить причину вражды и отчуждения. Он прекрасно справился с этой задачей, разрешив проблему греха к полному удовлетворению Бога.

В первой главе данного послания мы видим границы совершенного Христом примирения:

1) Все верующие в Господа Иисуса Христа уже примирились с Богом (ст. 21). Хотя

примирительный труд Христа искупил грехи всего человечества, это искупление действительно только для тех, кто захочет им воспользоваться.

2) В конечном итоге с Господом примирится *все* “небесное и земное” (ст. 20). Это относится к животному миру и к неодушевленным предметам, которые были осквернены грехом. Однако речь ни в коей мере не идет о сатане, других падших ангелах и упорствующих в неверии людях. Писание ясно говорит об их вечном проклятии.

Нет никаких библейских оснований предполагать, что примирение распространяется и на преисподнюю. Существует различие между примирением и подчинением. Последнее описано в Флп. 2:10 – “Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних” – или, как переводит Дарби: “...райских, земных и адских существ”. Все сотворенные существа, даже падшие ангелы, в конечном итоге будут вынуждены признать владычество Господа Иисуса, но это вовсе не означает, что Он *примирит* их с Собой. Мы подчеркиваем это, поскольку Кол. 1:20 часто используют как аргумент в пользу лжеучения о всеобщем спасении: якобы в конечном итоге Бог примирит с Собой всех неверующих людей, падших ангелов и даже самого сатану. Данный отрывок четко устанавливает границы примирения фразой “земное и небесное”. Он не включает то, что находится *под* землей – т.е. преисподнюю.

1:21 Павел напоминает колоссянам, что для них примирение – уже свершившийся факт. До своего обращения они были грешными язычниками, отчужденными от Бога и врагами Ему, потому что ненавидели Его из-за злых дел своих (Еф. 4:17, 18). Они отчаянно нуждались в примирении, и Господь Иисус Христос, проявив несравненное милосердие, взял на Себя инициативу.

1:22 Он примирил их “в теле плоти Своей, смертью Своей”. Примирение состоялось не жизнью Христа, а именно смертью. Выражение “тело плоти Его” означает, что Господь Иисус осуществил примирение, приняв смерть на кресте в обычном человеческом теле (а не как духовное существо, как утверждали гностики). Сравните с Евр. 2:14-16, где вера в буквальное воплощение Христа объявляется обязательным для искупления. Гностики же отрицали это воплощение.

Великолепный результат примирения описан здесь следующими словами: “Чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собой”. Как милосерден Господь, что освобождает грешников от оков их прошлой греховной жизни и вводит в обитель благодати!

Прекрасно сказал об этом Ч. Р. Эрдман: “Во Христе мы обретаем Бога, Который рядом с нами, заботится о нас, слышит нас, жалеет и спасает”.¹¹⁹

В полной мере примирительная миссия Христа (по отношению к Его народу) проявится в день грядущий, когда мы предстанем перед Богом-Отцом незапятнанные грехом, свободные от всякого обвинения против нас – среди других “поклонников” мы будем прославлять Того, Кто один достоин славы (Отк. 5).

1:23 Рассматриваемый нами отрывок содержит одно из тех “если”,¹²⁰ которые очень смущают многих Божьих детей. На первый взгляд может показаться, что в данном стихе утверждается зависимость спасения от твердости нашей веры. Если это так, то как согласовать такое толкование с другими отрывками Слова Божьего – такими как Ин. 10:28, 29, где сказано, что ни одна овца Божья не погибнет?

Прежде чем продолжить наши рассуждения, хотелось бы с самого начала подчеркнуть, что уверенность христианина в вечной безопасности во Христе – благословенная истина, ясно провозглашаемая на страницах НЗ. Однако Писание также учит – как, например, в этом стихе, – что истинной вере присуще постоянство, что воистину рожденный свыше будет верен Богу до конца. Постоянство свидетельствует о реальности спасения. Конечно, всегда существует опасность падения, но христианин если и падает, то лишь затем, чтобы снова подняться (Пр. 24:16). Он никогда не отречется от Христа, не отойдет от Него окончательно и безвозвратно.

Дух Божий счел целесообразным поместить в Слове Божьем много таких “если”, чтобы мы

не спешили считать возрожденным каждого, кто заявляет о своей вере. Провозглашая истину о вечной безопасности во Христе, мы не хотели бы ни в коей мере сгладить жесткий смысл подобных “если”. Некто сказал: “Эти «если» не влияют на наше спасение, но являются своего рода здоровым «тестированием» нашей души, проверкой нашего состояния – в вере ли мы”.

Придхам комментирует эти нелегкие для понимания стихи (“если”) следующим образом:

Тщательно изучив Писание, читатель обнаружит, что Дух имеет обыкновение сопровождать самые глубокие и наиболее абсолютные истины о благодати предупреждениями, которые подразумевают сокрушительное поражение тех, кто в действительности является лишь номинальным верующим... Предупреждения, режущие слух тем, кто заявляет о своей вере неискренне, – целительный бальзам для души глубоко верующей... Цель этого поучения – ободрить в вере и заранее вынести приговор безрассудным и самоуверенным лжехристианам.¹²¹

Итак, Павел (конечно же, намекая на гностиков) убеждает колоссян “не отпадать от надежды” – постоянной спутницы благовествования (или вдохновляемой благовествованием). Они должны твердо и непоколебимо пребывать в вере, которой научились от Епафраса.

Павел снова напоминает колоссянам, что Благая Весть “возвещена всей твари (или всему творению) поднебесной”. Благая весть распространяется на все творение, но это лишь начало процесса. Далеко не каждый в мире человек услышал евангельскую весть. Однако в глобальности проповеди о Христе, в ее космическом масштабе Павел видит доказательство ее истинности, Божественного происхождения. И действительно, Благая весть является ответом на все проблемы всего человечества. Опять-таки, речь не идет о том, что все буквально услышали эту весть, но что рано или поздно о подвиге Христа узнает “всякая тварь”. Однако “процесс уже пошел” – весь библейский мир, все Средиземноморье уже было охвачено Евангелием.

Павел называет себя служителем – на латыни “министер” (отсюда русс. “министр”), а по-гречески “диаконос” (отсюда русс. “диакон”). Этот термин означал унижительное положение слуги или смиренное служение верующего в поместной общине, но никак не церковную должность или важного чиновника в роскошном кабинете.

Г. Миссия Павла (1:24-29)

1:24 Последние шесть стихов этой главы описывают служение Павла. Прежде всего, оно отмечено великими страданиями. Трудясь над своими посланиями в тюрьме, апостол искренне мог засвидетельствовать, что “ныне радуется в страданиях своих за них” – за христиан из Колосс (и не только). Как служитель Господа Иисуса Христа, он был призван переносить все тяготы, преследования и скорби. Для него это было честью – честью “восполнить недостаток скорбей Христовых”. Что апостол хочет этим сказать? Прежде всего, речь не идет об искупительных страданиях Господа Иисуса на кресте. Они были перенесены Христом один раз и навсегда, и никто из смертных не смог бы их “разделить”. Но следует помнить, что Господь Иисус в определенном смысле страдает и поныне. Когда Савл из Тарса был повержен на землю на пути в Дамаск, он услышал обращенный к нему с неба голос: “Савл, Савл! что ты гонишь Меня?” Савл не осознавал, что, преследуя христиан, он фактически преследует Самого Господа. Он полагал, что всего лишь искореняет “назорейскую ересь”. Можно с уверенностью говорить, что наш Глава на небесах чувствует страдания Своего Тела на земле.

Таким образом, апостол Павел видит в тех страданиях, через которые должны пройти христиане ради Господа Иисуса, часть страданий Самого Христа. Эти страдания верующие переносят за праведность, за Христа (неся Его позор) и за благовествование.

Но выражение “скорби Христовы” указывает не только на причину страданий – за Христа, – но и на характер, качество этих страданий. Наши страдания на земле в определенном смысле подобны тем, которые претерпел Спаситель на земле, хотя и не столь сильные. Наш Господь страдал за Церковь – также и Павел претерпевал страдания “за Тело Его, которое есть Церковь”. Страдания неспасенных людей в конечном итоге бесцельны. В них нет величия. Они – лишь предвкушение адских мук, которые продлятся вечно. Не таковы страдания христиан. Когда они страдают ради Христа, Он вполне реально страдает вместе с ними.

1:25 “Которой сделался я служителем”. Павел уже использовал это выражение, завершая стих 23. Теперь он повторяет его. Однако между ними есть различие. Служение апостола было двояким: во-первых, на него была возложена миссия благовествования (ст. 23), а во-вторых, он был послан, чтобы проповедовать о великой тайне Церкви (ст. 25). В этом мы усматриваем урок для каждого истинного служителя Христова. Мы должны не просто приводить людей к Христу, благовествуя им, а затем предоставлять их самим себе. Нет, мы должны направлять наши усилия в деле евангелизации на создание поместных церквей по образцу новозаветных, где новообращенные смогут укрепляться в вере, где их будут наставлять на всякую истину, в том числе и истину о Церкви. Господь желает, чтобы новорожденных детей Его направляли в “пункты питания”, где они получали бы пищу и духовно росли.

Таким образом, первая глава Послания к Колоссянам содержит три “двойкости”:

- 1) двоякое превосходство Христа,
- 2) двоякое примирение Христа,
- 3) двоякое служение Павла.

Фраза “которой сделался я служителем” подразумевает служение Павла самой Церкви, а не делу благовествования. Это ясно из последующей фразы: “по домостроительству Божьему, вверенному мне для вас”. Домостроитель (управляющий) печется о собственности другого. Павел был управляющим в том смысле, что ему особым образом была вверена великая истина о Церкви. Хотя тайна Тела Христова была открыта не только ему одному, именно он был избран нести эту драгоценную истину язычникам. Истина эта включает уникальное положение Церкви во Христе, принципы ее созидания, ее миссию и предназначение, ее надежды, упования, ожидания и многое другое, касающееся жизни и устройства Церкви – все это Христос завещал Павлу и другим апостолам.

“Вверенному мне для вас” – Павел был послан благовествовать язычникам, в то время как Петр эту же миссию совершал среди иудеев.

“Чтобы исполнить слово Божие” – это одно из самых сложных в данной главе выражений. Что здесь Павел имеет в виду? Прежде всего, следует отметить, что Павел этим посланием не завершил¹²² список новозаветных богодухновенных книг. Всем известно, что последней хронологически книгой Нового Завета является Откровение святого Иоанна Богослова. Так о чем же тогда идет речь?

Важно понимать, что фразу “исполнить Слово” можно вполне перевести и как “сделать известным Слово”. Таким образом, Павел еще раз подчеркнул, что возвещает “всю волю Божью”. Во-вторых, мы полагаем, что апостол “исполнил (или завершил) Слово Божье” с точки зрения доктрины. Великая истина о тайне Церкви – венец новозаветного откровения. Она как бы является последним пунктом “библейского богословия”, ее завершающим разделом. Хотя некоторые новозаветные книги были написаны позднее (чем письма Павла), они, тем не менее, не содержат каких-либо великих тайн веры, не упомянутых в сочинениях апостола Павла. Можно с уверенностью заявлять, что откровения, касающиеся тайны Церкви, в прямом смысле дополняют и завершают Слово Божье. Все записное после Павла не было “новой истиной”.

1:26 Этот стих подтверждает, что “исполнение (Павлом) Слова Божьего” касается “тайны, сокрытой от веков и родов, ныне же открытой святым Его”. В НЗ “тайна” – это истина, ранее сокрытая, но затем явленная людям через апостолов и новозаветных пророков. Это истина, к которой человек никогда не смог бы прийти собственным умом, истина, которую можно получить только посредством милостивого откровения Господа. Данный стих – один из многих в НЗ, утверждающих, что истина о Церкви не была известна во времена ВЗ. Она была “сокрыта от веков и родов” (Еф. 3:2-13; Рим. 16:25-27). Таким образом, неверно утверждение, что Церковь основана еще во времена Адама или Авраама. Начало Церкви – день Пятидесятницы; истина о Церкви была открыта через *апостолов* – не раньше. Церковь не есть “продолжение” Израиля. Церковь есть новое, уникальное Божье творение, подобного которому не было и не будет.

Начало народа Израильского можно отнести к тому моменту, когда Господь призвал Авраама из Ура халдейского, выделив его из всех народов и племен. Всех остальных людей Бог временно оставил прозябать в грехах и идолопоклонстве, а из семени Авраама Он создал народ,

отличный от всех других и отделенный от них. Церковь же, наоборот, есть объединение верующих всех рас и национальностей в одно Тело. Ее отделенность носит не географический или этнический характер, но морально-духовный. То, что Церковь не является “продолжением” Израиля, доказывает множество библейских текстов и иллюстраций. Например, в Рим. 11 Павел использует образ “маслины” с целью показать, что еврейская нация не утратит своей самобытности, хотя каждый отдельный иудей, уверовав во Христа, становится частью Тела, Церкви (Кол. 3:10, 11).

1:27 Суть тайны Церкви можно свести к следующим трем тезисам:

1) Церковь – Тело Христово. Все истинно верующие – члены этого Тела, которые однажды разделяют вечную славу Христа.

2) Господь Иисус – Глава Тела; Он обеспечивает жизнь, питание и руководство Церкви.

3) В Телес Христовом иудеи не имеют никаких преимуществ, равно как и язычники не являются “второсортными” христианами. Уверовав, иудей и язычник становятся членами Тела, созидая одного “нового человека” (Еф. 2:15; 3:6). То, что язычники могут обрести спасение, было известно и в Ветхом Завете, но то, что обращенные язычники будут равноправными членами Тела Христа, чтобы разделить с Ним Его славу и царствовать вместе с Ним, – это потрясающая истина ветхозаветным верующим известна не была.

Один из аспектов “тайны”, который Павел подчеркивает в стихе 27, таков: Господь Иисус желает пребывать в сердцах язычников – “Христос в вас, упование славы”. Это сказано колоссянам, которые были язычниками! Ф. Б. Мейер восклицает: “То, что Он будет пребывать в сердцах детей Авраамовых, считалось великой милостью и снисхождением, но то, что Он найдет обитель в сердцах язычников, казалось просто невероятным!” Тем не менее, этот факт является одним из важнейших аспектов “тайны” – “...чтоб и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования” (Еф. 3:6). Желая подчеркнуть важность этой истины, апостол говорит не просто “тайна сия” или “слава тайны сей”, но “богатство славы в тайне сей”. Он словно нанизывает слово за словом, усиливая динамику сказанного, чтобы читатель поразился величию “тайны”, чтобы обратил на нее самое пристальное внимание.

“Которая есть Христос в вас, упование славы”. Постоянное пребывание Христа в нас – это “упование славы” для каждого христианина. Не существует иного пропуска на небеса, кроме Самого Спасителя. Его пребывание в нас делает для нас небеса столь же доступными, как если бы мы уже были там.

1:28 Выражение “Которого мы проповедуем” весьма важно. Местоимение “Который”, разумеется, относится к Господу Иисусу Христу (ст. 27). Павел говорит, что проповедует о Личности. Он не тратил время на политику или философию, но сосредоточивался на Самом Господе Иисусе, поскольку понимал, что христианство – это Христос. “Вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе”. Эти слова помогают нам глубже проникнуть в суть служения возлюбленного апостола. Это служение “от сердца к сердцу”. Он предупреждал всякого неверующего о грядущем гневе Божьем и наставлял каждого христианина в великих истинах христианской веры.

Мы также видим, какое внимание Павел уделял заботе о новообращенных. Он чувствовал ответственность за тех, кому указал путь к Спасителю. Он не довольствовался тем, что спасал души и шел дальше благовествовать. Он хотел “представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе”. Павел говорит о себе как о священнике, приносящем жертвы Богу. Под “жертвами” здесь подразумеваются спасенные мужчины и женщины. Каково качество этой жертвы? Каково духовное состояние тех верующих, которые уверовали через Павла? Павел хочет, чтобы его “снопики” были не слабыми, колеблющимися младенцами во Христе, но сильными, твердыми в истине. Берем ли мы на себя такую же ответственность за тех, кого приводим к Иисусу?

1:29 Именно ради достижения этой цели (спасение и духовное возрастание язычников) и трудился апостол Павел наряду с другими апостолами. Однако он понимал, что делает это не своими силами, а силою Бога. И сила эта проявлялась в нем весьма эффективно, зримо. Итак,

Павел смиренно признавал, что не своими талантами и потугами, но Божьим могуществом достигает великих результатов, основывая церкви в разных городах Римской империи, утверждая верующих, духовно их питая и наставляя.

Стихи 28 и 29 особенно понятны в переводе Филлипса:

Итак, разумеется, мы проповедуем о Христе. Мы предупреждаем каждого встречного и рассказываем всем, кому можем, все, что знаем о Нем с целью довести каждого человека, насколько это возможно, до полной зрелости во Христе. Вот над чем я тружусь все время, используя всю силу, которую дает мне Бог.

Д. “Достаточность Христа” – истина, отвергающая ложные идеи философии, фарисейства, мистицизма и аскетизма (2:1-23)

2:1 Этот стих тесно связан с последними двумя стихами предыдущей главы. Описав свои старания через наставление и проповедь привести каждого верующего к зрелости во Христе, Павел теперь говорит об усилиях иного рода. Их можно называть молитвенным подвигом. И этот подвиг апостол свершает ради тех, с кем он даже не был лично знаком! С того самого дня, как он услышал о колоссянах, он молится о них, а также об их соседях – верующих Лаодикии, – и о других христианах, которых он никогда не видел (см. Отк. 3:14-19, где описывается печальное состояние поместной церкви Лаодикии).

Данный стих – великое ободрение для тех, у кого никогда не было возможности совершать общественное служение. Не нужно полагать, что почетное служение Богу – только то, что совершается в присутствии других! Мы можем служить Господу в тишине наших комнат, преклонив колени. Если же наше служение “на виду”, его эффективность тем более зависит от наших уединенных молитв.

2:2 Здесь Павел конкретно указывает на содержание своих молитв. Первый пункт его молитвенных прошений – “дабы утешились сердца их”. Духовному благополучию колоссян угрожало учение гностиков. Поэтому “утешиться” здесь означает укрепиться в вере.

Второй пункт молитв Павла – просьба о том, чтобы колоссяне были “соединены в любви”. Если христиане будут жить как одна семья, если в братстве будут царить радость и любовь, они смогут дать мощный отпор яростным атакам врага. Также если их сердца будут согреты любовью к Христу, Он откроет им более глубокие истины. То, что Господь открывает Свои тайны тем, кто близок к Нему, – хорошо известный принцип Писания. Апостол Иоанн, например, возлежал у груди Иисуса, поэтому неслучайно ему было дано великое откровение Иисуса Христа.

Третий пункт молитв Павла – чтобы колоссяне смогли обрести “всякое богатство совершенного разумения”. Чем глубже они постигнут веру евангельскую, тем тверже будут их христианские убеждения. А чем прочнее укоренятся они в вере, тем меньшей будет опасность, что их уведут с пути истинного лжеучителя тех времен.

В НЗ термин “совершенный” (или “полный”) используется трижды:

1) “Полная вера” – мы всецело уповаем на Слово Божье, Его откровение (Евр. 10:22).

2) “Совершенное разумение” – достаточное знание, полная уверенность (Кол. 2:2).

3) “Совершенная надежда” – полная уверенность в благополучном исходе (Евр. 6:11).

Кульминацией молитвы Павла являются слова: “для познания тайны Бога и Отца и Христа”.

Что означают эти слова? Конечно же, апостол все еще говорит о тайне Церкви: Христос – Глава Тела, а все верующие – члены Тела. Но здесь он особо подчеркивает один из аспектов этой тайны – главенство Христа. Его очень волнует ситуация в Колоссах. Если колоссяне глубоко осознают величие Главы, их не собьют с пути гностицизм и любые другие лжеучения, угрожающие их душам.

Павел хочет, чтобы святые всегда искали помощи у Христа (и только у Него), чтобы пользовались могуществом своего Главы, чтоб обращались к Нему со всякой нуждой. Как сказал Альфред Мейс, он хочет донести колоссянам, что:

Христос пребывает в Своем народе, обладая всеми атрибутами Божества, бесконечными, невыразимыми, неизмеримыми ресурсами, и поэтому им нет нужды искать чего-либо вне Его.

“Которым благоволил Бог показать, какое БОГАТСТВО славы в ТАЙНЕ СЕЙ для язычников, КОТОРАЯ ЕСТЬ ХРИСТОС В ВАС, упование славы” (Кол. 1:27). Истина эта, осознанная в силе Духа Святого, – надежное противоядие от лаодикийской гордыни, рационалистической теологии, традиционной религии, демонического спиритизма медиумов и любой другой формы противодействия или обмана.¹²³

2:3 Во Христе “сокрыты все сокровища премудрости и ведения”. Гностики хвалились неким “знанием”, которое, как они считали, превосходит записанное в Писании Божественное откровение. Они пытались своею мудростью “дополнить” мудрость Христову, мудрость Слова Божьего. Но здесь Павел говорит, что все “сокровища премудрости и ведения” сокрыты во Христе, Главе Церкви. Поэтому верующим нет нужды выходить за рамки библейского откровения. Сокровища во Христе “сокрыты” от неверующих, и даже верующему, чтобы проникнуть в них, необходимо близко знать Христа.

Христос пребывает в верующем как Глава – средоточие и источник силы. Благодаря необозримости Своих непостижимых сокровищ, всепревосходящему богатству Своего бесконечного величия, благодаря Своей Божественности и славе – нравственной, личностной и статусной, Он “упраздняет” целую орду профессоров, писателей, медиумов и легко преодолагает критиков и врагов, ополчившихся против Него. (Избранное)

В этом стихе заложен более глубокий смысл, чем может показаться на первый взгляд. Во Христе сокрыто “всё ведение”. Он – воплощение истины. Он Сам сказал: “Я есмь путь и истина и жизнь”. А это значит, что всякая истина, всякая правда всегда будет в гармонии с Ним. А все, что не согласуется с Его словами и делами, можно без сомнения отбросить как ложь. Различие между премудростью и ведением часто объясняют так: “ведение” – это понимание истины, а “премудрость” – умение применять эту истину.

2:4 Поскольку вся мудрость и всё знание – во Христе, колоссяне не должны допустить, чтобы лжеучители обманули их “вкрадчивыми словами”. Если человек не может предложить истину, он пытается привлечь последователей с помощью искусно построенной проповеди. Именно это всегда делают еретики. Они выстраивают аргументы, незаметно ведя слушателя от ложных предпосылок к “неопровержимым” умозаключениям. Но если человек проповедует истину Божью, ему нет необходимости полагаться на изощренную “дедукцию” и суетное красноречие. Истина в простом изложении – лучший аргумент в пользу самой истины. Истина, подобно льву, способна сама себя успешно защитить.

2:5 Этот стих показывает, как хорошо был осведомлен апостол Павел о проблемах и опасностях, с которыми сталкивались колоссяне. Он здесь словно выступает в роли военачальника, который проводит смотр выстроившемуся в ожидании войску. “Благоустройство” и “твердость” – в действительности военные термины.¹²⁴ Первый описывает строй солдат, а второй – образованный ими сплоченный фланг. Павел ликует, видя (хотя и духовным, не физическим, зрением), что колоссяне твердо придерживаются Слова Божьего, что их “боевые порядки” готовы дать врагу отпор.

2:6 Далее Павел увещевает колоссян ни в коем случае не сворачивать с того пути, по которому они пошли с самого начала – с пути истинной веры. “Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем”. Смысловое ударение здесь, видимо, падает на слово “Господь”. Другими словами, коль они признали, что в Нем вся полнота, все необходимое не только для спасения, но и для духовного роста, то должны и впредь ходить под Его господством и руководством – чтобы не отвернулись от Него, приняв учения человеческие, какими бы убедительными они ни казались. Словом “ходить” часто описывается жизнь христианина. Оно подразумевает действие и движение вперед. Невозможно идти, оставаясь при этом на месте. Так происходит и в жизни христианина: мы либо духовно растем, либо духовно деградируем.

2:7 В этом стихе Павел сначала использует сельскохозяйственный термин, а затем – из области архитектуры. Слово “укоренены” напоминает нам о моменте нашего обращения. Господь Иисус Христос является как бы почвой, в которую мы посажены, чтобы получать необходимые питательные вещества. Здесь подчеркивается, как важно, чтобы корни наши уходили в эту почву как можно глубже – так глубоко, чтобы, когда подуют враждебные ветры, мы смогли устоять (Мф.

13:5, 20, 21).

Далее Павел использует образ здания – “утверждены в Нем”. Здесь Господь Иисус уподобляется фундаменту, на котором, как на вечной скале, мы создаем здание своей жизни (Лк. 6:47-49). Мы “укоренены” в Господе раз и навсегда, но “утверждаемся” в Нем постоянно.

“И укреплены в вере”. Слово “укреплены” можно также перевести как “убеждены”. Имеется в виду непрерывный (в течение всей жизни) процесс развития веры, своих убеждений. Основам христианства колоссян научил Епафрас. По мере того как они будут продвигаться по пути христианства, они все больше будут убеждаться в истинности этих драгоценных доктрин; учение Христа пустит глубокие корни в их жизни, в их сердцах. И наоборот (см. 2 Петр. 1:9), отсутствие прогресса в духовной жизни приведет к сомнениям, потере радости и благословений в Боге.

Павел завершает свою мысль фразой “преуспевая в ней с благодарением”. Он не хочет, чтобы христиане воспринимали доктрины лишь рассудком. Не “холодное богословие”, но радостное восприятие чудесных евангельских истин – вот, чего ждет от нас Господь, – чтобы истины эти наполняли наши сердца хвалой и благодарностью Богу. Благодарение за духовные дары истинного христианства является прекрасным противоядием от яда лжеучения.

Артур Уэй излагает стих 7 следующим образом: “Подобно деревьям, будьте укоренены глубоко; подобно зданиям, опирайтесь на прочный фундамент, зная, что Он всегда рядом. Будьте непоколебимыми в своей вере (ибо для того вам и были преподаны евангельские истины) и преисполненными благодарности”.

2:8 Теперь Павел готов обсудить конкретно те заблуждения, которые угрожали верующим в долине Ликуса (где были расположены Колоссы). “Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением”. Лжеучения опасны тем, что лишают людей истинных ценностей, не предлагая взамен ничего существенного. Философия буквально означает “любовь к мудрости”. Сама по себе она не несет зла, но становится злом, если отвращает человека от источника мудрости во Христе. В данном контексте термин “философия” означает попытки людей своим ограниченным разумом понять то, что можно постичь лишь через Божественное откровение (1 Кор. 2:14). А такие попытки являются грехом, поскольку превозносят человеческий разум, возводя его, по сути, в ранг божества, что есть идолопоклонство. Подобная “философия” характерна для современных либералов с их хваленой интеллектуальностью и рационализмом. “Пустым обольщением” апостол называет ложные, не имеющие никакой ценности учения тех, кто якобы открывает некие тайные истины горсточке “посвященных, избранных”. В действительности за этими заявлениями ничего не стоит. Но они привлекают последователей, играя на свойственном человеку любопытстве, а также на элементарном тщеславии – людям льстит, когда их приглашают стать частью “духовной элиты”.

“Философия” и “пустое обольщение”, против которых борется апостол, – не что иное, как “предание человеческое”, действующее “по стихиям мира, а не по Христу”. “Предание человеческое” – религиозные учения, людьми придуманные, не имеющие реального основания в Писании. (Предание, или традиция, – это установившиеся обычаи, которые возникли из соображений “удобства” или в результате тех или иных обстоятельств). “Стихии мира” – иудейские ритуалы, обряды и языческие мистерии (или таинства), с помощью которых люди надеялись добиться Божьего благоволения.

Закон Моисеев содержал образы грядущего – в этом было его предназначение. Он был своего рода “подготовительной группой в детсаду” для тех, кому предстояло учиться в “школе Христа”. Возвращаться из “школы” в “детсад” – значит идти на поводу у лжеучителей, стремящихся заменить Сына Божьего устаревшим, аннулированным учением (Ежедневные заметки Библейского общества).

Павел просит колоссян проверять всякое учение с помощью простого критерия: согласуется ли оно с учением Христа? Заслуживает внимания перевод этого стиха в Библии Филлипса: “Смотрите, чтобы никто не навредил вашей вере, прибегнув к умствованиям и высокопарной бессмыслице. Даже в лучшем своем варианте такие учения будут лишь человеческим изобретением, уводящим вас от Христа!”

2:9 Восхитительно наблюдать, как апостол Павел постоянно возвращает читателей к

Личности Христа. Здесь приводится один из самых утонченных и ясных библейских стихов, посвященных Божественной природе Господа Иисуса Христа. “Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно”. Обратите внимание, как Павел насыщает свое повествование аргументированием той истины, что Христос есть Бог. Во-первых, упоминается Его Божественность: “Ибо в Нем обитает... Божество телесно”. Во-вторых, мы сталкиваемся с тем, что кто-то назвал “амплитудой Божественности” – “ибо в Нем обитает... полнота Божества телесно”. И наконец, мы имеем так называемую “абсолютную полноту Божественности” – “Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно”. (Это прекрасный ответ различным формам гностицизма, которые отрицают Божественную природу Господа Иисуса – таким культам, как “Христианская наука”, Свидетели Иеговы, Церковь Единения (мунизм), теософия, христодельфианизм и др.)

Винсент говорит: “Этот стих содержит два различных утверждения: 1) полнота Божества вечно пребывает в Христе; 2) полнота Божества пребывает в Нем в Его человеческом теле”.¹²⁵ Многие из лжеучений, упомянутых выше, признали бы, что некая форма Божественности пребывала в Иисусе. Но данный стих отождествляет с Ним всю полноту Божества, и эта полнота обитает в Нем как в Человеке. Смысл аргумента, приведенного Павлом, ясен: если в Личности Господа Иисуса Христа мы обретаем полную “достаточность”, то чего нам еще “недостает”, что мы обращаемся к чуждым учениям, которые, к тому же, принижают Христа или вообще Его игнорируют?

2:10 Апостол продолжает внушать читателю истину об абсолютной достаточности Господа Иисуса Христа, в Котором все христиане получают все необходимое для жизни и благочестия. Это великая милость Божья, что после стиха 9 следует стих 10! Не только во Христе “обитает вся полнота Божества телесно”, но и верующий имеет полноту в Нем. Разумеется, это не означает, что христианин стал “богом”. “Полнота Божества” имеет отношение только к одной Личности во Вселенной: Иисусу Христу. Данный стих учит, что христианин имеет во Христе все необходимые для духовного роста ресурсы. Хорошее определение достаточности Христа дает Сперджен. Он говорит, что в Нем мы имеем всё...

- 1) без исполнения иудейских обрядов,
- 2) без помощи философии,
- 3) без всяческих измышлений и суеверий,
- 4) без человеческих заслуг.

Мы имеем полную достаточность в Том, Кто есть Глава всякому начальству и Господин всякой власти. Гностики часто эксплуатировали тему ангелов (ниже Павел касается этого момента). Но Христос бесконечно выше всех ангельских существ, поэтому смешно уделять столько внимания ангелам! Объектом нашего восхищения и привязанности должен быть Творец ангелов. В Нем пребывая, мы получаем наивысшее благо и счастье.

2:11 Обрезание – типичный иудаистский ритуал, небольшая хирургическая операция, во время которой удаляется крайняя плоть младенца мужского пола. Духовное значение обрезания – умерщвление плоти, отвержение испорченной, ветхой природы человека. К сожалению, еврейский народ, соблюдая букву закона, пренебрегал духовным значением обрезания. Пытаясь добиться расположения Бога с помощью обрядов и благих дел, они этим демонстрировали веру в “доброе начало” в человеке. Но нет ничего дальше от истины, чем предположение, что наша плотская природа способна угодить Богу, умиловить Его.

Вместо обрезания физического Павел делает упор на обрезании духовном, “нерукотворном”. Этот “знак завета” получает каждый христианин в момент обращения. Все истинно верующие обрезаны “обрезанием Христовым”. Если обрезание – символ смерти, значит, Павел говорит здесь о смерти Христа на Голгофе. А с Ним умерли и все мы. Каждый истинный верующий умер для греха (Рим. 6:11), для закона и себя (Гал. 2:20), для мира (Гал. 6:14). Обрезание духовное потому названо нерукотворным, что совершается без участия рук человеческих – т.е. человек не имеет к этому никакого отношения. Он не может заслужить или заработать это обрезание. Оно дело рук Божьих. Духовное обрезание означает, что было совлечено греховное тело плоти. Другими словами, когда человек получает спасение, он отождествляется с Христом в Его смерти и навсегда отказывается от идеи заработать или заслужить спасение плотскими усилиями. Семюэл Ридаут

пишет: “Смерть нашего Господа избавляет нас не только от гнилого плода, но и от гнилого корня, приносившего этот плод”.

2:12 Павел переходит от темы обрезания к теме крещения. Точно так же, как обрезание означает смерть плоти, крещение символизирует погребение ветхого человека. Мы читаем: “Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых”. Смысл этой фразы в том, что мы не только умерли с Христом, но и погребены с Ним, на что и указывает символически водное крещение. Сама смерть ветхого “я” произошла в момент обращения, но “внешним выражением” она стала, когда мы публично объявили себя христианами и вошли в воду для принятия крещения. Крещение – это погребение, погребение всего того, чем мы характеризовались как дети Адама. Крещением мы как бы признаем, что в нас самих нет ничего, что могло бы угодить Богу, и потому мы навсегда убираем плоть долой с глаз Божьих. Но погребением все не заканчивается. Мы не только распяты с Христом и погребены с Ним, мы также воскресли вместе с Ним, чтобы жить обновленной жизнью. Все это становится реальностью в момент обращения, когда мы верою принимаем Христа и полагаемся на силу Бога, воскресившего Христа из мертвых.

2:13 Теперь апостол Павел применяет все вышесказанное к колоссянам. До своего обращения они были “мертвы во грехах”. Это означает, что из-за своих грехов они в глазах Бога были духовно мертвыми. Конечно, их души не были мертвы, но в них не было движения к Богу, в них не было Его жизни. К тому же, они были бессильны хоть как-то, хоть чем-то угодить Богу. Эта духовная мертвость усугублялась “необрезанием их плоти”. Термин “необрезание” часто используется в НЗ для описания языческих народов. Колоссяне были язычниками. Они не принадлежали к народу, избранному Богом на земле, – к иудеям. Поэтому были далеки от Бога и давали полную волю плоти со всеми ее низменными страстями. Но, услышав Благою Весть, колоссяне уверовали в Господа Иисуса Христа, благодаря чему Бог “оживил (их) вместе с Ним, простив им все грехи”. Другими словами, жизнь колоссян коренным образом изменилась. Завершилась “греховная эпоха” их истории. Теперь они стали новой тварью во Христе Иисусе. Это была жизнь на стороне Бога, Его воскресения. Поэтому им следовало навсегда распрощаться с прошлым, со всем тем, что характеризовало их как плотских людей.

2:14 Павел, продолжая развивать мысль, описывает еще один аспект дела Христа – “Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту”. “Рукописание, которое было против нас” – это закон. Во-первых, “против нас” в определенном смысле были Десять заповедей; их никто не мог полностью исполнить, поэтому они стали приговором для всех. Но апостол имеет в виду не только Десять заповедей, но и весь данный Израилю обрядовый закон, который регулировал все, что касалось религиозных праздников, пищи и различных ритуалов. Он был частью предписанной иудеям религии. Он также символически указывал на пришествие Господа Иисуса. Постановления Моисеева закона служили прообразами Личности Христа и Его искупительного труда. Умирая на кресте, Иисус взял этот закон “от среды, пригвоздил его ко кресту”, чем отменил приговор закона, подобно тому как аннулируют счет в случае выплаты долга. Мейер говорит: “Со смертью Христа на кресте закон, угрожавший людям приговором, утратил карающую силу, так как Христос в Своей смерти претерпел за человека проклятие закона и стал концом закона”.¹²⁶ Келли лаконично подводит итог: “Закон не мертв, но мы умерли для него”.

“Пригвоздил ко кресту” – здесь, возможно, Павел ссылается на древний обычай прибывать в людном месте письменное свидетельство об уплате долга с целью показать, что заимодавец не имеет более никаких претензий к должнику.

2:15 Своей смертью на кресте и последовавшими после нее воскресением и вознесением Господь Иисус (кроме того, что освободил нас от проклятья закона) одержал победу над злыми силами – “подверг их позору, восторжествовав над ними Собою”. Мы считаем, что здесь описан тот же триумф, что и в Еф. 4, где сказано, что Господь Иисус “пленил плен”. Его смерть, погребение, воскресение и вознесение стали непревзойденным триумфом над адскими полчищами и сатаной. В момент вознесения Он вторгся в “вотчину” самого князя сил поднебесных.

Возможно, этот стих особо утешит тех, кто до своего обращения поклонялся демонам и

теперь одержим страхом перед злыми духами. Нам нечего бояться, если мы во Христе, потому что Он “отнял силы у начальств и властей”.

2:16 И снова Павел обращается к практическому применению “теоретического” богословия. Написанное ниже можно объединить следующей главной идеей: колоссяне “мертвы” для всех попыток умилостивить Бога с помощью ветхой человеческой природы. Они не только умерли, но были погребены с Христом и воскресли с Ним для новой жизни. Поэтому им следует навсегда порвать с иудаистами и гностиками, тянущими их назад, к тому, для чего они уже навсегда умерли. “Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу”. Все человеческие религии обременяют людей ритуалами, правилами, насыщенным религиозным календарем. Такой календарь, в иудаизме, например, включает празднования, отмечаемые раз в году (святые дни), ежемесячные праздники (новолуния) и еженедельные священные дни (субботы). Выражение “никто да не осуждает вас” означает, что несправедливо осуждать христианина за то, что он, например, ест свинину или не соблюдает церковные праздники. Некоторые лжерелигии, такие как спиритизм, требуют, чтобы их приверженцы воздерживались от мяса. В течение многих веков католики не должны были употреблять мяса по пятницам. Многие церкви требуют воздержания от некоторых видов пищи во время Великого поста. А мормоны утверждают, что человек не может быть на хорошем счету как член церкви, если пьет чай или кофе. Что касается дня субботнего, то на его соблюдении очень настаивают адвентисты седьмого дня. Но на христиан все эти ограничения не распространяются. Подробнее о законе, субботе и фарисействе можно прочитать в комментариях к Мф 5:18; 12:8 и к Гал. 6:18.

2:17 Иудейские религиозные ритуалы были всего лишь “тенью будущего, а тело – во Христе”. Они были установлены в ВЗ как символ грядущего. Суббота, например, символизировала покой, который будет дарован всем верующим в Иисуса Христа. Теперь же, когда Господь Иисус явил Себя, нет смысла и впредь следовать за тенью! Как глупо любоваться фотографией любимого, когда он стоит у вас за спиной “реальный и живой”!

2:18 Довольно трудно понять точный смысл этого стиха, потому что нам не известно учение гностиков во всей его полноте. Возможно, здесь апостол имеет в виду, что эти люди притворялись столь смиренными, что “не решались” обращаться непосредственно к Богу и учили, что нужно пользоваться посредничеством ангелов. Таким образом, это мнимое смиренномудрие привело к тому, что они поклонялись не Господу, а ангельским существам. В наши дни у нас есть яркий аналог: Римско-католическая церковь учит, что смиренный католик не может и помыслить о молитве, обращенной непосредственно к Богу или Господу Иисусу, потому что девиз каждого истинного католика: “К Иисусу через Марию”. Вполне очевидно, что здесь мы имеем проявление того же ложного смиренномудрия и поклонения творению вместо Творца. Христиане не должны позволять никому лишать себя всех дарованных им во Христе благословений, прибегая к столь противоречащим Писанию традициям. В Слове Божьем ясно сказано, что “един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус” (1 Тим. 2:5).

Далее апостол Павел использует довольно туманное выражение: “вторгаясь в то, чего не видел”.¹²⁷ Гностики заявляли, что постигли глубочайшие, скрытые от всех тайны, узнать которые можно только пройдя обряд посвящения. Возможно, к таким тайнам относятся и некие “видения”. Такие ложные видения – важная составная часть таких современных ересей, как мормонизм, спиритизм, католицизм и учение Сведенборга. Те, кто входили в это число “немногих избранных”, очевидно, кичились своим тайным знанием. Поэтому Павел добавляет: “безрассудно надмеваясь плотским своим умом”. Они свысока смотрели на других, старались создать впечатление, что обрели “высшее счастье”, приобщившись к этим сокровенным тайнам. Здесь мы считаем уместным подчеркнуть, что многое из вышесказанного характерно для тайных религиозных обществ и наших дней. У христианина, который живет в постоянном общении со своим Господом, не будет ни времени, ни желания присоединяться к таким организациям.

Рассматривая стих 18, важно отметить, что соблюдение ненужных религиозных обрядов Павел называет “самовольным” – т.е. оно не основано на Писании, а значит, является непослушанием Христу. “Они безрассудно надмевались плотским умом”, потому что делали то,

что им *хотелось* делать, полностью игнорируя волю Господа, хотя со стороны их поведение казалось смиренным и набожным.

2:19 “И не держась главы”. Здесь о Господе Иисусе говорится как о Главе тела. Держаться главы – значит жить с сознанием того, что Христос – Господин нашей жизни, что Он есть неисчерпаемый источник всякой силы и всего необходимого, чтобы мы могли жизнью своей прославлять Бога. Это значит постоянно обращаться к Господу за поддержкой и наставлением, регулярно общаться с Ним. Павел объясняет эту мысль в следующем выражении: “от которой все тело, составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим”. Различные части тела человека соединены “составами и связями”. Тело, в свою очередь, соединено с головой. Тело нуждается в голове, так как она управляет и руководит им. Именно это подчеркивает здесь апостол Павел. Члены Тела Христова на земле должны находить всю полноту удовлетворения в Нем и не позволять увлечь себя впечатляющими аргументами лжеучителей.

Выражение “держась главы” подчеркивает, что необходимо ежеминутно уповать на Господа. Помощь, ниспосланная вчера, недостаточна для сегодняшнего дня. Невозможно смолотить зерно водой, которая уже прокрутила колесо водяной мельницы. Нужна новая вода. Здесь нужно также добавить, что в тех случаях, когда христиане действительно держатся Главы, Глава “автоматически” начнет управлять ими, направлять их, координируя взаимодействие членов Тела.

2:20 Слова “стихии мира” использованы в этом стихе применительно к обрядам и таинствам. Например, обряды, представленные в ВЗ, содержали элементарные знания о мире и учили основополагающим принципам религии, ее азбуке (Гал. 4:9-11). Возможно, Павел также подразумевает обряды и мистерии гностицизма и других религий. Что касается аскетизма, то апостол (помимо гностицизма и различных языческих культов, которых Бог никогда не признавал) также имеет в виду запреты иудаизма, которые в глазах Бога уже утратили свое значение. Так как колоссяне умерли со Христом, Павел спрашивает, почему они все еще держатся ненужных постановлений и запретов. Ведь поступать так – значит забыть, что они порвали связь с миром. Возможно, у некоторых возникнет вопрос: если христиане “мертвы” для обрядов, почему же они практикуют обряды крещения и причастия? Самый очевидный и простой ответ таков: учение об этих двух таинствах христианской церкви содержится в Новом Завете. Но даже *они* не являются средством достижения благодати. Они не делают нас “более пригодными” для небес, не помогают нам достигать святости, чтобы заслужить от Бога награду. Соблюдение этих двух обрядов демонстрирует наше послушание Господу. Причастие и крещение символизируют наше приобщение к Христу, к Его смерти и воскресению. Также они оставлены нам для воспоминания о крестном подвиге нашего Спасителя. В них не нужно видеть законы. Они – великая честь для нас и привилегия, но никак не бремя.

2:21 Этот стих станет более понятным, если начать его словами “таких как”. Такая связь с предыдущим стихом даст нам следующую мысль: “Для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений, таких как «не прикасайся», «не вкушай», «не дотрагивайся»? Как ни странно, некоторые утверждают, что в данном стихе Павел наоборот запрещает колоссянам «прикасаться», «вкушать» и «дотрагиваться». Это, разумеется, прямо противоположно тому, что на самом деле пытается донести апостол.

Следует упомянуть, что некоторые авторитетные ученые – такие как Вильям Келли – считают, что порядок слов в этом стихе должен быть таким: “Не дотрагивайся, не вкушай и даже не прикасайся”. Такой порядок описывал бы динамику аскетизма.

2:22 В этом стихе Павел объясняет, почему отвергает аскетизм. Все эти запреты – вымыслы человека, на что указывает выражение “по заповедям и учению человеческому”. В том ли заключается суть истинной религии, чтобы постоянно спекулировать темой еды и питья, а не сосредотачиваться на живом Христе?

Уэймут переводит стихи 20-22 следующим образом:

Если вы умерли со Христом, если ушли от примитивных представлений этого мира, почему же (словно ваша жизнь все еще принадлежит этому миру) подчиняетесь таким чисто человеческим предписаниям и учениям, как: “Не дотрагивайся до этого”, “Не вкушай то”, “Не прикасайся к тому” – т.е. занимаетесь вещами, предназначенными лишь для одноразового

использования, после чего они уже непригодны?

2:23 Подобные правила, устанавливаемые человеческими религиями, создают лишь “вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела”. “Самовольное служение” означает, что люди выбирают форму служения, противоречащую Слову Божьему, руководствуясь лишь собственными представлениями о “правильном и неправильном”. Они кажутся набожными, но это не истинное христианство. Мы уже объясняли значение слова “смиренномудрие” – под маской чрезмерного смирения скрывается дух идолопоклонства, заставляющий людей не к Богу приближаться, а прибегать к “помощи” различных посредников (ангелов, деве Марии, умерших святых и т.д.). Под “изнурением тела” здесь подразумевается практика аскетизма. Человек верит, что самоотречением или самоистязанием он сможет достичь большей святости. Такая уверенность свойственна не христианству, а индуизму и другим мистическим религиям Востока.

Какова ценность всех этих небиблейских практик? Возможно, лучше всего об этом говорит заключительная часть данного стиха: “без всякой ценности для обуздания appetитов плоти”.¹²⁸ Вся деятельность законников и мистиков хотя и впечатляет окружающих, в действительности бессильна обуздать греховные желания. (Даже продиктованные самыми благими намерениями обещания быть умеренным в пище и спиртных напитках обычно не приносят результата.) Любая ложная система в конечном итоге неспособна сделать человека лучше. Создавая иллюзию, что плоть может сделать что-либо, чтобы заслужить Божье расположение, лжеучители на поверку оказываются бессильными обуздать страсти и вожделения этой же плоти. Позиция христианина в этом вопросе такова: в момент обращения мы умерли для плоти со всеми ее страстями и похотями и теперь живем духом для славы Божьей. Мы свершаем добрые дела не плотскими усилиями и не из страха перед наказанием, а из любви к Тому, Кто даровал Себя нам. Это хорошо выразил А. Т. Робертсон: “Именно любовь делает нас по-настоящему свободными, чтобы могли поступать правильно. Любовь делает наш выбор легким и непринужденным. Любовь делает наши обязанности привилегией. Любовь помогает нам с радостью идти по стопам Иисуса. Любовь делает служение добродетели свободным, добровольным”.

II. ОБЯЗАННОСТИ ХРИСТИАНИНА ПЕРЕД ГЛАВОЙ ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ (Гл. 3, 4)

A. Новая жизнь: совлечение ветхого человека и облачение в нового (3:1-17)

3:1 Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. “Если” в этом стихе не означает, что у апостола Павла были какие-либо сомнения в спасении колоссян. Перед нами уже известный нам случай использования “если” для установления причинно-следственной связи. Причина – воскресение со Христом; следствие – нужно искать горнего.

Как упоминалось в предыдущей главе, всякий истинный верующий считается умершим с Христом, погребенным с Ним и воскресшим с Ним из мертвых. Духовный смысл всего этого заключается в том, что мы распрощались с прежним образом жизни и начали совершенно другую, новую жизнь, жизнь воскресшего Господа Иисуса Христа. Поскольку мы воскресли со Христом, то должны “искать горнего”. Мы еще на земле, но обязаны жить по небесным законам!

3:2 Христианин не должен мыслить приземленно. Он должен смотреть на все вещи не с точки зрения мирских людей, но с позиции Бога и вечности. Винсент полагает, что слово “ищите” в стихе 1 означает практические шаги, а “помышляйте” (в стихе 2) описывает внутренние побуждения и склонности. Этот же термин “помышляйте” используется в Флп. 3:19 – “они мыслят о земном”. А. Т. Робертсон пишет: “Христианская жизнь подразумевает поиск небесного и размышления о нем. Его ноги ступают еще по земле, но “голова” его – среди звезд. Он живет на земле как гражданин неба”.¹²⁹

Во время Второй мировой войны один молодой христианин с восторгом написал зрелому служителю Христову: “Я узнал, что прошлой ночью наши бомбардировщики опять бомбили вражеские города”. На что старший верующий ответил: “Я не знал, что у Церкви Христовой есть бомбардировщики”. Он явно смотрел на мир с точки зрения Бога и не мог радоваться гибели

женщин и детей даже врагов.

Ф. Б. Хоул ясно объясняет наш статус во Христе:

*Нашему приобщению к Христу в Его смерти соответствует наше приобщение к Нему в Его воскресении. Цель первого приобщения – оторвать нас от этого мира, от человеческой религии и мирской мудрости. Цель второго – соединить нас с Божественным миром и всем тем, что в нем сокрыто. Первые четыре стиха главы 3 открывают нам все духовное блаженство, к которому мы приобщаемся.*¹³⁰

3:3 Когда Павел говорит, что верующие “умерли”, он имеет в виду наш статус во Христе, а не практическую жизнь. Так как мы приобщились к Христу в Его смерти, Бог хочет, чтобы мы считали себя умершими с Христом. Наше естество склонно всегда оспаривать этот факт, поскольку мы ощущаем себя весьма “живыми” для греха и искушения. Но когда мы чрез веру почитаем себя умершими со Христом, наш статус “мертвых” начинает чудесным образом проявляться в практической жизни. Духовное и сокрытое становится реальным и видимым. Если мы практикуем “смерть” – т.е. почитаем себя мертвыми для греха и мира, – то жизнь наша все больше будет отражать образ Господа Иисуса Христа. Разумеется, на земле мы никогда не достигнем совершенства, но должны двигаться по направлению к идеалу, а не от него.

Мы не только “умерли”, но и жизнь наша “сокрыта со Христом в Боге”. Людей заботит мирское – то, что является уделом лишь земной жизни. Истинного же верующего больше всего заботит все, что связано с Личностью Господа Иисуса Христа. Наше предназначение на земле – это Божье предназначение для нас. Мысль Павла такова: поскольку наша жизнь сокрыта со Христом в Боге, мы не должны “мелочиться”, т.е. сосредотачиваться на вещах земных, на событиях этого мира, в том числе и религиозного мира.

Но выражение “жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге” содержит и другую мысль. Наша духовная жизнь невидима, поэтому люди нас не понимают. Им кажется весьма странным, что мы живем не так, как они. Они не понимают наших мыслей, мотивов наших поступков, да и самих поступков. О Святом Духе сказано, что мир “не видит Его и не знает Его”; то же можно сказать и о нашей духовной жизни: она сокрыта со Христом в Боге. В 1 Ин. 3:1 читаем: “Мир потому не знает нас, что не познал Его”. Истинное отделение от мира основано на том простом факте, что мир не понимает христиан и превратно истолковывает их поступки.

3:4 Желая довести до кульминации описание того удела, который христиане имеют во Христе, апостол обращается ко второму пришествию нашего Господа: “Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе”. В настоящее время мы воскресли с Ним и наслаждаемся жизнью, которую люди не могут ни видеть, ни понять. Но приближается день, когда Господь Иисус вернется за верующими в Него. Тогда мы явимся с Ним во славе. Тогда все поймут, почему мы вели себя так, а не иначе.

3:5 В стихе 3 было сказано, что мы (уже) “умерли”. Здесь же Павел призывает нас “умертвить земные члены наши”.

Эти два стиха – яркий пример различия между статусом верующего во Христе и его практической жизнью. Статус его определен: он мертв для греха. В практической же жизни он каждый день должен почитать себя мертвым для греха, умерщвляя свои земные члены. Наш статус – это то, чем мы являемся во Христе. Но в практической жизни мы демонстрируем то, чем мы являемся в теле – свой характер, ценности, внутренние качества и т.д. Наш статус – дар Божий, полученный нами по вере в Господа Иисуса Христа. Наша практическая (благочестивая) жизнь – наш ответ на Божью милость.

Здесь также будет уместно отметить различие между законом и благодатью. Бог не говорит: “Если ваша жизнь будет свободна от греха, то Я удостою вас чести умереть с Христом”. Это был бы “закон”; наш статус зависел бы тогда от наших собственных усилий, которые, увы, были бы тщетны – никогда и никогда не смог бы “заработать” статус умерших во Христе! Вместо этого Бог говорит: “Всем, кто верует в Господа Иисуса, Я дарую Мое благоволение. Вы получили статус оправданных и умерших во Христе. Теперь идите и живите в соответствии со столь высоким призыванием”. Это – благодать!

Когда апостол говорит, что мы должны умертвить свои земные члены, он не имеет в виду,

что мы буквально должны уничтожить какой-нибудь член нашего физического тела. Это – образное выражение, что и подтверждается ниже перечислением грехов. Под “членами” подразумеваются блуд, нечистота, страсть и т.д.

“Блудом” обычно называют физическую близость вне брака, но иногда и прелюбодеяние (Мф. 15:19; Мк. 7:21). Этот термин применяют и в более широком смысле: всякая сексуальная распушенность. “Нечистота” – это грязные помыслы, слова или действия. Разумеется, речь идет о *греховной* грязи – не физической, – о нравственной нечистоплотности. “Страсть” – сильное, необузданное желание. “Злая похоть” – неистовое вождение. “Любостяжание” в целом означает алчность или желание иметь все больше и больше. Но, возможно, здесь оно означает греховное желание получить нечто вожденное. Причем желание это настолько сильное, что становится манией, идолом – практически, идолослужением.

Список “земных членов” начался поступками, а заканчивается мотивами. Вначале Павел описал различные формы сексуальных грехов, после чего проследил истоки этих грехов: нечестивые вождения в сердцах людей. Слово Господне ясно учит, что половые отношения сами по себе не являются чем-то дурным. Бог создал человека, наделив его способностью к размножению. Грех начинается там, где то, что Бог столь милостиво даровал Своему творению для блага и радости, используется в низких и нечестивых целях. Прелюбодеяние было наиболее распространенным грехом языческого мира во времена Павла и, без сомнения, сохраняет свое “первенство” и в наши дни. Когда христиане не повинуются Духу Святому, грех прелюбодеяния нередко проникает в их жизнь, чем обнаруживается их духовная деградация.

3:6 Люди надеются, что могут совершать эти возмутительные грехи и избежать наказания. Им кажется, что небеса безмолвствуют, поэтому становятся все более дерзкими в своем нечестии. Но Бог поругаем не бывает. Гнев Божий покарает “сынов противления”. Сексуальные грехи не проходят бесследно даже в этой жизни. Последствия половой распушенности люди пожинают в собственных телах. А в будущем пожнут страшный урожай Божьего суда.

3:7 Павел напоминает колоссянам, что и они до своего обращения предавались этим грехам. Но благодать Божья снизошла на них и освободила от всякой мерзости и нечистоты. Благодаря Крови Христовой, они перевернули жуткую страницу своей жизни и открыли новую. Теперь они живут во Христе и получают всю необходимую силу для исполнения воли Божьей. “Если мы живем духом, то по духу и поступать должны” (Гал. 5:25).

3:8 Поскольку за их (колоссян) выкуп была уплачена столь огромная цена, они должны “отложить” всякую нечистоту – сбросить с себя мерзкую одежду греховной жизни! Речь идет не только о грехах сексуальных (перечисленных в стихе 5), но и о различных проявлениях ненависти, которые Павел упоминает ниже.

“Гнев”, как известно, – сильное чувство неприязни или злобы, жажда отомстить, жгучая ненависть. Словом “ярость” описывается сильный гнев, когда человек приходит в бешенство. Злоба – враждебное отношение к тому или иному человеку, желание очернить его репутацию. Такая неприязнь часто необоснованна; злобному человеку просто доставляет удовольствие созерцать страдания других. “Злоречие” – оскорбления, грубые выражения в адрес кого-то, элементарная брань. “Сквернословие” – бесстыдная манера выражаться, постыдный, грязный язык, непристойная, неприличная речь. В этом перечне грехов апостол, наоборот, “движется” от мотивов к действиям. В сердце человека рождается злоба, которая затем проявляется в форме описанных выше грехов.

3:9 В этом стихе апостол фактически говорит: “Пусть ваши поступки соответствует вашему статусу”. “Совлекшись ветхого человека” – мы должны внутренне отречься от прошлой жизни и поступать честно, избегая всякой неправды. Ложь – одна из характерных черт ветхого человека, и ей нет места в жизни чада Божьего. Каждый день мы подвергаемся искушению исказить правду. Это может выражаться в желании утаить информацию при заполнении налоговой декларации, списать на экзамене или даже преувеличить детали какой-либо истории. Ложь становится вдвойне серьезной, если наносит вред другим или создает ложное впечатление о ком-то или чем-то.

3:10 Мы не только совлеклись ветхого человека, но и “облеклись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его”. Если “ветхий человек” – это статус сынов

Адама с необновленной натурой, то “новый человек” – это статус сынов Божьих. Чудом благодати появилось новое творение во Христе. Мы – новые создания. И цель Бога – чтобы этот новый человек все больше уподоблялся Господу Иисусу Христу. Никогда не следует довольствоваться тем, чего мы в настоящий момент достигли. Нужно всегда двигаться вперед, к цели: все яснее отражать образ Христа. Он – пример для нас и мерило нашей жизни. В грядущий день, когда мы предстанем перед судилищем, на котором будет восседать Христос, нас будут судить не по тому, насколько лучше мы выглядели по сравнению с другими, а по тому, насколько наша жизнь соответствовала жизни Самого Господа Иисуса.

Образ Божий проявляется не в наших телах, а в красоте обновленного разума и сердца. Благодетель, любовь, смирение, кротость, милость и великодушие – все эти черты составляют Божественный характер (Ежедневные заметки Библейского общества).

3:11 В “новом творении”, о котором говорит апостол, “нет ни еллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос”. Национальные, религиозные, культурные и социальные различия не имеют значения для тех, кто во Христе. Если таков наш статус в Божьих очах, то мы должны поддерживать принцип равенства в наших общинах.

Это не означает, что все члены церкви одинаковы. Некоторые обладают даром евангелиста, другие наделены способностью быть пастором, третьи имеют талант наставника. Одни выполняют в церкви служение пресвитеров, другие – диаконов. Таким образом, рассматриваемый стих не отменяет и не принижает всего разнообразия индивидуумов.

Равным образом этот стих не следует понимать в том смысле, что между людьми уже не существует объективно этнических, социальных и др. отличий. Разумеется, это не так. Мир все еще делится на еллинов (т.е. язычников) и иудеев, на обрезанных и необрезанных. Термины “обрезание” и “необрезание” обычно используются в НЗ в смысле “еврей” и “нееврей”, но в данном случае Павел делает акцент на ритуале обрезания, одними (иудеями) строго соблюдаемом, а другими (язычниками) пренебрегаемом.

Все еще существуют “варвары (нецивилизованные люди) и скифы”. В этой паре терминов нет противопоставления. Скифы также были варварами, но обычно их относили к крайней форме варварства из-за их дикости и свирепости. Последнее противопоставление – “свободный и раб”. Термин “свободный” подразумевает тех, кто никогда не был в рабстве, но был рожден свободным. Для христианина эти мирские различия уже несущественны. Имеет значение лишь Христос. Для верующего Он “все и во всем”. Он – и центр, и периферия жизни христианина.

Епископ Райл смело формулирует эту истину:

Эти слова – “во всем Христос” – сущность и субстанция христианства. Если действительно воспримем их всем сердцем, для нас это станет величайшим благом... Многие отводят Христу в своей религиозной жизни “определенное место”, но это не то место, которое предназначил для Него Бог! Для таковых Христос не является “всё во всем”. Нет! Их души уповают либо на Христа плюс церковь, либо на Христа плюс таинства, либо на Христа плюс Его рукоположенные служители, либо на Христа плюс покаяние, либо на Христа плюс добродетель, либо на Христа плюс молитвы, либо на Христа плюс честность и благотворительность.¹³¹

3:12 В стихе 10 Павел указывал, что мы облеклись в нового человека. Теперь же он предлагает несколько практических путей, как воплотить эту истину в жизнь. Прежде всего, он обращается к колоссянам как к “избранным Божьим”. Эти слова означают, что они были избраны Богом во Христе еще прежде создания мира. Избирательная благодать Божья – одна из тайн Божественного откровения. Мы верим (и Писание ясно об этом говорит), что Бог в Своем всемогуществе избирает людей, которые будут принадлежать Христу. Мы, однако, не считаем, что Бог когда-либо избирал кого-то для проклятия. Такое учение противоречит Писанию. Мы верим в милость Божью, которая избирает людей для спасения, но верим и в то, что человек несет ответственность за свой выбор. Бог не спасает людей против их воли. Та же Библия, гласящая, что мы “избраны по предведению Божьему”, также заявляет: “Кто призовет имя Господне, спасется”.

Далее Павел называет колоссян “святыми и возлюбленными”. “Святые” – т.е. очищенные от грехов или отделенные Богом от мира. Мы – святые по своему статусу, поэтому должны про-

являть в своей жизни практическую святость. Поскольку Божья любовь достигла нас и действует в нас, мы обладаем всем необходимым, чтобы угождать Богу во всем.

Теперь Павел описывает христианские добродетели, в которые мы должны облечься. “Милосердие” рождается в сердце, полном сострадания. “Благость” – это бескорыстное стремление делать добро другим; оно сочетает искреннюю любовь доброжелательное отношение к людям. “Смиренномудрие” – скромность, готовность смириться и считать других выше себя. “Кротость” – это не слабость и не малодушие. Наоборот, требуется огромная сила для самоотречения, укрощения своего “я” и снисходительного отношения к другим. Вайн говорит:

*Принято считать, что кроткий потому “кроток”, что не может за себя постоять. Но Господь именно потому был кроток, что в Его распоряжении находились несметные силы Бога. Если описывать кротость с помощью антонимов, то она является качеством, противоположным наглости и своекорыстию. Это невозмутимость духа, который не превозносится, но и не унижает себя – просто потому, что не зациклен на себе.*¹³²

Если смиренномудрие – это отсутствие гордыни, то кротость – это отсутствие вспышек гнева. Проявлять долготерпение – значит терпеть, сохранять спокойствие, не поддаваясь на провокации, и уметь длительное время выносить оскорбления. В долготерпении сочетаются радость и добродушие плюс стойкость в страданиях.

3:13 Выражение “снисходя друг другу” описывает то терпение, которое мы должны проявлять, сталкиваясь с ошибками или странностями наших братьев. Живя рядом с другими людьми, мы неизбежно будем узнавать об их недостатках. Нам часто потребуется Божья благодать, чтобы смириться с некоторыми чертами характера других, так же точно, как и им она будет нужна, чтобы смириться с *нашими* недостатками. Поэтому всем нам необходимо терпение, снисходительность, чтобы “прощали взаимно, если кто на кого имеет жалобу”. Если бы мы следовали этим советам, лишь небольшая часть конфликтов не разрешалась бы быстро и безболезненно. Прощение должно быть нашей постоянной реакцией на всякого рода обиды. Мы часто слышим жалобу: “Но ведь он меня так оскорбил!” Однако именно эти ситуации и имеет в виду Павел, призывая нас прощать. Если нас не обидели, то нет нужды и в прощении. Если же мы сами нанесли кому-то оскорбление, нам самим следует пойти и попросить прощения. Снисходительность предполагает, что мы не обижаемся на других; прощение же означает, что мы не держим зла на обидчика. Вряд ли можно найти лучшую мотивацию прощения, чем записанные в этом стихе слова: “Как Христос простил вас, так и вы”. Как простил нас Христос? Он простил нас без всякого на то основания – так следует поступать *и нам*. Он простил нас полностью – *то и мы* должны делать. Он простил и забыл – *и мы* к этому призваны. Прощение Христа – его масштабы, величие и характер – является образцом для подражания для всех христиан. Мы должны следовать этому великолепному примеру нашего благословенного Господа!

3:14 Любовь здесь сравнивается с верхней одеждой или поясом, который “соединяет” все остальные добродетели воедино. А такая совокупность добродетелей – и есть совершенство. Любовь обеспечивает гармоничное взаимодействие всех черт нашего характера. Без такой гармонии верующий может проявлять добродетельность, не имея в своем сердце любви. Поэтому Павел подчеркивает, что все, что мы делаем, должно совершаться в духе искренней любви к братьям. Наши поступки не должны быть вынужденными, но должны проистекать из искренней любви, из любящего сердца. Гностики считали “совокупностью совершенства” знание, но Павел поправляет их, настаивая на том, что “совокупностью совершенства” является как раз любовь.

3:15 “Мир Божий” должен выступать в роли третейского судьи в наших сердцах. Если мы сомневаемся в чем-либо, то должны задать себе вопрос: “Будет ли это способствовать миру в наших сердцах?” или: “Не разрушит ли это драгоценный мир?”

Данный стих – хорошая помощь, когда мы стремимся получить совет от Господа. Если Господь действительно хочет, чтобы мы предприняли те или иные действия, Он, несомненно, даст вам внутренний мир. Если в сердце нет покоя и мира, нам следует отказаться от задуманного. Как говорится: “Если неясно, идти или нет, ясно, что надо остаться”.

Христос призвал нас наслаждаться Его миром как индивидуально, так и вместе с другими братьями и сестрами. Обратите внимание на последнюю часть этого стиха: “к которому вы и

призваны в одном теле”. Одним из способов обрести покой может быть изоляция. Но не этого хочет от нас Бог. Он объединяет “одинок” в церковные семьи. Хотя постоянный контакт с некоторыми христианами может стать настоящим испытанием нашего терпения, Бог таким образом развивает в нас христианские добродетели, которые иным путем выработать было бы невозможно. Поэтому мы не должны уклоняться от общения с братьями и сестрами, даже если раздражены или раздосадованы. Наоборот, следует учиться налаживать гармоничные отношения с другими верующими, помогать им словом и делом.

“И будьте дружелюбны”¹³³ – призыв к благодарности мы не раз и не два встречаем в посланиях Павла. Очевидно, это не случайно. Дух Божий весьма ценит благодарный дух. Причем, дух этот важен не только для нашей духовной жизни, но и полезен для нашего тела. Медики в наше время научно доказывают то, о чем в Писании было сказано еще тысячи лет назад: жизнерадостное, благодарное отношение к жизни благотворно влияет на человеческий организм, а беспокойство, депрессия и недовольство несомненно вредны для здоровья. Обычно мы считаем, что чувство благодарности есть продукт благоприятных обстоятельств, но Павел здесь преподносит радость как добродетель, которую постоянно необходимо развивать. Быть благодарным – это Божья заповедь. Из всех людей на земле у христиан больше всего причин для благодарности (ср. Втор. 33:29). И если мы неблагодарны, то главная проблема не в каких-то обстоятельствах, а только в наших эгоистичных сердцах.

3:16 Пунктуация данного стиха вызывает разногласия. Как известно, в оригинальном тексте не было знаков препинания, а смысл рассматриваемого предложения в большой степени определяется именно пунктуацией. Мы предлагаем следующий вариант: “Слово Христово да вселяется в вас обильно; со всякою премудростью научайте и вразумляйте друг друга; псалмами, славословием и духовными песнями во благодати воспевая в сердцах ваших Господу”.

Таким образом, этот стих делится на три части. Прежде всего, мы должны позволить слову Христа “вселяться в нас обильно”. “Слово Христово” – это учение Христа, записанное в Библии. Когда мы насыщаем свои сердца и умы Его святым словом и стараемся жить сообразно ему, тогда “слово Христово” действительно укореняется в наших умах и сердцах.

Следующая мысль такова: “со всякою премудростью” мы должны “научать и вразумлять друг друга”. Каждый христианин ответственен за духовное состояние своих братьев и сестер по вере. Мы “научаем” других доктринам и “вразумляем” правильному поведению. Наш долг перед братьями и сестрами – делиться своими познаниями Библии и стараться помочь им дельным и благочестивым советом. Когда наставления даются с премудростью, они скорее найдут отклик, чем если мы будем говорить убедительно, но неблагоприятно или без любви.

Третья мысль такова: мы должны воспевать Господу (псалмами, славословиями и песнями) с благодатью в сердцах. Под “псалмами” подразумевается книга Псалмов, отрывки которой исполнялись как часть иудейского богослужения. “Славословия” – это, как правило, хвалебные гимны, адресованные Богу-Отцу или Господу Иисусу Христу. Например:

Иисус! Сама мысль о Тебе

Наполняет сердца наши радостью,

Но Твой лик лицезреть много сладостней,

И покой – несравненно милей. (Приписывают Бернару Клервоскому)

Эти славословия не являются богодухновенными в том же смысле, что и Псалмы.

“Духовные песни” выражают личные религиозные переживания христианина. Хорошей иллюстрацией здесь могут послужить строчки известной христианской песни:

Ах как часто мы страдали,

Боль терпя напрасно там,

Где просить мы забывали,

Чтоб один помог Он нам. — Джозеф Скривен

Используя различные виды пения, мы должны воспевать Господу “во благодати”, т.е. с благодарностью в сердце. Здесь, возможно, будет уместно заметить, что христианин должен проявлять разборчивость в музыке. Слишком много современных “христианских” песен отличаются легкомысленностью и пустотой. Они не согласуются с духом Писания и так похожи

на мирские поп и рок, что дискредитируют само имя Христа.

Стих 16 очень похож на текст, записанный в Еф. 5:18, 19 – “И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу”. Основное различие между ними заключается в том, что вместо слов “исполняйтесь Духом” Павел использует в Кол. 3:16 призыв: “Слово Христово да вселяется в вас обильно”. Таким образом, исполненность Духом и Словом Божиим является необходимым условием полноты радости, полезной и плодотворной жизни. Мы не исполнимся Духом, пока не насытимся Словом Божиим, а изучение Слова не будет эффективным, если мы не позволим Духу Святому контролировать все потаенные уголки нашего сердца. Можно ли в таком случае отрицать тот очевидный факт, что исполнение Духом чаще всего является результатом насыщения души Словом Бога? Что не какие-то мистические переживания, но регулярное чтение, размышление и повиновение Писанию подготавливают наше сердце и разум для особенного действия в нас Духа Божьего?

3:17 Этот стих представляет собой главный критерий оценки нашего поведения как христиан. Сегодня молодым людям особенно трудно решать, какой поступок будет правильным, а какой – нет. Этот стих, выученный наизусть, может оказаться ключом к решению многих проблем. Суть предложенного критерия такова: “Могу ли я сделать это во имя Господа Иисуса Христа? Послужит ли это к Его славе? Могу ли я ожидать после этого Божьих благословений? Хотел бы я, чтобы Его пришествие застало меня за этим делом?” Заметьте, что этой проверке должны подвергаться как слова, которые мы произносим, так и дела, которые совершаем. Повиновение этой заповеди облагораживает всю нашу жизнь. Драгоценный секрет духовного успеха – все делать как для Господа и ради славы Его. И еще раз апостол добавляет важнейшую фразу: “благодаря чрез Него Бога и Отца”. Благодарить! Благодарить! И еще раз благодарить! – перед Богом в вечном долгу все те, кто спасен благодатью, кому уготованы райские чертоги.

Б. Христианское поведение в семье (3:18 – 4:1)

В этом отрывке Павел дает ряд наставлений христианским семьям – вплоть до Кол. 4:1. Он предлагает полезные советы для жен и мужей, детей и родителей, слуг и хозяев. На первый взгляд переход от высоко-богословских истин к такой прозаической теме, как семья, кажется довольно резким. Но в действительности это в высшей степени символично.

ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ

Бог считает, что семья – очень важная составляющая жизни христианина. Хорошо известное утверждение “рука, качающая колыбель, правит миром” содержит истину гораздо более глубокую, чем это может показаться на первый взгляд. Институт семьи был учрежден Богом и большую часть ценностей людям прививает именно семья. По мере того как семье государство уделяет все меньше и меньше внимания, наша цивилизация все активнее деградирует. Павел в 1 Тим. особенно подчеркивает, что Бог предназначил семье быть инструментом воспитания духовных качеств. По тому, как человек ведет себя дома, можно определить, годится ли он на роль церковного лидера.

Ниже предложены некоторые фундаментальные принципы, которыми нам следует руководствоваться, создавая христианскую семью:

1. В доме должен быть семейный алтарь – время, когда вся семья ежедневно собирается для чтения Священного Писания и молитвы.
2. В семье должен главенствовать отец, причем пользоваться своей властью с мудростью и любовью.
3. Женщина, как жена и мать, должна понимать, что дом – средоточие главной ее ответственности перед Богом и семьей. Обычно жене не стоит работать вне дома. Разумеется, существуют исключительные обстоятельства.
4. Жена и муж должны подавать своим детям пример благочестивого поведения.

Они должны приходить к единому мнению во всех вопросах, включая наказание детей, когда оно необходимо.

5. Семье требуется постоянное внимание. Слишком велико искушение целиком уйти в работу, в общественную жизнь или даже христианское служение, так что дети будут страдать от недостатка любви, общения, наставления и дисциплины. Наблюдая за своим своенравным сыном или дочерью, многие родители вынуждены с прискорбием признать: “Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало” (3 Цар. 20:40).

6. Есть три главных правила, касающихся наказания детей: 1) никогда не наказывай в гневе; 2) никогда не наказывай несправедливо; 3) никогда не наказывай без объяснения причины.

7. Детям полезно научиться “нести иго в юности своей” (Плач 3:27) – трудиться, принимать на себя ответственность и знать цену деньгам.

8. Кроме того, родители-христиане должны избегать стремления реализовать в детях свои мирские амбиции. Напротив, им следует постоянно показывать им, что служение нашему Господу – лучшее, что они могут сделать в своей жизни. Для некоторых это может быть профессиональное служение делу евангелизации; для других – служение Господу в рамках светской профессии. Но и в том, и в другом случае на первом месте должен быть Иисус. Дома, на работе и везде, где бы мы ни находились, следует помнить, что мы представляем нашего Спасителя, и в каждом нашем слове и деле должны соответствовать своему званию, руководствуясь Его заповедями.

3:18 Первое наставление апостола адресовано женам. Им предписывается “повиноваться мужьям, как прилично в Господе”. В соответствии с замыслом Божиим, муж – глава семьи. Женщине предназначено подчиняться своему мужу. Она должна не доминировать и руководить, а подчиняться его руководству во всех случаях, кроме тех, когда это чревато неверностью Христу. В случае выбора между повиновением мужу и послушанием Иисусу ей, конечно же, нужно выбирать последнее. Христос в ее жизни должен быть на первом месте. Если христианке “достался” слабовольный муж, она, согласно этому стиху, должна помочь ему занять в семье подобающее место, а не узурпировать главенство самой. Если она считает себя умнее мужа, ей несложно будет это сделать.

3:19 В Слове Божьем все замечательно сбалансировано. Апостол не останавливается на увещании жен, но далее утверждает, что у мужей также есть обязанности. Они должны “любить своих жен и не быть к ним суровыми”. Если бы эти простые правила соблюдались, многие семейные проблемы никогда бы и не возникли, и семьи были бы намного счастливее в Господе. Согласитесь, когда женщина чувствует любовь мужа, ей гораздо легче ему повиноваться! Следует также заметить, что муж не должен принуждать свою жену к повиновению. Если она не повинуется, ему следует принести эту проблему к Господу. Подчинение жены должно быть добровольным, “как прилично в Господе”.

3:20 Детям звучит увещание: “Будьте послушны родителям (вашим) во всем, ибо это благоугодно Господу”. Во все века семьи строились и укреплялись на двух простых принципах: авторитет и подчинение. Здесь перед нами пример именно повиновения. Заметьте: подчинение должно быть во всем – не только в приятных вещах, но и в тех, которые сами по себе далеко не приятны.

Верующие дети неверующих родителей часто оказываются в трудном положении. Они хотят быть верными Господу, но в то же время должны считаться с требованиями, предъявляемыми родителями. Мы полагаем, что и в этом случае остается неизменным принцип: если дети почитают родителей, Господь почитает послушных детей. До тех пор, пока они живут в родительском доме, у них есть определенные обязанности. Возможно, они будут испытывать со стороны неверующих

родителей какое-то давление, будут понуждаемы заниматься неприятной, утомительной работой, но им следует все это терпеливо выполнять как для Господа. Только откровенно неправильные, греховные поручения могут быть отвергнуты. Поступая таким образом (т.е. проявляя послушание), верующие дети могут стать хорошим свидетельством для родителей и попытаться привести их к Господу.

3:21 Отцы не должны “раздражать своих детей, дабы они не унывали”. Интересно, что этот совет адресован отцам, а не матерям. Не значит ли это, что именно отцы, а не матери, чаще склонны совершать подобную ошибку? Келли предполагает, что у матерей есть тенденция, наоборот, баловать детей.

3:22 Начиная с этого стиха и до конца главы Дух Божий обращается через Павла к рабам. Интересно отметить, что Новый Завет много говорит о рабах. И это не случайно. Такое внимание показывает, что каким бы низким ни был общественный статус человека, он может достичь вершин в христианской жизни, если всецело верен Слову Божьему. Возможно, это также отражает предвидение Богом того, что большинство христиан будет из низших слоев общества, а не из высших. Так, например, в НЗ очень мало содержится наставлений, обращенных к правителям, зато есть немало наставлений для тех, кто посвятил свою жизнь служению другим. Обычно во времена Павла рабов вообще не считали за людей, поэтому, без сомнения, первых христиан поражало, что в посланиях Павла рабам уделяется столько внимания. Очевидно, апостол хотел показать этим, что милость Господня снисходит на людей независимо от их положения в обществе. Ч. Г. Макинтош отмечает: “Раб не лишен служения Господу. Верно исполняя свои обязанности перед лицом Бога, он может служить украшением христианскому учению и принести славу Господу”.

Рабам апостол советует во всем повиноваться тем, кто является их “господами по плоти”. Здесь Павел тактично напоминает им, что их хозяева – лишь господа *по плоти*. У них есть другой Господин, Который превыше всех, и Который видит все, что происходит даже с наименьшими из Его детей. Рабы не должны служить только “в глазах” как человекоугодники, но “в простоте сердца, боясь Бога” (Хороший пример такого служения можно увидеть в Быт. 24:33.) Когда человека угнетают, у него особенно появляется соблазн увильнуть от работы, когда хозяин за ним не наблюдает. Но слуга-христианин помнит, что Бог все видит и все знает, поэтому будет трудиться как для Бога, несмотря на тяжелые условия его земной жизни. “В простоте сердца” – значит с чистыми побуждениями; с мотивами, угодными Господу Иисусу.

Интересно, что в НЗ нет прямой критики рабства. Евангелие не ниспровергает социальные институты революционным путем. Однако всюду, куда приходила Благая Весть, рабство со временем исчезало. Это не означает, что теперь эти наставления не имеют для нас значения. Заложенные в них принципы вполне применимы и в наше время в сфере отношений “босс и подчиненный”.

3:23 Все, что мы делаем, мы должны делать “от души, как для Господа, а не для людей”. В любой сфере христианского служения (как и в любой области жизни) есть много дел, которые люди считают неприятными. Нет нужды говорить, что мы стараемся избегать такой работы. Этот стих содержит очень важный урок: даже самая простая работа возвеличивается и облагораживается, если свершается для Господа. В этом смысле нет различия между мирской и духовной работой. Любой труд священен. Награда на небесах будет дарована не за выдающееся положение или видимые успехи, не за таланты или способности, но в первую очередь за верность. Таким образом, перед Судилищем награду получают много “незаметных” людей, которые тихо, не трубя перед собою, добросовестно исполняли свои обязанности – как для Господа. Над кухонными раковинами в христианских домах часто висят две надписи: “Не как попало, а с ликованием” и “Здесь три раза в день совершается служение Господу”.

3:24 Господь и сейчас наблюдает за всем происходящим. Его око над теми, кто всю свою работу выполняет как для Него. “Награда за доброту людскую – награда Божья”. Кто скупой получит воздаяний (за доброту) на *этой* земле, тот в преизбытке получит на небесах. Давайте помнить это, когда в следующий раз будем вынуждены делать что-то не особо приятное в церкви ли, дома ли, на работе ли. Выполнять любую работу безропотно и как можно лучше – значит эффективно свидетельствовать о Христе.

3:25 Павел не уточняет, кого он здесь имеет в виду. Напрашивается естественное предположение, что речь идет о несправедливых хозяевах, жестоко эксплуатирующих своих рабов. Возможно, какой-то раб-христианин устал терпеть произвол своего господина. Таковому Павел говорит: “Не переживай и не ропщи. Господь все знает и все видит. Однажды он воздаст всем, кто творит несправедливость”.

Хотя данный стих может относиться и к господам, он, по-видимому, в первую очередь адресован слугам. Небрежность в работе, обман, праздность и другие формы нечестности не останутся незамеченными Богом, у Которого нет лицеприятия. Он – Господин всех. Все установленные людьми касты, барьеры, социальные различия – для Него ничто. Если рабы обкрадывают своих хозяев (что, очевидно, делал Онисим), они ответят за это перед Господом.

4:1 Данный стих логически связан с заключительным стихом предыдущей главы. Господа должны “оказывать (своим) рабам должное и справедливое” – не отказывать им в справедливом вознаграждении, в поощрении и заслуженной награде. Сказанное легко применимо к христианам-работодателям. Бог ненавидит притеснение бедных и не приемлет дары от людей, которые разбогатели, обманывая своих работников. Бог таковым фактически говорит: “Возьмите назад свои деньги – деньги притеснения, несправедливости и жесткой эксплуатации” (см. Иак. 5:1-4). Господа не должны быть надменны, им следует иметь страх Божий. У них также есть Господь на небесах – Тот, Кто справедлив и праведен во всем.

Прежде чем завершить этот раздел, уместно будет отметить, что апостол Павел постоянно освещает темы повседневной жизни прожектором господства Христа: 1) жены – “как прилично в Господе” (ст. 18); 2) дети – как “благоугодно Господу” (ст. 20); 3) рабы – “боясь Господа” (ст. 22); 4) рабы – “как для Господа” (ст. 23).

В. Молитвенная жизнь христианина; свидетельство словом и жизнью (4:2-6)

4:2 Павел неустанно увещевает народ Божий быть усердным в молитвенной жизни. Без сомнения, одна из вещей, о которых мы будем сожалеть, когда попадем на небеса, это то, что мы не проводили больше времени в молитве – особенно когда поймем, сколько наших молитв не оставалось без ответа. Все, что связано с молитвой, во многом таинственно, на многие вопросы мы не можем найти ответа. Лучшая позиция для христианина в этом вопросе – не пытаться проанализировать или понять глубочайшие тайны молитвы. Лучший подход – продолжать молиться, сохраняя простую веру и отбросив всякие интеллектуальные сомнения.

Мы должны не только быть постоянны в молитве, но и “бодрствовать в ней”. Читая эти слова, сразу же вспоминаешь просьбу Христа, обращенную к ученикам в Гефсиманском саду: “Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение”. Ученики, однако, не смогли совладать со своей сонливостью, поэтому скоро крепко заснули. Мы должны во время молитвы бороться не только со сном, но также с блуждающими мыслями, безразличием и всякими фантазиями. Также нам следует следить за тем, чтобы у нас всегда было достаточно времени для молитвы (Еф. 6:18).

И вновь Павел напоминает, что молиться нужно “с благодарением”. Мы не только должны быть благодарны за отвеченные в прошлом молитвы, но, веруя, мы можем благодарить Господа и за еще не отвеченные молитвы. Гай Кинг замечательно суммирует увещания Павла: “В Своей любви Он хочет лучшего для нас; в Своей мудрости Он знает, что для нас лучше; и в Его власти дать нам это лучшее”.¹³⁴

4:3 Павел просит колоссян не забывать молиться также о нем и о других служителях Господних, находящихся с ним в Риме. Интересно отметить, что он просит не освобождения из тюрьмы, но чтобы Бог “отверз ему дверь” для проповеди слова. Апостол понимал, что только Бог может открыть эту “дверь”. Какой важный урок для нас! Мы легко можем служить Христу, самостоятельно и самонадеянно открывая “все двери”. Но это – заблуждение, которого следует избегать. Если *Господь* открывает нам двери, можно с уверенностью входить в них, зная, что нас ведет Он. Если же своими усилиями открываем дверь, то нет уверенности, что Господь нас направляет, а в таких случаях легко опуститься до мирских методов. Павел же просит о том, чтобы Сам Бог открыл ему двери “для слова, возвещать тайну Христову”, за которую он находился в

узах. Под “тайной Христовой” здесь подразумевается тайна Церкви – в частности, тот ее аспект, который можно определить словами “Христос для язычников”, которому Павел посвятил свою жизнь. Именно за то, что он осмелился проповедовать равное спасение для язычников и иудеев, его в конечном итоге арестовали и отправили в Рим.

Некоторые богословы считают, что великая тайна Церкви была открыта Павлу во время заключения. Таковые уделяют особое внимание “тюремным посланиям”; иногда даже складывается впечатление, что они недооценивают важности евангелий и других новозаветных книг. Но из этого стиха ясно, что “проповедь тайны” была как раз *причиной* заключения Павла. Отсюда следует, что тайну эту Бог открыл ему еще *до* ареста.

4:4 Павел полон стремления “открывать” истину о Церкви понятным языком, сделать ее доступной для всех верующих. В этом – большой урок для каждого христианина, который пытается свидетельствовать о Христе. Нет особой ценности в чрезмерном “богословском копании”. Наша цель – нести Благоую Весть всему человечеству; чтобы достичь этой цели, проповедь наша должна быть простой и ясной.

4:5 “Со внешними” христиане должны “обходиться благоразумно”. В своем повседневном хождении мы должны постоянно помнить, что за нами пристально наблюдают неверующие. Мир больше интересуется, *как* мы живем, а не *что* мы говорим. Эдгар Гест сказал: “Я всегда предпочитаю «видеть» проповедь, а не слышать ее”. Это не означает, что христианин не должен свидетельствовать о Христе своими устами, но очень важно, чтобы его поведение согласовывалось с его речами. Его поступки не должны давать повода для нареканий: “Хорошо говорит, да плохо делает”.

“Пользуясь временем” – т.е. используя любую возможность. Каждый день предоставляет нам немало возможностей свидетельствовать о спасительной силе Господа Иисуса Христа, и мы должны быть готовы использовать каждый такой шанс. Нередко, это требует определенных жертв. Но какова бы ни была цена, мы должны всегда с готовностью свидетельствовать не знающим Бога людям о нашем драгоценном Спасителе.

4:6 Наше “слово” всегда должно быть “с благодатью, приправлено солью, дабы мы знали, как отвечать каждому”. Если наша речь движима Божьей благодатью, она будет вежлива и скромна. Она будет отражать Христа. В христианской речи недопустимы сплетни, фривольности, нечистота и злоба. Выражение “приправлено солью” может иметь несколько значений. Некоторые комментаторы считают, что хотя наша речь должна быть любезной (“сладкой”), она в равной мере должна быть честной и нелицемерной (“соленой”). Другие указывают на свойство соли придавать пище вкус и считают, что Павел говорит здесь о том, что наша речь должна быть не скучной и бесцветной, но интересной и полезной. Лайтфут отмечает, что языческие авторы использовали слово “соль” как метафору, означающую остроумие. Павел же заменяет остроумие мудростью. Возможно, лучший способ понять это выражение – внимательно проанализировать речи Господа Иисуса. Женщине, виновной в прелюбодеянии, Он сказал: “И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не грешь”. В этих словах – и благодать, и соль. Прежде всего, благодать: “Я не осуждаю тебя”; а затем соль: “Иди и впредь не грешь”. У колодезя Иаковлева Господь Иисус сказал самарянке: “Дай Мне пить. ...пойди, позови мужа твоего”. Первая фраза – благодать, вторая – соль.

“Дабы вы знали, как отвечать каждому”. Возможно, апостол имеет в виду гностиков, которые приходили к колоссянам со своим убедительным на первый взгляд учением. В этом случае от колоссян требовалась готовность дать отпор этим лжеучителям речами, полными мудрости и веры.

Г. Павел упоминает некоторых своих сотрудников (4:7-14)

4:7 Тихик, по-видимому, был тем, кому апостол Павел поручил доставить это послание из Рима в Колоссы. Макларен представляет себе, как удивился бы Тихик, если бы ему сказали, “что эти куски пергамента переживут всю суетную роскошь Рима, и что благодаря упомянутому в них его имени о нем будет известно до конца времен по всему миру”.

Здесь апостол заверяет христиан, что, приехав, Тихик передаст им все новости о его,

Павловом, служении. Приятно читать, как Павел называет этого брата. Он пишет о нем, как о “возлюбленном брате и верном слугителе и сотруднике в Господе”. Насколько такие эпитеты ценнее величественных титулов, которыми именуются церковные служители наших дней!

4:8 Путешествие Тихика в Колоссы преследовало две цели. Во-первых, дать информацию о Павле и его сотрудниках в Риме, что называется, из первых рук, а во-вторых, “утешить сердца” колоссян. И снова апостол использует термин “утешить” в смысле “укрепить в вере” или “ободрить” (см. Кол. 2:2). Цель такого “утешения” – чтобы колоссяне успешно противостояли распространению в их области лжеучениям.

4:9 Упомянутое в послании имя “Онисим” отсылает нас к прекрасной истории, записанной в Послании к Филимону. Онисим был рабом, сбежавшим в Рим, чтобы спастись от наказания. Каким-то образом он встретил Павла, и тот привел его к Христу. Теперь Онисим решил вернуться назад, к своему бывшему хозяину, Филимону, в Колоссы. Он отвезет своему господину другое письмо Павла, известное нам как Послание к Филимону. Тихик же доставит церкви в Колоссах Послание к Колоссянам. Представьте себе, какой ажиотаж среди колоссян произвели эти два прибывших брата с письмами от Павла! Без сомнения, местные верующие до глубокой ночи расспрашивали их о служении Павла в Риме, и те рассказывали о его мужестве и верности Спасителю.

4:10 Об Аристархе нам почти ничего не известно, кроме того, что его нынешнее заключение – не первое. В Деян. 19:29 описан его первый арест за проповедь о Христе. Теперь же он “отбывал наказание” вместе с Павлом в Риме.

О Марке здесь говорится как о племяннике Варнавы. Этот молодой человек был вместе с Павлом и Варнавой во время их первого миссионерского путешествия. Марк, однако, “дезертировал”, из-за чего Павел в следующий раз не захотел брать его с собой. Варнава же настаивал на том, что Марку нужно дать еще один шанс. Конфликт привел к разрыву между этими двумя почтенными служителями Божьими. На этом фоне тем более приятно узнать, что Марк реабилитировался в глазах Павла, снова завоевал его доверие.

Павел просит колоссян принять Марка, если он вдруг к ним приедет. Выражение “о котором вы получили приказания” не обязательно означает, что христиане Колосса ранее получали какие-либо указания касательно Марка. Оно вполне может означать те инструкции, которые Павел только намеревается им дать через Тихика. Время глагола “получили” можно понимать и в том смысле, что в момент чтения этого послания указания о Марке им уже будут известны.

Упоминание о Марке, написавшем второе евангелие, навеивает мысль о том, что все мы изо дня в день пишем свое “евангелие”:

Мы книгу все пишем. Что день – то глава:

Поступки, желания, взгляды, слова;

Они выдают нас – дурны иль чисты...

Какое “евангелие” пишешь, друг, ты?

4:11 Имя еще одного соратника Павла – “Иисус, прозываемый Иустом”. Имя “Иисус” было тогда достаточно распространенным, да и в наше время в некоторых странах оно все еще популярно. “Иисус” – греческий эквивалент древнееврейского “Джошуа” (Иешуа). Без сомнения, этот человек был прозван Иустом по той причине, что его друзья-христиане считали нескромным носить то же имя, что и Сын Божий.

Аристарх, Марк и Иуст были обращенными иудеями – единственными иудеями, которые были “сотрудниками Павла для Царства Божьего”, людьми, “бывшими ему отрадой”.

4:12 Когда Павел завершал это послание, Епафрас попросил, чтобы он обязательно передал и от него привет возлюбленным братьям в Колоссах. Епафрас, уроженец Колосса, постоянно вспоминал в своих молитвах о земляках, прося Господа, чтобы они “пребыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу”.

4:13 Павел свидетельствует, что Епафрас усердно молится не только за колоссян, но также за христиан Лаодикии и Иераполя. Этот человек так пекся о духовном благополучии всех верующих, с которыми имел честь быть знакомым, что не стоило бы и удивляться, если бы оказалось, что он в каждой своей молитве вспоминал имена всех их (хотя список имен был весьма обширным). В

Новой Английской Библии этот стих переведен следующим образом: “Он усердно молится за вас все время, чтобы вы были стойкими в вере, чтобы были людьми со сформировавшимися убеждениями, чтобы всецело посвятили себя исполнению Божьей воли”.

4:14 Теперь Павел приветствует колоссян от имени “Луки, врача возлюбленного, и Димаса”. Здесь мы видим две разные личности – две разные судьбы. Лука много путешествовал вместе с Павлом и, по-видимому, служил ему материально и духовно (когда тот болел, подвергался преследованиям или находился в заключении). Димас же какое-то время сопровождал апостола, но затем... В конечном итоге Павел вынужден был сказать о нем: “Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику” (2 Тим. 4:10).

Д. Пожелания и указания касательно данного послания (4:15-18)

4:15 Далее Павел передает приветы “братьям в Лаодикии, Нимфану и домашней церкви его”. О церкви в Лаодикии мы кое-что узнаем из Отк. 3:14-22. В ней стало проявляться равнодушие к духовным вопросам. Верующие стали в высшей степени бездуховными и самодовольными. Полагая, что “с религией у них все в порядке”, они в своей духовной близорукости не видели своей наготы. Оригинальный текст не проливает свет на имя “Нимфан”. Оно может быть и женским – Нимфана. Однако точно известно, что в доме Нимфана (или Нимфаны) в Колоссах собиралась церковь. В те дни у христиан не было красивых культовых зданий (как сейчас). Однако большинство из нас охотно согласится с тем, что для церкви гораздо важнее сила Божья, чем прекрасное здание или изысканное убранство. Не в зданиях сила. Наоборот, роскошные строения нередко мешают церкви эффективно трудиться для Господа.

4:16 Когда это послание будет прочитано в Колоссах, местные верующие должны будут передать его Лаодикийской церкви (чтобы тамошние верующие также могли с ним ознакомиться). Без сомнения, колоссяне выполнили эту просьбу Павла. Но, если судить по Отк. 3:14-22, лаодикийцы, по-видимому, не прислушались к увещаниям апостола. По крайней мере, его послание не произвело в их общине долгосрочного результата.

Павел добавляет, что в Колоссах должно быть прочитано то его послание, которое он передал Лаодикийской церкви. Невозможно выяснить, какое именно послание он имеет в виду. Некоторые считают, что речь идет о Послании к Ефесянам (которое на самом деле и не было написано конкретно ефесянам). В некоторых древних рукописях в Еф. 1:1 пропущено слово “в Ефесе”. Это позволило целому ряду комментаторов предположить, что Послание к Ефесянам, возможно, было циркулярным письмом, адресованным нескольким церквям – в Ефесе, Лаодикии, а затем в Колоссах. Такая точка зрения подкрепляется тем фактом, что в Послании к Ефесянам Павел гораздо меньше упоминает конкретных людей, чем в Послании к Колоссянам.¹³⁵

4:17 Архиппу сказано, чтобы он “исполнил служение, которое он принял в Господе”. Опять-таки, у нас нет точной информации о том, какое именно служение имеется здесь в виду. Многие считают, что Архипп был сыном Филимона и активно нес служение в церкви в Колоссах. Этот стих станет нам более понятен, если мы поставим себя на место Архиппа и услышим, как Дух Божий говорит нам: “Смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе”. Каждому из нас Господь поручил какое-то служение, и однажды Он потребует от нас отчета.

4:18 Здесь апостол, взяв перо, пишет заключительное пожелание, подписавшись именем “Павел” (латинский вариант еврейского имени “Савл”). Без сомнения, узы на его руках мешали ему писать. Они постоянно напоминали ему о себе, поэтому он призывает колоссян: “Помните мои узы”. “Звон цепей и скрип пера вместе – чудесный завершающий послание символ того, что цепи могут сковать проповедника – но не проповедь Слова Божьего”.¹³⁶

Последние слова этого послания таковы: “Благодать со всеми вами. Аминь”. А. Т. Робертсон пишет: “Нет слова драгоценнее, чем «благодать», ибо в нем вся любовь Господа! Любовь, проявленная в том, что Он даровал нам Своего Сына”.¹³⁷ Аминь.

Библиография

(Постаня к Колоссянам и Филлимону)

Carson, Herbert M.

The Epistles of Paul to the Colossians and to Philemon.

Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1960.

English, E. Schuyler.

Studies in the Epistle to the Colossians.

New York: Our Hope Press, 1944.

Erdman, Charles R.

Epistles of Paul to the Colossians and

Philemon.

Philadelphia: Westminster Press, 1933.

King, Guy.

Crossing the Border.

London: Marshall, Morgan and Scott,

Ltd., 1957.

Lightfoot, J. B.

Saint Paul's Epistle to the Colossians and to Philemon.

Grand Rapids: Zondervan Publishing House, reprint of 1879 edition by MacMillan.

Maclaren, Alexander. «Colossians and Philemon», *The Expositor's Bible*. London: Hodder and Stoughton, 1988.

Meyer H.A.W.

Critical and Exegetical Handbook to the Epistles to the Philippians and Colossians. New York: Funk and Wagnalls, 1884.

Nicholson, W. R.

Popular studies in Colossians: Oneness with Christ.

Grand Rapids: Kregel Publication, 1903.

Peake, Arthur S.

«Colossians», *The Expositor's Greek Testament*. Vol. 3.

Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1961.

Robertson, A. T. *Paul and the Intellectuals*. Nashville: Sunday School Board of the Southern Baptist Convention, 1928.

Rutherford, John.

St. Paul's Epistles to Colossae and

Laodicea.

Edinburgh: T&T. Clark, 1908.

Sturz, Richard. *Studies in Colossians*. Chicago: Moody Press, 1955.

Thomas, W. H. Griffith.

Studies in Colossians and Philemon

Grand Rapids: Baker Book House, 1973.

Vine, W. E.

The Epistle to the Philippians and Colossians.

London: Oliphants, 1955

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ

Это послание более чем какое-либо другое письмо Павла отличается простотой, мягкостью и любовью ... в этом все единодушны.

— У. Грэм Скрогги

Введение

I. УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО В КАНОНЕ

Первую книгу каждого великого писателя обычно высоко ценят за выразительный язык и великолепный стиль (как для новичка). Вполне возможно, что Первое послание к Фессалоникийцам является первым богодухновенным письмом Павла. Поразителен объем того христианского учения, в котором апостол наставил общину за короткое время пребывания в Фессалонике, о чем ясно свидетельствуют многочисленные доктрины, которые он обсуждает в послании как уже известные фессалоникийцам.

Сегодня многие веруют в Восхищение и Второе пришествие, ждут их. Но так было не всегда. Возрождение интереса к этому учению, особенно в ранних трудах плимутских братьев в Великобритании (1825-1850), было в значительной степени основано на 1 Фес. Без этого небольшого послания наше понимание различных аспектов возвращения Христа было бы весьма скудным.

II. АВТОРСТВО

В сущности, никто из богословов не оспаривает мнение, что Первое послание к Фессалоникийцам было написано Павлом. Авторство Павла имеет такую солидную доказательную базу, что сомневаться в нем, по словам Дж. И. Фрейма, “будет разве что тот, кто не верит, что Павел вообще существовал, или сомневается, что сохранилось хоть одно его послание”.¹³⁸

Внешние свидетельства в пользу авторства Павла мы находим у Поликарпа, Игнатия и Иустина Мученика, а также в каноне Маркиона и Мураториевом каноне.¹³⁹

Внутренние свидетельства – это характерный для Павла словарный запас и стиль. Перед нами письмо духовного отца, исполненное нежности и заботы. Имеющиеся в послании исторические ссылки соответствуют книге Деяния апостолов. Кроме того, в Фес. 1:1 и 2:18 автор прямо называет себя Павлом.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Первое послание к Фессалоникийцам было написано Павлом в Коринфе (когда он жил там полтора года) после прихода к нему Тимофея (1 Фес. 3:6; 2:17). Если, как принято считать, проконсул Галлион (Деян. 18) занял свой пост в начале лета 51 г, можно предположить, что Павел отправился в Коринф в начале 50 г и вскоре написал данное письмо. Почти все богословы датируют это послание началом 50-х гг. Возможно, более точная датировка – 50 или 51г, т.е. всего через двадцать лет после вознесения нашего Господа.

IV. ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН И ТЕМА

Причиной написания Первого послания к Фессалоникийцам послужили события второго миссионерского путешествия Павла, когда свет Благой Вести проник в духовную тьму города Фессалоника (Деян. 17:1-10).

После того как Павел и Сила были выпущены из тюрьмы в Филиппах, они через Амфиполь и Аполлонию прибыли в Фессалонику. В то время Фессалоника была стратегическим городом как в

торговом, так и в политическом смысле. Верный своей стратегии евангелизации, Павел пошел в синагогу, где на основе Ветхого Завета показал, что Мессия должен был пострадать и воскреснуть из мертвых. Потом он стал объяснять, что Иисус из Назарета – и есть обетованный Мессия. На эту тему Павел проповедовал в синагоге три субботы. Некоторые из иудеев уверовали и стали на сторону Павла и Силы. Кроме того, обратились многие греческие прозелиты, а также немалое число женщин, занимавших в городе видное положение. Но те иудеи, которые не уверовали, собрали на базарной площади нескольких хулиганов, спровоцировали беспорядки и осадили дом Иасона, у которого остановились Павел и Сила. Не найдя проповедников в доме, они схватили Иасона с несколькими другими христианами и повели их к городским начальникам (воеводам) с требованием наказать “возмутителей всемирного масштаба”. Такое обвинение было в действительности впечатляющим комплиментом! Обвинители также добавили клеветнические заявления, что христиане якобы замышляют заговор против императора, чтобы поставить царем своего Царя, Которого зовут Иисус. Городские начальники встревожились. Они потребовали от Иасона и его товарищей поручиться за своих гостей. Возможно, также, приказали, чтобы миссионеры в ближайшее время покинули город. После этой строгой беседы Иасона и других верующих благополучно отпустили домой.

Братья в Фессалонике решили, что будет разумно, если Павел со спутниками уйдут из города ночью. Что те и сделали, направившись в Верию.

Примечательно, что Павел и Сила, покинув город, оставили там общину верующих, столь утвержденных в доктринах веры, что их не поколебали обрушившиеся гонения. Записанное в Деян. 17:2 не означает, что Павел и его друзья пробыли в Фессалонике всего три субботы. Вполне возможно, что здесь указано только количество выступлений Павла в синагоге. Затем, разумеется, двери синагоги перед христианами закрылись. Павел и его спутники могли провести в городе целых три месяца. Два послания к фессалоникийцам свидетельствуют о том, что местные верующие достаточно глубоко разбирались в христианском учении, и они едва ли могли получить эти знания в течение лишь трех или даже четырех недель.

Из Верии Павел направился в Афины (Деян. 17:15), где он услышал, что верующие в Фессалонике подвергаются гонениям. Он предпринял попытку навестить их, но сатана помешал его планам (1 Фес. 2:17, 18), поэтому он отправил к ним Тимофея (1 Фес. 3:1, 2). Вернувшись, Тимофей принес, в общем, утешительные новости (1 Фес. 3:6-8), что и побудило апостола написать это послание. В нем он защищает свою миссионерскую деятельность от клеветнических нападок, призывает отказаться от господствовавшей в то время безнравственности, исправляет ошибочные мнения касательно умерших во Христе, упрекает тех, кто оставил работу в ожидании пришествия Христа, и настоятельно советует святым почитать своих духовных наставников.

Одна из ключевых тем данного послания – второе пришествие нашего Господа. О нем упоминается (хотя бы раз) в каждой из пяти глав этой небольшой книги. Дж. Р. Хардинг Вуд, синтезируя все эти ссылки на Второе пришествие, предложил следующий замечательный синопсис:

У христианина, ожидающего возвращения Господа нашего Иисуса, нет места для:

- 1) идолов в сердце (1 Фес. 1:9, 10);
- 2) небрежности и лени в служении (2:9, 19);
- 3) ссор и разделений (3:12, 13);
- 4) уныния и подавленности (4:13-18)
- 5) греха в жизни (5:23)”¹⁴⁰.

План

I. ПРИВЕТСТВИЕ (1:1)

II. О ЛИЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ПАВЛА С ФЕССАЛОНИКИЙЦАМИ (1:2 – 3:13)

A. Павел хвалит фессалоникийцев (1:2-10)

- Б. Павел вспоминает о своем служении в Фессалонике (2:1-12)
- В. Павел вспоминает о реакции фессалоникийцев на его служение (2:13-16)
- Г. Павел объясняет, почему не смог навестить фессалоникийцев (2:17-20)
- Д. Миссия Тимофея в Фессалонике (3:1-10)
- Е. Молитва Павла о фессалоникийцах (3:11-13)

III. ПРАКТИЧЕСКИЕ НАСТАВЛЕНИЯ (4:1 – 5:22)

- А. Освящение как исполнение воли Божьей (4:1-8)
- Б. Забота о других как проявление любви (4:9, 10)
- В. Жизнь как свидетельство о Христе (4:11, 12)
- Г. Надежда на воскресение как утешение христиан (4:13-18)
- Д. День Господень (5:1-11)
- Е. Призывы и увещания (5:12-22)

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ (5:23-28)

Комментарии

I. ПРИВЕТСТВИЕ (1:1)

Послание начинается с имен трех мужей, некогда обвиненных в Фессалонике в том, что якобы “возмутили весь свет”. Это обвинение, имевшее целью оклеветать миссионеров, в действительности было высокой оценкой их деятельности.

Павел – автор этого послания. Силуан и Тимофей были в то время попутчиками Павла, поэтому он упоминает в письме их имена. Силуан, по-видимому, и есть тот Сила, который пел с Павлом гимны в тюрьме в Филиппах (Деян. 16:25). А Тимофей – юный брат из Листры, присоединившийся к Павлу как раз перед его путешествием в Фессалонику (Деян. 16:1).

Послание написано “церкви Фессалоникийской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе”. Греческое слово, переведенное здесь как “церковь”, означало в те времена любое собрание людей. Поэтому апостол добавляет слова “в Боге Отце...” с целью показать, что речь идет именно об общине верующих, а не каком-то языческом собрании.

Приветствие “благодать вам и мир” включает наилучшие благословения, какие только может получить человек на этой земле. “Благодать” – это незаслуженное расположение Бога, Его милостивые дары во всех сферах нашей жизни. “Мир” – глубокий, внутренний покой, который сильнее любых житейских бурь. Такой мир есть результат благодати. Апостол Павел повторяет двойцы Божественных имен, подчеркивая этим их равенство как источников благодати и мира. Повторение это отличается от идентичной фразы выше наличием притяжательного местоимения “нашего”.¹⁴¹

II. О ЛИЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ПАВЛА С ФЕССАЛОНИКИЙЦАМИ (1:2 – 3:13)

А. Павел хвалит фессалоникийцев (1:2-10)

1:2, 3 В своих молитвах Павел постоянно упоминал фессалоникийцев. (А мы столь же постоянны в молитвах о наших братьях и сестрах по вере?) Молясь о них, апостол всегда благодарил Бога, помня их “дело веры, труд любви и терпение упования”.

Под “делом веры”, возможно, надо понимать их обращение. Эта характеристика веры как “дела” напоминает нам ситуацию, когда иудеи спрашивали Иисуса: “Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?” На что Иисус ответил им: “Вот дело Божье, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал” (Ин. 6:28, 29). В этом смысле вера является действием, делом. Речь, однако, не идет о тяжелом бремени “зарабатывания спасения”, о чем-то таком, чем можно похвалиться. Вера – это,

условно говоря, единственное “дело”, которое человек совершает, не посягая на славу Христа как Спасителя, и не отрицая того, что сам он – бессильный грешник. Вера – единственное дело, которое не прославляет человека, но с помощью которого он выражает признательность как творение своему Творцу и как грешник своему Спасителю. Выражение “дело веры” включает в себя и “жизнь веры”, которая следует за обращением.

Помимо “дела веры” Павел в молитвах вспоминает их “труд любви” – т.е. их служение Богу, в основе которого лежит любовь к Господу Иисусу. Христианство – это не жизнь, подчиненная долгу, а Личность, Которой нужно служить из любви. Быть Его рабом – значит обладать полной свободой, и “любовь к Нему делает трудную и скучную работу божественной”. В сравнении с любовью мотив выгоды – низкое, показное побуждение. Любовь к Христу подвигает людей на такое служение, какое не купить ни за какие доллары. Жизнь фессалоникийцев свидетельствовала о том, что именно такой любовью они обладают.

И наконец, Павел благодарит за их “терпение упования”. Здесь подразумевается их стойкая надежда на возвращение Иисуса. За свою непреклонную верность Иисусу они подвергались гонениям. Но их “сверхупрямая терпимость” (в переводе Филлипа) не дала трещины.

Все это Павел вспоминает “пред Богом и Отцом нашим”. Когда апостол в молитве входил в присутствие Божье, он вспоминал о духовном рождении и росте святых и тихо возносил благодарность за их веру, любовь и надежду.

1:4 Апостол был убежден в том, что святые Фессалоники были избраны Богом еще прежде создания мира. Откуда у него была такая уверенность? Может, он обладал какой-то сверхъестественной интуицией? Нет, его уверенность в их избрании была основана на факте их глубокой веры, на том, как они приняли Благоую Весть.

Доктрина об избрании¹⁴² учит, что Бог избрал ко спасению определенных людей во Христе еще до сотворения мира (Еф. 1:4). Однако в Библии вы не найдете даже намека на то, что Бог кого-то избрал к проклятию. Если кто-то, в конечном счете погибнет, то лишь из-за своих грехов и неверия.

Библия учит не только об избрании, но и об ответственности человека, его свободном выборе. Всем людям на земле Бог предлагает спасение через веру – и только веру. Христос с радостью принимает каждого.

Эти две доктрины – об избрании и о свободной воле – вызывают в уме человека непримиримый конфликт. Но Библия учит обеим доктринам, и поэтому мы должны верить в обе эти доктрины, несмотря на всю их парадоксальность.

Мы не знаем, кого именно Бог избрал, а значит, должны нести Благоую Весть всему миру. Грешники не вправе ссылаться на доктрину об избрании, оправдывая свое неверие. Если они раскаются и поверят в Господа Иисуса Христа, Бог спасет их.

1:5 Фразой “наше благовествование” Павел не подразумевает, что его весть отличается от вестей других апостолов. Содержание проповеди и тех, и других было одинаковым; отличие заключалось лишь в вестниках. Фессалоникийцы не рассматривали Благоую Весть как исключительно религиозное наставление; они, конечно, получили и приняли ее в “слове” – но не только. Это благовествование пришло к ним также “в силе, во Святом Духе и со многим удостоверением”.

1) “В силе” – благовествование действовало в их жизни со сверхъестественной силой, вызвав в них осознание своей греховности, приведя к раскаянию и обращению.

2) “Во Святом Духе” – источником этой силы был Святой Дух.

3) “Со многим удостоверением” – Павел проповедовал, глубоко убежденный в истинности и силе Благой Вести. Фессалоникийцы приняли Благоую Весть с полной уверенностью, что оно есть Слово Божье. Поэтому их жизнь была исполнена упования и веры.

Теперь Павел напоминает им о своем поведении, когда впервые их посетил. Он не только проповедовал Благоую Весть, но и жил соответственно провозглашаемой им весте. Лучшая проповедь – святая жизнь.

1:6 Поэтому Павел мог сказать: “Вы сделались подражателями мне и Господу”. Можно было бы ожидать, что он скажет: “Господу и мне”, т.е. поставив Господа на первое место. Но здесь он

излагает последовательность их духовного опыта. Первое представление о Господе Иисусе они получили именно через жизнь апостола.

Мысль о том, что люди должны видеть в нас Христа, действует отрезвляюще. Мы должны быть в состоянии сказать, как Павел: “Будьте подражателями мне, как я Христу” (1 Кор. 11:1).

Обратите внимание на то, что фессалоникийцы “приняли слово при многих скорбях и с радостью”. В этом то как раз и проявилось их подражание апостолам и Господу: извне – много скорбей, а внутри – царит радость. Поразительное сочетание! Мирской человек не может испытывать одновременно скорбь и радость; для него скорбь и радость несовместимы. Христианин обладает независимой от обстоятельств радостью во Святом Духе, и радость эта – противоположность греху.

“Многие скорби” – гонения в результате обращения фессалоникийцев.

1:7 Фессалоникийцы стали примерными христианами. Прежде всего, их радость среди гонений послужила примером для “верующих Македонии и Ахаии”, то есть для всех христиан Греции.

1:8 Но их свидетельство не ограничивалось этим. Они начали сами участвовать в распространении христианства. Подобно тому, как брошенный в воду камень вызывает волну, Слово Господне распространялось “расходящимися кругами” сперва в Македонии и Ахаии, а затем “и во всяком месте”. Вскоре весть о вере фессалоникийцев достигла таких отдаленных уголков Римской империи, что отпала надобность Павлу “рассказывать” – о ней и так уже все знали.

Наше предназначение заключается не в том, чтобы быть конечным пунктом Божьих благословений, но в том, чтобы стать каналами Божьей благодати – чтобы ее потоки изливались на других, чтобы свет Божий, в нас сияющий, мог воссиять и окружающим (2 Кор. 4:6). Если мы воистину пьем из источника спасения, то реки живой воды потекут из нас и на тех, кто рядом (Ин. 7:37, 38).

1:9 Многие верующие по всему миру могли засвидетельствовать, что апостолу и его спутникам в Фессалонике был оказан царский прием. А еще могли засвидетельствовать о том, что в жизни многих фессалоникийцев произошли удивительные перемены. Они обратились к Богу от языческих идолов. Они покорились Богу, чтобы служить Ему как верные слуги и рабы.

Обратите внимание: они обратились *к Богу* от идолов, а не *от идолов* к Богу. Дело было вовсе не в том, что они, пресытившись идолами, решили попробовать “каково оно живет с Богом”. Нет, они, обратившись к Богу, на практике вкусили, что Он полностью удовлетворяет все их потребности! Поэтому и оставили своих идолов.

*Лишь взгляд, от которого Симон рыдал,
Лишь взгляд, что Марии в слезах сострадал,
Лишь взгляд, что открылся Стефану в миг смерти,
Избавить от идолов может, поверьте. — Ора Роуэн*

Давайте всегда трепетно, с чувством благоволения читать этот стих и беречь это чувство среди суеты. Уразумейте все величие описанных здесь событий! Два человека приходят в языческий город со словом Господа. В силе Духа они проповедуют Благою Весть. Совершается чудо возрождения: мужчины и женщины настолько пленены Спасителем, что оставляют своих идолов. Затем они основывают поместную общину верующих, славящих Бога и живущих свято, мужественно переносят гонения и приобретают других для Христа. Действительно, служение Господу есть наивысшее призвание!

1:10 Фессалоникийцы не только служили живому и истинному Богу (в противоположность поклонению идолам, безжизненным и ложным), но также ожидали пришествия Господа Иисуса. Обратите внимание на все элементы этого ожидания:

Кого ожидаем? – “Сына Его”.

Откуда? – “с небес”.

Гарантия – “Которого Он воскресил из мертвых”.

Драгоценность – имя “Иисус”.

Перспектива – “избавляющего нас от грядущего гнева”.

Таким образом, в стихах 9 и 10 описаны три аспекта действенной веры фессалоникийцев:
Обращение – “дело веры” (ст. 3).
Служение – “труд любви” (ст. 3).
Ожидание – “терпение упования” (ст. 3).

Дж. Р. Хардинг Вуд описывает действенную веру фессалоникийцев как взирание на:

- Бога (следование за Ним),
- нивы, что побелели (служение),
- Иисуса (ожидание).¹⁴³

Фессалоникийцы “ожидали с небес Сына Божьего”. Другими словами, они ожидали Его прихода в любой момент. Близкое возвращение Господа Иисуса – великая надежда и утешение каждого христианина. Об этом свидетельствуют многие тексты Нового Завета. Вот некоторые из них:

- “И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего...” (Лк. 12:36).
- Ожидая усыновления, искупления тела нашего” (Рим. 8:23).
- “Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет” (1 Кор. 11:26).
- “Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище” (2 Кор. 5:2).
- “А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры” (Гал. 5:5).
- “Мы ожидаем и Спасителя, Господа (нашего) Иисуса Христа” (Флп. 3:20).
- “Господь близко” (Флп. 4:5).
- “Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа” (Тит. 2:13).
- “...Христос ...во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение” (Евр. 9:28).
- “Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. ...Потому что пришествие Господне приближается. ...Судия стоит у дверей” (Иак. 5:7-9).
- “Впрочем близок всему конец” (1 Петр 4:7).
- “И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист” (1 Ин 3:3).
- “Ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни” (Иуды 21).
- “Се, грядущи скоро” (Отк. 3:11).
- “Се, грядущи скоро” (Отк. 22:7).
- “Се, грядущи скоро” (Отк. 22:12).
- “Ей, грядущи скоро! аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!” (Отк. 22:20)

Христианин знает, что он может в любой момент умереть, и он также знает, что в любой момент может прийти Христос, благодаря чему он вознесется на небеса, не вкусив смерти.

Мы живем в эпоху ожидания. Следующим исполнением Божьих обетований станет второе пришествие Сына Божьего, а это значит, что никакое другое библейское пророчество до этого великого события исполнено не будет. Если предположить, что до Второго пришествия может произойти какое-то другое важное событие, то утратится настрой “ежеминутного ожидания”, к которому нас так усердно призывает Новый Завет. Смысл этого ожидания заключается в том, что в любой момент может прийти Христос. Следующим пунктом в Божьем плане спасения будет не Великая скорбь, не другие какие-то эсхатологические события, но именно Второе пришествие! Еще раз подчеркиваем, что только вера в восхищение Церкви до Великой скорби сохраняет ощущение внезапности и близости возвращения Христа.

Кого же мы ожидаем? Иисуса, “избавляющего нас от грядущего гнева”. Такое описание грядущего Спасителя можно понимать двояко:

- 1) Он избавляет нас от вечного наказания за наши грехи. На кресте Он принял на Себя Божий гнев, поскольку грехи наши были на Нем. По вере в Него (в Его искупительный труд) нам засчитывается Его праведность. Отныне мы свободны от осуждения, потому что мы во Христе Иисусе.

- 2) Но Он также избавляет нас от грядущего суда, когда гнев Божий изольется на этот мир, отвергший Его Сына. Это время известно как великая скорбь и время скорбей Иаковлевых (Дан. 9:27; Мф. 24:4-28; 1 Фес. 5:1-11; 2 Фес. 2:1-12; Отк. 6:1 – 19:10).

Б. Павел вспоминает о своем служении в Фессалонике (2:1-12)

2:1 Во второй части 1 Фес.1:5 Павел коротко упоминает о своем поведении во время своего пребывания в Фессалонике, о том, какие качества своего характера он тогда проявил. Теперь же он дает более широкий обзор своего служения, своей вести и своего образа жизни.

Особенность христианского служения заключается в том, что это – в первую очередь служение личности, характера. Наше поведение намного важнее того, что мы говорим. Своим “неосознанным влиянием” – делами, словами, мимикой и т.д. – мы “говорим” намного громче, чем влиянием “сознательным”, т.е. проповедью. Джеймс Денни сказал:

Черты характера христианина – главный капитал, который у него есть для выполнения своего дела. В большинстве других призваний человек может успешно продолжать свое дело независимо от того, какой у него характер; главное, чтобы в банке у него было положительное сальдо. Но христианин, потерявший свою репутацию, потерял все.¹⁴⁴

Миссионер-мученик Джим Эллиот писал в своем дневнике:

В духовной работе как нигде характер работника определяет качество его работы. Шелли и Байрон могли придерживаться “свободной морали” и все же писать хорошую поэзию. Вагнер мог распутничать и все же создавать прекрасную музыку. Но подобное недопустимо в служении Богу. Павел мог ссылаться только на свой характер и свой образ жизни как на доказательство правдивости той вести, которую принес фессалоникийцам. В этом первом письме этой церкви он девять раз говорит: “Вы (сами) знаете”, имея в виду, что фессалоникийцы пристально наблюдали как за его личной, так и за общественной жизнью. Апостол пришел в Фессалонику и жил там жизнью, которая не просто демонстрировала соответствие между его словами и делами. Его жизнь также служила убедительным доказательством истинности христианства. Не удивительно поэтому, что Божий труд в Соединенном Королевстве свершается очень слабо и неудовлетворительно. Посмотрите на моральные качества делателей!¹⁴⁵

Возможно, в этих стихах апостол защищается от ложных обвинений своих критиков. Как бы то ни было, он напоминает фессалоникийцам, что его служение было успешным. Они сами – живое свидетельство того, что его работа принесла обильный плод.

Фессалоникийцы знали, что его посещение “было не бездейственным”. Они обратились, и была создана община.

2:2 Кроме того, служение Павла характеризовалось мужеством. Отчаянное противодействие и жестокое обращение с ним в Филиппах, включая заключение вместе с Силой в тюрьму, не запугали, не обескуражили, не устрасили Павла. Он поспешил в Фессалонику. И там с мужеством, которое может дать только Бог, он “с великим подвигом” проповедовал благовестие Божье вопреки всем запретам и запугиваниям. Менее стойкому человеку могли бы прийти в голову многочисленные богословские доводы в пользу того, что Бог призывает его служить “более благоприятной” аудитории. Но не Павлу! Он бесстрашно проповедовал Благоую Весть, несмотря на сильное сопротивление – прямой результат исполненности Духом Святым.

2:3 Призыв апостола верить в Благоую весть исходил из истинного источника, имел чистые побуждения и был надежен “методологически”. Что до источника, то его учение основывалось не на ложных доктринах, а на правде Божьей. Что до мотивов, то апостол служил фессалоникийцам совершенно бескорыстно, без всяких скрытых, “нечистых” побуждений, имея в виду лишь их благо. Метод Павла был свободен от всякого обмана и манипуляций. Очевидно, завистливые враги обвиняли его в ереси, корыстных целях и лукавстве.

2:4 Павел рассматривал духовное служение как священное домостроительство. Бог поставил его управителем, вверив ему драгоценное сокровище – Благоую Весть. Его обязанностью было угождать Богу, верно и точно возвещая Благоую Весть, невзирая на реакцию людей. Павел

понимал, что невозможно угождать Богу и людям, поэтому сделал правильный выбор: угождать “Богу, испытывающему сердца наши” и вознаграждающему нас соответственно нашим делам.

Управитель должен угождать тому, кто ему платит. Иногда проповедники могут впасть в искушение скрыть полную правду, опасаясь нежелательной реакции со стороны тех, кто оказывает им финансовую поддержку. Но наш хозяин – Бог. Он прекрасно видит, когда наша весть “разбавлена” или провозглашена не полностью.

2:5 В стихах 5-12 Павел описывает свое поведение в Фессалонике. Его жизнь – замечательный пример для подражания всем служителям Христа.

Во-первых, он никогда не опускался до лести или неискренности ради достижения своих целей. Его слова были честными и ясными, а побуждения – свободными от лицемерия.

Во-вторых, он никогда не использовал дело Божье как прикрытия для каких-либо афер. Его служение не было всего лишь фасадом, за которым он “делал деньги”.

Опровергая всякое обвинение в лъстивости, он призывает в свидетели фессалоникийцев. Заявляя же, что ему даже мысль не приходила использовать свое служение как средство наживы, он призывает в свидетели самого Бога, единственного, Кто видит сердце человека.

2:6, 7 Здесь нам предоставляется возможность оценить еще один впечатляющий аспект характера Павла – этого великого человека Божьего. “Как апостолы Христовы”, Павел и его спутники имели право потребовать от фессалоникийцев финансовую поддержку (здесь “слава”). Но они решили не обременять фессалоникийцев и потому работали днем и ночью ради обеспечения своих потребностей. В Коринфе дело обстояло совсем иначе. Там Павел работал, чтобы не дать своим критикам повода обвинить его в том, что он проповедует ради денег. В Фессалонике же он работал потому, что сами святые были бедны и гонимы, и он не хотел быть для них лишним бременем.

Вместо того чтобы помыкать наследием Божьим, Павел был “тих среди них, подобно как кормилица¹⁴⁶ нежно обходится с детьми своими”. Павел понимал, что с новообращенными нужно вести себя осторожно, тактично, бережно – как с детьми. И он нес свое служение с заботливостью нежной матери.

2:8 Его нежная забота о фессалоникийцах была столь глубокой, что он, скорее, был готов отдать, чем что-то от них принять. Служение Павла не было холодным и бесстрастным распространением благовестия Божьего. Он подарил им самую ценную после Евангелия вещь: свое сердце. Подобно своему Господу, он не для того пришел, чтобы ему служили, а для того, чтобы послужить и отдать свою жизнь (Мк. 10:45).

2:9 Вот еще одно свидетельство бескорыстия Павла: он занимался изготовлением палаток, чтобы заработать на жизнь и иметь возможность служить людям, никого “не отягощая”. Хотя проповедник Благой Вести имеет право на финансовую поддержку от других христиан, похвально, когда он время от времени отказывается, если необходимо, от этого права. Истинный служитель Христа будет продолжать проповедовать Благою Весть независимо от того, получает он за это деньги или ему приходится работать, чтобы прокормить себя. Обратите внимание на слова “труд наш и изнурение: ночью и днем”. Фессалоникийцам Благая Весть не стоила ни копейки, а Павлу она обходилась очень дорого.

2:10 Верующие могли засвидетельствовать образцовое поведение Павла по отношению к ним, и Бог тоже был Свидетелем того, “как благочестиво (или свято), справедливо (или праведно) и безукоризненно он поступал”. Святой – значит отделенный; праведный – значит поступающий справедливо; безукоризненный – невиновный перед Богом и людьми. Если лучшая проповедь – святая жизнь, то Павел был великим проповедником. Он не походил на иных проповедников, красноречие которых несбалансированно выше этики поведения. Рассказывают об одном проповеднике, который так хорошо проповедовал и так плохо жил, что когда он стоял за кафедрой, люди говорили: “Лучше б он с нее не сходил”. А когда смотрели на его поведение, то говорили: “Лучше б он за нее никогда не становился!”

2:11 В стихе 7 Павел сравнивает себя с нежной матерью, теперь же обращается к другому образу – любящего отца. Если мать символизирует нежность и любовь, то отец символизирует

мудрость и совет. Как отец, он умолял их жить свято; поощрял, несмотря на гонения и далее следовать за Господом, свидетельствовал о блаженстве повиновения воле Божьей и Его Слову.

2:12 Цель служения Павла заключалась в том, чтобы святые “поступали достойно Бога, призвавшего их в Свое Царство и славу”.

Сами по себе мы недостойны Бога или места на небесах; единственное наше достоинство – в Господе Иисусе Христе. Но как дети Божьи, мы должны поступать достойно нашего высокого призвания. Мы сможем делать это, если подчиним себя воле Святого Духа, если будем избегать всякого греха, постоянно исповедуя случайные согрешения.

Все спасенные – граждане Царства Божьего. В настоящее время это Царство незримо и Царь отсутствует. Но нравственное учение этого Царства имеет прямое отношение к нам уже сегодня. Когда Господь Иисус вернется, чтобы воцариться, Царство Его станет видимым, и мы разделим славу Христа.

В. Павел вспоминает о реакции фессалоникийцев на его служение (2:13-16)

2:13 Теперь апостол обращается к теме, которой он коснулся в 1 Фес. 1:5 – к реакции фессалоникийцев на проповедь Благой Вести. Услышав Благоую Весть, они “приняли (восприняли ее) не как слово человеческое, но как Слово Божье”.

Павел искренне благодарен Богу за то, что фессалоникийцы с таким радушием приняли его и с такой готовностью откликнулись на его весть. Это еще один пример самоотверженности апостола. Многие из нас желают, чтобы люди верили нашим словам лишь потому, что *мы* это говорим. Но человеческое слово – шаткое основание для веры. Лишь Богу можно вполне верить. И лишь тогда, когда люди верят Его Слову, оно приносит плоды в их сердцах и жизни. Именно это и произошло с фессалоникийцами: Слово Божье эффективно действовало в их жизни, потому что они искренне верили. Вальтер Скотт писал:

Его Слово – Библия – вдохновенно, богодухновенна каждая часть Писания, каждая его книга в оригинальном варианте. Это наш единственный авторитет на все времена во всех вопросах, делах и обстоятельствах. Нужно воспитать такое поколение, которое трепетало бы перед Словом Божьим. Ведь оно – карта жизни, наше руководство, наш свет, наш моральный страж. Спасибо Богу за Священный Фолиант!¹⁴⁷

2:14 Каков был результат действия Слова Божьего в сердцах фессалоникийцев? Они не только были спасены, они также получили силу выстоять перед лицом суровых гонений. Это служило веским доказательством, что их обращение было подлинным. Своим стойким терпением они “сделались подражателями” христианским церквям в Иудее. Единственное различие заключалось в том, что фессалоникийцы пострадали от рук своих единоплеменников-язычников, тогда как верующие в Иудее терпели гонения от иудеев.

2:15 Воспоминание о неверующих иудеях подтолкнуло Павла предъявить несколько обвинений этим закоренелым противникам Благой Вести. Уж кто-кто, а он имел на это право, поскольку очень хорошо знал ту среду – сам некогда был одним из лидеров иудаизма, стремившихся уничтожить христианскую веру. А после обращения он же почувствовал на себе все жало их гонений.

Наибольшим грехом иудеев было убийство Господа Иисуса. Хотя в действительности распяли Его римляне, сделали они это по требованию евреев. Их (евреев) поступок стал кульминацией многовекового преследования пророков, посылаемых Богом к непокорному Своему народу (Мф. 21:33-39).

В эпоху христианства иудеи продолжали преследовать Божьих посланников. Они изгнали Павла и других апостолов, ошибочно полагая, что этим угождают Богу. Своими действиями иудеи боролись против Него и “всем людям противились”.

2:16 Неверующие иудеи не ограничились отвержением Благой Вести. Они были исполнены решимости помешать Павлу и его сотрудникам проповедовать Евангелие язычникам. Для них не было ничего ужаснее, как слышать, что язычники могут получить спасение на равных с евреями условиях.

В своем упорном противлении воле Божьей они продолжали поступать так же, как некогда их отцы – “наполняли меру грехов своих”. Казалось, они решили во что бы то ни стало всегда сохранять чашу своих грехов наполненной до краев.

Но их осуждение уже свершилось, ибо “приближается на них гнев до конца”. Павел не конкретизирует, что он имеет в виду под словом “гнев”. Может быть, это просто общее указание на их грядущее осуждение за “полную меру грехов”. Мы, однако, знаем, что всего лишь через двадцать лет (в 70 г) Иерусалим был разрушен, а уцелевшие евреи рассеялись по всей земле.

Основываясь на таких отрывках, как этот, некоторые люди предположили, что Павел был настроен антисемитски, и что НЗ – антисемитская книга. Истина же заключается в том, что Павел глубоко любил своих соотечественников-евреев и даже был готов быть отлученным от Христа, если бы это послужило им во спасение (Рим. 9:1-3). И хотя его служение в первую очередь предназначалось для язычников, он никогда не прекращал евангелизировать евреев; иногда кажется, что проблема спасения евреев даже доминирует в его служении.

То, что апостол говорит здесь о вождях иудаизма – исторический факт, а не его личные выпады. И мы должны помнить, что Сам Бог подвинул его написать то, что он написал. Анти-семитизм не допустим в христианстве, и его нельзя оправдывать ни при каких обстоятельствах. Но сказать, что Бог обвинил еврейский народ в убийстве Сына Его (Деян. 2:23), – вовсе не анти-семитизм, точно так же, как и с язычников не снимается их ответственность за распятие Иисуса (1 Кор. 2:8).

Г. Павел объясняет, почему не смог навестить фессалоникийцев (2:17-20)

2:17 В следующих четырех стихах апостол объясняет, почему он не смог вернуться в Фессалонику. Возможно, злые критики обвинили его в трусости – мол, испугался гонений, воздвигнутых против него в этом городе.

Прежде всего, Павел ясно указывает на то, что разделен с фессалоникийцами лишь физически. Выражение “бывши разлучены с вами” означает, что фессалоникийцы осиротели после Павла, их духовного отца. Как бы то ни было, его любовь к ним никогда не угасала. Он постоянно беспокоился об их духовном состоянии. Обратите внимание, как Павел описывает свое желание видеть их: “Тем с большим желанием старались...”.

2:18 Дважды апостол пытался вернуться в Фессалонику, но дважды “воспрепятствовал им сатана”. Мы не знаем точно, по какой причине Павел был так уверен, что именно сатана, а не Господь, помешал ему навестить фессалоникийцев. В Деян. 16:6 мы читаем, что Святой Дух не допустил Павла и его спутников проповедовать Слово в римской провинции Асия. В следующем стихе (Деян. 16:7) читаем, что они попытались пойти в Вифинию, но Дух не допустил их и туда. Как узнать, когда Дух, а когда сатана препятствует нам сделать то или другое? Возможно, это можно узнать так: когда мы точно знаем, что исполняем волю Божью, любые встающие на пути препятствия исходят не от Духа, но от сатаны. Важно понимать, что дьявол старается навредить там, где Бог благословляет. Но Господь всегда одерживает верх над кознями сатаны. В данном случае Павел, хотя и не смог пойти в Фессалонику, написал это послание, которое принесло много благословений не только фессалоникийцам, но и нам с вами.

2:19 Почему апостол так хотел посетить Фессалонику? Потому что верующие этого города были его детьми в Господе. Он свидетельствовал им о Христе и чувствовал себя ответственным за их духовный рост. Он знал, что однажды ему придется дать за них отчет. Они были его надеждой на награду перед судилищем Христовым. Он не хотел, чтобы ему было за них стыдно, но чтобы они стали его “венцом похвалы... перед Господом нашим Иисусом Христом в пришествие Его”.

Очевидно, что Павел надеялся увидеть на небесах родные лица фессалоникийцев, а не каких-то близких духов. Из этого следует, что в вечности мы также узнаем наших любимых.

В этом стихе Павел называет своих духовных детей “венцом похвалы”. В других местах Нового Завета мы также читаем о венце правды (2 Тим. 4:8), венце жизни (Иак. 1:12; Отк. 2:10) и венце славы (1 Пет. 5:4). Все они – венцы нетленные (1 Кор. 9:25).

2:20 Святые Фессалоники – его слава и радость. Он вложил свой труд в спасение многих душ, и наградой ему станут духовные сыновья и дочери, вечно славящие Агнца Божьего.

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА

В стихе 19 мы впервые в этом послании встречаем слово “пришествие” в контексте грядущего возвращения Господа. Ввиду того что эта тема в послании главная, мы хотим сделать паузу, чтобы объяснить учение Писания по данному вопросу.

В связи с возвращением Христа НЗ использует три основных греческих слова:

- парусия (parousia) – пришествие с последующим присутствием;
- апокалипсис (apokalupsis) – откровение, раскрытие тайны;
- епифания (epiphaneia) – явление (Бога).

Чаще всего используется термин “парусия”, который означает присутствие как результат прибытия, но с акцентом на присутствии. Вайн говорит, что “епифания” также означает приход и присутствие, но с акцентом на прибытии. Когда мы думаем о пришествии Господа, то должны представлять его не просто как событие, но и как определенный период времени.

Даже в русском языке слово “приход” употребляется в этом значении. Например: “Приход Иисуса в Галилею многим принес исцеление”. Здесь имеется в виду не момент Его прибытия в Галилею, а весь период времени, проведенный Им в этой области. Таким образом, когда мы думаем о пришествии Христа, то должны учитывать и период времени Его присутствия.

Если исследовать все случаи использования в НЗ слова “парусия”, мы увидим, что оно означает период времени, имеющий (1) начало, (2) развитие, (3) явление и (4) кульминационный момент.

1. Началом “парусии” является восхищение. Оно описано в следующих отрывках (слово, переведенное как “парусия”, выделено курсивом):

- “Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в *пришествии* Его” (1 Кор. 15:22, 23).
- “Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до *пришествия* Господня, не предупредим умерших; потому что Сам Господь при *возвещении*, при гласе Архангела и трубе Божьей, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак утешайте друг друга сими словами” (1 Фес. 4:13-18).
- “Молим вас, братия, о *пришествии* Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему...” (2 Фес. 2:1).
- “Итак, братия, будьте долготерпеливы до *пришествия* Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний: долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что *пришествие* Господне приближается” (Иак. 5:7, 8).
- “Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в *пришествии* Его” (1 Ин. 2:28).

2. Развитие “парусии” включает судилище Христово, когда за верное служение верующим будут даны награды:

- “Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в *пришествии* Его?” (1 Фес. 2:19).
- “Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целостности да сохранится без порока в *пришествии* Господа нашего Иисуса Христа” (1 Фес. 5:23).

Следующее событие, которое можно включить “в развитие парусии”, – брачная вечеря Агнца. Если судить по хронологии событий в Откровении, она состоится прежде славного воцаре-

ния Христа. Мы приводим соответствующий отрывок, хотя в нем и не используется термин “парусия”:

- “И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца” (Отк. 19:6-9).

3. “Парусия” в значении “явление” – это сам момент возвращения Христа на землю в силе и великой славе, чтобы царствовать как Царь царей и Господь господствующих. Восхищение на небо не будет зримым для мира; оно произойдет в доли секунды. Но всякое око увидит Христа, когда Он придет воцариться. Поэтому данное событие и называется “явлением Его пришествия (парусии)”. Это третий этап Второго пришествия:

- “Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века?” (Мф. 24:3).
- “Ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет *пришествие* Сына Человеческого” (Мф. 24:27).
- “Но как было во дни Ноя, так будет и в *пришествие* Сына Человеческого” (Мф. 24:37).
- “И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, – так будет и *пришествие* Сына Человеческого” (Мф. 24:39).
- “...Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцем нашим в *пришествие* Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его” (1 Фес. 3:13).
- “...Тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением *пришествия* Своего” (2 Фес. 2:8).
- “Ибо мы возвестили вам силу и *пришествие* Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия” (2 Пет. 1:16). [Здесь Петр говорит о явлении парусии Христа, как она была представлена им на горе Преображения.]

4. И наконец, кульминационный момент парусии отражен в следующем стихе:

- “...Где обетование пришествия Его? ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же” (2 Пет. 3:4).

В третьей главе Второго послания Петра мы читаем о наглых ругателях, которые появятся в последние дни и будут отрицать возможность возвращения Христа на землю. Какой же именно аспект “парусии” здесь имеется в виду? Может быть, Восхищение? Нет. Похоже, “ругатели” ничего не знают о Восхищении. Может быть, речь идет о пришествии Христа как Царя? Очевидно, что тоже нет! Судя по контексту, они будут высмеивать идею конечного наказания неправедных, т.е. учение о последнем, завершающем суде Божьем на земле (то, что в наше время многие называют “концом света”). Их довод сводился к тому, что не стоит бояться Божьего суда, что Бог “не вмешивался в историю доселе и не будет вмешиваться в будущем”. Так что, можно без всякого страха предаваться греховному образу жизни.

Отвечая насмешникам, Петр указывает на время, грядущее после Тысячилетнего Царства Христа, когда небо и земля – в том виде, в каком они сегодня есть – будут полностью разрушены. Этот кульминационный момент “парусии” наступит после Тысячелетнего Царства, когда придет Царство вечное – сама вечность.

Помимо “парусии” в греческом Новом Завете для обозначения пришествия Господа используются еще два слова: “апокалипсис” и “эпифания”.

“Апокалипсис” означает открытие тайны (ранее сокрытой) или просто откровение. Богословы расходятся во мнении касательного того, используется ли этот термин только по

отношению к третьей фазе пришествия Христа – Его пришествию на землю в силе и славе – или под ним также может подразумеваться Восхищение, когда Он “откроется” Церкви.

В следующих стихах “апокалипсис” может означать как Восхищение, так и возвращение Христа на землю для установления Тысячелетнего царства:

- “Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая *явления* Господа нашего Иисуса Христа” (1 Кор. 1:7).
- “Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в *явлении* Иисуса Христа” (1 Пет. 1:7).
- “Посему (возлюбленные), препоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в *явлении* Иисуса Христа” (1 Пет. 1:13).
- “Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в *явлении* славы Его возрадуетесь и восторжествуете” (1 Пет. 4:13).

В следующем отрывке термин “апокалипсис” ясно указывает на пришествие Христа во славе:

- “А вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в *явлении* Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его” (2 Фес. 1:7).

“Епифания” означает явление, появление или демонстрацию. Опять же, одни богословы полагают, что этот термин может подразумевать как явление Христа *за* Своими святыми, так и явление Его *со* Своими святыми. Другие же утверждают, что подразумевается лишь второе (т.е. видимый приход Христа на землю). Данный термин встречается в следующих отрывках:

- “И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит *явлением* пришествия Своего” (2 Фес. 2:8).
- “Соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до *явления* Господа нашего Иисуса Христа” (1 Тим. 6:14).
- “Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом (нашим) Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в *явлении* Его и царствие Его” (2 Тим. 4:1).
- “А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем возлюбившим *явление* Его” (2 Тим. 4:8).
- “Ожидая блаженного упования и *явления* славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа” (Тит. 2:13).

В первом и третьем примерах совершенно ясно подразумевается видимый приход Христа. В остальных примерах вполне допустимо и Восхищение. Ясно одно: как Восхищение, так и Второе пришествие есть предмет глубочайшего чаяния каждого истинного христианина. Во время Восхищения христиане увидят Спасителя и обретут новое, славное тело. Когда же Христос вернется на землю, верующие явятся с Ним во славе (Кол. 3:4). Во время воцарения Христа весь мир увидит награды христиан, полученные ими еще раньше, перед судилищем Христовым (для мира тогда еще незримые). Каковы же эти награды? Судя по Лк. 19:17-19, они связаны с системой местного управления во время Тысячелетнего Царства: одному будет дано в управление десять городов, другому пять.

Итак, исследовав различные аспекты пришествия Господа, мы видим, что под ним подразумевается не столько моментное событие, сколько некий период времени, который делится на различные фазы или этапы – т.е. этот период имеет начало, развитие, явление и кульминационный момент. Пришествие Христово начинается с Восхищения (включая судилище Христово), после чего наступит “видимое пришествие” (когда Христос вернется на землю), и завершится оно разрушением огнем земли и неба (в том виде, в каком они сегодня есть).

Д. Миссия Тимофея в Фессалонике (3:1-10)

Слова “вера ваша” встречаются в этой главе пять раз (ст. 2, 5, 6, 7, 10) и служат ключом к пониманию отрывка. Фессалоникийцы переживали период суровых гонений, и Павел жаждал знать, выдержат ли их вера все огненные испытания. Таким образом, эта глава преподает нам

важный урок: любая евангелизация требует работы с новообращенными – так сказать, “проверки и закрепления результатов”. Недостаточно просто привести грешников к Спасителю. Им нужно помочь вырасти в благодати и познании Господа.

3:1 В этой главе мы продолжаем слышать биение отцовского сердца Павла. Он искренне переживает о своих духовных детях в Фессалонике. Когда он находился в Афинах, то очень беспокоился о них, совсем недавно познавших Бога. Ему не терпелось навестить их, но сатана помешал его планам. В конце концов, Павел, не выдержав, послал к фессалоникийцам Тимофея, чем обрек себя на продолжительное одиночество в Афинах (местоимения “мы” в оригинале нет). Несколько печально думать о том, что Павел остался один.

Достопримечательности великого города не занимали его; он был обременен заботой о церквах.

3:2 Обратите внимание на “титулы”, которыми Павел далее награждает Тимофея: “брат наш и служитель Божий и сотрудник наш в благовествовании Христовом”. Здесь, как и в других местах НЗ, термин “служитель”¹⁴⁸ означает просто “слуга”. Понятие “служители” как каста духовенства появилось значительно позже.

Какая это была привилегия для Тимофея – иметь наставником возлюбленного брата Павла! Теперь, когда он проявил свои способности, апостол послал его одного в Фессалонику с важной миссией.

Целью его путешествия было утвердить святых и утешить их в вере. Верующие Фессалоники терпели преследования за веру во Христа. Это был пик испытаний для новообращенных, критический момент в их жизни. Вполне вероятно, что сатана искусно сеял в них сомнения: а не совершили ли они ошибку, став христианами?

Было бы интересно послушать Тимофея, его наставления о том, что нужно с готовностью встречать всякие нападки, мужественно их переносить и радоваться во Христе. Фессалоникийцы нуждались в ободрении, в увещании не сгибаться под натиском врага.

3:3 В разгар гонений дьявол легко мог смущать их мыслями, что они чем-то не угодили Богу, поэтому так жестоко страдают. Тимофей напомнил им, что в гонении нет ничего странного, что это – обычное для христиан состояние. Бог на их стороне. Им не нужно колебаться, падать духом.

3:4 Павел напоминает святым, что, еще находясь в Фессалонике, он предупреждал их о неизбежности страданий в христианской жизни. Его предсказание исполнилось. Они на себе испытали всю справедливость его слов!

Испытания помогают нам духовно возрастать:

1. Они доказывают подлинность нашей веры и избличают тех, кто исповедует религию только на словах (1 Пет. 1:7).
2. Они дают нам способность утешать и ободрять тех, кто проходит через испытания (2 Кор. 1:4).
3. Они развивают в нашем характере определенные положительные качества, такие как выносливость и стойкость (Рим. 5:3).
4. Они делают нас более ревностными в распространении Благой Вести (Деян. 4:29; 5:27-29; 8:3, 4).
5. Они помогают нам очищать свою жизнь от всего лишнего (Иов. 23:10).

3:5 Апостол здесь повторяет основные мысли из стихов 1 и 2 – когда дальнейшее пребывание в неизвестности (о судьбе фессалоникийцев) стало для него невыносимым, он послал Тимофея узнать, как тамошние христиане выдерживают натиск врага. Он весьма беспокоился, что сатана может совратить их, предложив отказаться от активного христианского свидетельства в обмен на ослабление гонений. Людей всегда преследует искушение променять верность Христу на личный комфорт, обойти крест в погоне за венцом. Кому из нас не нужно молиться: “Прости меня, Господи, за то, что часто ищу способа избежать страданий и не желаю платить цену ученичества. Укрепи меня сегодня, чтобы ходил Твоими путями, чего бы это мне ни стоило!”?

Если бы сатана склонил фессалоникийцев к отречению, Павел посчитал бы напрасным свой труд в Фессалонике.

3:6 Тимофей вернулся из Фессалоники с добрыми вестями. Прежде всего, он заверил Павла в их вере и любви. Они не только оставались верными учению христианской веры, но также проявляли главную добродетель: любовь. Вот подлинное испытание реальности обращения! – не поверхностное принятие христианского вероисповедания с различными ритуалами, но “вера, действующая любовью” (Гал. 5:6). Не просто “вера в Иисуса Христа”, но также “любовь ко всем святым” (Еф. 1:15).

Имеет ли значение тот нюанс, что Тимофей, поведав об их вере и любви, ничего не сказал об их надежде? Может быть, сатана пошатнул их уверенность в возвращении Христа? Возможно. Как выразился Вильям Линкольн: “Сатане ненавистно это учение, потому что он знает его силу в нашей жизни”. Если надежда фессалоникийцев действительно была несовершенной, то Павел весьма кстати написал это “послание надежды”.

Тимофей также сообщил, что фессалоникийцы сохранили добрую память об апостоле и его спутниках и имеют такое же страстное (как Павел, Силуан и Тимофей) желание вновь встретиться с ними.

3:7 Эта весть была подобна прохладной воде для истомленной жаждой души Павла (Прит. 25:25). Вера фессалоникийцев очень воодушевила его в тяжелый период страданий и бедствий.

3:8 Апостол восклицает: “Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе”. Изнывая от неизвестности, Павел буквально чувствовал себя живым трупом. Теперь же, когда он услышал хорошие вести, жизнь возвратилась к нему. Как много эти простые строчки повествуют о беззаветной преданности Павла, этого великого человека Божьего!

3:9 У апостола не хватает слов, чтобы надлежащим образом выразить Богу переполнившую его сердце благодарность. Эта чаша радости переполнялась каждый раз, когда он в молитве вспоминал о фессалоникийцах.

3:10 Павел молился о верующих Фессалоники регулярно, день и ночь, а не от случая к случаю. Он молился пламенно, “всеусердно”. Просьба его была конкретной: “видеть лицо” фессалоникийцев. Она также была бескорыстной: “дополнить, чего не доставало вере их”.

Е. Молитва Павла о фессалоникийцах (3:11-13)

3:11 Глава заканчивается молитвой Павла, чтобы Бог дал ему возможность посетить фессалоникийцев, и чтобы их любовь возросла еще больше. Эта молитва обращена к “Богу и Отцу нашему и Господу нашему Иисусу Христу”. Использование глагола в единственном числе после “множественного субъекта” указывает на Божественность Христа и единство внутри Троицы.

3:12 Фессалоникийцы действительно были достойны похвалы за то, что проявили истинную христианскую любовь. Однако совершенствование не знает границ, поэтому апостол молится, чтобы они еще более возрастали в любви: “Господь да исполнит и преисполнит вас любовью”. Их любовь должна изливаться не только на верующих, но и на врагов. И моделью, образцом такой любви служит любовь Павла (и других апостолов) – “какою мы исполнены к вам”.

3:13 Если в земной жизни будем проявлять такую любовь, ее результатом станет непорочность в жизни грядущей. Если любим друг друга и все человечество, то предстанем “непорочными во святые перед Богом и Отцом нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его”, потому что “любовь есть исполнение закона” (Рим. 13:8; Иак. 2:8).

Кто-то перефразировал эту молитву Павла таким образом: “Да приумножит Господь вашу способность все больше и больше жертвовать своей жизнью ради интересов других, чтобы Он мог развить ваш христианский характер, что, в свою очередь, оправдает вас от всяких возможных обвинений в ваш адрес”.

В предыдущей главе мы отмечали, что пришествие Христа включает несколько этапов: начало, развитие, явление и кульминационный момент. В данном стихе речь идет о третьем этапе: “пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его”. Еще ранее, перед судилищем Христовым, верующие уже получили свои награды. Когда же Спаситель вернется на землю как Царь царей и Господь господствующих, награды эти будут явлены всему миру.

Под “всеми святыми” здесь, наверное, подразумеваются верующие, взятые на небеса в момент восхищения (1 Фес. 4:14). Некоторые, однако, полагают, что здесь имеются в виду ангелы, но Винсент справедливо отмечает, что, судя по контексту, речь идет о святом и славном народе Божьем. Ангелы вообще не упоминаются в этом послании, в то время как фессалоникийцев очень волновало их будущее. Винсент добавляет: “Это не исключает присутствия ангелов в момент пришествия Господа, но, когда Павел имеет в виду этих существ, он прямо говорит: “С ангелами силы Его” (2 Фес. 1:7)”¹⁴⁹

III. ПРАКТИЧЕСКИЕ НАСТАВЛЕНИЯ (4:1 – 5:22)

A. Освящение как исполнение воли Божьей (4:1-8)

4:1 Слова “за сим” вовсе не означают, что Павел намеревается закончить послание. Они указывают на смену темы: апостол переходит от богословских рассуждений к практическим наставлениям.

Святость, любовь и пришествие – эти три термина содержит последний стих предыдущей главы, и они же – главные темы главы четвертой:

- 1) святость (ст. 1-8),
- 2) любовь (ст. 9, 10),
- 3) пришествие (ст. 13-18).

Еще одна тема главы 4 – усердие (ст. 11, 12).

Данная глава начинается настойчивой просьбой ходить в святости – чтобы, таким образом, угождать Богу – и заканчивается описанием Восхищения. Наверное, когда Павел писал строки стиха 1, он думал о Енохе.¹⁵⁰ Обратите внимание на явные параллели: Енох *ходил* перед Богом (Быт. 5:24а), Енох *угодил* Богу (Евр. 11:5б), и Енох был *взят* на небо (Быт. 5:24б; Евр. 11:5а). Апостол хотя и хвалит фессалоникийцев за их практическую святость, все же призывает их устремляться к новым высотам духовного совершенства. Святость – это процесс, а не “конечное достижение”.

4:2 Когда Павел был в Фессалонике, он, ссылаясь на авторитет Господа, неоднократно наставлял верующих угождать Богу, живя свято.

4:3 Воля Божья для Его народа – освящение. Освятить – значит отделить для служения Богу. С одной стороны, все верующие *уже* отделены от мира для служения Богу; они святы по своему статусу; такое освящение совершенно и полно (1 Кор. 1:2; Евр. 10:10). Но с другой стороны, верующие должны в своем хождении пред Богом отделяться от всякого рода греха – это и есть практическое или прогрессирующее освящение. Это процесс, продолжающийся до смерти верующего или до Восхищения. Именно в этом смысле Павел говорит здесь об освящении (см. объяснение доктрины освящения в 1Фес. 5:23).

Конкретная форма греха, от которой Павел здесь предостерегает, – внебрачные половые связи. А если точнее, то речь идет, по-видимому, о прелюбодеянии, одном из самых распространенных грехов языческого мира. Увещание “чтобы вы воздерживались от блуда” сегодня так же актуально, как и в первый век существования Церкви.

4:4 Бог ожидает, что каждый христианин научится “соблюдать свой сосуд в святости и чести”. Здесь слово “сосуд” может означать “жена” или “человеческое тело”. В первом значении оно встречается в 1 Пет. 3:7, а во втором – в 2 Кор. 4:7.

Например, в Исправленной Стандартной версии речь идет о жене: “Дабы каждый из вас знал, как брать себе жену в святости и чести”. А в Новой Английской Библии подразумевается человеческое тело: “Каждый из вас должен научиться властвовать над своим телом, освящать и почитать его”.

Исходя из контекста, под сосудом, скорее всего, имеется в виду жена. Тогда смысл Павлова наставления таков: муж должен чтить свою жену и никогда не изменять ей ни в какой форме. В такой интерпретации данный стих служит еще одним аргументом в пользу единобрачия как воли Божьей для всего человечества (см. также 1 Кор. 7:2).

4:5 Христианская точка зрения на брак резко противоположна взгляду неверующих. Как заметил один комментатор, “когда Иисус возложил руки на женщину (Лк. 13:13), она выпрямилась. Когда же язычник прикасается к женщине, она «скорчивается»”.

Язычники видят в половой близости средство удовлетворения похоти. В их глазах целомудрие – слабость, а брак – всего лишь легализация греха. Они упиваются собственным позором, ведя непристойные разговоры и “расписывая” неприличными надписями стены общественных зданий.

4:6 Сексуальная безнравственность – грех против Святого Духа Божьего (1 Кор. 6:19), собственного тела (1 Кор. 6:18) и другой личности. Поэтому Павел добавляет: “Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво”,¹⁵¹ т.е. чтобы никто не соблазнил жену брата своего, похитив у него любовь той, кто принадлежит ему (брату) по праву. Хотя в наше время в большинстве стран адюльтер не считается нарушением закона и не преследуется в судебном порядке, “Господь – мститель за все это”. Сексуальные грехи часто приводят к ужасным физическим и душевным расстройствам, но они ничто в сравнении с вечными муками (если грешник вовремя не покается и не получит прощения). Именно эту истину Павел и старается донести фессалоникийцам.

Один из самых талантливых английских писателей XIX века вел аморальный образ жизни и закончил тюрьмой и бесчестьем. Он писал:

*Небеса щедро одарили меня. Но я позволял чарующей силе чувственности пленить меня до состояния бесчувственности. ...Устав от возвышенного, я в погоне за все новыми ощущениями умышленно погружался в бездну.... Я стал пренебрежительно относиться к судьбам других. Сорвав цветок наслаждения, я тут же выбрасывал его, не думая о ближнем. Я забыл, что даже маленький, обыденный поступок создает или разрушает характер и потому все, что делается втайне, в комнате, будет однажды провозглашено с кровли. Я уже не контролировал себя. Я уже не был кормчим своей души, но не ведал об этом. Я позволил наслаждению полностью завладеть мной. Я навлек на себя чудовищное бесчестье.*¹⁵²

“Я стал пренебрежительно относиться к судьбам других” – Павел бы сказал, что он поступал противозаконно с ближними своими.

4:7 Бог призвал нас не к моральной нечистоте, но к святости и чистоте. Он призвал нас из бездны греха и начал в нашей жизни процесс (длящийся всю жизнь) все большего уподобления Христу.

4:8 Всякий, кто непокорен этому наставлению, презирает учение не человека – скажем, Павла, – но выявляет открытое неповиновение Богу, игнорирует, презирает и отвергает Того, Кто дал¹⁵³ нам Духа Своего Святого. Слово “Святой” имеет здесь особый смысл. Как может тот, в ком пребывает Святой Дух, предаваться безнравственности?

Обратите внимание, что в этом отрывке представлены все Лица Троицы: Отец (ст. 3), Сын (ст. 2) и Святой Дух (ст. 8). Как здорово, что все Три Лица Божества заинтересованы в освящении верующего и участвуют в этом процессе!

Теперь Павел от темы похоти (ст. 1-8) переходит к теме любви (ст. 9-12) – от увещания соблюдать “границы в сексуальной жизни” к наставлению проявлять “безграничную любовь”.

Б. Забота о других как проявление любви (4:9, 10)

4:9 Верующий должен быть не только господином своего тела, но и слугой для братьев своих в Господе. Любовь – ключевое слово христианства, точно так же как грех – ключевое слово язычества.

Павлу “не было нужды писать” фессалоникийцам об этой добродетели, поскольку через божественное помазание (1 Ин. 2:20, 27) и наставления христианских учителей они были научены Богом любить своих братьев. Верующие Фессалоники отличались особенной любовью – любовью ко всем христианам Македонии. Воздав им за это похвалу, Павел увековечил память о них.

4:10 Как уже упоминалось, братолюбие – не одномоментный поступок. Его нужно практиковать всегда, поэтому апостол наставляет верующих “более преуспевать” в этой замечательной добродетели.

Почему братолюбию уделено такое внимание? Потому что где любовь – там царит единство, а где царит единство – там потоки Божьих благословений (Пс. 132).

В. Жизнь как свидетельство о Христе (4:11, 12)

4:11 Павел призывает святых к усердию в трех вещах – на современном русском языке эти три повеления будут звучать так:

- Не старайтесь быть в центре внимания. Будьте довольны тем, что каждый из вас “маленький, никому неизвестный, но любим Христом”. Пусть для вас имеет значение лишь *Ego* похвала.
- Занимайтесь своими делами и не вмешивайтесь в делах других.
- Будьте материально независимы. Не будьте паразитами, живущими за чужой счет.

4:12 Тот факт, что мы, христиане, ждем пришествия Христа, вовсе не освобождает нас от ответственности в практической жизни. Мы должны помнить, что мир пристально наблюдает за нами. Люди судят о нашем Спасителе по нашему поведению. Мы должны поступать благоприлично по отношению к неверующим и быть от них финансово независимыми.

Г. Надежда на воскресение как утешение христиан (4:13-18)

4:13 Ветхозаветные верующие имели лишь частичное, несовершенное знание о том, что происходит с людьми после смерти. Понятие “шеол” использовалось как универсальный термин для обозначения местопребывания в загробном мире душ и верующих, и неверующих.

Они понимали, что все умирают, но также верили, что когда-то – очевидно, в конце мира – будет воскресение всех людей, после чего наступит суд Божий. Марфа абстрактно выразила это следующими словами: “Знаю, что воскреснет [Лазарь] в воскресение, в последний день” (Ин. 11:24).

Господь Иисус явил “жизнь и нетление чрез благовестие” (2 Тим. 1:10). Теперь мы знаем, что в момент смерти верующий уходит на небеса, чтобы быть с Христом (2 Кор. 5:8; Флп. 1:21, 23). О неверующих же сказано, что они будут в аду (Лк. 16:22, 23). Мы знаем, что не все верующие умрут, но все изменятся (1 Кор. 15:51). Мы знаем также, что будет больше, чем одно воскресение. В момент восхищения воскреснут лишь верующие (1 Кор. 15:23; 1 Фес. 4:16); умершие нечестивые будут воскрешены в конце Тысячелетнего Царства Христа (Отк. 20:5).

Когда Павел первый раз посетил Фессалонику, он учил верующих, что Христос вернется царствовать, и говорил о событиях, последующих после этого. Но между тем у людей возникали вопросы об участи тех святых, которые уже умерли. Останутся ли их тела в могилах до Страшного суда? Может быть, им не посчастливится стать участниками пришествия Христа и Его славного Царства? Чтобы ответить на эти вопросы и развеять ненужные страхи, Павел описывает порядок событий в пришествие Христа за Своим народом.

Фразой “не хочу оставить вас, братия, в неведении” апостол привлекает внимание читателей к тому, что он сейчас скажет – к чему-то важному. А речь идет о судьбе умерших.¹⁵⁴ Термин “почившие” относится только к телам христиан, ушедших в мир иной; это слово никогда не используется в Библии применительно к духу или душе. Сон – вполне уместная метафора смерти, поскольку умерший действительно похож на спящего. Даже английское слово “кладбище” (cemetery) происходит от греческого “койметерион”, что значит “место для сна”. К тому же, сон ассоциируется с ночью, которая, в свою очередь, является символом смерти. А утро – символ воскресения.

Но Библия нигде не учит тому, что душа усопшего спит. Умершие богач и Лазарь находились в сознании (Лк. 16:19-31). Когда верующий умирает, он “водворяется у Господа” (2 Кор. 5:8). Умереть – значит быть с Христом. Состояние после смерти Павел называет

“приобретением” и считает его “несравненно лучшим” в сравнении с земной жизнью (Флп. 1:21, 23) – что едва ли справедливо, если душа после смерти спит!

Нет в Библии учения и о полном уничтожении (исчезновении) человека. Смерть не является “паузой” в существовании. Верующий наследует вечную жизнь (Мк. 10:30), а неверующий – вечное наказание (Мк. 9:48; Отк. 14:11).

Апостол заявляет, что нет нужды без надежды печалиться об участи тех святых, которые умерли. Павел не порицает скорбь – Иисус плакал у гроба Лазаря, хотя и знал, что воскресит его буквально через несколько минут (Ин. 11:35-44). Но Павел говорит, что скорбь без надежды – удел лишь тех, кто не верит в загробную жизнь (где мы встретимся со своими любимыми), кого после смерти ожидает лишь суд.

Выражение “прочие не имеющие надежды” всякий раз напоминает мне похороны, на которых я однажды присутствовал. Охваченные горем родственники окружили гроб спасенной и безутешно плакали: “О Мария! Боже мой, Боже мой, Мария!” Это было незабываемое, душераздирающее зрелище беспросветного отчаяния.

4:14 Надежда верующего основана на воскресении Христа. Как веруем мы, что Иисус умер и воскрес, так веруем (без тени сомнения) и в то, что почившие в Иисусе Христе воскреснут и примут участие в Его пришествии. “Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут” (1 Кор. 15:22). Его воскресение служит доказательством и залогом нашего воскресения.

Обратите внимание на фразу “умершие в Иисусе”. Знание, что “сон возлюбленным” (их телам) дает Тот, Кто безмерно любит наши души, лишает смерть ее ужаса.

Наша надежда на встречу с теми, кто умер во Христе, основывается на том факте, что их “Бог приведет с Ним”. Это можно понимать двояко:

- В момент восхищения Бог воскресит тела верующих и “приведет их” на небо с Господом Иисусом.
- Когда Христос вернется на землю царствовать, Бог воскресит тех, кто умер в вере. Другими словами, апостол говорит: “Не волнуйтесь! Умершие христиане не будут лишены славы грядущего Царства. Бог “приведет их” с Иисусом Христом, когда вернется в силе и великой славе”.¹⁵⁵

Но каким образом это произойдет? Ведь тела умерших покоятся в могилах? Ответ дан в стихах 15-17. Прежде чем Христос придет установить Свое Царство, Он вернется за Своим народом, чтобы взять верующих в небесный дом. Во время установления Тысячелетнего царства Он придет вместе с ними.

4:15 Откуда Павел знал это? Его ответ гласит: “Сие говорим вам словом Господним”. Он получил прямое откровение от Господа. Нам неизвестно, каким образом он это откровение получил – слышал ли голос, видел ли видение или через “внутреннее запечатление Святого Духа”, – но одно знаем точно: Бог открыл ему истину, дотоле никому не известную.

Продолжая, Павел объясняет, что в момент возвращения Христа верующие на земле (те, кто не умерли) не будут иметь никакого преимущества перед усопшими святыми.

В этом стихе Павел говорит от первого лица, т.е. допускает, что может оказаться в числе восхищенных на небо (см. также 1 Кор. 15:51, 52). Однако в 2 Кор. 4:14 и 2 Кор. 5:1 он говорит о будущем своем воскресении, т.е. допускает и этот “вариант”. Напрашивается простой вывод: мы должны ожидать пришествия Господа (Восхищения) в любой момент и в то же время помнить, что можем попасть на небо и через смерть.

4:16 Далее изложен точный порядок событий Восхищения. “Сам Господь” сойдет с неба. Он не пошлет ангела, но явится лично!

Это произойдет “при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей”. Существует несколько объяснений “возвещения, гласа и трубы”, но все они в той или иной степени гипотетичны.

1. Некоторые исследователи полагают, что “возвещение” – это голос Самого Господа Иисуса, из мертвых воскрешающего (Ин. 5:25; 11:43, 44) и живых преображающего. Другие же – например, Хогг и Вайн – утверждают, что “возвещать” будет архангел.

2. Так как архангел Михаил опекает народ Израильский (Дан. 12:1; Иуд. 9; Отк. 12:4-7), его “глас” многие объясняют как призыв к сбору, адресованный ветхозаветным святым, или как провозглашение национального возрождения Израиля. Другие, однако, видят в “гласе” командные действия Михаила, собирающего из ангелов военный эскорт для сопровождения Господа и Его святых через неприятельскую территорию назад на небо (ср. Лк. 16:22).

3. “Труба Божья” – то же, что и “последняя труба” в 1 Кор. 15:52, звук которой раздастся в момент воскресения верующих и восхищения. Это будет призыв “войти в радость Господина”, чтобы наследовать вечное блаженство. Эту трубу нельзя путать с “седьмой трубой” в Отк. 11:15-18, которая возвестит о последнем, окончательном излиянии суда и гнева на землю в период Великой скорби. В 1 Кор. 15:2 говорится о “последней трубе” для верующих, а в Отк. 11:15-18 – о “последней трубе” для всего безбожного мира (хотя она и не названа “последней”). Итак, первый этап Второго пришествия – воскресение тел тех, кто умер во Христе.

Остается спорным вопрос, включены ли сюда и ветхозаветные святые. Богословы, полагающие, что “включены”, ссылаются на “глас” архангела Михаила, который имеет прямое отношение к судьбе Израиля (Дан. 12:1). Те же богословы, которые считают, что ветхозаветные святые не воскреснут в момент Восхищения, заявляют, что фраза “мертвые во Христе” неприменима к верующим, жившим до эпохи Церкви, что ветхозаветные праведники будут, очевидно, воскрешены в конце Великой скорби (Дан. 12:2). Одно ясно: Павел не говорит здесь о всеобщем воскресении. Не все святые будут воскрешены в момент Восхищения, но только “мертвые во Христе”.

4:17 Сразу же после воскресения верующих, “оставшиеся в живых” христиане будут восхищены “на облаках в сретение Господу на воздухе”. Термин “восхищение”, указывающий на первый этап Второго пришествия, в Вульгате (латинском переводе Библии) буквально означает “поднять, подхватить”. В момент восхищения сила Божья “подхватит и унесет” нас в небеса. Это же слово используется в рассказе о Филиппе в Деян. 8:39, о Павле в 2 Кор. 12:2, 4 и о “младенце мужского пола” в Отк. 12:5.

“Воздух” – сфера господства сатаны (Еф. 2:2), поэтому Восхищение представляет собой триумф Христа и Церкви на территории дьявола. Это будет демонстрация полного пренебрежения к власти сатаны, к его твердыням, легионам, силам.

Подумайте только, о каком потрясающем событии повествует этот текст! Земля и море отдадут прах всех умерших во Христе с последующим чудом преобразования, в результате которого этот прах станет прекрасным телом, окруженным ореолом славы, навсегда избавленным от болезни, страданий и смерти. Потом – полет в необъятные просторы космоса. И все это – в мгновение ока (1 Кор. 15:52)!

Неверующие не могут поверить в сотворение Богом человека – как оно описано в двух первых главах книги Бытие. Уж если им трудно поверить в историю творения, то уж тем более не смогут поверить в истину Восхищения, когда Бог воссоздаст миллионы людей из праха, развеянного по всему миру или покоящегося на дне мирового океана!

Люди мира сего восторгаются космическими полетами, но могут ли их величайшие достижения сравниться с чудом путешествия на небо в доли секунды? – причем, без всякого запаса воздуха, так необходимого космонавтам для их кратковременного выхода в космос.

В момент Восхищения мы:

- *услышим глас,*
- *увидим чудо,*
- *переживем путешествие,*
- *оцутим радость,*
- *утешимся присутствием Христа.*

Полезно также обратить внимание на частое повторение в этих стихах слова “Господь”:

- словом *Господним* (ст. 15),
- до пришествия *Господня* (ст. 15),
- Сам *Господь* (ст. 16),
- в сретение *Господу* (ст. 17),

- так всегда с *Господом* будем (ст. 17).

Навеки с Господом! Кто может передать всю радость и все блаженство, заключенные в этих словах!

4:18 “Итак утешайте друг друга сими словами”. У верующих мысль о пришествии Господа не вызывает ужаса. Наоборот, дарует надежду, наполняет сердце волнующим трепетом, ободряет и утешает.

ПРИЗНАКИ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ

Есть много признаков, указывающих на то, что Восхищение не за горами. Ниже предложены наиболее важные из них:

1. *Образование в 1948 г. государства Израиль* – “смоковница распускается” (Лк. 21:29-31). Впервые за много веков евреи как нация обитают на своей родной земле. Это значит, что Царство Божье близко.

2. *Усиление на мировой сцене многих других народов и наций* (Лк. 21:29) – “и на все деревья”. Не так давно мы были свидетелями завершения эпохи колониализма и появления новых самостоятельных государств. Мы живем в эпоху бурного проявления национализма.

3. *Неверие евреев*. Израиль хотя и создал свое государство, нуждается в очищении, поскольку пребывает еще в неверии (Иез. 36:24, 25). Пророк Иезекииль предсказал, что евреи будут очищены от грехов лишь после возвращения на землю обетованную. В настоящее время Израиль – это, в основном, безбожная нация, погрязшая в материализме и агностицизме. Лишь незначительная ее часть (но очень активная, до агрессивности) – ортодоксальные евреи.

4. *Экуменическое движение* (Отк. 17 и 18). Под “великим Вавилоном” мы понимаем глобальную религиозную, политическую и экономическую систему, состоящую из отступнических религиозных государств, претендующих на главенствующую в христианстве роль. Возможно, это будет некая смесь отступившего католицизма и отступившего протестантизма. Христианский мир становится все более и более отступническим (1 Тим. 4:1; 2 Фес. 2:3) и стремится к созданию мировой “сверхцеркви”.

5. *Повсеместное распространение спиритизма* (1 Тим. 4:1, 3). В настоящее время он захватывает огромные территории.

6. *Ужасающий упадок норм нравственности и морали* (2 Тим. 3:1-5). Чтобы увидеть это, достаточно включить телевизор или открыть газету.

7. *Насилие и гражданское неповиновение* (2 Фес. 2:7, 8). В семьях, общественных и политических структурах и даже во многих церквях царит дух беззакония.

8. Люди, внешне “имеющие вид благочестия, но лишившиеся его силы” (2 Тим. 3:5).

9. *Усиление антихристианских настроений* (1 Ин. 2:18) – все больше распространяются ложные культы, называющиеся себя “христианскими”, но отрицающие все фундаментальные доктрины веры. Они обманывают людей “имитацией” христианства (2 Тим. 3:8).

10. *Стремление многих стран к глобализации*, что вполне отражает библейские пророчества о последнем времени. Например, Европейский Общий Рынок, основанный на так называемом Римском договоре, может привести к возрождению Римской империи – “десять пальцев ног из железа и глины” (Дан. 2:32-35).

11. *Неверие* в возможность Божьего суда, Божьего вмешательства в историю человечества (2 Пет. 3:3, 4).

К этому списку можно прибавить и такие признаки, как землетрясения во многих странах, угроза всемирного голода и возрастающий межнациональный антагонизм (Мф. 24:6, 7). Неспособность правительств поддерживать закон и порядок и подавить терроризм создает благоприятные условия для прихода к власти мирового диктатора. Нарастание атомных арсеналов придает новое значение вопросам вроде: “Кто может сразиться с ним?” – т.е. со “зверем” (Отк. 13:4). Распространение во всем мире телевидения может послужить исполнению предсказаний, что многие события последнего времени все люди увидят на всей планете одновременно (Отк. 1:7).

Хотя в Библии ничего не говорится о “событиях перед Восхищением”, в ней много сказано о “событиях перед возвращением Христа”. Если все перечисленные выше признаки указывают на близкий приход Христа во славе как Царя, то тем более ближе к нам Восхищение (которое, согласно Библии, должно произойти раньше)!

Д. День Господень (5:1-11)

5:1 Учителя закона Божьего обычно не согласны с делением библейского текста на главы – зачастую главы и стихи прерывают мысль автора, – но в данном случае разбивка на главы вполне уместна. Павел начинает новую тему. От темы восхищения он переходит к теме Дня Господня. Предлог “О”, и частица “же” указывают на новую мысль (они часто употребляются в Первом послании к Коринфянам).

Для истинно верующих Восхищение – это великое утешение и надежда. Но что оно будет значить для тех, кто далек от Христа? Для них Восхищение станет началом грозного периода, который назван здесь “временами и сроками”. Прежде всего, этот период можно назвать “еврейским”, поскольку Бог возобновит Свои отношения с народом израильским. Именно в это время произойдут те события последних времен, на которые указывали ветхозаветные пророки. На вопрос апостолов, когда будет установлено Царство, Иисус ответил, что не их дело знать времена и сроки (Деян. 1:7). Создается, однако, впечатление, что под “временами и сроками” подразумевается не только само тысячелетнее правление Христа, но и период до него.

Павел полагал, что “нет нужды” писать фессалоникийцам о временах и сроках. Прежде всего потому, что они не затронут христиан; святые будут взяты на небо еще до того.

Кроме того, “времена и сроки” и “день Господень” – темы, которые достаточно подробно раскрыты в ВЗ. Восхищение же – тайна (1 Кор. 15:51), т.е. истина, сокрытая до времен апостолов. Вот о ней-то и “есть нужда” писать.

5:2 Итак, святые уже многое знали о дне Господнем. Они знали, что точное время его наступления неизвестно, и что он придет тогда, когда его меньше всего будут ждать. Что понимает Павел под “днем Господним”? Это, конечно, не день, состоящий из 24 часов, а период времени с определенными характерными чертами.

В ВЗ этим термином обозначался любой период суда, опустошения и тьмы (Ис. 2:12; 13:9-16; Иоил. 2:1, 2). В представлении ветхозаветных верующих это было время, когда Господь выступит против врагов Израиля с целью окончательного их наказания (Соф. 3:8-12; Иоил. 3:14-16; Авд. 15-17; Зах. 12:8, 9). Но День Господень – это суд не только над язычниками, но и над Божьим народом за грехи и отступление от веры (Иоил. 1:15-20; Ам. 5:18; Соф. 1:7-18). Далее, День Господень – не только суд. Для грешников – это время ужаса, а для верных Господу – время победы и несказанных благословений (Иоил. 2:31, 32).

День Господень в конце времен практически совпадает с периодом “времен и сроков”. Он начнется сразу же после Восхищения и будет включать:

- Время Великой скорби – “бедственное время для Иакова” (Дан. 9:27; Иер. 30:7; Мф. 24:4-28; 2 Фес. 2:2; Отк. 6:1 – 19:16).
- Пришествие Христа с Его святыми (Мал. 4:1-3; 2 Фес. 1:7-9).
- Тысячелетнее Царство Христа на земле (Иоил. 3:18 [ср. ст. 14]; Зах. 14:8, 9 [ср. ст. 1]).
- Окончательное разрушение неба и земли огнем (2 Пет. 3:7, 10).

День Господень – это время, когда Иегова открыто вмешается в ход человеческой истории. Он будет вершить суд над врагами Израиля и над отступнической частью народа израильского. А также, избавив от врагов Свой народ, установит Царство мира и процветания. Это будет период царствования Христа и явления славы Иеговы.

Апостол напоминает своим читателям, что День Господень придет “как тать (вор) ночью”. Он грянет неожиданно и застанет людей врасплох. Мир окажется совершенно неподготовленным к его наступлению.

5:3 День Господним будет не просто внезапным. Он станет разрушителем людских иллюзий, планов, намерений и целей.

Когда в мире будет царить атмосфера уверенности и безопасности, тогда суд Божий внезапно обрушится с невероятно разрушительной силой. “Пагуба” – это не лишение жизни или полное уничтожение, но невыразимое несчастье, полный крах. Люди потеряют смысл существования и обретут лишь вечные мучения. И несчастье это столь неизбежно, как муки родов, ожидающие беременную женщину. Никто из неверующих не избегнет этого страшного суда.

5:4 Важно отметить здесь переход от местоимения “их” (см. предыдущие стихи) к местоимениям “вы” и “мы”.

День Господень будет днем гнева для неспасенного мира. Но что он будет означать для нас, верующих? Ответ таков: нам не грозит опасность, потому что мы “не во тьме”.

Этот день придет “как тать ночью” (ст. 2). Но так как “в ночи” пребывают только неверующие, суд Божий обрушится лишь на необращенных. Он не коснется верующих, поскольку они не во тьме.

При первом чтении может сложиться впечатление, что День Господень застанет также верующих “как тать ночью”, однако это не так. В этот период “ночи” христиан на земле уже не будет. К этому времени они уже будут пребывать в вечном свете на небесах (в результате Восхищения).

5:5 Христиане – “сыны света и сыны дня”; они “не сыны ночи, ни тьмы”. Именно поэтому они будут избавлены от суда, который Бог изольет на мир, отвергший Его Сына. Суды дня Господня будут направлены исключительно против тех, кто пребывает в моральной тьме и в духовной ночи, против тех, кто отчужден от Бога.

Хотя здесь и говорится, что христиане – “сыны дня”, это не значит, что они сыны Дня Господнего. Быть “сынами дня” – значит принадлежать к царству праведности и чистоты. День же Господень – это время суда над подданными царства нравственной тьмы.

5:6 В следующих трех стихах Павел призывает верующих вести образ жизни, соответствующий их великому положению во Христе – т.е. они должны “бодрствовать и трезвиться”. “Бодрствовать” – значит остерегаться искушений, бороться с ленью, апатичностью и рассеянностью. Безусловно, так мы и должны жить в ожидании возвращения Спасителя.

“Трезвость”¹⁵⁶ здесь означает не только умеренность в разговорах и сдержанность в поведении, но также умение контролировать себя в пище и питье.

5:7 Обычно сон ассоциируется с ночью. Поэтому “духовная спячка” характеризует как раз сынов тьмы, т.е. необращенных.

Люди предпочитают устраивать пьяные оргии ночью. Они любят тьму больше, чем свет, потому что их дела злы (Ин. 3:19). Само название “ночной клуб” ассоциируется с пьянством и ночными кутежами.

5:8 Сыны света и сыны дня должны ходить в свете “подобно как Он в свете” (1 Ин. 1:7). На практике это означает осудить грех, покончить с ним, избегать всяких излишеств и крайностей. Также необходимо надеть христианские доспехи и никогда не снимать их. Эти доспехи состоят из “брони веры и любви и шлема надежды спасения”. Другими словами, верующие должны вооружиться верою, любовью и надеждой – тремя главными добродетелями христианства. Разумеется, речь не идет о буквальной броне или шлеме. Апостол просто хочет сказать, что последовательная благочестивая жизнь – надежная защита от нападков дьявола. Что еще уберезит нас от нравственной грязи, которой наполнен этот мир похоти и всякого зла? Только вера, полное доверие Богу! Только любовь к Господу и друг к другу! Только надежда на скорое возвращение Христа!

Ниже предложена таблица важных противопоставлений в главе 5:

Неверующие “они”	Верующие “вы”
спящие	бодрствующие
пьяные	трезвящиеся

сыны ночи и тьмы	сыны света и дня
День Господень застанет неожиданно	День Господень не будет неожиданностью
незапная гибель подобно тому, как беременная женщина внезапно испытывает “схватки”	вместо гибели спасение и вечное блаженство

5:9 Восхищение имеет два аспекта: спасение Божье и гнев Божий. Для верующего оно означает заключительный этап спасения – блаженную вечность. Для неверующего – период гнева на земле.

Поскольку мы “сыны дня”, Бог “определил нас не на гнев” (который Он изольет в период Великой скорби), но на спасение во всей его полноте – к вечной свободе от присутствия греха.

Некоторые богословы понимают под “гневом” вечные муки неверующих в аду. Конечно, это правда, что Бог не предназначил нас для ада, но Павел здесь говорит совсем не об этом. В этом стихе речь идет о грядущих на землю бедствиях, о Дне Господнем как беспрецедентном в истории человечества периоде Божьего гнева (Мф. 24:21). Апостол хочет подчеркнуть, что Бог не “определил” нас на эти ужасы, что нас ждет встреча со Спасителем, а не палачом.

Некоторые богословы также говорят, что период Великой скорби – время “гнева” сатаны (Отк. 12:12), а не Бога. Они утверждают, что Церковь испытает на себе “гнев сатаны”, но после, во время Второго пришествия, будет избавлена от гнева Божьего. Однако предложенные ниже стихи ясно показывают, что Бог и Агнец будут изливать Свой гнев именно в период Великой скорби: Отк. 6:16, 17; 14:9, 10, 19; 15:1, 7; 16:1, 19.

5:10 В этом стихе Павел подчеркивает ту огромную цену, которую заплатил наш Господь Иисус Христос за то, чтобы избавить нас от гнева и гарантировать наше спасение – “умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним”.

Есть две трактовки фразы “бодрствуем ли, или спим”. Некоторые богословы полагают, что речь идет о живых и мертвых в момент восхищения. Они указывают на две категории верующих – “умерших во Христе” и “живых во Христе”. Таким образом, мысль Павла сводится к следующему: независимо от того, будем ли мы во время возвращения Христа в числе живых или мертвых, нас ожидают небеса. Умершие христиане ничего не теряют. Господь объяснил это Марфе: “Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет (христианин, умерший до восхищения), оживет (будет воскрешен из мертвых); и всякий живущий и верующий в Меня (верующий, который во время Восхищения будет среди живых) не умрет вовек” (Ин. 11:25, 26).

Согласно другой точке зрения, фраза “бодрствуем ли, или спим” подразумевает две категории верующих: духовно бодрствующие и духовно спящие (увлеченные мирской суетой). Другими словами, Павел говорит, что, независимо от того, активны ли мы в своей христианской жизни или пассивны, все мы будем восхищены на небо. Странники такого толкования хотят, таким образом, показать, что наше вечное спасение не зависит от нашего духовного усердия в последние минуты пребывания на земле. Если мы истинно обращенные, то “будем жить вместе с Ним” (когда Он придет за Церковью) независимо от того, с трепетом ли мы ожидали Его или пребывали в полудремотном состоянии. От нашего духовного состояния будет зависеть лишь степень награды, но наше спасение зависит исключительно от веры в Христа.

Богословы, придерживающиеся этой точки зрения, ссылаются на то, что слово, переведенное в этом стихе как “бодрствуем”, отличается в оригинале от “бодрствовать” в стихе 6. И что слово, переведенное как “спим” в стихах 6 и 7, означает не смерть (как в 1 Фес. 4:13-15) – в том числе и духовную, – но “равнодушие к Божественному и компромисс с мирским” (Вайн).¹⁵⁷

5:11 В свете такого великого спасения, из любви к такому великому Спасителю и на фоне Его скорого возвращения мы должны наставлять друг друга в учении, служить ближним ободрением и примером, укреплять друг друга Словом Божьим и нежной заботой. Если на небесах

мы будем пребывать со Христом, то должны научиться здесь, на земле, жить в согласии с братьями и сестрами во Христе.

Е. Призывы и увещания (5:12-22)

5:12 По-видимому, пресвитеры фессалоникийской церкви укоряли тех, кто оставил работу и стал жить за счет других. И, конечно же, эти тунеядцы не очень-то внимали их увещаниям! Этим и объясняется записанный здесь призыв Павла к пастырям и членам церкви.

“Уважать трудящихся у вас” – апостол имеет в виду почтение к духовным лидерам, послушание им. Это ясно из слов “предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас”. “Пресвитеры” – пастухи Божьих овец. На них возложена ответственность учить, направлять и опекать.

Данный стих – один из многих в НЗ, свидетельствующих о том, что в апостольской церкви не было единоначалия. В каждой общине была группа пресвитеров, выполнявших пастырские обязанности. Как объясняет Денни:

*В Фессалонике не было единого руководителя, “священника” (как мы это понимаем сегодня), который в своих руках держал бы все возжи руководства. Церковью управляла группа людей.*¹⁵⁸

Однако отсутствие единоначалия вовсе не означает, что в церкви каждый сам себе начальник. Община должна управляться не “всеми” (демократия), но духовной элитой, наиболее способными братьями.

5:13 Пресвитеры выступают как представители Господа. Их труд – Божий труд. Поэтому к ним должно относиться с большим уважением и любовью.¹⁵⁹ Повеление “быть в мире между собою” – не случайная вставка. Самая важная проблема христиан – научиться ладить друг с другом. В каждом христианине достаточно плотского, чтобы разделить и разрушить любую поместную церковь. Лишь исполненные Духа, мы можем возрастать в любви, смирении, терпении, сдержанности, милости, мягкосердечности и прощении, без которых невозможно хранить мир. Возможно, говоря о мире, Павел предостерегает от возникновения обособленных групп вокруг лидеров.

5:14 Этот стих, по-видимому, обращен к духовным лидерам общины. В нем Павел объясняет, как нужно поступать с “трудными” членами церкви.

“Вразумляйте бесчинных” – тех, которые своим безответственным поведением нарушают в церкви гармонию взаимоотношений. Конкретно под “бесчинными” здесь подразумеваются нежелающие работать. О них же идет речь в 2 Фес. 3:6-12 – “некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся”.

“Утешайте малодушных” – некоторые люди нуждаются в постоянном душепопечительстве, чтобы торжествовать над своими трудностями и следовать за Господом.

“Поддерживайте слабых” – т.е. помогайте слабым духовно, морально или физически. Возможно, Павел в первую очередь говорит именно о духовной поддержке, хотя мы не должны исключать и финансовую помощь.

“Будьте долготерпеливы ко всем” – проявляйте терпение там, где другие склонны раздражаться, сердиться.

5:15 Обращаясь теперь ко всем христианам, Павел запрещает им даже помышлять о мести. Естественная реакция человека на удар – ответный удар, дать сдачи. Но христианин должен иметь такие тесные взаимоотношения с Господом Иисусом, чтобы отвечать на зло “противоестественно” – добром. Инстинктивный порыв всякого духовного христианина – доброта и любовь ко всякому человеку, верующему и неверующему.

5:16 Христианин может ощущать радость даже в совершенно неблагоприятных обстоятельствах, потому что источником и предметом его радости является Христос, все эти обстоятельства контролирующей. Кстати, этот стих – “всегда радуйтесь” – самый короткий в греческом НЗ. В английской же Библии самый короткий стих – “Иисус прослезился” (Ин. 11:35).

5:17 Христианин должен постоянно находиться в молитвенном состоянии. Нет, он не должен забросить все свои обыденные дела, обязанности и полностью предаться молитве. Разумеется, все мы молимся в определенное, установленное время. Но также важно научиться обращаться к Богу в любой момент мысленно и вслух. Так сказать, пребывать постоянно в духе молитвы.

5:18 Благодарность Богу – естественное состояние каждого духовного христианина. Если мы верим словам из Рим. 8:28, то должны научиться благодарить Господа во всякое время, во всех обстоятельствах и за все (кроме тех случаев, когда мы согрешили).

Эти три духовные привычки получили название “неизменных духовных дисциплин” в Церкви. Для нас они являются “волей Божьей во Христе Иисусе”. Слова “во Христе Иисусе” напоминают нам о земном служении Христа, когда Он учил людей этим трем дисциплинам и Сам был их живым воплощением. Своим учением и примером Иисус открыл нам волю Бога относительно радости, молитвы и благодарения.

5:19 Следующие четыре стиха, по-видимому, касаются проведения церковных собраний.

“Угашать Духа” – значит противиться Его работе в наших сердцах, ограничивать Его проявления, мешать Ему. Грех угашает Духа. Традиции угашают Духа. “Рукотворные” человеческие правила и регламентации общественного богослужения угашают Его. Ссоры и разногласия угашают Его. Кто-то сказал: “Холодные взгляды, презрительные слова, равнодушное молчание, показное пренебрежение – все это в значительной степени угашает Духа. То же делает бездушный, антипатичный дух критики”. Райри говорит, что Духа угашают всегда, когда стесняют Его служение в человеке или в общине.

5:20 Если объединить этот стих с предыдущим, то логически выходит, что можно угасить Духа, “уничжая пророчество”. Если мы, например, своей критикой вынуждаем молодого брата стыдиться своего публичного свидетельства – возможно, несколько неуместного, вычурного, – то этим также угашаем Духа.

Следует заметить, что пророчество в новозаветном смысле – это провозглашение Божьего Слова. Пророчества в узком смысле слова – т.е. богодухновенная передача Божественного откровения – сохранились для нас лишь на страницах Священного Писания. Все остальные пророчества (в широком смысле) – не что иное, как изложение и разъяснение Божественных истин, уже записанных в Библии.

5:21 Мы должны внимательно оценивать все, что слышим, и “держаться” только хорошего, подлинного, истинного. Эталон, по которому мы должны оценивать всякую проповедь и всякое учение, – Слово Божье. В Церкви, где Духу Святому позволяют говорить через братьев, конечно же, возможны злоупотребления. Но угашать Духа – не средство борьбы с такими злоупотреблениями.

Как писал доктор Денни:

Неформальные собрания, где каждый может пророчествовать, где всякий может говорить так, как внушает ему Дух, – одна из вопиющих потребностей современной церкви.¹⁶⁰

5:22 Повеление “удерживаться от всякого рода зла”, возможно, имеет отношение к ложным “языкам”, пророчествам, учениям или просто подразумевает зло в широком смысле слова.

А. Т. Пиерсон обращает наше внимание на то, что в стихах 16-22 представлены семь различных состояний духа человека:

- *Хвалебное состояние духа (ст. 16) – считать все деяния Бога необыкновенными и великими.*
- *Молитвенное состояние (ст. 17) – молитва никогда не может быть неуместной.*
- *Благодарственное состояние (ст. 18) – даже в обстоятельствах, не очень приятных для плоти.*
- *Духовное состояние (ст. 19) – мы должны позволить Духу свободно действовать в нас. Мы не должны Его угашать.*
- *Состояние готовности учиться (ст. 20) – любым способом, который изберет Бог.*
- *Состояние здоровой критичности (ст. 21) – все нужно проверять Словом Божьим (ср. 1 Ин. 4:1).*
- *Состояние постоянного освящения (ст. 22) – если приходит злая мысль, прогоняйте*

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ (5:23-28)

5:23 Теперь Павел молится об освящении христиан. Источником этого освящения является “Бог мира”. Масштаб освящения определен словами “во всей полноте”, что означает освящение “каждой частички вашего естества”.

Некоторые проповедники перфекционизма “адаптировали” этот стих к своей теории “полного освящения”, согласно которой христианин может, якобы, уже в этой жизни достичь состояния безгрешности. Но Павел вовсе не это имел в виду, когда молился: “Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте”. Апостол молится здесь не о полном уничтожении греховной природы, а о том, чтобы освящение распространилось на все естество верующего – на его дух, душу и тело.

СТАТЬЯ ОБ ОСВЯЩЕНИИ

В НЗ говорится о четырех фазах освящения: пассивное, статусное, практическое и полное.

1. *Пассивное освящение* – это воздействие Божественного освящения на неверующего человека. Например, неверующий муж не освящает себя сам, но подвергается благотворному влиянию со стороны верующей жены (1 Кор. 7:14).

2. *Статусное освящение* – это освящение, которое мы имеем во Христе. В Нем мы святы и чисты, отделены от мира для Бога. О статусном освящении написано в Деян. 26:18; 1 Кор. 1:2; 6:11; 2 Фес. 2:13; Евр. 10:10, 14.

3. *Практическое освящение* должно стать результатом статусного освящения. Мы должны не только “по положению” отделиться от мира, но и в практической своей жизни продемонстрировать неприятие греха, мира и борьбу с собственным “я”. Практическое (или прогрессирующее) освящение – процесс все большего уподобления Христу. Именно к этому освящению Павел призывает верующих в 1 Фес. 5:23. О нем же идет речь в 1 Фес. 4:3, 4 и 2 Тим. 2:21. Оно совершается силою Святого Духа, если мы послушны Ему (Ин. 17:17; 2 Кор. 3:18). Практическое освящение – это процесс, который должен продолжаться на протяжении всей жизни христианина. Никто никогда не достигнет совершенства или безгрешного состояния на земле, но все мы должны двигаться по направлению к идеалу, а не от него.

4. *Полное освящение* – это состояние верующего на небесах. Там, пребывая с Господом, мы будем полностью и окончательно отделены от греха. Будем безгрешны как Сам Иисус (1 Ин. 3:1-3).

Возвращаясь к 1 Фес. 5:23, отметим, что Павел также молится о “сохранении” фессалоникийцев. Это сохранение включает всего человека – его дух, душу и тело. Обратите внимание на эту последовательность. Люди предпочитают другой порядок: тело, душа, дух. Но в истории творения, первоначально, дух по важности занимал первое место, а тело – последнее. Грех нарушил этот порядок; человек живет для тела и пренебрегает духом. Поэтому в своих молитвах друг о друге мы должны следовать библейскому порядку – дух, душа и тело, – ставя духовные блага выше физических потребностей.

Из этого и других стихов становится ясно, что наше естество состоит из трех частей:

- *Дух* – дает нам возможность общаться с Богом.
- *Душа* – наши эмоции, желания, чувства и пристрастия (Ин. 12:27).
- *Тело* – обитель для нашей личности (2 Кор. 5:1).

Личность должна быть хранима во всей своей целостности. Здоровыми должны быть и дух, и душа, и тело. Один комментатор так описал, что и от чего необходимо хранить в человеке:

1. Дух – от того, что:

- может осквернить его (2 Кор. 7:1);
- мешает Святому Духу напоминать нам о нашем статусе во Христе (Рим. 8:16);
- мешает поклоняться Богу так, как Он того хочет (Ин. 4:23; Флп. 3:3).

2. Душу – от:

- злых помыслов (Мф. 15:18, 19; Еф. 2:3);
- плотских влечений, “восстающих на душу” (1 Пет. 2:11);
- споров и раздоров (Евр. 12:15).

3. Тело – от:

- осквернения (1 Фес. 4:3-8);
- злоупотребления своими членами (Рим. 6:19).

Некоторые отрицают, что у спасенных есть дух. Возможно, они ссылаются на заявления Павла, что невозрожденные духовно мертвы (Еф. 2:1). Однако тот факт, что спасенные духовно мертвы, не означает, что у них нет духа. Не стоит понимать это слишком буквально; апостол подразумевает лишь неспособность общаться с Богом. Когда же речь идет о контактах, например, с оккультным миром, дух неверующих вполне активен и “жив”.

Ленски предостерегает:

*Многие довольствуются половинчатым христианством, так что некоторые сферы их жизни носят еще мирской характер. Апостольские же наставления глубоко затрагивают все уголки нашего естества, так чтобы никто не смог избежать “полного очищения”.*¹⁶²

Далее Павел молится о том, чтобы фессалоникийцы прошли через такую тщательную “баню очищения”, чтобы вплоть до пришествия Господа нашего Иисуса Христа в полной сохранности – т.е. без порока – остались и их дух, и их душа, и их тело. Очевидно, Павел подразумевает здесь судилище Христово, перед которым (сразу после Восхищения) будет тщательно оценена вся жизнь, все служение каждого христианина с последующим вручением соответствующей награды (или без таковой).

5:24 Как мы узнали в 1 Фес. 4:3, наше освящение есть воля Божья. Он призвал нас к тому, чтобы мы, в конечном счете, предстали перед Ним без пятна и порока. Бог начал в нас эту работу освящения, и Он обязательно доведет ее до конца (Флп. 1:6). “Призывающий нас” верен Своему обещанию.

5:25 Заканчивая послание, Павел просит святых молиться о нем. Он никогда не считал, что не нуждается в молитвах других – мы также не должны так думать. Не молиться о верующих – братьях – грех.

5:26 Далее Павел просит “приветствовать всех братьев лобзанием святым”. В те времена поцелуй был общепринятой формой приветствия. В некоторых странах и теперь принято, чтобы мужчины целовали мужчин, а женщины – женщин. В других же культурах мужчины целуют женщин и наоборот. Но когда это стало приводить к злоупотреблениям, многим церквям пришлось отказаться от подобной практики.

Господь не давал строгой заповеди касательно целования. Также и апостолы не настаивали, чтобы эта форма приветствия была обязательной. Библия мудро допускает и другие формы приветствия в культурах, где поцелуй может стать особенным камнем преткновения и соблазном. Цель Духа Божьего – уберечь людей от распущенности. Поцелуй должен быть святым, или его вообще не должно быть.

5:27 Павел торжественно повелевает прочитать это послание “всем святым”¹⁶³ братьям”. Здесь нужно отметить два момента:

- Павел наделяет свое послание авторитетом Слова Божьего. ВЗ читался публично в синагогах. Апостол же повелевает, чтобы и его письмо читали вслух на собрании (чтобы все с ним ознакомились).
- Библия – достояние всех христиан, а не какого-то узкого круга или привилегированного класса. Все ее истины предназначены для каждого верующего.

Денни мудро указывает что:

Нет в Библии таких вершин откровения и добродетели, чтобы кто-то мог почувствовать себя “недостойным соприкоснуться с ними”. И нет более веского доказательства неверия и

*отступничества в церкви, чем “цензура”, определяющая, что можно читать в Писании, а что нет – цензура, которая держит членов церкви в положении духовных младенцев, мешая духовно возражать.*¹⁶⁴

Обратите внимание на то, что в стихах 25-27 даны три ключа к успешной христианской жизни:

- 1) молитва (ст. 25);
- 2) любовь к братьям (ст. 26);
- 3) изучение Божьего Слова (ст. 27).

5:28 Послание завершается характерным для Павла пожеланием. Он начал это свое первое письмо к фессалоникийцам с благодати и заканчивает его также благодатью. В глазах Павла христианство – это благодать от начала до конца. Аминь.

Библиография

(1 и 2 Фессалоникийцам)

- Buckland, A. R.
St. Paul's First Epistle to the Thessalonians. Philadelphia: The Union Press, 1908. ____.
St. Paul's Second Epistle to the Thessalonians. Philadelphia: The Union Press, 1909.
- Denney, James. The Epistles to the Thessalonians. New York: George H. Doran Company, n.d.
- Eadie, John.
A Commentary on the Greek Text of the Epistles of Paul to the Thessalonians.
London: MacMillan, 1877.
- Frame, James E. A.
Critical and Exegetical Commentary on the Epistles of Paul to the Thessalonians, ICC.
New York: Chas. Scribner's Sons, 1912.
- Hogg, C. F. and W. E. Vine,
The Epistles of Paul the Apostle to the Thessalonians. London:
C. A. Hammond, 1953.
- Kelly, William. Elements of Prophecy. London:
G. Morrish, 1976.
- Kelly, William.
The Epistles of Paul the Apostle to the Thessalonians. London:
C. A. Hammond, 1953.
- Morris, Leon.
The Epistles of Paul to the Thessalonians, TBC. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing
Company, 1957. ____.
- The First and Second Epistles to the Thessalonians, N1C. Grand Rapids: Wm.
B. Eerdmans Publishing Company, 1959.
- Wood, George Robert Harding. St. Paul's First Letter. London: Henry E. Walter Ltd., 1952.

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ

Как и в первом послании, апостол не пытается с первых же слов перейти к искоренению заблуждений и ошибок; вместо этого он постепенно подготавливает сердца святых, чтобы они держались истины и отвергали всякое заблуждение, как только оно будет разоблачено. Путь божественной благодати и мудрости – освободить сердце из теней заблуждения, а не просто рассмотреть ложное вероучение или неправильное поведение.

— Вильям Келли

Введение

I. УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО В КАНОНЕ

Истины, изложенные в этом письме, касаются и вероучения, и повседневной жизни. Павел продолжает основную тему своего первого письма к фессалоникийцам: описывает события Второго пришествия и исправляет неправильные представления. Так же он вводит понятие “человек греха”. И, наконец, дает здравый совет, как поступать с теми, для кого Второе пришествие – предлог не работать (не давать им есть!).

II. АВТОРСТВО

Внешние свидетельства говорят в пользу Второго послания к Фессалоникийцам, пожалуй, еще убедительнее, чем в пользу первого. На заре христианства на него ссылались Поликарп, Игнатий и Иустин Мученик. Упоминается оно в “Прологе” Маркиона и Мураториевом каноне, а Ириной даже в названии послания использует имя Павла.

Из-за краткости это послание не содержит того обилия внутренних свидетельств, как в Первом послании к Фессалоникийцам. Однако оно так замечательно гармонирует с ним, так хорошо его дополняет, что редко какой богослов колеблется признать Павла его автором.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Второе послание к Фессалоникийцам было написано в ответ на вновь возникшие проблемы. Одной из таких проблем стало понимание некоторых отрывков из первого письма Павла. Написание этих двух посланий отделяет совсем небольшой период – возможно, несколько месяцев, если не недель. Силуан и Тимофей все еще были с Павлом (2 Фес. 1:1), а Коринф – единственный город, где, как мы читаем, они были вместе (Деян. 18:1:5). Поэтому данное послание можно датировать началом 50-х годов; возможно, 50-м или 51-м.

IV. ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН И ТЕМА

Есть три важные причины, почему, написав фессалоникийцам одно письмо, Павел был вынужден в скором времени написать и второе. Во-первых, святые подвергались гонениям и нуждались в ободрении (гл. 1). Во-вторых, среди них появились искаженные представления о Дне Господнем, и они нуждались в просвещении (гл. 2). В-третьих, некоторые в ожидании возвращения Господа предались тунеядству, и их нужно было обличить (гл. 3).

Что касается Дня Господня, то некоторые фессалоникийцы боялись, что он уже наступил. Их страхи подогревались лживыми слухами, что якобы этому учит сам Павел. Апостол исправляет возникшее недоразумение.

День Господень, однако же, не нужно путать с первым этапом Второго пришествия – Восхищением. Святые боялись не прихода Господа, а того, что “остались” в момент Восхищения и теперь живут во времена Великой скорби (первая фаза Дня Господнего).

До этого момента Павел никогда не указывал на какие-нибудь события, предваряющие Восхищение, но теперь он учит, что перед этим великим событием “будет взят удерживающий и откроется человек греха”.

Для правильного понимания этого письма необходимо, прежде всего, видеть разницу между Восхищением и Днем Господним и приходом Христа как Царя царей. Определение дня Господня дано в комментарии к 1 Фес. 5:2. Различия между Восхищением и Явлением Христа показаны в статье “Восхищение и явление Христа” (2 Фес. 1:7).

План

I.	ПРИВЕТСТВИЕ (1:1, 2)		
II.	ПАВЕЛ И ФЕССАЛОНИКИЙЦЫ (1:3-12)	IV.	БЛАГОДАРНОСТЬ И МОЛИТВА (2:13-17)
	А. Долг благодарности (1:3-5)		А. Благодарность за то, что святые избегнут Божьего суда (2:13, 14).
	Б. Праведный суд Божий (1:6-10)		Б. Молитва об утешении и утверждении святых (2:15-17).
	В. Молитва Павла о святых (1:11, 12)		ПРАКТИЧЕСКИЕ НАСТАВЛЕНИЯ (3:1-5)
III.	О ДНЕ ГОСПОДНЕМ (2:1-12)	V.	А. Просьба о ходатайственных молитвах (3:1-5)
	А. Призыв к непоколебимости (2:1, 2)		Б. Применение церковной дисциплины к непокорным (3:6-15)
	Б. Человек греха (2:3-12)	VI.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ (3:16-18)

Комментарии

I. ПРИВЕТСТВИЕ (1:1, 2)

1:1 Когда Павел писал это письмо, вместе с ним в Коринфе находились Силуан и Тимофей. Письмо адресовано “Фессалоникийской церкви”, что указывает на ее географическое положение и на то, что она состоит из людей. Также Павел отмечает, что церковь эта “в Боге Отце нашем”. Этим он отделяет ее от языческих собраний. Это не какое-то собрание, но собрание “в Господе Иисусе Христе”.¹⁶⁵

1:2 Святым апостол желает не славы, богатства и удовольствий, а благодати и мира. “Благодать” дает нам силы исполнять волю Божью, а “мир” дарует нам глубокий внутренний покой при любых обстоятельствах. Чего большего можно желать для себя и других?

Благодать и мир исходят “от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа”. Благодать предшествует миру; прежде чем получить Божий мир, мы должны получить Божью благодать. Павел говорит, что источник этих двух чудесных благословений – Бог Отец наш и Господь Иисус Христос, чем указывает на равенство Отца и Сына.

II. ПАВЕЛ И ФЕССАЛОНИКИЙЦЫ (1:3-12)

А. Долг благодарности (1:3-5)

1:3 Письмо начинается со слов благодарности за святых. Читаешь их – и слышишь биение сердца истинного слуги Христа, радующегося за возлюбленных своих духовных детей. Благодарение было для Павла его постоянным долгом перед Богом, а, учитывая веру и любовь христиан (за которых он благодарит), этот долг был еще и справедливым. Их вера делала поразительные успехи; каждый из них, без исключения, проявлял все больше любви к другим. Это был ответ на молитву апостола (1 Фес. 3:10, 12).

Обратите внимание на последовательность: сначала вера, потом любовь. “Вера приводит нас в соприкосновение с вечным источником любви в самом Боге, – пишет Ч. Х. Макинтош, – и, как неизбежное следствие этого, наши преисполненные любовью сердца начинают тянуться ко всем, кто ему принадлежит”.

1:4 Духовный рост фессалоникийцев был столь успешен, что Павел и его сотрудники не могли удержаться от похвалы. Они ставили их в пример другим церквям Божиим. Исполненные веры, фессалоникийцы продолжали стоять непоколебимо на истине, несмотря на обрушившиеся на них гонения. “Терпение” здесь означает непоколебимость или стойкость.

1:5 Тот факт, что они так мужественно переносили все гонения и скорби, служил доказательством праведности, верности Бога. Это Он поддерживал их, укреплял и ободрял. Без Его Божественной силы им никогда не удалось бы проявить столько терпения и веры, страдая за Христа.

Их героическая способность переносить страдания свидетельствовала о том, что они “удостоятся” Царства Божьего. Речь идет не о том, что они заслужили право войти в него благодаря личным каким-то достоинствам – доступ туда возможен лишь благодаря достоинствам Христа. Но все страдающие за Царство показывают этим, что действительно принадлежат к числу тех, кто будет царствовать с Ним (Рим. 8:17; 2 Тим. 2:12).

В своем комментарии к фразе “чтобы вам удостоиться Царства Божьего” Е. В. Рождерс пишет:

Павел говорит здесь об ответственности человека. Что касается Божественной роли, то мы удостоились участия в наследии святых лишь благодаря Его суверенному решению. Все Божьи требования удовлетворены посредством нашего единства во Христе, приобщения в Нем к Его смерти и воскресению. Мы удостоены этого в Возлюбленном вне всякой связи с тем, кем мы были до покаяния, и что стали представлять собой после обращения. Вместе с тем Бог позволяет Своим детям пройти через гонения и скорби, чтобы развить в них те важные качества, которые делают их “практически” достойными гражданами этого Царства.

Некоторые апостолы радовались, что “удостоились” пострадать за имя Иисуса. Молитва Павла о том, чтобы Бог признал фессалоникийцев достойными их звания, не имеет никакого отношения к абсурдной идее что-то “добавить” к делу и подвигу Христа на Голгофе. Крест делает верующего полностью достойным его положения в Царстве; терпение же и вера в трудные времена свидетельствуют о том, что он достоин этого и в практическом, нравственном смысле. Как говорят, “в семье не без урода”. Во всяком обществе есть те, кто его, к сожалению, позорит.¹⁶⁶

Б. Праведный суд Божий (1:6-10)

1:6 Праведность Бога проявляется в том, что Он наказывает гонителей и благословляет “отрадой” гонимых.

Вильямс пишет:

Позволяя Своему народу пройти через преследования и позволяя гонителям действовать, Бог преследует двойную цель: во-первых, проверить готовность Своего народа наследовать Царство (ст. 5), и, во-вторых, показать, что их гонители справедливо заслуживают наказания.¹⁶⁷

1:7 То, что Бог подарит отраду страдающим ради Него, так же верно, как и то, что Он подвергнет наказанию врагов Своего народа.

Из этого стиха не стоит делать вывод, что страдающие святые не увидят прекращения гонений до тех пор, пока не придет Христос в силе и славе. Многие обретут покой значительно раньше: после смерти или в момент Восхищения. В действительности этот стих говорит о том, что “отрада святых” станет *явной* для всех именно после видимого прихода Христа на землю.

Время Божьего праведного возмездия наступит тогда, когда Господь Иисус “явится с неба, с Ангелами силы Его”. Приход Христа принесет справедливое воздаяние нечестивым и отраду верующим. О какой фазе Его прихода здесь идет речь? Несомненно, о третьей – о “явлении”, когда Иисус вместе со Своими святыми вернется на землю.

ВОСХИЩЕНИЕ И ЯВЛЕНИЕ

Кто-то спросит: “Откуда вы знаете, что восхищение Церкви и явление Христа – два разных события?” Ответ таков: “Само Писание часто делает различие между этими двумя событиями”.

ВОСХИЩЕНИЕ	ЯВЛЕНИЕ
1. Христос придет только в земную атмосферу (1 Фес. 4:17).	1. Христос придет на землю (Зах. 14:4).
2. Он придет <i>за</i> Своими святыми (1 Фес. 4:16, 17).	2. Он придет <i>со</i> Своими святыми (1 Фес. 3:13; Иуд. 14).
3. Восхищение – тайна, то есть истина, неизвестная в эпоху ВЗ (1 Кор. 15:51).	3. Явление – не тайна; о нем говорится во многих пророчествах ВЗ (Пс. 71; Ис. 11; Зах. 14).
4. Нигде в Писании не сказано, что приходу Христа за Своими святыми (т.е. Восхищению) будут предшествовать небесные знамения.	4. О Его приходе <i>со</i> Своими святыми возвестят знамения с небес (Мф. 24:29, 30).
5. Восхищение описывается как время радости (1 Фес. 4:18).	5. Явление описывается как День Господень (2 Фес. 2:1-12).
6. Восхищение описывается как время радости (1 Фес. 4:18).	6. Явление описывается как суд Божий (2 Фес. 2:8-12).
7. Восхищение произойдет во мгновение ока (1 Кор. 15:52). Это значит, что мир его не увидит.	7. Свидетелями Явления будут все живущие на земле (Мф. 24:27; Отк. 1:7).
8. Очевидно, что Восхищение касается главным образом Церкви (Ин. 14:1-4; 1 Кор. 15:51-58; 1 Фес. 4:13-18).	8. События Явления затронут главным образом Израиль, а затем языческие народы (Мф. 24:1 – 25:46).
9. Христос придет как “звезда светлая и угренная” (Отк. 22:16).	9. Христос придет как “Солнце правды с исцелением в Своих лучах” (Мал. 4:2).

10. Восхищение не упоминается в синоптических евангелиях, лишь в Евангелии от Иоанна есть намеки на него.	10. О Явлении много говорится в синоптических евангелиях. В Евангелии от Иоанна о нем практически не упоминается.
11. “Берутся” для блаженства (1 Фес. 4:13-18) и “оставляются” для наказания (1 Фес. 5:1-3).	11. “Берутся” для наказания и “оставляются” для блаженства (Мф. 24:37-41).
12. Нет никаких дат и сроков касательно восхищения.	12. О Явлении говорится с точным указанием дат и сроков, таких как 1260 дней, 42 месяца, 3,5 года (см. Дан. 7:25; 12:7, 11, 12; Отк. 11:2; 12:14; 13:5).
13. Титул “Сын Человеческий” ни разу не упоминается в контексте Восхищения.	13. О Явлении говорится как о приходе Сына Человеческого (Мф. 16:28; 24:27, 30, 39; 26:64; Мк. 13:26; Лк. 21:27).

То, что это два разных события – совершенно ясно, но откуда мы знаем, что они не произойдут примерно в одно и то же время? Откуда мы знаем, что их разделяет определенный промежуток времени? Тому есть три доказательства.

1. Первое из них основывается на пророчестве Даниила о семидесяти седмицах (Дан. 9:25-27). Сейчас мы живем в эпоху Церкви, которая “вклинилась” между 69-й и 70-й седмицами. Семидесятая седмица – семилетний период Великой скорби. Церковь будет взята домой на небеса до начала Великой скорби (Рим. 5:9; 1 Фес. 1:10; 5:9; Отк. 3:10). Как Царь царей Христос придет после завершения 70-й седмицы (Дан. 9:24; Мф. 24).
2. Второе доказательство, что Восхищение будет отделено от Явления некоторым промежутком времени, основывается на структуре книги Откровение. В первых трех главах о Церкви говорится как о находящейся на земле. С Отк. 4 по Отк. 19:10 описывается период Великой скорби, когда гнев Божий изольется на мир, отвергший Его Сына. Нет ни одного упоминания о том, что Церковь в это время будет на земле. Ее восхищение, очевидно, “припадает” на конец главы 3. В Отк. 19:11 мы читаем, что после завершения периода Великой скорби Христос возвратится на землю, чтобы покорить Своих врагов и установить Свое Царство.
3. Есть еще одно соображение в пользу интервала между приходом Христа *за* святыми и Его приходом *со* святыми. В момент Восхищения все истинно верующие возьмутся из этого мира и получат прославленные тела. Но когда Христос вернется как Царь царей, на земле будут жить верующие, еще не имеющие прославленных тел, которые будут создавать семьи и растить детей в Тысячелетнем Царстве (Ис. 11:6, 8). Откуда они возьмутся? Очевидно, они будут обращены в христианство именно в тот промежуток времени, который разделяет Восхищение и Явление.

Итак, в 2 Фес. 1:7 речь идет не о Восхищении, а о приходе Господа Иисуса в силе и великой славе, которые проявятся через сопровождающих Его ангелов.

1:8 Под “пламенеющим огнем” может подразумеваться шекина – облако славы, символизирующее Божье присутствие (Исх. 16:10). Или же Павел просто символически указывает на огненный суд, который вот-вот разразится (Пс. 49:3; Ис. 66:15). Скорее всего, верно последнее.

“Отмщение Божье” – это не мстительность, а праведное воздаяние. Бог не стремится “расквитаться” с кем-либо, но свершает наказание, которого требуют Его святость и праведность. Смерть нечестивого не доставляет Ему никакого удовольствия (Иез. 18:32).

Павел описывает две группы людей, на которых обрушится это возмездие:

- “Не познавшие Бога” – отвергнувшие знание об истинном Боге, открытое в творении и совести человека (Рим. 1:2). Вполне может быть, что речь идет и о тех, кто никогда не слышал Евангелия.
- “Не покорившиеся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа” – те, которые слышали Евангелие, но отвергли его. Евангелие – это не просто изложение фактов, которым нужно верить, но Личность, Которой нужно повиноваться. Вера, по учению НЗ, включает в себя и послушание.

1:9 “Которые подвергнутся наказанию” – Бог, не наказывающий грех, уже не Бог. Идея о том, что Бог любви не должен наказывать грех, упускает из виду тот факт, что Бог еще и свят и должен делать то, что правильно с точки зрения морали.

Природа Божьего наказания охарактеризована здесь как “вечная погибель”. Слово, переведенное как “вечный” или “бесконечно длящийся” (айониос), встречается в НЗ семьдесят раз. В некоторых случаях (Рим. 14:24; 2 Тим. 1:9; Тит. 1:2) оно может означать “вековые времена” – т.е. очень продолжительный период времени (тысячелетия), но не бесконечный. Во всех остальных случаях оно означает именно “вечный, бесконечный”. В Рим. 14:25 этим термином описано бесконечное существование Бога.

“Погибель” никогда не означает полного уничтожения. Лучше всего это слово понимать как “крах”. Когда человек теряет все, теряет смысл жизни или его ожидает жалкое существование, он кричит: “Я погиб!” В Лк 5:37 Господь Иисус, говоря о “пропавших” ветхих мехах, использует однокоренное слово; мехи не перестали существовать, но их существование утратило всякий смысл.

Сторонники того мнения, что Церковь будет восхищена уже после Великой скорби, часто используют этот стих как аргумент в пользу своих взглядов. В нем они усматривают следующий смысл: верующие не обретут покоя, а их гонители не будут наказаны до тех пор, пока Христос не вернется как Царь царей, что произойдет (с этим согласны все) в конце периода Великой скорби. Отсюда они делают вывод, что надежда верующих – это Восхищение по окончании великой скорби.

Они, однако, игнорируют тот простой факт, что фессалоникийцы, которым это было написано, давно умерли и уже сейчас наслаждаются покоем рядом с Господом на небесах. Умерли и все их гонители и давно уже страдают в аду.

Но почему же тогда Павел утверждает, что все это произойдет только после возвращения Христа на землю в силе и великой славе? Только по той причине, что именно тогда будет явлено всему миру блаженство спасенных и наказание погибших! Тогда-то мир увидит, что фессалоникийцы были правы, а их гонители заблуждались. Погибель врагов Господа в конце периода Великой скорби станет наглядным свидетельством полного краха тех, кто причинял страдания народу Божьему в продолжение всей истории человечества.

Этот стих является еще одним напоминанием, что приход Христа как Царя царей – это время явления, манифестации, демонстрации. Будет сдернуто покрывало, скрывавшее от глаз мира то, что являлось истиной испокон веков. О Восхищении же такого сказать нельзя.

Частью наказания нечестивых будет изгнание “от лица Господа и от славы могущества Его”. Погибнуть – значит проводить без Него всю вечность.

1:10 Его приход – время славы для Господа и изумления всей Вселенной.

Он будет прославлен “во святых Своих” – т.е. Ему будут воздавать честь за то, что Он сделал в них (святых) и *через* них. Их спасение, освящение и прославление явят всю безмерность Его благодати и могущества, не имеющих себе равных.

Христос “явится дивным” во всех веровавших. Пораженная Вселенная онемевает от изумления, увидев, *что* Он смог сделать с “такими”, ни на что не годными человеческими существами!

Среди этого сонма спасенных будут и христиане из Фессалоники, потому что они приняли Евангелие, поверив свидетельству апостолов. Они разделят славу и торжество того дня – дня явления Иисуса Христа!

Исходя из вышесказанного, мы можем перефразировать стихи 5-10 так: “Ваше терпение в самой гуще гонений имеет огромное значение. Все это Бог использует для достижения Своих праведных целей. Ваши стойкость и терпение в горниле испытаний свидетельствуют о вашей принадлежности к числу тех, кто разделит славу возвращения Христа как Царя царей. Бог, с одной стороны, определит меру наказания тем, кто причиняет вам горе, а с другой стороны, Он даст покой и вам, гонимым, и нам – Павлу, Силуану и Тимофею. Он будет судить ваших врагов, когда придет с небес в сопровождении могущественных ангелов в пламени огня. Он накажет тех, кто сам выбрал неведение о Боге, кто осознанно отвергнул Евангелие. Таковые будут обречены на вечную погибель, на изгнание от лица Господа, когда Он явится в могуществе, когда вернется, чтобы прославиться во всех верующих, включая и вас, – ведь вы поверили Евангелию, которое мы вам проповедовали”.

В. Молитва Павла о святых (1:11, 12)

1:11 В предшествующих стихах апостол описывал славное призвание святых. Они были призваны пройти через гонения, чтобы, таким образом, подготовиться к правлению со Христом в Царстве. Теперь же он молится, чтобы фессалоникийцы, пока они еще находятся на земле, научились жить достойно такого высокого призвания, и чтобы великая сила Божья сделала их способными с послушанием реагировать на каждое внутреннее побуждение свершить доброе дело, и чтобы всякое начатое доброе дело они верою доводили до конца.

1:12 Результат будет двойным. Прежде всего, имя Господа нашего Иисуса Христа прославится в них. Это значит, что они явят миру Его истинный образ – и тем Он будет возвеличен. Но и сами они будут прославлены в Нем. Их единство с Ним, их Главой, принесет им честь и славу как членам Его Тела.

Завершается эта глава напоминанием, что ответ на данную молитву они могут получить лишь “по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа”. Этим Павел заканчивает изумительное объяснение значения и результатов страданий в жизни верующего. Как же, должно быть, воспрянули духом фессалоникийцы, прочитав эти ободряющие строки!

III. О ДНЕ ГОСПОДНЕМ (2:1-12)

А. Призыв к непоколебимости (2:1, 2)

2:1 Следующая задача, стоящая перед Павлом, – исправить ошибочные представления святых о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и Дне Господнем. Преследования верующих были очень жестокими, поэтому неудивительно, что некоторым из них пришла мысль, что уже наступила первая фаза Дня Господня – период Великой скорби. К тому же начал распространяться слух, что об этом якобы проповедует сам Павел. Поэтому апостол просто обязан был разрешить это недоразумение.

В этом стихе чрезвычайно важно понять значение коротенького греческого предлога “хупер” – следует ли его переводить как предлог “о”¹⁶⁸ или он указывает здесь на творительный падеж (“пришествием нашего Господа”)? Если верен первый вариант, тогда выходит, что этот стих отождествляет Восхищение и День Господень, поскольку ближайший контекст однозначно посвящен Дню Господнему. Если же верен второй вариант, то творительный падеж указывает здесь на причинно-следственную связь – т.е. апостол строит свой последующий аргумент на

основании сказанного выше. Этот вопрос принадлежит к числу “не полностью разрешенных”. Мы, однако, согласны с Вильямом Келли, который высказывается в пользу второго варианта:

Пытаясь унять ложную тревогу верующих по поводу того, что уже пришел День Господень, Павел указывает им на отраду Пришествия Господа, т.е. Восхищения.¹⁶⁹

В этом случае Павел говорит следующее: “На основании всего сказанного о Восхищении я призываю вас не бояться и не верить слухам, что уже наступил День Господень. Вначале Христос придет за Своею Церковью, чтобы забрать домой, на небеса, чтобы она избежала ужасов Дня Господня”.

Таким образом, есть все основания предполагать, что выражение “пришествие Господа нашего Иисуса Христа и наше собрание к Нему” имеет отношение не иначе как к Восхищению. Именно тогда мы будем “собранны”, чтобы встретить Его в воздухе.

2:2 Нам должно быть ясно, что Восхищение и день Господень – не одно и то же. Фессалоникийцы боялись не того, что Господь уже пришел; они знали, что Он еще на небесах. Они боялись, что начался День Господень (Великая скорбь). И поводом этому послужили чрезвычайно жестокие гонения, которые обрушились на фессалоникийцев с неослабевающей силой.

Ходили, однако, слухи, что якобы сам Павел проповедует наступление Дня Господнего. Как это обычно бывает, слухи были весьма разнообразными. Одни утверждали, что Павел получил эту информацию “духом”, то есть через особое откровение. Другие говорили, что Павел передал людям “Слово” о начале Великой скорби. В упоминании о “послании, как бы нами посланном” обычно видят ссылку на поддельное письмо, приписываемое Павлу, в котором он якобы заявлял о наступлении Дня Господнего. Апостол предупреждает, что все это – безосновательные слухи, которым не нужно доверять.

Из текста Синодального перевода, опирающегося на большинство рукописей, следует, что святые боялись наступления дня Христова. “День Христов” и подобные выражения обычно указывают на Восхищение и судилище Христова (1 Кор. 1:8; 5:5; 2 Кор. 1:14; Флп. 1:6, 10; 2:15, 16). Но не грядущего Дня Христова боялись фессалоникийцы. Ведь его наступление означало бы для них избавление от всех страданий. Читатели этого послания боялись другого – что начался день ярости Божьей.

Б. Человек греха (2:3-12)

2:3 Теперь апостол объясняет, почему не нужно верить слухам, что уже началась Великая скорбь. Сначала должны произойти определенные события. Причем они будут иметь место только после Восхищения.

Все начнется с “отступления” (или ухода).¹⁷⁰ Что здесь Павел имеет в виду? Мы не можем утверждать наверняка, но, скорее всего, речь идет об отступничестве, когда множество номинальных христиан отрекутся от веры, сознательно и бесповоротно отвергнут Христа.

Потом на сцене истории появится великий лидер мирового масштаба. Он описан здесь как “человек греха” – то есть будет самым воплощением греха и бунтарства. Что касается его участи, то он – “сын погибели”, обреченный на вечное наказание.

Писание описывает многих важных действующих лиц периода Великой скорби, и не всегда можно понять, к кому конкретно относится то или иное описание. Некоторые богословы считают, что человек греха будет “еврейским” антихристом. Другие учат, что антихрист будет язычником, главой возрожденной Римской империи. Вот имена некоторых “сильного мира” последнего времени:

- человек греха и сын погибели (2 Фес. 2:3);
- антихрист (1 Ин. 2:18);
- небольшой рог (Дан. 7:8, 24-26);
- царь наглый и искусный в коварстве (Дан. 8:23-25);
- вождь, который “придет” (Дан. 9:26);
- царь, поступающий по своему произволу (Дан. 11:36);

- негодный пастух (Зах. 11:17);
- зверь “из моря” (Отк. 13:1-10);
- зверь “из земли” (Отк. 13:11-17);
- багряный зверь с семью головами и десятью рогами (Отк. 17:4, 8-14);
- царь северный (Дан. 11:6);
- царь южный (Дан. 11:40);
- лжепророк (Отк. 19:20; 20:10);
- Гог из земли Магог (Иез. 38:2 – 39:11) [не путать с Гогом из Отк. 20:8, который начнет войну после Тысячелетнего Царства];
- тот, который придет “в свое имя” (Ин. 5:43).

С кем только не отождествлялся “человек греха” за все эти годы! – с Римской католической церковью, Папой Римским, Римской империей, с отступническим христианством, перевоплощенным Иудой, перевоплощенным Нероном, еврейским государством, Мухаммедом, Лютером, Наполеоном, Муссолини и просто воплощением сатаны.

2:4 Человек греха яростно противостанет любой форме поклонения Богу и воссядет на престоле в храме Божьем в Иерусалиме. Это описание ясно идентифицирует его как антихриста, противящегося Христу и узурпирующего Его место.¹⁷¹

Из Дан. 9:27 и Мф. 24:15 видно, что антихрист совершит этот богохульный поступок в середине периода Великой скорби. На тех, кто откажется ему поклоняться, обрушатся беспрецедентные гонения, многих из них ждет мученическая смерть.

2:5 Еще находясь в Фессалонике, Павел не раз говорил об этом тамошним верующим. Тем не менее, когда до них дошли учения, противоречившие учению апостола – но очень правдоподобно, казалось бы, объясняющие гонения, которым они подверглись, – они забыли все, что говорил им Павел. Все мы страдаем такой забывчивостью и нуждаемся в постоянном напоминании о великих истинах веры.

2:6 Фессалоникийцам уже было известно, по какой причине человек греха не может пока проявить себя открыто, и что “удерживающий” будет удерживать его до определенного момента.

Это подводит нас к третьему спорному вопросу в этой главе, на который нет точного ответа. Первый вопрос был: “Что такое отступление?” Второй: “Кто этот человек греха?” Третий: “Что или кто подразумевается под удерживающим?”

В первой половине этого стиха об “удерживающем” говорится как о неодушевленном предмете: “...что не допускает”, а в стихе 7 – как о личности: “Он, удерживающий теперь”.¹⁷² Е. В. Роджерс очень ясно излагает суть написанного:

*Что-то или Кто-то, сознательно, намеренно и целеустремленно сдерживает появление человека беззакония, чтобы он не появился раньше предназначенного для него времени.*¹⁷³

Существует семь наиболее распространенных точек зрения касательно “удерживающего”:

- Римская империя
- израильское государство
- сатана
- власть, все еще оберегающая человечество от хаоса
- Бог
- Святой Дух
- истинная Церковь, в которой пребывает Дух

Мы полагаем, что из всего вышперечисленного именно Святой Дух, пребывающий в Церкви и каждом отдельном верующем, наиболее точно и полно соответствует описанию “удерживающего”. Тем более что о Духе Святом также иногда говорится в среднем роде (Ин. 14:26; 15:26; 16:8, 13, 14).¹⁷⁴ Уже в Быт. 6:3 Святой Дух упоминается в связи с “ограничением зла”. И позже мы не раз встречаем Его в роли “Сдерживающего” (Ис. 59:19; Ин. 16:7-11 и 1Ин. 4:4).

Именно благодаря пребыванию в них Духа, верующие становятся солью земли (Мф. 5:13) и светом мира (Мф. 5:14). Соль предохраняет от порчи и препятствует гниению. Свет рассеивает тьму, в которой люди совершают свои злые дела (Ин. 3:19). Когда Святой Дух уйдет из мира – т.е.

когда уже не будет на земле Церкви и верующих, в которых Он пребывал (1 Кор. 3:16; 6:19), – не станет и “сдерживающего беззаконие”.

2:7 Когда Павел писал эти строки, “тайна беззакония уже (была) в действии”. Мы понимаем это как указание на то, что хотя вулкан ужасающего духа непослушания еще не извергнулся с полной силой, он уже бурлил в недрах бунтарского человечества. Такое невидимое “бурление” здесь описано как “тайна”. Речь идет не о какой-то таинственности, мистицизме, но о том, что действие зла на тот момент было достаточно завуалированным и в зачаточной форме.

Что же препятствует этому духу непослушания проявиться во всей своей силе? Мы считаем, что этой сдерживающей силой является присутствие Святого Духа, пребывающего как в Церкви, так и в отдельном верующем. Он будет выполнять эту “удерживающую” функцию до тех пор, “пока не будет взят от среды” в момент Восхищения.

Но здесь возникает вопрос: можно ли забрать из мира Святого Духа? Разве Он не вездесущ как одна из Личностей Божества? Разве не присутствует одновременно повсюду? Как же Он может тогда “быть взят”?

Конечно, Святой Дух вездесущ. Тем не менее, в день Пятидесятницы Он в определенном смысле “пришел” на землю. Иисус несколько раз обещал, что Он и Отец пришлют Духа (Ин. 14:6, 26; 15:26; 16:7). В каком же тогда смысле *пришел* Святой Дух? Он стал постоянно пребывать в Церкви и каждом верующем. Если до дня Пятидесятницы Дух был с верующими, то после него вошел в верующих (Ин. 14:17). До дня Пятидесятницы были случаи, когда Дух отходил от верующих – почему Давид и молился: “Духа Святого не отними от меня” (Пс. 50:13). После дня Пятидесятницы (и в продолжение всей эпохи Церкви) Дух уже ни на миг не оставлял тех, в ком пребывал (Ин. 14:16).

Мы полагаем, что Святой Дух покинет мир в том же смысле, в каком Он в него пришел в день Пятидесятницы – то есть уже не будет постоянно пребывать в людях. Однако Он все еще будет действовать в мире, обличая людей в грехе и направляя их к спасающей вере во Христа. Тот факт, что Он в момент Восхищения возьмется из мира, вовсе не означает, что во время Великой скорби никто не обретет спасения. Но эти люди будут не членами Церкви, а подданными в славном Царстве Христа.

2:8 После того как Церковь будет восхищена на небеса, миру “откроется беззаконник”. В этом стихе апостол, опуская период временного успеха антихриста, сразу переходит к описанию его конечной участи. На первый взгляд кажется, что он будет уничтожен почти сразу же, как “откроется”. Но это, конечно же, не так. Ему будет позволено установить свое ужасное царство (описанное в стихах 9-12), прежде чем он будет низвергнут Христом в момент Его пришествия как Царя царей. Если мы правы, полагая, что человек греха откроется сразу же после Восхищения и будет править вплоть до Явления Христа, то террор антихриста продлится примерно семь лет – т.е. совпадет с периодом Великой скорби.

Господь Иисус убьет его “духом уст Своих” (см. Ис. 11:4; Отк. 19:15), повергнет в прах “явлением пришествия Своего”. Слово Христа и ослепительное явление (эпифания) Его пришествия (парусия) – вот и все, что необходимо, чтобы положить конец режиму этого свирепствующего самозванца.

“Явление пришествия”, как уже объяснялось, – это видимое возвращение Христа на землю, чтобы занять престол и царствовать тысячу лет.

2:9 Пришествие беззаконника – результат “действия” сатаны. Его карьера станет отражением образа дьявола, поскольку именно князь тьмы будет руководить им. “Беззаконник” явит всевозможные знамения и ложные чудеса.

Здесь необходимо отметить, что не все чудеса – от Бога. Дьявол и его подручные также обладают силой творить сверхъестественные вещи. Человек греха тоже будет их совершать (Отк. 13:13-15).

За каждым чудом стоит сверхъестественная сила – но не обязательно Божья. Чудеса, совершаемые нашим Господом, свидетельствовали о Его Божественности не просто потому, что были сверхъестественны, но потому, что сатана не смог бы совершить их, не нанеся огромный ущерб собственному делу.

2:10 Антихрист проявит полную неразборчивость в средствах, стремясь обмануть погибающих людей – тех, кто слышал Евангелие в эпоху благодати, но не возлюбил истину. Если бы они уверовали, то спаслись бы. Возлюбив ложь, они станут легкой добычей антихриста.

2:11 Фактически Бог “пошлет им действие заблуждения, так что они будут верить лжи”. Несомненно, под “ложью” следует понимать заявления антихриста, что он – Бог. Итак речь идет о тех, кто отказался принять Господа Иисуса как Бога, явленного во плоти. Еще находясь на земле, Он предупреждал иудеев: “Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете” (Ин. 5:43). Об этом и пишет здесь Павел: они “примут” человека греха, который придет “во имя свое” и потребует, чтобы ему поклонялись как Богу. “Света лишается тот, кто свет отвергает”. Если человек позволяет идолу занять престол своего сердца, таковой не получит от Господа откровения (Иез. 14:4).

Антихрист, по всей видимости, будет евреем (Иез. 28:9, 10; Дан. 11:37, 38), ибо никакой язычник не сможет выдать себя за мессию. Чтобы ввести в заблуждение евреев, таковой должен убедить их, что принадлежит к колену Иудину, является потомком Давида.

2:12 При чтении этого стиха создается сильное впечатление, что у тех, кто слышал Евангелие в эпоху благодати, но не уверовал в Христа, после Восхищения уже не будет возможности обрести спасение. Если люди не верят Господу Иисусу сегодня, завтра они поверят антихристу. Здесь говорится, что все они будут осуждены из-за своего неверия и любви к злу. Это напоминает слова, записанные в Лк. 14:2, – “Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не кусит моего ужина”.

Мы знаем, однако, что множество людей обретет спасение во время Великой скорби. Так, например, спасутся 144 тысячи евреев; они будут проповедовать Евангелие Царства по всему миру. Благодаря их служению, спасутся и многие язычники. Но очень вероятно, что эти спасенные будут только из числа тех, кто никогда не слышал ясной проповеди Евангелия в эпоху Церкви и никогда сознательно не отвергал Спасителя.

IV. БЛАГОДАРНОСТЬ И МОЛИТВА (2:13-17)

А. Павел благодарит за то, что святых минует суд Божий (2:13, 14)

2:13 В первых двенадцати стихах этой главы Павел описывал участь, уготованную антихристу и его последователям. Теперь же он, обращаясь к христианам Фессалоники, указывает на их призвание и блаженную будущность, что служит контрастом к предыдущему отрывку. Апостол начинает с того, что выражает Богу благодарность за “возлюбленных Господом братьев”, после чего кратко излагает историю их спасения – ее прошлый, настоящий и будущий аспекты.

“Бог... избрал вас” – Библия ясно учит, что Бог избирает людей к спасению, но нигде не учит, что кого-то Он избирает к вечному проклятию. Люди сами выбирают гибель. Если бы не вмешательство Бога, то погибли бы все. Имеет ли Бог право избрать некоторых для спасения? Конечно же, да! Хотя Он хочет, чтобы все спаслись (1 Тим. 2:4; 2 Пет. 3:9), теория универсалистов о конечном всеобщем спасении не имеет библейского основания.

“От начала” – эти слова можно истолковать двояко. Во-первых, как указание, что Бог избрал верующих ко спасению еще до создания мира (Еф. 1:4). Во-вторых, в смысле “начатки”. В таком случае Павел хотел подчеркнуть, что фессалоникийцы, получившие спасение в самом начале истории христианства, были избраны Богом быть в числе первых плодов великой жатвы искупленных душ.

“Ко спасению” – здесь налицо контраст с предыдущими стихами. Богопротивников обрекает на вечную гибель их собственное неверие; верующие же избраны *ко спасению*.

“Через освящение Духа” – описание работы Святого Духа до покаяния. Он отделяет человека от мира для Бога, обличает людей в грехах и указывает им путь к Христу. Кто-то хорошо сказал: “Если бы не Христос, то не было бы *мира*; если бы не Святой Дух, то не было бы *гостей*”.

“И веру истине” – указав на роль Бога в нашем спасении, Павел теперь говорит о роли человека. Для спасения необходимо участие и Бога, и человека. Некоторые признают лишь Божье

избрание и приходят к выводу, что от самого человека ничего не зависит. Другие же главным основанием спасения делают ответственность человека, пренебрегая Божьим суверенным избранием. Истина же объединяет обе эти полярные истины. Библия учит и об избрании, и об ответственности человека, и лучшее, что мы можем сделать, – просто верить и учить обеим этим доктринам, даже если нам и не под силу постичь разрешить этот парадокс.

2:14 “К которому и призвал вас благовествованием нашим” – Бог *избрал* нас к спасению еще в прошлой вечности; *призывает* же Он нас ко спасению уже “во времени”. Время этого призыва можно отождествить с тем моментом, когда человек начинает верить истине. То, что благовествование названо “нашим”, вовсе не означает, что есть и другие “истинные благовествования”. Существует только одно Евангелие, но его проповедников и различных слушателей много. Павел здесь имеет в виду Евангелие Бога, которое проповедовал *лично он*.

“Для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа” – здесь Павел бросает взгляд в далекое будущее и видит окончательный результат спасения: вечное пребывание с Христом, уподобление Ему во всем. Дж. Н. Дарби воспел эту истину в своем прекрасном гимне:

О неужели буду я подобным Сыну Твоему?

Как мог Ты милость мне явить такую, Боже? Не пойму!

Быть в Твоей славе бесконечно! – лишь Ты такое мог нам дать.

Нет слов, чтобы воспеть достойно Твою, Владыка, благодать!

Таким образом, в стихах 13 и 14 содержится “систематическое богословие в миниатюре”, т.е. краткое изложение грандиозных целей Бога для Своего народа. Павел показывает нам, что спасение “берет свое начало в Божественном выборе, совершается Божественным могуществом, входит в силу через проповедь Божественной вести и достигнет полноты в Божественной славе”.

Б. Молитва Павла об утешении и утверждении святых (2:15-17)

2:15 Указав на высочайшее призвание фессалоникийцев, Павел теперь увещевает их “стоять и держать предания, которым они научены или словом, или посланием” апостолов. Здесь очень важно отметить, что достоверны и авторитетны лишь те предания (устные поучения), которые являются богодухновенными высказываниями апостолов. Иисус осуждал книжников и фарисеев за то, что своими традициями они сводили на нет заповеди Бога (Мф. 15:6). “Предания”, которым мы должны следовать, – это великие истины, *переданные* нам в Священном Писании.

Иногда этот стих используют для оправдания существования традиций, установленных церковью или религиозными деятелями. Но любая традиция, противоречащая Слову Божьему, бесполезна и опасна. Если чисто человеческие предания поставим на один уровень с Библией, тогда невозможно будет с помощью Писания определять, какие предания верны, а какие нет; авторитет Библии будет узурпирован различными церковными организациями.

2:16 Изложив важные богословские истины, Павел теперь молится о фессалоникийцах. Очень часто у него за наставлением следует молитва (1 Фес. 5:23, 24; 2 Фес. 3:16). Записанная здесь молитва адресуется Господу нашему Иисусу Христу и Богу и Отцу нашему. Мы уже привыкли к тому, что обе эти Божественные Личности Павел упоминает на одном дыхании, но в данном случае необычным является то, что имя Сына названо первым. Конечно же, это еще больше подчеркивает их единство и полное равенство. За составным “двойным” подлежащим (Христос и Бог) следуют два причастия и два глагола в *единственном* числе: “возлюбивший”, “давший”, “утешит”, “утвердит”. Что это, как не еще одно указание на единство природы Сына и Отца в Божественной Троице?

Тот факт, что Бог в прошлом обеспечивал нас всем необходимым, дает нам твердую уверенность, что и в будущем Он даст мужества и силы все преодолеть и устоять. Он “возлюбил нас и дал утешение вечное и надежду благодатью”. Конечно же, Павел здесь говорит о величайшем проявлении любви Бога, Который пожертвовал ради нас Сыном Своим. Мы знаем, что на Голгофе Сын Божий навсегда разрешил проблему греха, благодаря чему мы получили вечное утешение и надежду на славное будущее – и все это благодаря Его изумительной благодати!

2:17 Что же касается конкретно самой молитвы, то Павел просит Бога, чтобы Он “утешил их сердца и утвердил их во всяком слове и деле благом”. Апостол молится не просто об ободрении верующих в трудные времена, но и о силе, чтобы могли идти вперед, в самую гущу сражения. В его словаре не было слова “отступление”; не должно его быть и в нашем.

Нельзя пройти мимо выражения “всякое благое слово и дело”. Истина должна быть не только у нас на устах, но и в наших делах. В нашей жизни проповедь всегда должна подтверждаться поступками. А доктрина – практикой.

V. ПРАКТИЧЕСКИЕ НАСТАВЛЕНИЯ (3:1-15)

A. Просьба о ходатайственных молитвах (3:1-5)

3:1 Павел чувствовал, что нуждается в молитвах святых, поэтому последнюю главу этого послания он начинает с того, что просит фессалоникийцев молиться:

- о распространении Слова;
- о победе Слова;
- о том, чтобы Бог хранил проповедующих Слово.

Желая, чтобы Слово Господне распространялось, Павел как бы персонифицирует его – рисует картину, как Евангелие, несмотря на все препятствия, устремляется от одного города к другому (см. Пс. 147:4).

Апостол также желает, чтобы Слово повсюду приносило с собой такие же глубокие духовные и моральные изменения, как в Фессалонике.

3:2 И еще одна молитвенная нужда Павла – чтобы ему и его сотрудникам “избавиться от беспорядочных и лукавых людей”. Скорее всего, он имеет в виду какое-то конкретное противление; возможно, со стороны евреев в Коринфе (Деян. 18:1-18). Павел не зря называет этих противников “беспорядочными”¹⁷⁵ – что может быть безрассуднее, чем противиться Евангелию и его проповедникам? Такое просто в голову не вкладывается! Люди могут часами здраво, последовательно рассуждать о политике, науке, говорить на тысячи других тем, но как только дело доходит до Евангелия, их здравомыслие бесследно исчезает.

3:3 Нельзя не отметить поразительный контраст между стихом 2 – “не во всех вера”¹⁷⁶ – и стихом 3 – “но верен Господь”. Это противопоставление учит нас переводить свой взгляд с вероломных людей на Бога, заслуживающего абсолютного доверия. Он, будучи верен, утвердит нас до конца (1 Кор. 1:9). Он, будучи верен, поможет преодолеть все искушения (1 Кор. 10:13). Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякого беззакония (1 Ин. 1:9). И здесь, в 2 Фес. 3:3, Павел напоминает нам, что Он, будучи верен, утвердит нас и сохранит от лукавого – то есть сатаны.

3:4 “Не у всех есть вера... Господь верен... Мы уверены о вас в Господе” – как отметил Денни, “в Господе вы можете положиться на тех, кто сам по себе слаб, ненадежен, своенравен и глуп”. Здесь Павел напоминает святым об их обязанности исполнять все его (Павла) повеления и рекомендации. И снова мы видим замечательный пример того, как Божественное чудесным образом переплетается с человеческим: “Бог сохранит вас, вы же соблюдайте заповеди”. Эту же мысль мы встречаем в 1 Пет. 1:5 – “Силою Божиею [Божья сторона] чрез веру [человеческая сторона] соблюдаемых ко спасению...” Мы читаем об этом и в Флп. 2:12, 13: “Совершайте свое спасение... [человеческая сторона] Бог производит в вас... [Божья сторона]”.

3:5 Во времена гонений – когда кажется, что жестоким страданиям не будет конца, – очень легко стать раздражительным, сердиться на других и, в конечном итоге, сдаться, все бросить. Поэтому Павел молится, чтобы у фессалоникийцев была любовь как у Бога и терпение как у Христа. Обладать “терпением Христовым” – значит переносить страдания так же стойко, как и Он.

Под словом “Господь” в этом стихе может подразумеваться Святой Дух. В таком случае данный стих содержит указание на Троицу (как и 2 Фес. 2:13, 14).

Б. Применение церковной дисциплины к непокорным (3:6-15)

3:6 Складывается впечатление, что некоторые святые в Фессалонике перестали зарабатывать на хлеб насущный, полностью сосредоточившись на ожидании возвращения Господа. Павел отнюдь не считал такое поведение высокодуховным, поэтому дал церкви конкретные наставления, как поступать с такими братьями.

Первое такое повеление он выразил следующим образом: нужно “удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно”,¹⁷⁷ то есть нарушающего гармонию сосуществования в общине, что проявляется в туеядстве, в стремлении жить за счет других (см. ст. 10, 11). Верующие должны выразить такому брату свое неодобрение, объявив ему своеобразный бойкот. Впрочем, вина таких людей не столь серьезна, чтобы отлучать их от церкви.

“Предание”, которое фессалоникийцы “приняли” от Павла, – это повеление усердно, неустанно трудиться, самому зарабатывая на жизнь.

3:7 Апостол не забросил изготовление палаток, хотя более других ожидал возвращения Господа Иисуса – ожидал каждую минуту. Он продолжал служить Богу и трудиться, прекрасно понимая, что при его жизни Восхищения может и не быть.

3:8 Никто не мог обвинить Павла в том, что он, “уютно обосновавшись” в чужом доме, живет на иждивении хозяев. Он не только проповедовал Евангелие, но и сам зарабатывал себе на жизнь. Павлу приходилось трудиться день и ночь, но он твердо решил никого не обременять.

3:9 Павел, как проповедник Евангелия, имел полное право на финансовую помощь со стороны тех, кто через его служение обрел спасение (1 Кор. 9:6-14; 1 Тим. 5:18). Но он предпочел отказаться от этого права ради возможности служить примером благородной независимости и неутомимого трудолюбия.

3:10 Фессалоникийцы еще ранее получили от Павла повеление не помогать материально тем, кто уклоняется от работы. Если кто не желает работать – хотя в состоянии трудиться, – тот пусть и не ест. Не противоречит ли это тому библейскому учению о доброте и любви? О нет! Поощрение к лени не имеет ничего общего с истинною добротой. Сперджен говорил: “Подлинная любовь выражается не в дружеском похлопывании по плечу тех, кто заблуждается, но в хранении верности Иисусу во всем”.

3:11 Здесь Павел использует замечательную игру слов¹⁷⁸ с целью подчеркнуть псевдо-духовность этих бесчинных братьев. Есть несколько различных парафразов последней части этого стиха:

“Деятели, единственное дело которых – совать нос в чужие дела”.

“Те, которым только и дела, что до чужих дел”.

“Специалисты – да только в делах других, а не в своем деле”.

“Занятые не делом, а делами тех, кто действительно занят”.

3:12 “Таковых” апостол “увещевает и убеждает Господом нашим Иисусом Христом” зарабатывать себе на хлеб тихо, не привлекая к себе внимания. Только в этом случае они станут добрыми свидетелями Евангелия, только так смогут прославить Бога.

3:13 Тех, кто верно трудится, апостол ободряет, поощряет их продолжать в том же духе. Важен конец забега, а не его начало, поэтому нужно делать добро всю свою жизнь, “не унывая” и без усталости.

3:14 Но как поступать с теми, кто отказывается следовать указаниям апостола? Другие христиане должны образумить такого: непокорного нужно лишить братского общения. Цель этого наказания – пристыдить за недостойное поведение, побудить исправиться.

3:15 Однако это наказание не должно быть столь суровым, как отлучение. Бесчинного следует почитать братом. Отлученный же оказывается на одной ступени с язычниками и мытарями – т.е. “врагом” Церкви и Богу (Мф. 18:17).

Наказание верующего всегда преследует главную цель: восстановление его взаимоотношений с Господом и народом Божиим. Совершаться оно должно не с озлобленностью или

враждебностью, а с христианской вежливостью и твердостью. Оступившийся – не отступник. Он – брат, а не враг.

Сегодня нам кажется довольно странным, что христиане в Фессалонике столь страстно ожидали возвращения Господа, что некоторые из них забросили повседневную работу. Нет, сегодня Церкви эта опасность не угрожает! Мы ударились в другую крайность: настолько поглощены делами и зарабатыванием денег, что потеряли ощущение живого, трепетного ожидания Второго Пришествия. Надежда на Его приход уже не пробуждает в нас глубокой радости и нетерпения, как на заре христианства.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ (3:16-18)

3:16 Этот стих кто-то назвал “спокойным завершением бурного послания”. Павел молится, чтобы страдающие святые в Фессалонике познали мир Господа мира “всегда и во всем”.

Внутренняя спокойная уверенность христианина не зависит от обстоятельств. Бурные волны этого мира не выводят его из равновесия. Источник этого глубокого покоя – Личность и труд Господа Иисуса. Мир неспособен дать этот покой и неспособен его отнять. Но чтобы при любых жизненных обстоятельствах этот мир в нас пребывал, мы должны взять его рукой веры. Мир – это не прекращение гонений, а внутренняя уверенность в Боге.

3:17, 18 Здесь Павел, по всей видимости, взял из руки своего переписчика (секретаря) перо и самолично написал заключительное пожелание. Пожелание это, по его словам, “служит знаком во всяком (написанном им) послании”. Некоторые понимают под “знаком подлинности” просто почерк Павла – независимо от конкретных слов, которыми он заканчивает свои послания. Другие же считают, что доказательством аутентичности его посланий является его типичное благословение: “Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами” (Рим. 16:24; 1 Кор. 16:23; 2 Кор. 13:14; Гал. 6:18; Еф. 6:24; Флп. 4:23; Кол. 4:18; 1 Фес. 5:28; 1 Тим. 6:21; 2 Тим. 4:22; Тит. 3:15; Флм. 25 и – если Послание к Евреям написал Павел – Евр. 13:25). Как видим, все послания Павла заканчиваются на ноте благодати.

ВОСХИЩЕНИЕ ЦЕРКВИ

Истина о возвращении Господа упоминается в каждой главе Первого послания к Фессалонийцам и в первых двух главах Второго послания к Фессалонийцам. Эта тема – золотая кайма в ткани повествования, объединяющая оба письма.

Но мы не должны забывать, что пророчество провозглашается не для того, чтобы просто дать пищу для размышления или же возбудить любопытство. Его цель – преобразовать нашу жизнь.

Для верующих надежда на скорое возвращение Христа имеет практический аспект огромной важности. Эта истина должна:

- очищающе влиять на нашу жизнь (1 Фес. 5:23; 1 Ин. 3:3);
- побуждать нас молиться и трудиться для спасения погибающих (Быт. 19:14; Иез. 33:6; Иуд. 21-23);
- давать силы стойко переносить все беды и гонения (Рим. 8,18; 2 Кор. 4,17; 1 Фес. 4,13–18);
- побуждать нас меньше заниматься накопительством; ценность нашего состояния уменьшается по мере приближения Второго Пришествия (см. Лев. 25:8-10, 14-16);
- не давать нам покоя, пока мы не простили обидчика, не попросили прощения у обиженного и, если необходимо, не возместили нанесенный ущерб (Мф. 5:24; Иак. 5:16);
- вдохновлять нас на усердное служение, напоминая, что близится ночь, когда уже никто не сможет трудиться (Ин. 9:4; 1 Фес. 1:9, 10);

- побуждать нас всегда пребывать в активном ожидании Христа (Лк. 12:36) и в тесном общении с Ним, чтобы не постыдиться, когда Он придет (1 Ин. 2:28);
- исполнять нас мужеством исповедовать Христа (Мр. 8:38; Лк. 9:26);
- быть источником утешения и надежды (Ин. 14:1-3, 28; 1 Фес. 4:18; 2 Фес. 1:7; 2 Тим. 2:12);
- поощрять нас к воздержанию, кротости и любезному, благоразумному поведению (Флп. 4:5);
- стать объединяющим фактором, сильнейшей мотивацией любви (1 Фес. 3:12, 13);
- побуждать нас искать горнего, небесного (Кол. 3:1-4);
- быть постоянным напоминанием, что всем нам придется дать отчет перед Христом и получить определенную награду (Рим. 14:10-12; 1 Кор. 3:11-15; 2 Кор. 5:10);
- быть темой наших проповедей, затрагивать разум и сердце слушателей (Деян. 3:19-21; Отк. 3:3).

Что касается неспасенных, то истина о возвращении Христа должна привести их к раскаянию в грехах и решению вручить свою жизнь Иисусу как Господу и Спасителю. Только те, кто во Христе, будут восхищены перед Великой скорбью. Все остальные останутся на земле для суда и наказания.

Что, если это произойдет уже сегодня? Ты готов встречать Христа?

Возвращение нашего Господа – главная тема в двух посланиях Павла к фессалоникийцам. Она также играет важную роль в жизни христианина, поэтому мы посчитали нужным предложить вам несколько аргументационных выкладок.

Доводы в пользу доктрины о Восхищении до Великой скорби

1. Первый довод основан на учении о внезапности восхищения. Есть много мест Писания, из которых следует, что христиане должны ожидать Пришествия каждую минуту, поскольку не знают времени Его прихода. Если Церковь должна пройти через Великую скорбь, нет смысла ожидать Христа в любой момент – ведь вначале должна наступить Великая скорбь, отодвигая, таким образом, явление Христа на три с половиной года или на все семь лет. В таком случае все мы ожидали бы не Второго пришествия, но Великой скорби. Вот почему учение о восхищении Церкви до начала Великой скорби – единственное, которое согласуется с призывом Писания ожидать приход Христа в любой момент. Ниже даны важнейшие стихи, учащие нас жить в постоянном ожидании Второго пришествия:

- “И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего” (Рим. 8:23).
- “Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете доколе Он придет” (1 Кор. 11:26). Павел здесь намекает, что Господь может прийти и при жизни коринфян, которым он адресует свое послание.
- “Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище” (2 Кор. 5:2). Новые тела верующие получают в момент Восхищения.
- “А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры” (Гал. 5:5). “Надежда праведности” – это приход Господа и прославленные тела, которое мы тогда получим.
- “Наше же жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе все” (Флп. 3:20, 21).
- “Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко” (Флп. 4:5).
- “Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева” (1 Фес. 1:9, 10).
- “Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа” (Тит. 2:13).

- “Так и Христос, однажды принеши Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение” (Евр. 9:28).
- “Ибо еще немного, очень немного и Грядущий придет и не уедлит” (Евр. 10:37).
- “Итак, братия, будьте терпеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний: долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братия, друг на друга, чтобы не быть осужденными: вот, Судия стоит у дверей” (Иак. 5:7-9).
- “Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах” (1 Пет. 4:7).
- “И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя, так как Он чист” (1 Ин. 3:3).
- “Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни” (Иуд. 21). Здесь под “милостью нашего Господа Иисуса Христа” подразумевается Его возвращение за Своим народом, искупленного ценой Его Крови, чтобы взять его домой на небеса.
- “Се, *гряду скоро*; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего” (Отк. 3:11).
- “Се, *гряду скоро*: блажен соблюдающий слова пророчества книги этой” (Отк. 22:7).
- “Се, *гряду скоро*, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его” (Отк. 22:12).
- “Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!” (Отк. 22:20).

Есть и другие стихи, которые не касаются конкретно Вознесения, но, тем не менее, ясно говорят о скором и внезапном приходе Христа. Во все века своего существования истинная Церковь учила, что время прихода Господа неизвестно, поэтому призывала к ежеминутной готовности.

- “Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо, в который час не думаете, придет Сын Человеческий” (Мф. 24:42-44).
- “*О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец.* Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть, и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак бодрствуйте *ибо не знаете когда придет хазяин дома, вечером или в полночь, или в пении петухов или поутру, чтобы, пришед внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте*” (Мк. 13:32-37).
- “И вы будьте подобны людям, *ожидающим возвращения* господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему” (Лк. 12:36).
- “Дети! *Последнее время.* И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что *последнее время*” (1 Ин. 2:18).
- “Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, *ожидаая явления* Господа нашего Иисуса Христа” (1 Кор. 1:7).
- “Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя” (Отк. 3:3).
- “Се, иду как тать: *блажен бодрствующий* и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его” (Отк. 16:15).

2. Второй довод основан на ясном обетовании, что Церковь будет избавлена от грядущего гнева. В Рим. 5:9 Павел говорит: “Спасемся Им от *гнева*”. В 1 Фес. 1:10 о Господе Иисусе говорится как об избавляющем “нас от грядущего *гнева*”. А из 1 Фес. 5:9 мы узнаем, что “Бог определил нас не на *гнев*, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа”. Под “гневом” может подразумеваться как период Великой скорби, так и вечное наказание для

неверующих. В двух письмах к фессалоникийцам, судя по контексту, речь, скорее всего, идет о “гневе” Великой скорби (1Фес. 5:2, 3; 2Фес. 1:6-10; 2:10-12).

3. В Отк. 3:10 Христос обещает сохранить Свой народ “от (греч. «эк» означает «из») години искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле”.

4. В пользу учения о Восхищении до Великой скорби говорит и структура книги Откровения. В главах 2 и 3 Церковь описывается как пребывающая на земле. В последующих же главах нет ни одной ссылки на то, что она все еще находится на земле. Напротив, в главах 4 и 5 мы видим святых на небесах с венцами победителей. А затем, в главах 6-19, описывается Великая скорбь – страшные бедствия на земле. Очевидно, что святые в это время будут уже на небесах.

5. Великая скорбь не наступит, пока не “откроется человек греха” (2 Фес. 2:3). Но человек греха не откроется, пока не будет “взят удерживающий” (2 Фес. 2:7, 8). Несомненно, “удерживающим” является Дух Святой, ограничивающий распространение зла, пока Церковь еще находится в мире. Он, пребывающий в Церкви, будет взят в момент Вознесения. Разумеется, Святой Дух, как вездесущий Бог, всегда был в этом мире и всегда в нем будет. Но в определенном смысле Он может “приходить” и “уходить” (подобно тому, как Бог может быть “далек” и “близок”). Снизойдя на верующих в день Пятидесятницы, Дух Святой с того времени постоянно пребывает в Церкви и каждом истинном христианине. Поэтому когда Он будет “взят” в момент Восхищения, эпоха Его “пребывания” завершится. Это не означает, что в период Великой скорби Святой Дух уже не будет совершать никакого служения – Он и тогда будет обличать и обращать грешников. Однако пребывать в них Он уже не будет. Не будет крестить их в Тело Христа. Служение Святого Духа в период Великой скорби будет напоминать Его служение в ветхозаветные времена.

6. В 1 Фес. 4:18 сказано, что мысль о грядущем восхищении несет утешение. День же Господень придет не как утешитель, а как вор ночью (1 Фес. 5:2). Это – время внезапной пагубы (ст. 3) и гнева (ст. 9), укрыться от которых невозможно (ст. 3). Восхищение же, напротив, – перспектива, радующая сердце, а не внушающая страх.

7. Между приходом Христа за Своими святыми и Его приходом со Своими святыми должно пройти какое-то время. Когда Христос придет за Своими святыми, все верующие будут взяты из мира и получат прославленные тела (1 Кор. 15:51). Тем не менее, когда Христос вернется как Царь царей, Его встретят спасенные, у которых все еще будут их обычные тела – это видно из того, что они будут растить детей (Ис. 65:20-25; Зах. 8:5). Если Восхищение и Явление Христа произойдут одновременно (в конце Великой скорби), то откуда возьмутся эти люди? Необходимо время для появления нового поколения спасенных.

Есть еще одна причина, почему установление Царства произойдет позже Восхищения. Дело в том, что после Восхищения должен быть суд Христов над верующими перед Его судилищем. Будет оценена жизнь всех спасенных и роздана соответствующая награда (2 Кор. 5:10). Под наградой подразумевается, по-видимому, власть в Тысячелетнем Царстве (Лк. 19:17, 19). Если Восхищение по времени совпадет с установлением Царства, то для суда Христова просто не будет времени.

8. День Господень застанет людей врасплох только потому, что придет как вор ночью (1 Фес. 5:2). Тем не менее, Павел довольно ясно заявляет, что верующим не грозит быть обманутыми такой “внезапностью” (1 Фес. 5:4). Вывод один: верующие вообще будут избавлены от Дня Господня. Почему? По двум причинам:

- 1) они – дети не ночи, а дня (1 Фес. 5:4, 5);
- 2) Бог не определил верующих на гнев (1 Фес. 5:9).

9. В результате Восхищения верующие окажутся в доме Отца (Ин. 14:3), а не придут со Христом снова на землю.

10. В центре событий периода Великой скорби будут находиться евреи. Этот период назван “бедственным временем для Иакова” (Иер. 30:7). В Мф. 24 упоминаются такие “еврейские” термины, как Иудея (ст. 16), суббота (ст. 20), святое место (ст. 15). К Церкви эти термины не имеют никакого отношения.

11. Несколько ветхозаветных прообразов указывают на то, что Восхищение произойдет до Великой скорби. Мы не пытаемся построить на этих прообразах доктрину, но они очень хорошо вписываются в картину Второго пришествия. Енох (прототип Церкви) был взят с земли до того, как на нее обрушились воды Божьего суда, в то время как Ноя и его семью (прототип верующего остатка евреев) Бог сохранил во время потопа. Лот был выведен из Содома до того, как на город излился огонь суда. Авраам, принеший в жертву Исаака, – прототип Бога, принешего Своего Сына в жертву на Голгофе. После этого происшествия Исаак упоминается впервые тогда, когда отправляется навстречу своей невесте, чтобы привести ее к себе домой. Так и Христос в первый раз после Своего вознесения появится лишь тогда, когда придет забрать Свою Невесту домой на небеса. Илия был взят с земли до того, как нечестивую Иезавель постигло страшное возмездие.

12. Первые шестьдесят девять седмин из пророчества Даниила (Дан. 9:24-27) – это время от указа Артаксеркса в 445 г (до Р.Х.) до распятия Христа. К Церкви они не имеют никакого отношения. Почему же Церковь должна “коснуться” семидесятая седмина – т.е. Великая скорбь? (Вообще-то эпоха Церкви – это “неожиданная вставка” между 69-й и 70-й седминами.)

Доводы против претрибулационизма¹⁷⁹ в пользу посттрибулационизма¹⁸⁰

1. Смысл обетования в Отк. 3:10 не в том, что святые будут спасены от Великой скорби, а в том, что Бог сохранит их во всех этих скорбях (Ин. 17:15).

Ответ: Во фразе “сохраню тебя от” используется греческий предлог “эк” (из). Буквально эта фраза означает “сохраню тебя из”. Таким образом, речь идет не о том, что Церковь будет сохранена “в Скорби” (т.е. в течение Великой скорби), но о том, что она вообще будет *из* нее взята. Эти же слова использованы в Ин. 17:15, где Иисус молится: “Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла”. Пламмер комментирует: “Если верующие пребывают *во* Христе, значит, избавлены они должны быть *от* (из) зла – именно об этом молится Иисус”. И молитва эта была услышана: верующие были переведены *из* царства сатаны в Царство Сына Божьего.

2. В Рим. 5:3 в оригинале слово “скорбь” употреблено с определенным артиклем, что указывает на “конкретную” Великую скорбь.

Ответ: Вряд ли Павел, объясняя, что “от скорби происходит терпение”, подразумевает Великую скорбь. Очевидно, речь идет о тех скорбях, которые переживали верующие его дней. Апостол указывает, что подобные страдания учат терпению.

3. Библия часто предупреждает верующих о неизбежных скорбях (Ин. 16:33). Почему же мы отвергаем возможность того, что им придется пройти и через бедствия Великой скорби?

Ответ: Никто не отрицает, что “многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие” (Деян. 14:22). Однако следует отличать “обычную” скорбь, которая является участью каждого верующего, от Великой скорби, ожидающей мир, отвергший Христа.

4. Из 2 Фес. 1:7 видно, что святые не обретут покой, пока Господь Иисус не вернется на землю в конце Великой скорби.

Ответ: Фессалоникийцы, которым это было написано, уже давно обрели покой на небесах. Но злая участь их гонителей и отмщение за святых будут явлены миру, когда Господь Иисус вернется в силе и великой славе.

5. Судя по написанному в Деян. 3:21, небеса приняли Господа Иисуса “до времен совершения всего” – т.е. до момента наступления Тысячелетнего Царства.

Ответ: Эти слова были сказаны мужам израильских (ст. 12). Что касается израильского народа, именно так все и будет. Иисус, с печалью обращаясь к Иерусалиму, сказал: “Не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядый во имя Господне!” (Мф. 23:39). И произойдет это в конце периода Великой скорби. Но у Церкви другая судьба: к этому времени она уже семь лет как будет на небесах.

6. В Пс. 109:1 сказано, что Христос будет сидеть по правую руку от престола Бога, пока все Его враги не будут уничтожены. Это произойдет в конце Великой скорби.

Ответ: В Отк. 20:8, 9 мы читаем о тех врагах Христа, которые будут уничтожены лишь в конце Тысячелетнего Царства – т.е. спустя 1000 лет после завершения Великой скорби. Фраза “седи одесную Меня” может указывать не только на “местоположение”, но и на статус Христа, Его власть.

7. В Тит. 2:13 “блаженное упование” – то же самое, что и “явление славы”. Поэтому Восхищение произойдет тогда же, когда и Явление. Таким образом, нам следует ждать не Восхищения перед Великой скорбью, а прихода Христа как Царя царей.

Ответ: Этот довод основывается на одном из синтаксических правил греческого языка, называемого правилом Гранвилла Шарпа. Оно гласит: “Если два существительных соединены союзом “и” (греч. “кай”), стоят в одном падеже и перед первым существительным есть определенный артикль (а перед вторым – нет), то второе существительное указывает на ту же личность или предмет, что и первое, принимая атрибутивную функцию”. Возьмем в качестве примера фразу из Тит. 2:13 – “...славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.” Слова “Бог” и “Спаситель” соединены союзом “и”, стоят в одном падеже; определенный артикль, переведенный здесь как “наш”, в греческом оригинале стоит перед словом “Бог”, а не “Спаситель”. Согласно правилу Гранвилла Шарпа, слово “Спаситель” указывает на ту же личность, что и слово “Бог”; оно описывает качество Христа. Выходит: “...славы нашего Иисуса Христа, Который есть Бог и Спаситель”. Речь не идет о двух Личностях (Отце и Сыне), но только об одном – Христе, что доказывает Божественность нашего Господа. В этом же самом стихе читаем: “Ожидая блаженного упования и явления славы...”. В греческом оригинале перед “блаженным упованием” стоит определенный артикль, поэтому некоторые утверждают, что, согласно правилу Гранвилла Шарпа, “блаженное упование” – то же самое, что и “явление славы”. Поскольку под “явлением славы” обычно понимают видимый приход Христа как Царя царей, некоторые сделали вывод, что надежда верующего – не Восхищение до начала Великой скорби, а приход Христа во славе на землю. На это есть два ответа. Прежде всего, у правила Гранвилла Шарпа (как и любого другого правила) есть исключения. Одно из них мы находим в Лк. 14:23 – “Пойди по дорогам и изгородям”. В этой фразе также используется лишь один определенный артикль перед первым существительным, и если строго следовать правилу Гранвилла, то придется признать, что дороги – то же самое, что и изгороди! Второе исключение можно обнаружить в Еф. 2:20 – “основание апостолов и пророков”; никто, внимательно изучающий Библию, не станет всерьез утверждать, что апостолы и пророки – одно и то же. И даже если предположить, что “блаженная надежда” означает “явление славы”, это вполне можно понимать в том смысле, что Восхищение станет славным явлением Христа для Церкви – но не для мира. Мир же увидит Христа позднее, в момент Его Явления. Греческие термины “апокалипсис” и “эпифания” вполне могут означать как Восхищение, так и видимый приход Христа как Царя царей.

8. Существует ряд библейских текстов, подтверждающих, что надежда верующих – не Восхищение, а приход Христа как Царя царей. Например, 1 Кор. 1:7; 1 Тим. 6:14; 2 Тим. 4:8; 1 Пет. 1:7, 13; 4:13.

Ответ: Слова “откровение” и “явление”, которые используются в этих стихах, можно отнести и к приходу Христа *за* Своими святыми, и к Его приходу *со* Своими святыми. Сначала будет Его откровение и явление Церкви, а позже – миру. Но даже если бы все вышеуказанные стихи действительно относились только к приходу Христа как Царя царей, это не отрицает факта Восхищения. Надежда верующего простирается на все благословения пророческого будущего. Мы с радостным нетерпением ожидаем и Восхищения, и прихода Христа как Царя царей, и Тысячелетнего Царства, и Царства вечного.

9. Учение о “Восхищении до начала Великой скорби” не имеет глубоких исторических корней. Оно не принадлежит к изначальным традициям церкви, но возникло приблизительно в середине 19 века в результате деятельности Дж. Н. Дарби.

Ответ: Очевидно, что Церковь НЗ ожидала Сына Божьего с небес. Святые не знали, когда Он придет, поэтому были готовы встречать Его в любую минуту. Доводы, построенные на авторитете людей или организации – пример логической ошибки, называемой “ad hominem” (ад хоминем)¹⁸¹. Например, в традиции Церкви до Лютера мало говорили об оправдании верой или возрождении,

но это не означает, что указанные доктрины являются небиблейскими. Уместным будет вопрос не: “Чему учила Церковь тогда-то и тогда-то?” – но: “Что об этом говорит Писание?”

10. “Последняя труба” в 1 Кор. 15:52 и “труба Божья” в 1 Фес. 4:16 относятся к Восхищению и в то же время идентичны “седьмой трубе” в Отк. 11:15. Так как “седьмая труба” протрубит в конце Великой скорби, когда “царство мира соделается Царством Господа нашего и Христа Его”, то и Восхищение будет иметь место уже *после* Великой скорби.

Ответ: Речь идет о разных трубах. “Последняя труба” – то же самое, что и “труба Божья”. Она возвестит о Восхищении, даст сигнал к воскресению, и все верующие – живые и мертвые – перенесены будут в небесную обитель к Отцу. Таким образом, “последняя труба” прозвучит только для Церкви. Седьмая же труба, о которой читаем в Отк. 11:15, возвестит о серии судов в период Великой скорби. Эта труба станет “последней трубой” для неверующего Израиля и неверующих язычников. Итак, в 1 Кор. 15:22 и 1 Фес. 4:16 речь идет о “последней трубе” для верующих перед Великою скорбью, а в Отк. 11:15 – для неверующих в конце Великой скорби.

11. В Мф. 13:24-30 написано, что “пшеница” и “плевелы” будут расти вместе до “кончины века” – т.е. до конца Великой скорби.

Ответ: Да, это так. Но в этой притче речь идет о Царстве Небесном, а не Церкви. Вплоть до окончания Великой скорби Царство Божье будет состоять как из истинно верующих, так и номинальных.

12. Первое воскресение, о котором мы читаем в Отк. 20:4, 5, будет иметь место в конце Великой скорби, а не за семь лет до этого, как утверждают сторонники претрибулационизма.

Ответ: Первое воскресение – это в действительности несколько событий, а не одно. Оно началось с воскресения Христа (1 Кор. 15:23). Следующим этапом будет воскресение верующих в момент Восхищения. Третий этап – воскресение святых периода Великой скорби, когда Христос видимым образом вернется на землю (Отк. 20:4, 5). Другими словами, “первое воскресение” – общий термин, включающий все воскресения истинно верующих. Все же неверующие воскреснут в конце Тысячелетнего Царства, чтобы предстать перед великим Белым престолом (Отк. 20:11-15).

13. Восхищение не будет тайным и невидимым, поскольку будет сопровождаться “гласом архангела” и звуком трубы Божьей” (1 Фес. 4:16).

Ответ: Учение о “тайном Восхищении” основывается на том факте, что оно свершится во мгновение ока (1 Кор. 15:52). Оно закончится прежде, чем мир сможет что-нибудь увидеть, услышать и понять.

14. Джордж Мюллер, Семюэль Триджельс, Освальд Смит и другие выдающиеся деятели церкви придерживались того мнения, что Восхищение произойдет *после* Великой скорби.

Ответ: Этот аргумент ничего не доказывает. Обе точки зрения провозглашались известными богословами.

15. Большинство новозаветных ссылок на приход Христа относится к Его приходу как Царя царей.

Ответ: Это никоим образом не противоречит истине о Восхищении. То факт, например, что в НЗ небеса упоминаются намного чаще, чем ад, не означает, что ада нет.

16. Церковь не испытает во время Великой скорби гнева Божьего, но почувствует на себе ярость антихриста или сатаны.

Ответ: Шесть раз в книге Откровение суды Великой скорби названы Гневом Божиим:

- “И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое и на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше *гнева Его*, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем” (Отк. 14:9, 10).
- “И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило *Гнева Божия* (Отк. 14:19).
- “И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное – семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия” (Отк. 15:1).
- “И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков” (Отк. 15:7).

- “И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю” (Отк. 16:1).
- “И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его” (Отк. 16:19).

17. Когда Иисус говорит: “Гряди скоро” (Отк. 22:7, 12, 20), это не значит, что Он может прийти в любой момент; имеется в виду, что Его появление в конце Великой скорби будет внезапным.

Ответ: Это спорный вопрос. Но если даже здесь речь и идет о внезапности, есть и другие стихи – такие как Евр. 10: 37 – “Еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит”.

18. “Удерживающий” во 2 Фес. 2:6-8 – не Святой Дух, а римское правительство или же сила Божья.

Ответ: Этот вопрос подробно обсуждался в комментарии к этим стихам.

19. Петр и Павел не могли верить в возвращение Господа “с минуты на минуту”, потому что оба знали, что умрут (Ин. 21:18, 19; 2 Пет. 1:14, 15; 2 Тим. 4:6).

Ответ: Павел иногда включает себя в число тех, кто дождется Восхищения (1 Фес. 4:15), а иногда – в число тех, кто умрет и затем воскреснет (Флп. 3:10, 11). Таким должно быть и наше отношение к приходу Христа. Мы с нетерпением ждем Его прихода уже при нашей жизни, но осознаем, что можем умереть и прежде Восхищения. Петр верил, что “близок всему конец” (1 Пет. 4:7). Он гневно обрушивался на насмешников, которые отрицали приход Господа, заявляя, что “от начала творения все остается так же” (2 Пет. 3:4).

20. Господь не может прийти в любой момент, потому что прежде Евангелие должно дойти до самых отдаленных уголков мира (Мф. 24:14).

Ответ: Это относится к Евангелию Царства, которое действительно услышат во всем мире в дни Великой скорби. Весть Евангелия Царства будет такой: “Веруйте в Господа Иисуса Христа и будете спасены; когда же придет Христос, вы вместе с Ним войдете в Тысячелетнее Царство”. Этот же путь спасения провозглашаем и мы сегодня – только в перспективе Восхищения, а не Тысячелетнего Царства. Мы проповедуем немного иначе: “Веруйте в Господа Иисуса Христа, и будете спасены; когда же придет Христос, вы вместе с Ним восхищены будете в дом Отца”.

21. В Мф. 28:19, 20 и Деян. 1:8 (и других подобных стихах) сказано, что Евангелие должно достичь “всех народов”, должно быть провозглашено до “края земли”, прежде чем придет Христос. Если это так, то Господь никак не мог прийти при жизни апостолов.

Ответ: В Кол. 1:6, 23 Павел утверждает, что “весь мир” и “всякая тварь поднебесная” слышала Благоую Весть. В Рим. 10:18 написано, что слово Евангелия дошло до пределов вселенной. Мы, конечно же, понимаем, что это относится к странам Средиземноморья – известному тогда миру.

22. Планы Павла совершить длительные миссионерские путешествия (Деян. 18:21; 23:11; Рим. 15:22-25, 30, 31) показывают, что он не ожидал прихода Господа в ближайшем будущем.

Ответ: Свои планы Павел всегда подчинял воле Божьей (Деян. 18:21; Рим. 1:10; 1 Кор. 4:19). Он трудился на ниве Божьей так усердно, словно не рассчитывал на возвращение Господа при его жизни, но и так страстно ожидал Его прихода, словно это должно было произойти с минуты на минуту.

23. Павел говорил о “тяжких временах” в последние дни (1 Тим. 4:1-3; 2 Тим. 3:1-5). Очевидно, что он имел в виду более отдаленные времена, т.е. точно знал, что при Его жизни Господь еще не придет.

Ответ: Павел также говорил, что тайна беззакония *уже в его дни* “была в действии” (2 Фес. 2:7), а Иоанн писал, что *уже* наступило “последнее время” (1 Ин. 2:18). Оба апостола не видели в этом никакой проблемы. Ничто не мешало им верить в близкое возвращение Господа и допускать мысль, что оно может произойти и в отдаленные времена.

24. Из притч в Мф. 25:14-30 и Лк. 19:11-27 напрашивается вывод, что от времени земного служения Христа до Его возвращения должно пройти не одно столетие, поэтому первые христиане никак не могли ожидать прихода Господа “в любой момент”.

Ответ: Первые христиане, очевидно, не строили своего вероучения на притчах, потому что все-таки ожидали Восхищения (1 Фес. 1:10)! Кроме того, словосочетание “долгое время” в Мф. 25:19 слишком неопределенно и не является серьезным контраргументом против концепции “близкого прихода”. Что же касается притчи в Лк. 19:11-27, то следует отличать Царство от Восхищения. Первое действительно наступит нескоро; второе же может произойти в любой момент.

Библиография

См. библиографию в конце 1 Фессалоникийцам

ПАСТЫРСКИЕ ПОСЛАНИЯ

Пастырские послания сыграли важную роль в истории развития христианской церкви и прочно утвердились в каноне Нового Завета. Их притягательность основана на переплетении практических советов с богословскими выкладками, которые являются бесценным достоянием христианства – как для церквей, так и для каждого отдельного человека.

— Дональд Гатри

Введение

I. ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА “ПАСТЫРСКИЕ ПОСЛАНИЯ”

С первой декады 18 века два послания к Тимофею и Послание к Титу стали называть “пастырскими”. Это название может как помочь, так и дезориентировать – в зависимости от того, что мы под ним подразумеваем.

Если исходить из того, что в этих письмах содержатся практические советы, как заботиться об овцах Господних, то название это вполне уместно.

Но если подразумевается, что Тимофей и Тит были поставлены на официальное служение (как современные пасторы) в церквях Ефеса и Крита, то такое название следует признать ошибочным.

В более старых изданиях Библии короля Иакова в конце этих посланий помещены небогодухновенные приписки, дающие повод полагать, что название “пастырские послания” больше навредило, чем принесло пользу. Например, в конце Второго послания к Тимофею содержится следующий комментарий:

Второе послание к Тимофею адресовано первому епископу ефесской церкви. Оно было написано Павлом в Риме, когда Нерон вторично судил его ”.

А в конце Послания к Титу приписка гласит, что данное письмо было “написано Титу – первому епископу Крита – из Никополя, что в Македонии”.

Поэтому вряд ли можно обвинить в предубеждении служителя Альберта Барнса, когда читаешь следующее его пояснение:

Нет никаких сведений о том, что Тит был первым епископом на острове Крит, или даже что он был там первым пресвитером в библейском понимании этого слова. Есть вполне ясное свидетельство, что первым служителем на этом острове был Павел, который позднее “оставил” там Тита, чтобы тот довел до конца начатое им дело.

Итак, нет никаких библейских оснований утверждать, что Тит был на Крите епископом (в смысле “прелата”) или даже одним из старейшин (пресвитеров).

Эти приписки настолько необоснованны и ошибочны, что давно пора исключить их из всех изданий Библии. Они не являются частью богодухновенного Писания. Они всего лишь выполняют функцию “комментариев и заметок”. К тому же, они увековечивают досадное ошибочное представление о служителях Церкви. Мнение, что Тит и Тимофей были епископами-прелатами – один в Ефесе, другой на Крите, – основано не столько на Библии, сколько на этих глупых дописках. Послания не подтверждают истинности этих приписок, и если они будут удалены, никому и в голову не придет, что они там должны быть.¹⁸²

К счастью, эти дополнения исключены из современных версий НЗ, но заблуждения, к которым они привели, чрезвычайно живучи.

В действительности апостол Павел послал Тимофея и Тита с временной миссией: утвердить верующих (Ефеса и Крита), наставить и предупредить их о лжеучителях.

Поскольку фактически все богословы согласны с тем, что “пастырские послания” написаны приблизительно в одно и то же время, мы рассмотрим авторство и подлинность сразу трех этих писем.

II. АВТОРСТВО ПАСТЫРСКИХ ПОСЛАНИЙ

До 1804 года – пока Шмидт не выступил против авторства Павла – Церковь и даже неверующие люди воспринимали “пастырские послания” как подлинные письма этого великого апостола.

После же указанной даты об этих трех посланиях стали говорить как о подделках – хотя и “благочестивых” (как будто обман может иметь что-либо общее с благочестием!). Многим либеральным и даже некоторым консервативным богословам сложно поверить, что эти три письма принадлежат перу Павла. Некоторые полностью отрицают его авторство, другие же признают его лишь частично. Поскольку в этих письмах наряду с другими важными доктринами (и предостережениями о ересь и всеобщем неверии последнего времени) содержится учение о церковном устройстве, целесообразно будет подробно рассмотреть вопрос их авторства.

III. ВНЕШНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

Пастырские послания имеют внушительные внешние свидетельства. Если бы это служило единственным критерием для принятия или непринятия их подлинности, никто бы не поднимал вопрос об их аутентичности. Первым эти письма цитировал Иринеи. На авторство Павла указывали Тертуллиан и Климент Александрийский. Также и Мураториев канон приписывал Павлу написание этих трех посланий. Есть все основания полагать, что с ними (посланиями) были знакомы такие ранние отцы Церкви, как Поликарп и Климент Римский.

Согласно сведениям Тертуллиана, Маркион не включил эти три книги в свой “канон”. Но это, скорее, отрицание их содержания, чем авторства. Маркион был своего рода культовым лидером, которого раздражали выпады Павла (в “пастырских посланиях”) против только зарождающегося тогда гностицизма (см. Введение к Колоссянам). Особенно лидеру этой антисемитской ереси не нравились тексты 1 Тим. 1:8; 4:3; 6:20 и 2 Тим. 3:16, 17.

IV. ВНУТРЕННИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

Почти все нападки на авторство Павла основываются на предполагаемых “внутренних” противоречиях в содержании этих трех писем. В качестве доказательства приводятся три основных аргумента: исторический, экклесиологический и лингвистический. Мы кратко рассмотрим каждый из них.

Исторический аргумент: Некоторые события и имена, упомянутые в этих трех посланиях, не согласуются с той информацией, которую мы находим в книге Деяний и других посланиях Павла. Например, нигде – ни в одном из путешествий Павла – не упоминается о больном Трофиме в Милите или о его, Павла, фелони и книгах в Троаде.

Этот аргумент легко опровергнуть. Да, действительно некоторые моменты в “пастырских посланиях” не отражены в книге Деяний, но этого и не могло быть, поскольку данные три письма описывают совершенно другой период в жизни апостола. Судя по Флп. 1:25, Павел все-таки был освобожден, что подтверждается церковным преданием. По всей видимости, он еще на протяжении нескольких лет служил Господу, пока его не арестовали вторично. Таким образом, все упоминаемые в “пастырских посланиях” события и имена (друзей и врагов Павла) относятся к периоду его миссионерской деятельности между двумя заключениями.

Экклесиологический аргумент: Эти послания описывают церковную структуру, которая образовалась гораздо позднее того времени, в которое жил Павел – не раньше II века. Следует, однако, учесть, что хотя в “пастырских посланиях” действительно упоминаются епископы, пресвитеры и диаконы, нет никаких свидетельств, что они были “духовенством монархического типа”, установившегося в последующие века. Например, в Флп. 1:1 (это послание Павел написал ранее “пастырских”) речь идет группе епископов (блюстителей) в церкви, а не об одном епископе, стоящем во главе общины – и, тем более, не о той установившейся позднее церковной иерархии, когда один епископ управлял несколькими церквями. Также следует отметить, что в посланиях к

Тимофею и Титу термины “пресвитеры” и “епископы” используются синонимично, что подтверждает раннюю датировку. Лишь начиная со II века, с одобрения Игнатия в общинах стали выбирать одного епископа, которому подчинялись пресвитеры.

Таким образом, даже самое поверхностное изучение истории церковного устройства показывает, что “пастырские послания” были написаны в апостольский период Церкви – и уже никак не во 2-ом веке.

Лингвистический аргумент. Самые сильные нападки на авторство Павла основаны на лингвистическом аргументе, согласно которому стиль и словарный запас “пастырских посланий” слишком отличается от других писем Павла (которые большинство признает подлинными). В этих трех посланиях не встречаются некоторые любимые слова и выражения апостола. И, наоборот, в них содержится много новых лексических единиц – не менее трети от общего количества. По мнению многих библеистов, так называемая “статистическая методология” неоспоримо доказывает, что Павел “не мог” написать эти письма. (С помощью этого же метода были объявлены поддельными даже некоторые стихотворения Шекспира.)

Необходимо признать, что в данном случае *объективные проблемы* существуют, что теории критиков не исходят целиком из неприятия “жесткого учения” Павла. (Хотя отступники “последних времен”, которых Павел так беспощадно изобличает, весьма похожи на современных “знатоков”, доказывающих с пеной у рта, что Павел не является автором “пастырских посланий”).

Во-первых, следует учитывать, что перед нами письма уже пожилого человека, жизнь которого подходила к концу, – человека, который после освобождения много путешествовал и, конечно же, обрел много новых друзей (Второе послание к Тимофею написано во время его второго заключения). С возрастом, благодаря чтению новых книг, путешествиям и новым знакомствам, словарный запас каждого человека увеличивается.

Во-вторых, в данных письмах затрагиваются новые темы – руководство церковью, этика служения, проблемы отступничества, – что, конечно же, требовало использования новых слов и терминов.

В-третьих, “пастырские послания” слишком коротки, чтобы к ним можно было применить статистический метод. Как утверждает Гатри в своем “Введении к Новому Завету”, следует обратить особое внимание на тот факт, что 80% греческих слов Нового Завета, которые встречаются и в Септуагинте (греческом переводе Ветхого Завета), находятся лишь в “пастырских посланиях”. Поскольку Павел совершал служение в Греции, он, конечно же, хорошо знал Септуагинту – не хуже, чем древнееврейский оригинал Ветхого Завета. Поэтому новые греческие термины, используемые Павлом в последних его трех посланиях, можно объяснить “активизацией пассивного греческого вокабуляра”.¹⁸³ Отцы Церкви были носителями греческого языка, поэтому их не смущало изменение стиля и словарного запаса в “пастырских посланиях”. Их не удивляло, что эти письма Павел написал, “активнее” используя греческий язык.

Учитывая изложенные выше контраргументы и тот общепринятый факт, что традиция Церкви всегда приписывала Павлу авторство “пастырских посланий”, мы можем с чистой совестью утверждать подлинность этих трех писем. К тому же, Бог никогда бы не использовал для “благих целей” псевдоавторство. Никакая подделка не может быть “благочестивой”.

Итак, “пастырские послания” являются богодухновенным Словом (2 Тим. 3:16, 17), переданным через апостола Павла.

V. ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН И ТЕМА ПАСТЫРСКИХ ПОСЛАНИЙ

Нам очень мало известно о том периоде жизни Павла, в который были написаны его последние три послания. Самое лучшее, что мы можем сделать, – попытаться хоть как-то, очень схематично, увязать между собой скудные автобиографические сведения, содержащиеся в самих этих письмах.

В “пастырских посланиях” есть несколько ключевых слов и тем, которые помогают установить, что больше всего волновало Павла, когда его служение приближалось к завершению.

Одно из таких ключевых слов – “вера”. Чем больше в Церкви росло отступничество, тем больше Павел подчеркивал важность здравого учения (переданного святым), его целостности, неповрежденности. Апостол описывает различное, иногда диаметрально противоположное, отношение людей к вере, к “настоящему веку” и грядущей вечности:

- Некоторые потерпели кораблекрушение в *вере* (1 Тим. 1:19).
- Некоторые отступят от *веры* (1 Тим. 4:1).
- Некоторые отреклись от *веры* (1 Тим. 5:8).
- Некоторые отвергли прежнюю *веру* (1 Тим. 5:12).
- Некоторые уклонились от *веры* (1 Тим. 6:10, 21).

Вопрос веры и отступничества тесно связан с понятием “здоровое учение”. “Здоровое” – не только правильное или неискаженное. Оно еще и “здоровое” или “дающее здоровье”. Такое учение – врачевание для души. Оно полезно. От этого термина (в оригинале) произошло слово “гигиена”. Конечно же, Павел в этих посланиях говорит о духовной, а не телесной гигиене.

Отметьте следующие использования слова “здоровое”:

- *Здоровое* учение (1 Тим. 1:10; 2 Тим. 1:13; 4:3; Тит. 1:9; 2:1).
- *Здоровые* слова (1 Тим. 6:3).
- *Здравы* в вере (Тит. 1:13; 2:2).
- *Здоровое* слово (Тит. 2:8).

Шесть раз в этих трех письмах встречается слово “совесть”:

- 1 Тим. 1:5, 19; 3:9; 4:2.
- 2 Тим. 1:3.
- Тит. 1:15.

Павел учит, что благочестие служит практическим доказательством здравости учения: 1 Тим. 2:2, 10; 3:16; 4:7, 8; 6:3, 5, 6, 11; 2 Тим. 3:5 (“вид благочестия” – это показное благочестие); 3:12; Тит. 1:1; 2:12.

В “пастырских посланиях” несколько раз используется слово “целомудрие”. Очевидно, апостола этот вопрос особо беспокоил, раз он усердно призывал молодых верующих не забывать о целомудрии (1 Тим. 2:9, 15; 5:6, 8; 2 Тим. 3:2, 11; Тит. 1:8; 2:2, 4, 6, 12).

Обратите также внимание, как Павел в различных вариациях использует термин “добрый”:¹⁸⁴

- *Добрая* совесть (1 Тим. 1:5, 19).
- Закон *добр* (1 Тим. 1:8).
- *Добрый* воин (1 Тим. 1:18).
- *Угодная* Богу молитва (1 Тим. 2:3).
- *Добрые* дела (1 Тим. 2:10; 3:1; 5:10, 25; 6:18; 2 Тим. 2:21; 3:17; Тит. 1:16; 2:7, 14; 3:1, 8, 14).
- *Благочинство* (1 Тим. 3:2).
- *Доброе* свидетельство (1 Тим. 3:7).
- *Хорошее* служение (1 Тим. 3:13).
- Всякое творение *хорошо* (1 Тим. 4:4).
- *Добрый* слуга (1 Тим. 4:6).
- *Доброе* учение (1 Тим. 4:6).
- *Благочестие* угодно Богу (1 Тим. 5:4).
- *Добрый* подвиг веры (1 Тим. 6:12; 2 Тим. 4:7).
- *Доброе* исповедание (1 Тим. 6:13).
- *Доброе* основание (1 Тим. 6:19).
- *Добрый* залог (2 Тим. 1:14).
- *Добрый* воин (2 Тим. 2:3).
- Любящий *добро* (2 Тим. 3:3; Тит. 1:8; 2:5).
- Необходимость учить *добру* (Тит. 2,3).

- *Добрая* верность (Тит. 2:10).

Завершая наше небольшое исследование словарного запаса Павла (в “пастырских посланиях”), можно отметить интересное использование им медицинских терминов. Некоторые усматривают в этом влияние врача Луки, близкого друга апостола язычников.

- “Здравый” – мы уже упоминали, что это слово также означает “полезный для здоровья”.
- “Сожженная совесть” – эта фраза в 1 Тим. 4:2 буквально означает “прижигание” (раны для дезинфекции).
- “Заражен¹⁸⁵ (страстью) к словопрениям” – речь идет о патологической потребности спорить (1 Тим. 6:4).
- “Рак” – это греческое слово (2 Тим. 2:17) означает разъедающую злокачественную опухоль, гангрену.
- “Льстить слуху”¹⁸⁶ (2 Тим. 4:3) – последнее медицинское выражение в “истории болезни” Церкви времен Павла.

Вооружившись полезными общими сведениями о “пастырских посланиях”, давайте рассмотрим Первое послание к Тимофею.

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ

Это послание должно было стать в руках Тимофея своего рода документальным подтверждением его полномочий действовать как представитель апостола. Вот почему большая часть этого письма посвящена жизни и служению самого Тимофея.

— Д. Эдмонд Хиберт

Введение

I. УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО В КАНОНЕ

Всякий, кто пытается лишить Церковь “пастырских посланий”, выступая против авторства Павла, наносит вере огромный ущерб. Нам кажется, что на самом деле главная причина неприятия аутентичности этих трех писем заключается не столько в проблеме “не-Павлова вокабуляра”, сколько в “жесткости Павлова вокабуляра”, которая вполне присуща этому великому апостолу! Ведь он осуждает как раз то, что некоторые из этих “знатоков” делают и чему учат.

Каждому, кто непредвзято размышляет над текстом Первого послания к Тимофею, открывается вся его красота, духовная сила и неопровержимость его истин. Именно это ощущение заставило некоторых критиков признать, что в этом послании иногда “просматривается” Павел, поэтому была предложена теория, согласно которой в это поддельное (как они считают) письмо были вплетены некоторые отрывки из подлинных писем апостола язычников! Так, например, французский скептик прошлого столетия Эрнест Ренан писал (о “пастырских посланиях”): “Некоторые отрывки этих писем настолько прекрасны, что невольно задаешь себе вопрос: а не попали ли в руки псевдоавтора подлинные заметки Павла, которые он включил в свое апокрифическое произведение?”¹⁸⁷

Насколько же проще признать правоту Церкви, которая с первых веков своего существования и доныне почти единодушно утверждает, что “пастырские послания” – в частности, Первое послание к Тимофею – целиком и полностью являются “подлинными заметками” Павла!

В Первом послании к Тимофею содержатся очень важные откровения о церковном устройстве, служении женщин, жизни и служении руководителей церкви. Впрочем, Павел не только рисовал портрет благочестивого служителя, но и сам явил непревзойденный пример такого служителя.

II. АВТОРСТВО

Обсуждение авторства Первого послания к Тимофею изложено во “Введении к пастырским посланиям”.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Почти все консервативные богословы сходятся во мнении, что из “пастырских посланий” первым было написано Первое послание к Тимофею. За ним последовало Послание к Титу. И, наконец, Второе послание к Тимофею было написано незадолго до смерти Павла. Если апостол был освобожден из-под домашнего ареста в 61 году и смог затем отправиться в путешествие, то данное послание было написано примерно в 64–66 гг. в Греции.

IV. ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН И ТЕМА

Тема данного послания довольно ясно сформулирована в 1 Тим. 3:14, 15 – “Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины”. Павел излагает здесь простую мысль, что поведение Церкви Божьей должно соответствовать определенным нормам, и что он для того и пишет Тимофею это письмо – сообщить ему эти нормы.

Расшалившемуся ребенку недостаточно просто приказать: “Веди себя хорошо!”. Ему нужно подробно объяснить, в чем это хорошее поведение заключается. Приблизительно такую цель преследовал и Павел, когда писал Тимофею свое первое письмо.

Даже беглый просмотр данного послания показывает, что в различных главах освещаются те или иные темы церковной жизни (как было сказано выше). Глава 2 посвящена молитве и роли

I. ПРИВЕТСТВИЕ (1:1, 2)	IV. ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВО
В ЦЕРКВИ (4:1-16)
II. СТРОГОЕ ПОВЕЛЕНИЕ ТИМОФЕЮ
(1:3-20)	A. Предупреждение об отступничестве
“последних времен” (4:1-5)
A. Лжеучители должны умолкнуть
(1:3-11)	B. Поощрение к благочестию –
наилучшей защите от лжеучений (4:6-16)
B. Павел благодарит за истинную
благодать Божью (1:12-17)	V. НАСТАВЛЕНИЯ КАСАТЕЛЬНО
РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ВЕРУЮЩИХ
(5:1 – 6:2)
V. Повторение строгого повеления
(1:18-20)	A. О пожилых и молодых (5:1, 2)
III. НАСТАВЛЕНИЯ КАСАТЕЛЬНО
ЖИЗНИ ЦЕРКВИ (2:1 – 3:16)	B. О вдовах (5:3-16)
A. О молитве (2:1-7)	V. О пресвитерах (5:17-25)
B. О мужчинах и женщинах
(2:8-15)	Г. О рабах и господах (6:1, 2)
V. О пресвитерах и диаконах
(3:1-13)	VI. О ЛЖЕУЧИТЕЛЯХ И ЛЮБВИ
К ДЕНЬГАМ (6:3-10)
Г. О поведении в церкви (3:14-16)	VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОВЕЛЕНИЯ
(6:11-21)

женщин в церкви. В главе 3 перечислены требования к потенциальным церковным лидерам. А в главе 5 подчеркивается обязанность церкви по отношению к вдовам.

План

I. ПРИВЕТСТВИЕ (1:1, 2)

1:1 Павел начинает приветствие с того, что называет себя Апостолом Иисуса Христа. Слово “апостол” означает “посланный”. Этим Павел подчеркивает, что Бог поручил ему труд миссионера, которое он и нес “по повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, надежды нашей”. Как видим, Павел не сам избрал это служение, он не занимался служением “профессионально” – т.е. не зарабатывал им себе на жизнь. Никто его не рукополагал на служение благовестника или миссионера. Сам Бог призвал его учить, проповедовать и... страдать.

В этом стихе Бог Отец назван нашим Спасителем. Обычно в Новом Завете титул “Спаситель” носит Господь Иисус. Но противоречия здесь нет. Бог является спасителем людей в том смысле, что ради их спасения послал Своего Сына совершить дело искупления. А также именно Отец дарует вечную жизнь всем, кто верою принимает Господа Иисуса. Христос же является Спасителем в том смысле, что взошел на крест и совершил все необходимое, чтобы Бог мог, не нарушая справедливости, спасти нечестивых грешников.

О Господе Иисусе здесь говорится как о “нашей надежде”. Это напоминает нам Кол. 1:27, где написано: “Христос в вас, упование славы”. Наша единственная надежда попасть на небеса сокрыта в Личности и деле Господа Иисуса. По сути, все те прекрасные перспективы, которые рисует Библия, ожидают нас лишь потому, что мы пребываем во Христе Иисусе.

Кроме того, что Христос является нашей надеждой, Он также – наш мир (Еф. 2:14) и наша жизнь (Кол. 3:4). Он стал нашим *миром*, поскольку разрешил проблему греха *в прошлом*; Он – наша *жизнь*, поскольку дает нам силы жить богоугодной жизнью *в настоящем*; и Он стал нашей *надеждой*, решив проблему полного избавления от греха *в будущем*.

1:2 Письмо адресовано Тимофею, который назван “истинным сыном в вере” – возможно потому, что обрел спасение через служение апостола, когда тот в первый раз посетил Листру (Деян. 14:6-20). Но при чтении книги Деяний складывается впечатление, что Тимофей к тому времени уже был христианином. Если это так, то выражение “истинный сын в вере” означает духовное и моральное родство между Тимофеем и его великим наставником. Тимофей был “истинным сыном” в том смысле, что полностью впитал видение и ценности Павла. Сток пишет: “Счастлив тот молодой христианин, у которого есть такой руководитель, и счастлив христианский руководитель, который «наполнил свой колчан» такими «истинными детьми!»”

“Благодать и мир” – традиционное приветствие в новозаветных письмах. Но в “пастырских посланиях” оно также включает пожелание милости. Такое добавление объясняется тем, что эти три письма были написаны не церквам, а конкретным людям.

“Благодать” – свободное пользование всеми Божественными ресурсами, необходимыми для благочестивой жизни и служения. “Милость” указывает на Божье сострадание и заботу о тех, кто слаб, часто терпит поражение и нуждается в поддержке. Под “миром” подразумевается глубокое внутреннее спокойствие, наполняющее тех, кто во всем полагается на Господа. Эти три благословения – благодать, милость и мир – исходят “от Бога, Отца нашего, и Христа Иисуса,

Господа нашего”. Ставя Иисуса на один уровень с Отцом, Павел подчеркивает этим равенство Отца и Сына, Божественность Христа (что Он есть Бог). Выражение “Христос Иисус, Господь наш” указывает на власть Христа, Который воистину есть Господин нашей жизни. В то время как слово “Спаситель” встречается в НЗ 24 раза, слово “Господь” упоминается 522 раза. Полагаю, это о чем-то говорит. О чем? – каждый пусть ответит себе сам.

II. СТРОГОЕ ПОВЕЛЕНИЕ ТИМОФЕЮ (1:3-20)

А. Лжеучители должны умолкнуть (1:3-11)

1:3 Вполне возможно, что после своего первого тюремного заключения (в Риме) Павел вместе с Тимофеем посетил Ефес. Затем апостол направился в Македонию, а Тимофея оставил на какое-то время в Ефесе, чтобы он учил верующих Слово Божьему и оберегал их от лжеучителей. Из Македонии Павел, вероятно, направил свои стопы на юг, в Коринф, и очень даже может быть, что из этого города он и написал Тимофею первое письмо.

В этом стихе апостол, по сути, говорит: “Те наставления, которые я дал тебе, уходя в Македонию, я повторяю и сейчас”. Из этого не следует делать вывод, что Тимофей был поставлен пресвитером Ефесской церкви. Текст не дает никаких оснований для подобных умозаключений. Служение Тимофея в Ефесе было временным: “увещавать некоторых (в той общине) не учить иному” – т.е. доктринам, противоречащим христианской вере или же ее “дополняющим”. По-видимому, такие лжеучения исходили, главным образом, от законников и гностиков. Павел переживал, что Тимофея будет искушать мысль бросить все и сбежать, поэтому он приказывает юному служителю выполнить свою миссию до конца.

1:4 Следующим повелением Павла было – призвать ефесян не обращать внимания на “басни и родословия бесконечные”. Никто не знает точно, что это были за “басни” и “родословия”. Некоторые связывают их с легендами, появившимися в среде некоторых еврейских учителей. Другие полагают, что Павел говорит здесь о мифах и генеалогиях гностиков. Небезынтересен тот факт, что современным сектам присущи эти две характерные черты – мифы и родословия. Об основателях лжерелигий сочинено много причудливых легенд, а родословия играют важную роль, например, в мормонизме.

Такие ненужные темы лишь провоцируют споры, будоражат умы людей и сеют сомнения. Они не приносят никакой пользы – “не производят... Божие назидание в вере”. Весь план Божьего спасения направлен на то, чтобы пробуждать в сердцах людей веру, а не разрушать ее пустыми прениями. Вместо того чтобы уделять внимание таким бесполезным темам, как “басни и родословные”, верующим Ефеса следовало бы посвятить себя распространению великих истин христианской веры – именно они служат назиданию в вере (а не порождают сомнения).

1:5 “Цель же увещания есть любовь”. Возможно, наиболее важный момент в этом стихе – акцент Павла на любви, а не на Моисеевом законе. Строгое повеление апостола (противостать лжеучителям) было дано с целью не просто “защитить ортодоксию”, но зажечь в сердцах верующих пламя любви “от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры”. Где бы ни проповедовалось истинное Евангелие, оно всегда затрагивает тему любви, веры, совести и сердца.

Говоря здесь о любви, Павел, конечно же, подразумевает любовь и к Богу, и к другим верующим, и к несчастным грешникам. Однако любовь должна изливаться из чистого сердца. Сердце, запятнанное грехом, вряд ли сможет произвести истинно христианскую любовь. Любовь также должна быть продуктом доброй совести – то есть совести, не отягощенной преступлениями против Бога и людей. И, наконец, эта любовь должна быть результатом нелицемерной веры – искренней, без фальши и притворства.

Лжеучения – в том числе “басни и бесконечные родословия” – никогда не смогут произвести указанных выше плодов. Лишь учение о благодати Божьей дает нам чистое сердце, добрую совесть, нелицемерную веру и, как результат, истинную любовь.

Стих 5 содержит ключ к определению истинности учения: приносит ли оно все эти духовные плоды?

1:6 К сожалению, в Ефесской церкви были те, кто “отступили” от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры. Слово “уклонились” буквально означает неточный прицел или промах. Здесь, по всей видимости, имеется в виду первое. “Пустословы” не просто не достигли Божьих целей (указанных выше духовных плодов), но даже двигались в неверном направлении. Их плодом стало “пустословие”. Бесмысленные проповеди ни о чем еще никого никогда не сделали святыми.

Павел часто использует в этом послании слово “некоторые”. Когда он писал Тимофею первое письмо, лжеучители еще представляли в Ефесской церкви меньшинство. Изучая же Второе послание к Тимофею, мы увидим, что слово “некоторые” в нем почти не используется. Расстановка сил изменилась. Отступление охватило большую часть тамошних христиан. Меньшинство становилось большинством.

1:7 Лжеучители, упомянутые в предыдущих стихах, были законниками, пытавшимися смешать иудаизм и христианство, закон и благодать. Они утверждали, что для спасения одной веры во Христа недостаточно. Они настаивали, что мужчины должны принять обрезание и соблюдать другие постановления Моисеева Закона. Также они видели в Законе руководство для жизни как иудеев, так и верующих язычников.

Это лжеучение терзало Церковь во все века ее существования, да и сегодня его ржавчина “успешно” разъедает основы христианства. В своей современной форме оно проявляется в идее, что для спасения кроме веры во Христа необходимо также принять крещение или же стать членом поместной церкви, а также соблюдать заповеди Божьи, искупать свои грехи, регулярно жертвовать десятину и стремиться к добродетели. Все, кто учит этому “современному законничеству”, не понимают, что спасение дается только верой во Христа без каких-либо дел закона. Они не понимают, что добрые дела есть *результат* спасения, а не путь к нему. Добрые дела не могут сделать человека христианином, но если он *уже* спасен, то, конечно же, будет совершать добрые дела. Законники наших дней не могут также понять, что руководством для жизни верующего является Христос, а не закон, поскольку жить под законом – значит жить под проклятием. Закон приговаривает к смерти всех, кто не соблюл хотя бы одной его священной заповеди. Разумеется, никто не в состоянии идеально исполнить закон, поэтому все осуждены на смерть. Но Христос искупил верующих от проклятия закона, Сам соделавшись за нас проклятием.

Апостол утверждает, что эти самозванные законоучители не понимают ни сути того, о чем проповедуют, ни последствий того, что с такой уверенностью провозглашают. Они не могли здраво рассуждать о законе, потому что не понимали ни цели, ради которой он был дан, ни его роли в жизни верующих.

1:8 Павел совершенно ясно заявляет, что сам по себе закон не является плохим – “закон свят, и заповедь свята и праведна и добра” (Рим. 7:12). Но закон нужно применять “законно” – т.е. правильно, по назначению. А назначение его – отнюдь не даровать людям спасение (Деян. 13:39; Рим. 3:20; Гал. 2:16, 21; 3:11). Использовать закон нужно в проповедях и наставлениях с целью показать людям их греховность и неспособность спастись добрыми делами. Но его ни в коем случае нельзя преподносить как средство обретения спасения или как руководство для жизни.

Гай Кинг указывал на три урока, которые нам преподает закон: “Мы должны многое делать. Мы никогда не делали этого и не делаем. Мы неспособны это сделать. Когда же Дух Божий посредством закона должным образом трудится в жизни грешника, последний воззовет к Богу: «Господи, спаси меня Своей благодатью!»¹⁸⁸ Кто учит, что закон необходим для спасения или освящения, тот сам себе противоречит. Ведь он сам нарушает закон тем, что не требует лишать жизни согрешивших верующих, хотя закон этого требует! Таким образом, он превращает Закон в “библейские пожелания”, не имеющие никакой юридической силы.

1:9 “Закон положен не для праведника”. Если человек праведен, закон ему не нужен. Именно в таком положении и находится всякий истинный христианин. Кто спасен благодатью Божьей, того не нужно принуждать жить свято – а именно для этого и даны были Десять заповедей. Не

страх перед наказанием побуждает христианина жить праведно, а любовь к Спасителю, умершему за него на Голгофе.

Далее апостол описывает тех, для кого в действительности дан был Закон. Многие богословы указывали на тесную связь между этим описанием и конкретно Десятью заповедями, которые можно условно разделить на две части. Первая часть – первые четыре заповеди – провозглашает обязанности человека перед Богом (благочестие). Вторая же часть – оставшиеся шесть заповедей – указывает на обязанности человека перед своим ближним (праведность). Как нам кажется, следующие слова Павла соответствуют “первой части” Десяти заповедей: “...для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных...” Выражение “для человекоубийц” отсылает нас к шестой заповеди: “Не убивай” (Речь идет о запланированном хладнокровном убийстве, а не случайном, непредумышленном).

1:10 Слова “блудники” и “мужеложники” описывают аморальных гетеросексуалистов и гомосексуалистов. Их грехи – нарушение седьмой заповеди: “Не прелюбодействуй”. Упоминание “человекоубийц” явно имеет отношение к восьмой заповеди: “Не кради”. Фраза “для лжецов и клятвопреступников” связана с девятой заповедью: “Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего”.

Заключительные слова “и для всего, что противно здравому учению” не касаются конкретно десятой заповеди. Скорее, они подытоживают все десять заповедей.

1:11 Довольно сложно понять, как этот стих связан с предыдущим. Возможно, Павел здесь указывает, каким именно путем ефесяне получили “здравое учение” – “по... благовестию”. Или он хочет подчеркнуть, что все сказанное о законе в стихах 8-10 находится в полном согласии с учением Евангелия. Или, наконец, речь идет о том, что его критика лжеучителей в стихах 3-10 является частью его служения как благовестника.

Павел называет благовестие “славным”, поскольку оно открывает славу Бога. Но мы знаем, что Бог не только славен, но и свят, праведен и справедлив. Также Он – Бог благодати, милосердия и любви. Его жертвенная любовь удовлетворила требования Его же святости, благодаря чему всякий, кто принимает Господа Иисуса, обретает вечную жизнь.

Именно это благовестие было “вверено” Павлу. Центром этого благовестия является прославленный Господь Иисус, Который не только наш Спаситель, но и Господь.

Б. Павел благодарит за истинную благодать Божью (1:12-17)

1:12 В предыдущих стихах Павел говорил о лжеучителях, пытавшихся навязать закон верующим в Ефесе. Это напомнило ему о собственном обращении, когда он получил спасение – не через соблюдение закона, но благодатью Божьей. Не праведником был апостол, а одним из самых великих грешников. Создается впечатление, что в стихах 12-17 Павел на личном примере показывает, как следует “законно” применять закон: для обличения в грехе, а не спасения.

Прежде всего, он выражает благодарность Христу Иисусу за Его преобразующую благодать. Главное не то, что сделал для Господа *Савл* из Тарса, а то, что *Господь* сделал для него. Апостол не перестает удивляться тому, что Господь Иисус не только спас его, но и, “признав верным”, поручил ему великое служение. Закон никогда не смог бы проявить такой незаслуженной милости. Его неумолимые заповеди осудили бы грешника Савла на смерть.

1:13 Очевидно, что до своего обращения Павел нарушил Десять заповедей. Он говорит о себе как о бывшем “хулителе, гонителе и обидчике”. Хулитель – потому что злословил христиан и их Учителя. Гонитель – потому что преследовал христиан, даже предавал их смерти, поскольку видел в “этой новой секте” скрытую угрозу для иудаизма. Жестоко преследуя христиан, он входил в азарт охотника. Насилия и погромы он устраивал не просто из чувства долга, но испытывал от этого даже некое наслаждение. Хотя в русском переводе этого и не заметно, но в этих трех терминах – “хулитель, гонитель и обидчик” – отражена динамика зла. Первый грех – чисто словесные оскорбления; второй – переход от слов к делу (преследование инакомыслящих); третий грех указывает на особую жестокость сердца (Савла), несет оттенок садизма.

Но Павел был “помилован” – т.е. Бог не воздал ему по заслугам, поскольку Савл “поступал по неведению в неверии”. Преследуя христиан, он искренне верил, что служит этим Богу. Так как религия его предков учила поклонению истинному Богу, он, конечно же, пришел к выводу, что почитание Иисуса оскорбляет Иегову Ветхого Завета. Убивая христиан, Павел ревностно, изо всех сил, пытался защитить честь Бога. Многие утверждают, что рвение, искренность, усердие имеют в глазах Бога большую ценность. Но пример Павла показывает, что одного рвения недостаточно. Более того, ложное рвение только усугубляет вину человека. Фанатизм причинил гораздо больше вреда, чем неверие!

1:14 Павел не только был избавлен от заслуженного наказания (милость), но на него излилась обильным потоком незаслуженная доброта (благодать). Где изобиловал грех, стала преизобилывать благодать (Рим. 5:20).

И благодать эта была дарована Павлу не напрасно, на что указывают слова: “с верою и любовью во Христе Иисусе”. Конечно же, речь может идти и о том, что в Господе сокрыты источники не только благодати, но также веры и любви. Однако смысл этого стиха станет яснее, если мы увидим в вере и любви ответ Павла на Божью благодать. И действительно, если благодать произвела в апостоле такую веру в Господа Иисуса и такую любовь к Благословенному, поистине она была ненапрасной.

1:15 Это первое из пяти слов “верно”, используемых в “пастырских посланиях”. Речь идет о Слове Бога, Который не может ни лгать, ни ошибаться, поэтому оно – верно. На него можно полностью положиться. И наоборот, не доверять Слову – глупо и безрассудно. Оно “всякого принятия достойно”, потому что касается *всех*, рассказывает о сделанном Богом для *всех* и предлагает дар спасения *всем*.

Слова “Христос Иисус” подчеркивают, что наш Господь – Бог. Тот, Кто пришел с небес на землю, был в первую очередь Богом (Христом) и только потом Человеком (Иисусом). На предвечное существование Спасителя указывают слова “пришел в мир”. Вифлеем не был началом Его существования. Он обитал с Богом-Отцом от вечности, но пришел в мир как Человек по Его особому поручению. Свидетельство Его прихода мы обнаружим в любом календаре – все они используют летоисчисление от Рождества Христова. Цель Его прихода – спасти грешников. Спасти не праведников (ибо таковых нет!) и не тех, кто полностью исполнил закон (ибо никто этого не сделал), а порочных и нечестивых.

Здесь мы подходим к самой сути христианства, к его главному отличию от всех других учений. Лжерелигии учат людей, что вполне возможно завоевать расположение Бога (хотя это и непросто), и предлагают различные пути, как этого достичь. Евангелие же говорит человеку, что он грешен, что его ждет неминуемая гибель, если он попытается спасти сам себя, и что единственный путь на небеса – поверить в искупительную смерть Господа Иисуса, умершего за его грехи на кресте. Законничество, которое Павел осуждает в этой главе, по сути, обращено к плоти. Оно говорит человеку как раз то, что он хочет слышать – а именно: что он может внести в свое спасение хоть какой-нибудь вклад. Евангелие же настаивает, что вся слава за спасение людей принадлежит одному Христу, что человек способен только на грех, поэтому *все* его спасение – от начала и до конца – совершает Господь Иисус.

Дух Господень привел Павла к осознанию того, что он “первый” из грешников, или же – согласно другим переводам – “самый грешный из всех”. Даже если здесь используется гипербола, Павел действительно был в первых рядах самых злостных нечестивцев. Обратите внимание, что ужасный титул “первого из грешников” дан здесь не тому, кто погряз в идолослужении или разврате, но отпрыску ортодоксальной еврейской семьи, человеку глубоко религиозному! Его грех касался богословской сферы: он отверг откровение о Личности и деле Иисуса Христа. Действительно, отвержение Сына Божьего – величайший из грехов.

Необходимо отметить и то, что Павел во фразе “из которых я первый” использует настоящее время – не “был”, а “есть первый”. Самые благочестивые святые ощущают свою греховность острее других.

В 1 Кор. 15:9 Павел называет себя “наименьшим из апостолов”. В Еф. 3:8 (это послание было написано позже) он говорит о себе как о “наименьшем из святых”. И, наконец, в данном послании

(написанном позже первых двух) он называет себя “первым из грешников”. Как видим, налицо рост Павла в смирении.

Если трактовать слово “первый” в контексте стиха 16 – где говорится о спасении Павла “в пример”, – то в нем можно усматривать уникальное предзнаменование грядущего обращения израильского народа. Уверовавший Савл был “извергом”, букв. преждевременно родившимся (1 Кор. 15:8) – в том смысле, что возрожден он был раньше своего народа. Так как Павел был спасен через прямое откровение с небес, без всякого человеческого посредничества, то вполне вероятно, что и еврейский остаток будет спасен таким же образом во время Великой скорби.

1:16 Здесь Павел объясняет, почему он был помилован – чтобы на его примере было показано безмерное долготерпение Христа. Некогда Бог спас самого великого грешника – Савла. И теперь этот Савл, “ставший” Павлом, в течение многих веков будет служить “моделью” неутомимой благодати Господа. На нем Бог “смоделировал” действие “Божественной любви, побеждающей самую лютую ненависть, и Божественного долготерпения, преодолевающего самое изобретательное и упорное сопротивление”.¹⁸⁹

Происшедшее с Павлом – воистину великий пример, на котором Бог показал, как поступит со Своим народом, когда из Сиона придет Избавитель Израиля (Рим. 11:26).

Широкое применение этого стиха таково: никто не должен отчаиваться, как бы глубоко он ни погряз во зле. Всякий может обрести утешение в том, что коль уж Господь спас “первого из грешников” (Савла из Тарса), то, конечно же, Его благодати и милости хватит на всех других, кто приходит к Нему в раскаянии. Через веру во Христа самый падший грешник может обрести вечную жизнь.

1:17 Размышляя о том, как чудесно (по благодати) поступил с ним Бог, Павел изливает сердце в прекрасном славословии. Трудно сказать, адресовано ли оно Богу Отцу или же Господу Иисусу. Титул “Царь веков” указывает, казалось бы, на Иисуса – потому что именно Он назван Царем царей и Господом господствующих, – но слово “невидимый” больше подходит к Отцу (поскольку роль Второго Лица Троицы, Сына, заключалась в том, чтобы сделать видимым невидимого Бога). Впрочем, даже такая неопределенность указывает на равенство Отца и Сына. Коль Павел “не конкретизирует”, значит, не боится, что Христу могут воздать почести, которые принадлежат “только” Отцу.

“Царь веков” в первую очередь описан как “нетленный” – т.е. неизменный или непреходящий. “Невидимость” – также неотъемлемое качество Божественной сущности (как Отца, так и Сына). В Ветхом Завете люди видели не самого Бога, а лишь Его “явления”.¹⁹⁰ Господь же Иисус явил нам Бога во всей полноте. Но факт остается фактом: Сам Бог для глаз человека невидим. И, наконец, “Царь веков” назван “единым премудрым Богом”. И действительно, источником всякой истинной мудрости является, в конечном счете, Бог (Иак. 1:5).

В. Повторение строгого повеления (1:18-20)

1:18 Под “завещанием” здесь, несомненно, следует понимать повеление Павла противостоять лжеучителям, записанное в стихах 3 и 5. С целью ободрить своего духовного сына, Тимофея, – которому предстояла сложная и важная миссия – апостол напоминает ему о некоторых обстоятельствах его призвания.

“Сообразно с бывшими о тебе пророчествами” – по-видимому, еще до прихода Павла в Листру кто-то из тамошней церкви провозгласил пророчество, что Бог будет могущественным образом использовать Тимофея. “Пророками” в то время были особые глашатаи Бога, “напрямую” получавшие откровение Божьей воли о том или ином служении или слугителе и передававшие это откровение поместной общине. Очевидно, одно из таких пророчеств было адресовано Тимофею. Пророчество это было столь ясным и ярким, что многие узнали о его будущей судьбе: быть особым слугою Иисуса Христа. Павел не зря напоминает Тимофею об этом. Если он когда-нибудь, отчаявшись, почувствует искушение бросить свое служение, пусть вспомнит об этом пророчестве.

Это поможет ему преодолеть уныние и продолжить свой труд для Господа. Пусть черпает силу и вдохновение в воспоминаниях об этом призвании и “воинствует как добрый воин”.

1:19 “Воинствовать” он должен с верой и “доброй совестью”. Христианину недостаточно просто держаться правильного вероучения. Можно быть весьма ортодоксальным и при этом не иметь доброй совести.

Гамильтон Смит пишет:

Всем, кто одарен и постоянно находится на виду, нужно быть начеку, иначе в закрутившемся колесе частых приглашений, регулярных проповедей, общественной деятельности они начнут фокусироваться на внешней стороне своего служения (которую видят люди) и пренебрегать скрытой от всех жизнью благочестия (которую видит только Бог). Не предупреждает ли нас Писание, что можно проповедовать со всем человеческим и ангельским красноречием и при этом быть “ничем”? Приносит плод для Бога и получит великую награду одна лишь жизнь благочестия, и именно отсюда должно истекать всякое истинное служение.¹⁹¹

Некоторые современники Павла “отвергли добрую совесть”, из-за чего в своей духовной жизни “потерпели кораблекрушение”. Таковые похожи на глупого моряка, выкинувшего свой компас за борт.

“Потерпевшие кораблекрушение в вере” – истинные верующие, но заглушившие свою совесть. Начало их христианской жизни можно сравнить с выходом в открытое море величественного корабля. Но вместо того, чтобы вернуться в порт с развевающимися флагами и драгоценным грузом, они налетели на скалы, чем опозорили себя и свое свидетельство.

1:20 Мы не знаем, те ли это Именей и Александр, упомянутые во 2 Тим. 2:17 и 4:14. Не знаем также, в чем именно заключалось их богохульство. Известно только, что они “отвергли добрую” совесть и “богохульствовали”. В НЗ термин “богохульствовать” не всегда означает злословие Бога. Это слово можно перевести и как “позорить Христа” – т.е. давать повод другим неодобрительно отзываться о пути истины. По-видимому, именно в этом была вина Именей и Александра. Вся их жизнь стала богохульством.

Их трагедия – трагедия тех христиан, которые некогда были блестящими и успешными слугами Божиими, но затем, заглушив совесть, уклонились в заблуждение.

Апостол говорит, что “предал их сатане”. Некоторые богословы толкуют эту фразу просто как отлучение. По их мнению, Павел изгнал этих двоих из поместной церкви в надежде, что это побудит их раскаяться, восстановить свое общение с Богом и Его народом. Проблема, однако, в том, что отлучение входило в круг обязанностей поместной церкви, а не апостола. В 1 Кор. 5 мы читаем, что Павел не сам намеревался отлучить виновных в инцесте, но поручил это коринфской общине.

Второе (наиболее распространенное) толкование этого места таково: “предать сатане” могли только апостолы, имеющие для этого особую власть, которая сегодня уже не проявляется, потому что уже нет апостолов того уровня, как Павел или Петр. В этом случае “предать сатане” – значит наказать болезнью или смертью; так произошло с Ананием и Сапфирой (Деян. 5:1-11). Что касается Именей и Александра, то Павел “предал их сатане” с целью исправления: “чтобы они научились не богохульствовать”. Таким образом, речь идет не о вечном проклятии, а о наказании.

III. НАСТАВЛЕНИЯ КАСАТЕЛЬНО ЖИЗНИ ЦЕРКВИ (2:1 – 3:16)

A. О молитве (2:1-7)

Изложив Тимофею свое первое повеление, касающееся лжеучителей, Павел теперь переходит к теме молитвы. Широко распространено мнение, что этот отрывок имеет отношение только к публичной молитве, а о личной “скрытой” молитвенной жизни в нем говорится сравнительно мало.

2:1 Молитва “за всех человеков” – это и привилегия, и обязанность. Приходить на аудиенцию к Богу с ходатайственными прошениями о других людях – поистине величайшая честь. Но это еще и обязанность, поскольку, что касается проповеди Благой вести, то в этом смысле мы в долгу перед всеми.

Апостол перечисляет здесь четыре аспекта молитвы: “молитвы”, “прошения”, “моления” и “благодарения”. Довольно трудно провести четкую границу между первыми тремя терминами. На современном русском языке под “прошением” подразумевается некая петиция. В этом контексте “прошение” можно толковать как просьбу о конкретной нужде, в то время как “молитва” – общий термин, включающий в себя все виды благоговеющего обращения к Богу. “Моления”, по-видимому, следует понимать как ходатайственные, заступнические молитвы, когда мы обращаемся к Владыке с просьбами о других. “Благодарения” – благодарственные молитвы, в которых мы от всего сердца прославляем Бога за Его благодать и милость.

Подводя краткий итог, можно сказать, что этот стих учит христиан приближаться к Богу со смирением, преклонением, доверием и благодарностью.

2:2 Здесь апостол выделяет “царей и всех начальствующих”. В своих молитвах мы должны уделять им особое место. В других текстах Павел напоминает нам, что “все существующие власти от Бога установлены” (Рим. 13:1) и что они – “Божьи слуги на добро нам” (Рим. 13:4).

Этот стих предстает в особом свете, когда вспоминаешь, что написан он был во времена Нерона. Хотя этот нечестивый правитель жестоко преследовал христиан, это не изменило мнения Павла, что верующие должны молиться за всякое правительство. НЗ учит, что христиане обязаны подчиняться любому правительству (в своей стране) за исключением тех случаев, когда от них требуется проявить неповиновение Богу; в таком случае высший долг христианина – послушание Богу. Верующий не должен участвовать в революциях или в актах насилия, направленных против правительства. Его неподчинение правительству (когда оно требует нарушить волю Божию) должно носить мирный характер. Верующему следует спокойно и покорно принимать возможное наказание.

Как считает Павел, мы должны молиться о правителях, чтобы “проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте”. Мы только выиграем, если правительство будет стабильным, а страну не будут сотрясать революции, гражданские войны, беспорядки или анархия.

2:3 Это “хорошо и угодно Богу”, если мы будем молиться о царях и всех начальствующих (и о других людях). Прежде всего, “Спасителю нашему Богу” приятен сам факт молитвы, что мы обращаемся к Нему. Во-вторых, Бог искренне желает спасения погибшим грешникам. В том, что Павел называет здесь Бога Спасителем, сокрыт глубокий смысл. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Поэтому молиться обо всех – значит способствовать исполнению в этом Его воли.

2:4 Павел развивает мысль предыдущего стиха: если Бог хочет, чтобы все люди спаслись (Иез. 33:11; Ин. 3:16; 2 Пет. 3:9), значит, мы должны молиться обо всех человеческих существах планеты.

В этом стихе отчетливо видны Божественная и человеческая стороны спасения. В первой его части говорится о том, что человек должен *быть спасен*¹⁹² – пассивная форма глагола указывает, что сами себя люди спасти не могут, что они являются не субъектами своего спасения, а объектами Божьего спасения. Это – Божественная сторона.

Но чтобы *обрести* спасение, человек должен достичь “познания истины”. Бог никого не спасает насильно. Он не населяет небеса подданными-бунтовщиками. Человек должен добровольно прийти к Тому, Кто сказал: “Я есмь путь, и истина, и жизнь”. Это – человеческая сторона спасения.

Из этого, несомненно, следует, что данный стих не может служить аргументом в пользу универсализма (всеобщего спасения). Хотя Бог хочет, чтобы все люди спаслись, спасутся отнюдь далеко не все.

Тридцативосьмилетнее блуждание израильского народа по пустыне не входило в изначальный план Бога, но, тем не менее, Богу пришлось прибегнуть к этому наказанию. Господь

попустил целому поколению лечь костями в пустыне, но это не была та тропа благословения, которую Он для них готовил.

2:5 Связь этого стиха с предыдущим не совсем ясна, тем не менее, можно предположить следующую логическую связку: коль Бог един для всего мира, то и молиться мы должны за всех людей. Он – Творец не только верующих, но и неверующих. Он желает спасения всего человечества. Если бы Он был одним из многих богов, Его волновала бы судьба лишь горсточки избранных (евреев, например).

Един не только Бог, но и “Посредник” между Богом и людьми. Как над всем человечеством восседает один Бог, так и для всего человечества есть один только путь к Богу – Иисус Христос. Посредник обеспечивает контакт между двумя сторонами, и без него эта коммуникация была бы затруднительной или невозможной. Посредством Христа, Который Сам стал Человеком, Бог получил возможность сойти к человечеству с благой вестью о прощении грехов. В результате каждый бедный грешник может прийти к Нему без страха быть отверженным.

Тот факт, что Посредником является “человек Христос Иисус”, никоим образом не отрицает Божественности Господа Иисуса. Посредник между Богом и людьми должен быть как Богом, так и Человеком. Богом Господь Иисус является от самой вечности, человеком же Он стал в яслях Вифлеема. Поэтому перед Отцом Он, как Посредник, представляет все человечество. Его Божественная и человеческая природы отражены в самом имени “Христос Иисус”. Имя “Христос” говорит о Нем как о Божьем Помазаннике, Мессии. “Иисус” – имя, данное Ему при воплощении.

Этот стих служит прекрасным ответом на распространенные сегодня учения, что посредниками между Богом и людьми являются благословенная дева Мария, ангелы или же святые. В действительности существует только один посредник. Имя Его – Христос Иисус.

Данный стих кратко формулирует основную мысль Нового и Ветхого заветов. “Един Бог” – такова главная истина Ветхого Завета, в которой был наставлен Израиль. “Один Посредник” – главная истина Нового Завета, в которой была наставлена ранняя Церковь. К сожалению, как Израиль отошел от истины о едином Боге, уклонившись в идолопоклонство, так и Церковь, называющая себя христианской, отошла от истины о едином Посреднике, придумав многих других посредников – Марию, святых, духовенство и пр.

2:6 Павел делает акцент на том, что Бог желает спасения *всем* людям. Эта истина подтверждается тем фактом, что Христос Иисус “предал Себя для искупления всех”. Искупить кого-то – значит освободить, заплатив определенную цену. Обратите внимание, что искупление предложено *всем*. Это означает, что крестной жертвы Господа Иисуса достаточно, чтобы спасти *всех* грешников. Из этого, однако, не следует делать вывод, что все будут спасены, так как определенную роль здесь играет и воля человека. Стих 6 – один из многих библейских текстов указывающих на заместительную смерть Христа. Он умер *за всех*. Конечно же, не все захотят принять это спасение, но факт остается фактом: если бы весь мир обратился к Господу, уплаченной Им цены хватило бы для искупления всех.

“Таково было в свое время свидетельство” – т.е. проповедь об искупительном труде Христа прозвучала в установленное Богом время. Тот же Бог, Который желает, чтобы все люди спаслись, и приготовил для всех путь спасения, постановил, что Благая Весть должна в эпоху Церкви распространиться по всему миру. Все это свидетельствует об огромном желании Бога благословить все человечество.

2:7 Здесь Павел приводит заключительный аргумент в пользу того, что Бог жаждет спасти всех людей: он получил от Бога призвание быть “проповедником, апостолом и учителем” язычников. Тогда (как и сегодня) язычники составляли большую часть населения мира. Апостол был послан не к еврейскому народу – незначительной части человечества, – но к народам языческим.

О себе Павел говорит как о проповеднике, апостоле и учителе. “Проповедник” – буквально глашатай, провозглашающий Евангелие. Обязанности же “Апостола” намного шире: он не только проповедует Евангелие, но и основывает церкви, наставляет общины в вопросах внутрицерковного устройства. Его слова, как посланника Господа Иисуса Христа, пользуются большим авторитетом. “Учитель” разъясняет Слово Божье, чтобы люди понимали библейские

истины. Желая придать своим словам еще больший вес, Павел свое заявление о том, что он является учителем язычников, предваряет примечательной вставкой: “Истину говорю во Христе, не лгу.” Слова “в вере и истине”, возможно, означают, что свое служение учителя Павел совершал верно и честно. Но более вероятно, что они указывают на содержание его учения: он наставлял язычников в истине и вере.

Б. О мужчинах и женщинах (2:8-15)

2:8 Здесь апостол снова возвращается к теме публичной молитвы (в собрании). Наставления Павла адресованы тем, кто служит Богу публичными молитвами в церкви и направляет общину в процессе общей молитвы.¹⁹³ Вступительные слова “итак желаю” выражают энергичный богодухновенный призыв.

Павел начинает с указания, что молитвой в собрании должны руководить “мужи” (т.е. мужчины), а не женщины. И он имеет в виду всех мужчин, а не только пресвитеров.

Может показаться, что выражение “на всяком месте” является призывом для каждого христианина (независимо от пола) молиться в любое время и в любом месте. Но так как контекст указывает все-таки на публичную молитву в собрании, то смысл данного стиха лучше истолковать следующим образом: где бы группа христиан не собиралась для молитвы, вслух молиться должны мужчины, а не женщины. Далее следуют три требования к тем, кто молится вслух. Во-первых, таковой должен “воздевать чистые руки”. Ударение здесь, однако, делается не столько на позу молящегося, сколько на его внутренней жизни. Руки символизируют образ жизни человека – они должны быть чистыми, святыми.

Во-вторых, молящиеся публично должны быть людьми “без гнева”. Будет выглядеть нелепо и странно, если ходатайственную молитву на служении начнет совершать человек несдержанный, легко – по поводу и без повода – выходящий из себя.

Наконец, ходатаи должны молиться “без сомнения”. Вероятно, речь идет о глубокой убежденности, что Бог слышит молитвы и отвечает на них.

Сделаем краткое резюме: от “публичных молитвенников” требуется чистота, практическая праведность, любовь и мир в отношениях с другими людьми, полное доверие Богу.

2:9 Перечислив качества, необходимые для “публичных молитвенников”, Павел теперь объясняет, как во время церковных молитв должны вести себя женщины, какие они должны демонстрировать христианские качества. Прежде всего, им следует быть “в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием”. Вряд можно что-то добавить к тому, что по этому поводу некогда сказал Иоанн Златоуст:

А что же тогда приличное одеяние? Одевание, покрывающее полностью, скромно, без излишних украшений; ибо неподобаает – стыдливость в одеянии и необузданность в украшениях. Что? Ты приходишь к Богу в молитве с искусно заплетенными волосами и золотыми украшениями? Разве ты пришла на бал? На свадебный пир? На карнавал? Там все эти драгоценности были бы уместны; здесь они ни к чему. Ты ведь пришла молиться, просить прощения за свои грехи, умолять Господа, каяться в своих преступлениях... Долой такое лицемерие!¹⁹⁴

“Со стыдливостью” – значит, избегая всего того, что может ввести в краску. Помимо прочего, к этому относится и скромное, благопристойное поведение. “С целомудрием” – значит, сдержанно, без желания произвести впечатление. Целомудренная женщина не будет стараться привлечь к себе внимание дорогими, броскими нарядами, поскольку они будут отвлекать пришедших на молитву людей; вместо того, чтобы восхищаться Богом, они будут восхищаться (и даже завидовать) одеждой. С другой стороны, мешать сосредоточенной молитве будет и нищенская одежда, лохмотья. Создается впечатление, что в отношении одежды Писание учит избегать крайностей.

Вот некоторые излишества, которых надо избегать: “плетение волос, золото, жемчуг, многоцветная одежда”. Под “плетением волос” подразумеваются не простые, скромно заплетенные косы, а замысловатые, броские прически. Драгоценности и дорогая одежда служат самовозвеличанию, поэтому на молитвенном собрании неуместны.

2:10 Какие же украшения женщинам позволительны? Если христианка действительно “посвятила себя благочестию”, ее украшением должны стать добрые дела. Такое “одеяние” не только не отвлекает других от общения с Богом, но всячески этому общению способствует – не только не вызывает черной зависти, но поощряет и других предпочесть скромность. “Добрые дела” – одна из ключевых тем “пастырских посланий”. Здоровое учение без “здравых” дел – искаженный, несбалансированный портрет христианской жизни.

2:11 Что касается участия женщин в богослужении, то они должны “учиться в безмолвии, со всякою покорностью”. Это вполне согласуется с другими высказываниями Павла на эту тему (1 Кор. 11:3-15; 14:34, 35).

2:12 Фраза “а учить жене не позволяю” – не Павлова, а Божья. Не следует в ней усматривать отражение предрассудков апостола (как утверждают некоторые), поскольку Сам Бог запретил женщинам учить на церковных собраниях. Из этого правила есть только два исключения: женщинам позволено учить детей (2 Тим. 3:15) и молодых женщин (Тит. 2:4). Также женщинам не позволено “властвовать над мужем”; вместо попыток держать мужа “под каблуком”, они должны “быть в безмолвии”. Здесь, возможно, нужно добавить, что повеление о “власти” касается не только жизни поместной церкви. Этот принцип был положен Богом в основу устройства всего человеческого общества: мужчине отведено место главы, а женщине – подчиненной. Это никоим образом не принижает женщину, не делает ее человеком второго сорта. Однако всякая попытка женщины властвовать (или господствовать) над мужчиной идет в разрез с Божьей волей.

2:13 Аргументируя сказанное выше, Павел обращается к истории сотворения Адама и Евы: “Ибо прежде создан Адам, а потом Ева”. Этот порядок не случаен. Создав мужчину первым, Бог предопределил ему быть главой, наделенным авторитетом руководителем. Тот факт, что женщина была создана второй, означает, что она должна подчиняться мужу. Приведенный “аргумент творения” исключает всякое предположение, что Павел устанавливал роль женщины в церкви лишь в контексте культуры своего времени.

2:14 Вторым аргумент в пользу подчиненного положения женщины опирается на историю грехопадения человечества. Змей решил искусить именно Еву, а не Адама. Следуй Ева воле Бога, она бы не стала принимать решение самостоятельно, но поспешила бы узнать мнение Адама. Однако она этого не сделала, за что жестоко поплатилась: “прельстившись, впала в преступление”.

Кстати, обратите внимание, что лжеучители и сегодня обычно ходят по домам в такое время, когда мужа, как правило, на работе.

“Не Адам прельщен” – складывается впечатление, что Адам прекрасно понимал, что делает. Некоторые утверждают, что Адам, увидев, что его жена впала в грех, из любви решил разделить с ней ее судьбу. Но такое предположение невозможно обосновать Писанием. Одно можно утверждать точно: жертвой сатанинского обмана стала Ева, а не Адам.

2:15 Это один из самых трудных стихов в “пастырских посланиях” и количеству попыток объяснить его нет числа.

Некоторые усматривают в нем простое обетование Божье спасти от смерти верующих рожениц. К сожалению, это не так, потому что было немало случаев, что благочестивые, верные Богу христианки умирали во время родов.

Другие полагают, что определенный артикль перед словом “чадородие” (букв. “это чадородие”) указывает на рождение Мессии, отсюда – женщины спасаются Рожденным женщиной. Такое толкование, однако, плохо вяжется со смыслом предыдущих стихов, поскольку мужчины обретают спасение этим же путем.

И, наконец, вряд ли кто-то всерьез сможет предположить, что в этом стихе речь идет о спасении души посредством материнства. Это было бы спасение делами – причем, весьма “своеобразными” делами!

Из всех интерпретаций этого стиха наиболее приемлемой, на наш взгляд, является следующая: под “спасением” здесь подразумевается духовное благополучие женщины, возможность состояться как личность. Из всего сказанного выше может сложиться впечатление, что роль женщины в церкви ничтожна, что ее права чрезвычайно ущемлены, и сама она унижена. Но Павел горячо возражает против такого вывода. Хотя Бог действительно “отстранил” женщину от публичного служения в церкви, Он возложил на нее очень важную миссию: создание семейного очага и воспитание детей, которые бы служили Богу и прославляли Его. Подумайте о матерях великих тружеников христианской церкви! Эти женщины никогда не поднимались на кафедру проповедника, но, воспитывая своих детей для Господа, были действительно “спасены” – т.е. их жизнь не прошла впустую. Они выполнили свое предназначение, состоялись как личность.

Лиллей пишет:

Она (женщина) будет спасена от разрушительных последствий греха и получит право занять влиятельное положение в церкви, если осознает, что ее предназначение – быть женой и матерью; при условии, конечно, что смиренное принятие этой подчиненной роли будет скреплено печатью освященного христианского характера.¹⁹⁵

Разумеется, кто-то может спросить: “А как же те женщины, которые никогда не были замужем?” Во-первых, Павел здесь описывает картину в целом: большинство христианок выходит замуж и рождает детей. Во-вторых, незамужние верующие также имеют широкое поле для благочестивой деятельности, никак не связанной ни с главенством над мужчинами, ни с проповедью из-за кафедры.

Обратите также внимание на условное придаточное предложение в конце этого стиха: “Спасется чрез чадородие, *если* пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием”. Таким образом, “обетование чадородия” не является безусловным. Не проживут впустую только те женщины, которые будут вести жизнь, достойную звания христианина, которые будут святить в своем доме Христа и воспитывать детей в страхе Божьем. Но если женщина не превратила свой дом в духовное святилище, ее дети могут быть потеряны для Христа и Церкви. В этом случае она не выполнит своего высокого предназначения и провалит возложенную на нее Богом миссию.

Не стоит полагать, что если служение женщины совершается незаметно, в тиши дома, то оно уступает по важности служению публичному. Правильно кто-то сказал: “Миром управляет рука, качающая колыбель”. Перед грядущим судилищем Христа значение будет иметь лишь наша верность – проявленная как в церковном служении, так и в служении своей семье.

В. О пресвитерах и диаконах (3:1-13)

3:1 Второе использование слова “верно” в данном послании относится к служению епископов поместных церквей. Епископ – опытный, зрелый, здравомыслящий христианин, посредством которого Бог заботится о духовной жизни общины. Епископ не правит, помыкая Божьим наследием, но направляет его своим духовным примером.

Сегодня “епископом” называют представителя церковного духовенства, в подчинении которого находятся поместные церкви того или иного региона. Однако в Новом Завете речь идет всегда о нескольких епископах в одной поместной общине (Деян. 14:23; 20:17; Флп. 1:1; Иак. 5:14).

Епископ – то же самое, что и блюститель. Слово, переведенное здесь как “епископ”, в Деян. 20:28 переведено как “блюститель”. Епископ (или блюститель) – то же самое, что и пресвитер. Те же люди, которые в Деян. 20:27 названы пресвитерами, в Деян. 20:28 названы блюстителями (см. также Тит. 1:5 и 1:7). Таким образом, термины “епископ”, “блюститель” и “пресвитер” являются синонимичными, т.е. указывают на одно и то же служение.

Вообще-то слово “пресвитер” (греч. пресбутерос) изначально означало “старец”. В Новом Завете оно иногда используется в этом смысле (1 Тим. 5:1), но чаще переводится как “старейшина” или “пресвитер” и означает признанного общиной руководителя поместной церкви, осуществляющего пастырскую заботу о народе Божьем.

НЗ предусматривает наличие в каждой поместной церкви нескольких епископов или пресвитеров, (Флп. 1:1). Тем не менее, было бы ошибкой утверждать, что церковь не может существовать без епископов. Из Тит 2:5 следует, что на Крите образовались молодые церкви, в которых еще не были поставлены пресвитеры.

Поставить кого-то пресвитером может только Святой Дух. Это ясно из Деян. 20:28. Вначале Святой Дух пробуждает в сердце человека желание совершать этот труд, и Он же дает ему для этого все необходимое. Невозможно “сделать” человека епископом, просто избрав его на эту должность путем голосования и возложив на него руки. Распознать в своей среде тех, кого Святой Дух призвал быть пресвитером, – обязанность каждой поместной общины (1 Фес. 5:12, 13). Правда, в Послании к Титу мы читаем о “назначении” пресвитеров, но, во-первых, Тит не по своему произволу ставил людей на это служение – а лишь тех, кого призвал Дух Святой. А во-вторых, Тит был нужен там лишь для того, чтобы объяснить местным верующим (у которых еще не было написанного Нового Завета), какими качествами должен обладать пресвитер церкви. Назначение того или иного человека на пресвитерское служение может произойти самым неформальным образом. Христиане, хорошо знакомые с портретом служителя в 1 Тим. 3 и Тит. 1, часто инстинктивно “чувствуют”, кто в их церкви “де-факто” совершает пресвитерское служение: учит других, заботится, наставляет, хорошо управляет своей семьей и т.д. С другой стороны, назначение на служение пресвитера может быть официальной процедурой. Для этой цели в поместной церкви созывается членское собрание; обычно сначала читают соответствующие места Писания, разъясняют их, а затем члены церкви называют имена тех, кто, по их мнению, может нести это служение; затем эти имена зачитываются перед всем собранием. Если в церкви нет никого, кто обладал бы необходимыми пресвитеру качествами, единственный выход – молиться, чтобы в будущем Господь воздвиг им таких пастырей.

Писание не оговаривает количества пресвитеров в одной поместной церкви, хотя всегда подчеркивает, что их должно быть несколько. Количество пресвитеров зависит от того, скольких людей Дух Святой побудит на это служение, и сколько из них откликнутся на этот призыв.

“Если кто епископства желает, доброго дела желает”. Многие склонны считать, что епископство – просто почетная должность, и что сами епископы мало что делают – почивают на лаврах и наслаждаются почитанием. В действительности же это – тяжелый труд, требующий глубокого смирения и готовности служить Божьему народу.

3:2 Требования к претендентам на служение епископа описаны в стихах 2-7. Павел указывает на четыре основных критерия: характер кандидата, свидетельство его семьи, учительские способности и духовный опыт. Эти четыре критерия – условия, которые Бог предъявляет каждому, кто желает быть духовным руководителем поместной церкви. Некоторые отвергают их, заявляя, что в наше время никто не “дотягивает” до таких высоких стандартов. Однако подобные доводы лишают Священное Писание авторитета и способствуют тому, что вожжи правления в церквях берут в свои руки люди недостойные, не призванные Святым Духом к этому служению.

Во-первых, епископ должен быть “непорочным” – т.е. человеком, которого нельзя упрекнуть в серьезных проступках. Это не значит, что он безгрешен, однако важно понимать: репутация благочестивого человека и безгрешность – не одно и то же. Всякий благочестивый человек согрешает и кается перед Богом, но, тем не менее, свою репутацию он не опорочил вопиюще аморальным поступком.

Во-вторых, он “должен быть одной жены муж”. Это требование истолковывают по-разному. Некоторые видят в нем строгое требование, чтобы епископ был женат. Они аргументируют это тем, что у человека неженатого нет достаточно опыта, чтобы помогать христианам в разрешении семейных проблем. Но если следовать такой логике, то на основании стиха 4 нужно сделать вывод, что епископом не может быть бездетный верующий (пусть и женатый).

Другие приходят к выводу, что повторный законный брак (в результате смерти жены) является непреодолимым препятствием для того, чтобы стать епископом. Такое толкование, однако, чрезмерно строгое. К тому же, оно бросает тень на святость брачных отношений.¹⁹⁶

Третье толкование – епископ не должен быть разведен. Такая интерпретация имеет много достоинств, но мы полагаем, что она недостаточно полно отражает смысл данной фразы.

Еще одно мнение: епископ не должен быть виновен в неверности или неурядицах в своем браке. Его моральный облик должен быть незапятнанным. Все, это конечно, верно независимо от нашего толкования этого стиха.

И, наконец, некоторые видят в этой фразе обыкновенное запрещение многоженства. Кому-то такое толкование может показаться странным, но у него есть немало полюсов. Миссионеры не раз сталкиваются с такой ситуацией, когда к Христу приходит многоженец. Скажем, на востоке или в африканском племени кается человек, у которого четыре жены. Как поступить миссионеру, если позже он захочет принять крещение и стать членом поместной церкви? Кто-то скажет, что этот новообращенный должен отказаться от трех из жен. Но это чревато огромными проблемами! Первая трудность – от каких именно жен отказаться.¹⁹⁷ Он любит их всех и каждой пообещал кров и заботу. Весьма вероятно, что некоторые из изгнанных жен останутся без средств к существованию, и кто-то из них, стремясь хоть как-то свести концы с концами, будет вынужден заняться проституцией. Бог никогда не одобрит решение проблемы одного греха путем порождения множества других, еще худших грехов. Христианские миссионеры во многих местах решают этот вопрос так: они разрешают человеку принять крещение и стать членом церкви, но, оставаясь многоженцем, таковой никогда не сможет стать пресвитером церкви.

“Трезв” – буквально “трезво мыслящий”. Таковой не приемлет фанатизма, различных крайностей в духовных вопросах, демагогии, мистицизма и т.д.

“Целомудрен” – т.е. не легкомысленен, не поверхностен. Пресвитер должен быть серьезным, искренним, пронизательным и благоразумным. Таковой знает: “Мертвые мухи портят и делают зловонною благовонную масть мироварника; то же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью” (Еккл. 10:1).

“Благочинен” – т.е. обладающий уравновешенным характером, не имеющий греховных привычек.

“Честен” – пресвитер должен исключить из своего служения всякий обман.

“Страннолюбив” – т.е. гостеприимен. Двери его дома должны быть открыты не только для верующих, но и для спасенных. Он старается стать благословением для каждого, кто переступает порог его дома.

“Учителен” – пресвитер должен быть в состоянии наставлять людей в воле Божьей, разрешать духовые проблемы с помощью Писания. Он должен уметь духовно питать Божье стадо (1 Пет. 5:2) и мечем Божьего Слова опровергать лжеучения (Деян. 20:29-31). Это не значит, что епископ непременно должен обладать даром учителя. Он не обязан разбираться в сложных богословских хитросплетениях, но обязан основные доктрины веры (публично или в личной беседе) излагать верно и доходчиво – причем делать это с большой готовностью и радостью.

3:3 “Не пьяница” – т.е. не пристрастный к алкогольным напиткам. Епископ не должен быть человеком, злоупотребляющим алкоголем. Кроме прочих проблем таковой склонен к ссорам и конфликтам.

“Не бийца” – т.е. избегающий рукоприкладства, всяческого физического насилия. Если, например, у него есть слуги, он никогда их не бьет.

“Не корыстолюбив” – этих слов нет в некоторых самых старых рукописях, но в большинстве манускриптов они содержатся.¹⁹⁸ Любовь к деньгам может произвести в церкви такие же разрушительные действия, как и в безбожном мире.

“Но тих” – пресвитерское служение требует сдержанности, снисходительности, терпения, уступчивости.

“Миролюбив” – пресвитер не должен быть сварливым, придирчивым, спорить по пустякам. Он не стремится всегда и во всем себя защищать. Его настроение сравнительно стабильно.

“Не сребролюбив” – епископ должен избегать привязанности к деньгам. Проблема не в деньгах, а в отношении к ним. Главная задача пастора – не деньги зарабатывать, а духовно опекать детей Божьих. Истинный служитель понимает, что тяга к обогащению мешает ему нести служение, поэтому отменяет в сторону заманчивые пути разбогатеть.

3:4 Чтобы его признали годным быть блюстителем, христианин должен “хорошо управлять своим домом и содержать детей в послушании”. Это требование имеет силу лишь на тот период, когда дети верующего живут в его доме. Когда они его покинут, создадут свои семьи и станут вполне самостоятельными, родители уже не будут нести за них прямую ответственность. “Хорошо управлять домом” – значит избегать крайностей: чрезмерной жесткости и попустительства.

3:5 Аргументация Павла очевидна: если христианин не в состоянии управлять собственным домом, как можно ожидать, что он успешно сможет заботиться о Церкви Божьей? Число членов его семьи относительно невелико; все они связаны с ним кровными узами и в основном моложе его. В церкви же людей значительно больше, и у каждого свой характер и темперамент. Совершенно очевидно, что человек, который не в состоянии управлять меньшей группой, явно не годится для руководства большей. Стих 5 очень важен, потому что описывает суть работы пресвитера – он должен “пещись о Церкви Божьей”. Обратите внимание: *пещись* (заботиться) о церкви, а не править. Пресвитер – не деспот и даже не милостивый правитель, но тот, кто ведет народ Божий, как пастух ведет овец. Слово “пещись” еще раз встречается в НЗ лишь в притче о добром самарянине (Лк. 10:34). Пресвитер, искренно заботящийся о церкви, будет делать это с той же любовью и нежностью, с какой добрый самарянин позаботился о жертве разбойников.

3:6 “Не должен быть из новообращенных” – человек, недавно обращенный в христианство или же делающий в вере первые шаги, не обладает качествами, необходимыми епископу. Это служение требует немалого “стажа” в вере.

Опасность того, что новичок “возгордится и подпадет осуждению с дьяволом”, действительно велика. Под “осуждением с дьяволом” подразумевается не наказание, которое навлекает сатана, а кара, которая постигла самого люцифера за гордость. Он стремился занять высокое положение, на которое у него не было прав, в результате чего пал очень низко.

3:7 Епископом может быть лишь тот, чья репутация не запятнана даже в глазах этого мира. “Внешние” – это неверующее окружение кандидата в пресвитеры. Без их “доброго свидетельства” он дает повод хулить церковь и попадает “в сеть дьявольскую”. Обвинения могут исходить как от верующих, так и от неверующих. “Сеть дьявольская” – сатанинская ловушка для тех, у кого слово расходится с делом. Всех, кто попался в эту сеть, дьявол превращает в объект насмешек, оскорблений и презрения.

3:8 Теперь апостол перечисляет требования к диаконам. В НЗ диакон – тот, кто служит. Распространено мнение, что диакон – это служитель, больше заботящийся о текущих делах церкви, в то время как епископ заботится о духовной жизни общины. Это понимание обязанностей диаконов, как правило, обосновывается отрывком Деян. 6:1-5, в котором повествуется о назначении в церкви ответственных за ежедневную раздачу пропитания вдовам. самого слова “диакон” в этих стихах нет, но в стихе 2 использована его глагольная форма: “Не хорошо нам, оставивши Слово Божие, *пещись* (диаконейн) о столах”.

Требования к диаконам во многом похожи на требования к епископам, хотя и не так строги. Единственное значимое отличие: от диаконов не требуется быть “учительными”.

Диаконы должны быть людьми честными, достойными и уважаемыми. Им следует избегать двуязычия – т.е. представлять разным людям противоречивую информацию. Они должны быть последовательны во всем.

Также диаконы не должны быть “пристрастны к вину”. НЗ не запрещает употреблять вино в лечебных целях или как напиток в тех странах, где источники воды загрязнены. Но, хотя Библия и разрешает умеренное употребление вина, христианин должен принять во внимание и то, как на его “умеренную выпивку” реагирует этот мир. Если в одних странах употребление христианином вина не оказывает ни малейшего отрицательного воздействия на его свидетельство, то в других это может стать для неверующих камнем преткновения. Поэтому употребление вина хоть и позволительно, не всегда целесообразно.

Диаконы не должны быть “корыстолюбивы”. В обязанности диакона может входить распоряжение денежными средствами поместной церкви. Человека, л его деньги, здесь может подстергать сильнейшее искушение запустить руку в казну. Иуда был не последним казначеем, предавшим своего Господа ради денег.

3:9 Дიაконы павжны “хранить таинство веры в чистой совести”. Это значит, что они обязаны держаться истины в учении и жизни. Истину они должны не только знать, но и жить по ней. “Таинство веры” – истины христианства, которые были сокрыты в ветхозаветные времена и были открыты апостолам и пророкам Нового Завета.

3:10 Диаконов, как и епископов, “надобно прежде испытывать”. Это значит, что за ними надо какое-то время понаблюдать, может быть, доверить им исполнение определенных обязанностей в поместной церкви. Когда они докажут, что надежны и исполнительны, их обязанности можно расширить – и только потом ставить на служение диакона или пресвитера. Как и в случае с епископами, Павел здесь делает акцент не столько на церковной должности, сколько на практическом служении Господу и Его народу.

Если личная жизнь и общественная деятельность христианина “беспорочна”, ему можно разрешить нести служение диакона. Слово “беспорочны” в первую очередь подразумевает перечисленные выше требования.

Здесь уместно будет отметить, что некоторые служения в поместной церкви можно поставить на уровень диаконского. Например: казначей, заведующий воскресной школой, распорядители и т.д.

3:11 В этом стихе, разумеется, речь идет о женах не только диаконов, но и епископов. Жены тех, кто занимает в церкви ответственные посты, конечно же, должны быть зрелыми христианками и цельными натурами, способными помогать своим мужьям в их важном труде.

Однако слово “жены” можно перевести и как “женщины”. Такой перевод позволил бы истолковывать этот стих как упоминание о диакониссах. В апостольские времена диакониссой была, например, Фива из церкви Кенхрейской (Рим. 16:1).¹⁹⁹ Некоторое представление о служении диаконисс мы получаем из похвального отзыва Павла об этой же Фиве: “Она была помощницей многим и мне самому” (Рим. 16:2).

О ком бы в этом стихе ни шла речь (женах служителей или диакониссах), ясно одно: эти женщины должны быть честными, уважаемыми и рассудительными – ни в коем случае не “клеветницами”, без устали разносящими сплетни и распускающими лживые, злобные слухи с целью очернить чье-то доброе имя. От них требуется “трезвость” – трезвый ум, умение держать себя в руках. Наконец, они должны быть “верны во всем”. Павел говорит здесь не только о преданности христианской вере, но и о таких качествах, как надежность и исполнительность. Они также обязаны хранить семейные тайны и конфиденциальную информацию.

3:12 Апостол возвращается к теме диаконского служения. Он указывает на уже знакомое нам требование: диакон должен быть мужем одной жены. Различные толкования этой фразы уже излагались в комментарии к стиху 2 этой главы. Здесь же достаточно будет отметить, что диаконы, как и епископы, в своей брачной жизни должны быть безупречными.

Как и пресвитеры, диаконы также должны “хорошо управлять детьми и домом своим”. Неумение быть главой семьи Новый Завет рассматривает как серьезный изъян в христианском характере. Это не значит, что отцы должны быть деспотичны и властны, однако им следует приучать детей к послушанию, чтобы не было нареканий со стороны неверующих людей.

3:13 Яркой иллюстрацией к фразе “хорошо служившие приготавливают себе высшую степень” может служить жизнь Филиппа и Стефана. В Деяниях 6:5 мы встречаем их имена в списке семи рукоположенных диаконов. Им было поручено руководить раздачей денег вдовам общины. Создается впечатление, что Святой Дух, видя их верность в исполнении финансовых обязанностей, позже доверил им более высокий уровень служения – Филипп стал евангелистом, а Стефан – учителем. Эти два диакона весьма успешно несли свое служение, в результате чего Бог возвысил их в глазах Церкви, наделив их духовной властью. Кто верно выполняет свое, пусть даже небольшое, поручение, того вскоре начнут уважать за надежность и ревность.

Благодаря своему верному служению Филипп и Стефан “обрели великое дерзновение в вере во Христа Иисуса”. Это, несомненно, означает, что Бог сделал их способными мужественно свидетельствовать о Христе, дерзновенно учить и молиться. Яркое свидетельство тому – речь Стефана перед синедрионом, его последние слова в момент мученической смерти.

Г. О поведении в церкви (3:14-16)

3:14 Все это апостол написал в надежде вскоре увидеть Тимофея. “Сие” может относиться не только к уже сказанному, но и к тому, что еще будет сказано.

3:15 Павел понимает, что обстоятельства могут задержать его, а то и вообще не позволить прийти в Ефес. Мы не знаем, произошла ли эта встреча с Тимофеем в Ефесе, но одно очевидно: Павел решил “перестраховаться”, поэтому повелел Тимофею наставить верующих, “как должно поступать в доме Божьем”.

Если в предыдущем отрывке Павел перечислял требования к епископам и диаконам, то теперь он объясняет, как должны вести себя в доме Божьем *все* христиане.

“Домом Божьим” здесь названа “Церковь Бога живого, столп и утверждение истины”. В ВЗ Бог обитал в скинии, а затем в храме. Но в НЗ Он обитает в Церкви. Она есть храм *Бога живого*, в то время как языческие храмы наполнены бездушными идолами.

Церковь названа “столпом и утверждением истины”. Столбы не только удерживают сооружение. В древности на них также вывешивались различные официальные указания и распоряжения. В этом смысле столб является глашатаем. Церковь была избрана Богом, чтобы возвещать и демонстрировать Его истину по всей земле. Она также является *утверждением истины*. Здесь под “утверждением” подразумевается фундамент или подпорки. Церкви поручено защищать и укреплять фундаментальные истины христианства.

3:16 Это трудный стих. Прежде всего, непросто установить логическую связь с предыдущим стихом. Возможно, перед нами краткое изложение той истины, “столпом и утверждением” которой является Церковь (ст. 15). Но не исключено, что Павел здесь указывает на источник всякого благопристойного поведения верующих в доме Божьем. И источник этот – воплощение Сына Божьего. Дж. Н. Дарби говорил:

Этот стих часто цитируют и истолковывают в том смысле, что Павел говорит здесь о тайне Божества, или о тайне Личности Христа. Но в действительности речь идет о “тайне благочестия” – т.е. раскрывается секрет всякого истинного благочестия.... Благочестие берет свое начало в глубоком осознании истин о воплощении, смерти, воскресении и вознесении Господа Иисуса Христа... Только так познаем мы Бога; из пребывания в этих истинах проистекает подлинное благочестие.²⁰⁰

Когда Павел говорит, что “тайна... велика”, он не имеет в виду, что она покрыта мраком таинственности и весьма загадочна. Речь идет о *величии* тайны. Тайна о Личности и искупительном труде Господа Иисуса – прежде от всех сокрытая – потрясающая и поразительная!

Слова “Бог²⁰¹ явился во плоти” относятся к Господу Иисусу, а именно к Его воплощению. Истинное благочестие было “явлено во плоти” впервые тогда, когда Спаситель родился как Младенец в яслях Вифлеема.

Означает ли фраза “оправдал Себя в Духе”, что Он оправдал Себя в Своем человеческом духе? Или же речь идет о том, что Он был оправдан *Святым Духом*? Мы склонны полагать, что верно второе. Святой Дух Божий свидетельствовал о Нем в момент Его крещения (Мф. 3:15-17), преображения (Мф. 17:5), воскресения (Рим. 1:3-4) и вознесения (Ин. 16:10).

Что касается ангелов, то Господь Иисус был “показан им” во всех перечисленных выше событиях плюс еще в Гефсиманском саду.

“Проповедан в народах” Христос с момента Пятидесятницы. Свидетельство о Нем распространилось не только среди еврейского народа, но и достигло самых отдаленных уголков земли.

“Принят верою в мире” – т.е. почти в каждом народе известного тогда мира люди веровали в Господа Иисуса. Здесь не сказано “принят верою (всем) миром”. Хотя проповедь о Нем и звучит по всему миру, принимают ее далеко не все. Принято считать, что слова “вознесся во славе” относятся к Его вознесению на небеса по завершении дела искупления (где Он и пребывает в настоящий момент). Винцент подчеркивает разницу между “во славе” и “во славу”. Иисус не вознесся на небеса, чтобы получить там славу, но самое Его вознесение было славным, полным величия и силы подобно триумфальному возвращению генерала-победителя.

Некоторые усматривают в этом стихе определенную хронологию. Так, например, они говорят, что фраза “явился во плоти” относится к воплощению, “оправдал Себя в Духе” – к смерти, погребению и воскресению Христа; “показал себя ангелам” – к вознесению, “проповедан в народах” и “принят верою в мире” – к эпохе Церкви, и, наконец, “вознесся во славе” – к событиям Второго пришествия, когда все Его искупленные – живые и мертвые (но воскресшие) вознесутся вместе с Ним во славу. Тогда и только тогда – считают сторонники этого взгляда – тайна благочестия достигнет своего завершения.

Однако экзегетика данного стиха “не обязывает” нас усматривать в нем такую хронологию. Кстати, многие богословы считают этот стих отрывком христианского гимна времен Павла, своеобразным “кредо веры”. Если это так, то гимн этот весьма похож на известный духовный гимн наших дней:

*Живя, Он любил; умирая, нас спас;
В могилу сойдя, удалил с Божьих глаз
Наш грех! Оправданье навеки нам дал,
Чтоб день, славный день возвращенья настал
Иисуса Христа – и он будет конечно,
Тогда с Ним пребудем навечно! — Чарльз Х. Марш*

IV. ВЕРООТСТУПИЧЕСТВО В ЦЕРКВИ (4:1-16)

А. Предупреждение об отступничестве “последних времен” (4:1-5)

4:1 Каким образом “Дух ясно говорит”? Во-первых, через Павла; ведь то, о чем он здесь пишет, было открыто ему Самим Богом. Во-вторых, Он делает это через другие книги Библии. Все Писание свидетельствует о том, что последнее время будет характеризоваться отступлением от веры.

Под “последними временами” здесь подразумевается некое отдаленное будущее – не тот период, в котором жил автор этих слов.

“Отступят некоторые от веры” – слово “некоторые” весьма типично для Первого послания к Тимофею. Во втором письме меньшинство станет большинством; т.е. от веры отступят уже “многие”. Факт такого отступничества не означает, что возрожденные могут погибнуть. Отступники, о которых говорит здесь Павел, никогда не были спасены. Они только называли себя христианами. Да, они многое знали о Господе Иисусе Христе и даже верили (умом, но не сердцем), что Он – их единственный Спаситель. Какое-то время они утверждали, что следуют за Ним, но потом оказалось, что они никогда не были Его истинными последователями.

Когда читаешь эти строки, мысли невольно обращаются к всевозможным сектам, появившимся в наши дни. Их распространение очень ясно было описано Павлом много веков тому назад. Большинство членов сект – люди, некогда посещавшие церкви, которые трудно назвать христианскими. Может быть, когда-то эти церкви и держались здравого учения, но потом постепенно уклонились к социальному Евангелию или стали весьма либеральными. Вот тут и появляются культисты, предлагающие “вернуться к истине”, к более высоким стандартам “веры”. Их жертвами как раз и являются члены мертвых, номинальных церквей.

Люди с поверхностной верой становятся легкой добычей лжеучителей, они охотно “внимают духам обольстителям и учениям бесовским”. Выражение “духи обольстители” использовано здесь в переносном смысле для описания лжеучителей, за которыми, однако, стоят злые духи, обманывающие беспечных и неразумных. “Учения бесовские” – учения, которые внушены бесами, источник которых – мир демонов.

4:2 Слово “лицемерие” буквально означает “ношение маски”. Как типично это для всех сектантов! Они пытаются скрыть свою истинную суть. Они не хотят, чтобы люди сразу узнали, как называется их организация. Часто культисты устраивают настоящее представление, жонглируя

библейскими терминами и распевая христианские гимны. Они не просто лицемеры – они настоящие лжецы. Они прекрасно понимают, что вкладывают в свою “библейскую” терминологию совсем не тот смысл, который подразумевают христиане из “традиционных церквей”. Но делают это умышленно, чтобы не спугнуть очередную жертву.

Их совесть “сожжена”. Возможно, когда-то в юности их совесть была чуткой, но они так долго заглушали ее голос, так много грешили против света, что их совесть потеряла всякую чувствительность. С внутренним ожесточением они бесстыдно извращают Слово Божье, уча заведомой лжи.

4:3 Из всего множества демонических учений Павел здесь приводит два. Первое – запрет вступать в брак. Слово же Божье учит совершенно иному. Брак учрежден самим Богом еще до грехопадения. В брачных отношениях нет ничего порочного, поэтому запрещать вступать в брак – значит бросать тень на святость Божьих постановлений. Примером такого лжеучения может служить целибат, запрещающий вступать в брак монахам и монахиням, всем священникам (католицизм) или определенной категории духовенства (православие). Еще более ярким примером сего “бесовского запрета” является учение спиритистов, практикующих “духовные семьи”. В этой секте, по словам А. Дж. Поллока, “брачные узы высмеиваются, а на практике мужчин и женщин понуждают оставлять своих законных супругов ради нечестивой и противозаконной связи с так называемым «духовным родством»”. Здесь можно упомянуть и об отношении к браку “Христианской науки”. Основательница этой секты, миссис Эдди, трижды бывшая замужем, писала:

Пока не усвоят, что Бог – Отец всех, брак будет продолжать существовать... Существовавшая ныне приверженность супружеству, которая некогда была догмой и для нас, должна навсегда уйти в прошлое.²⁰²

Второе упомянутое Павлом демоническое учение запрещает употреблять некоторые виды пищи – как правило, мясо. Спиритисты, например, заявляют, что употребление в пищу мяса животных препятствует вступлению в контакт с духами. Теософы и индуисты приходят в ужас при мысли о том, что ради насыщения можно убить какое-нибудь животное. Ведь они верят в реинкарнацию, в то, что душа человека может продолжить свое существование в животном.

В оригинале местоимение “то” может относиться и к браку, и к пище – то и другое сотворил Бог, чтобы мы “наслаждались с благодарением”. Земные утехи, если законно ими пользоваться, предназначены для всех – верующих и неверующих. “Верным и познавшим истину” не запрещено наслаждаться тем, что Бог дал людям для радости и утешения.

4:4 “Всякое творение Божье хорошо”. Коль брак и пища – творение Божье, то, конечно же, пользоваться ими “не предосудительно, если принимается с благодарением”. Бог учредил брак для размножения человеческого рода (см. Быт. 1:28), а пищу – для поддержания жизни (Быт. 9:3).

4:5 Слово Божье освящает и брак (1 Кор. 7; Евр. 13:4), и пищу (Быт. 9:3; Мк. 7:19; Деян. 10:14, 15 и 1 Кор. 10:25, 26).

Брак и пища также освящаются молитвой. Прежде чем приступить к еде, следует, склонив головы, поблагодарить за нее (Мф. 14:19; Деян. 27:35). В таких молитвах мы просим Господа освятить пищу для подкрепления наших физических сил, чтобы мы могли еще усерднее служить Ему. Перед бракосочетанием также необходимо возносить молитвы, чтобы Бог благословил брачный союз для Своей славы, для благословения других и для счастья невесты и жениха.

Прекрасно, когда христиане благодарят за еду в присутствии людей неспасенных. Такие молитвы перед едой не должны быть вычурными и длинными, но нам не следует молиться “тайно” – чтобы другие не заметили.

Б. Поощрение к благочестию – наилучшей защите от лжеучений (4:6-16)

4:6 Разоблачив порочность лжеучений (о чем мы прочли в стихах 1-5), Павел выражает уверенность, что Тимофей будет “добрым служителем Иисуса Христа”. Как уже было отмечено, слово “служитель” означает “слуга”. Тимофей должен стать слугой, “питаемым словами веры и добрым учением, которому он последовал”.

4:7 В последующих стихах Павел описывает христианское служение как некий вид спортивного состязания. Спортсмен же в первую очередь должен соблюдать правильную диету. Какова же духовная диета служителя? – “питаться словами веры и добрым учением”. Такое питание крайне необходимо для тех, кто “тренирует” свой характер с целью достичь благочестия.

Павел советует Тимофею “отвращаться негодных и бабьих басен”. Ему не следует с ними бороться, тратить много времени на их опровержение. Он их должен просто с презрением игнорировать. Выражение “бабьи басни” вызывает сильную ассоциацию с сектой “Христианская наука”, которая была основана женщиной и весьма привлекательна для женщин (особенно пожилых), поскольку предлагает басни вместо истины.

Вместо того чтобы терять время и силы на изучение мифов и басен (с целью их опровержения), Тимофею следует “упражнять себя в благочестии”. Такое упражнение включает чтение и изучение Библии, молитву, размышление и свидетельство другим. Сток говорит: “На пути к благочестию нет попутного ветра, «течение» нашей природы всегда против нас”. Как видим, без тренировки и усилий здесь не обойтись.

4:8 В этом стихе противопоставляются два вида упражнений. Упражнения “телесные” приносят определенную пользу телу, но эта польза ограничена и непродолжительна. Напротив, благочестие полезно для души, духа и тела человека не только в этой жизни, но и в вечности. В этой жизни благочестие дарит величайшую радость святого хождения. Также в нем сокрыто обетование жизни будущей, когда мы получим замечательные награды и способность наслаждаться славой нового бытия.

4:9 Почти все богословы единодушно относят этот стих к предыдущей мысли Павла о благочестии. То, что благочестие обладает огромной и вечной ценностью, является “верным” фактом, который стоит принять. Это третье использование термина “верный” в Первом послании к Тимофею.

4:10 “Ибо мы для того (ради благочестивой жизни) и трудимся и поношения терпим”,²⁰³ – заявляет Павел. Благочестие – великая цель, к которой он стремится изо всех сил. В глазах неверующих такая цель не представляет никакой ценности. Христианин же смотрит далее преходящих вещей этого мира и надежду возлагает на Бога живого. Эта надежда никогда нас не обманет, поскольку речь идет о “Боге живом, Который есть Спаситель всех людей, особенно верных”. Бог является Спасителем всех людей в том смысле, что каждый день хранит их жизни (если бы не Бог, человечество перестало бы существовать). Но Он также их Спаситель в сотериологическом смысле, о котором мы упоминали ранее. Бог сделал все необходимое для спасения всех людей – а “наипаче” для тех, кто, уверовав, примет предлагаемое Им спасение. Можно сказать, что Бог является “потенциальным” Спасителем для всех, но фактическим – для тех, кто действительно захочет спастись.

4:11 Местоимение “сие”, по-видимому, указывает на мысли Павла, изложенные в стихах 6-10. Эти наставления должны стать темами проповедей Тимофея, он должен постоянно напоминать о них народу Божьему.

4:12 Когда писалось это письмо, Тимофею было приблизительно лет тридцать-тридцать пять. Поэтому вполне вероятно, что на фоне некоторых пресвитеров ефесской церкви он выглядел слишком юным. Вот почему Павел говорит здесь: “Никто да не пренебрегает юностью твоею”. Это не значит, что Тимофей должен взобраться на пьедестал и считать себя недостижимым для любой критики. Нет, он должен быть зрелым духовно “не по годам”, чтобы никто ни в чем не мог его обвинить. Если он будет “образцом для верных”, никто не упрекнет его в юношеской неопытности.

- Быть образцом “в слове” – значит следить за своим языком. Речь Тимофея должна быть достойной Божьего чада. Избегать он должен не только речей однозначно недопустимых, но и тех разговоров, которые не служат наставлению его слушателей.
- Быть образцом “в жизни” – значит вести себя подобающим образом. Ничто в поведении Тимофея не должно бросать тень на имя Христа.
- Быть образцом “в любви” – значит сделать любовь главным мотивом своих поступков. Все цели Тимофея, какими бы важными они ни были, должны достигаться

только в духе любви.

- Быть образцом “в духе” – хотя слов “в духе” в некоторых канонических рукописях и нет, в большинстве традиционных манускриптов они содержатся. Гай Кинг, толкуя это словосочетание как “энтузиазм”, пишет:

*Поражает, что это качество (энтузиазм) отсутствует в палитре служения многих христиан. Мы энтузиасты во всем – от футбольного матча до избирательной кампании, но только не в служении Богу. Как нам должно быть стыдно за свое равнодушие, видя ревностную деятельность свидетелей Иеговы, мормонов или коммунистов! О, где то пылкое рвение, которое некогда характеризовало Церковь?! Ведь именно этот дух страстного служения должен был великим подспорьем Тимофею, стремящемуся закрепить свои позиции в духовной войне и перейти в наступление.*²⁰⁴

- Быть образцом “в вере” – вероятно, речь идет о верности, надежности, стойкости.
- Быть образцом “в чистоте” – чистота мотивов должна была направлять все поступки Тимофея.

4:13 Этот стих адресован скорее к Ефесской церкви, чем конкретно к Тимофею. На церковных собраниях он должен читать Писание, наставлять верующих, учить их. Здесь просматривается определенный порядок. В первую очередь Павел подчеркивает необходимость чтения Слова Божьего. В те времена это было особенно важно, поскольку количество свитков с Писаниями было очень ограничено, Библия была далеко не у всех. Тимофей должен не только читать Слово Божье, но наставлять верующих на основе только что прочитанного, а потом учить их великим Божьим истинам. Стих 13 перекликается с Неем. 8:8, где написано: “И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное”.

Однако не следует считать, что этот стих не имеет никакого отношения к самостоятельному изучению Библии Тимофеем (и каждым христианином). Разумеется, чтобы наставлять и учить других, Тимофей сам должен был постоянно пребывать в Слове.

4:14 Не указано, какое именно дарование было дано Тимофею – евангелиста, пастыря или учителя. Общее содержание посланий наводит на мысль, что он был пастырем-учителем. Еще нам известно, что дарование было дано ему “по пророчеству с возложением рук священства”. Прежде всего, оно было дано по пророчеству. Очевидно, какой-то пророк в родной церкви Тимофея однажды встал и объявил, что Святой Дух наделил Тимофея неким даром (нам неизвестным). Пророк не давал юноше этого дара, а просто о нем объявил. После имело место “возложение рук священства”. Еще раз подчеркиваем, что у пресвитеров (священства) не было власти наделять Тимофея каким-либо даром. Возложив на него руки, они лишь выразили всеобщее признание того, что совершил Святой Дух.

Пример этому мы находим в Деян.13:2, 3. Написано, что Святой Дух избрал Варнаву и Савла для конкретного труда. Вполне может быть, что воля Его была возвещена через одного из пророков Антиохии. Лишь *потом* местные братья (после поста и молитвы) возложили на них руки и благословили на миссионерское путешествие.

Многие христианские общины и сегодня придерживаются этого библейского образца. Когда духовные лидеры церкви замечают, что Дух Святой наделил кого-то даром, то рекомендуют этого человека на дело служения Господу, демонстрируя, таким образом, свою уверенность в нем и свое признание того, что Дух Святой совершил в его жизни. Своей рекомендацией, подкрепленной возложением рук, они ни в коем случае не наделяют его даром, но лишь подтверждают соделанное Богом.

Следует, однако, отличать возложение рук “священства” (описанное выше) от Павлова возложения рук, о котором читаем в 2 Тим. 1:6. В первом случае речь идет лишь о символическом признании дара Духа Святого без какого-либо “официального посвящения”; пресвитеры согласились с тем, что Бог избрал Тимофея для определенного служения. Во втором случае Павел был тем апостольским каналом, через который этот дар и был передан.

4:15 Слова “об этом заботься” можно перевести и как “развивай свой дар”.

“В сем пребывай” – Павел призывает Тимофея полностью посвятить себя труду на ниве Божьей. Тогда его успех “для всех будет очевиден”. Павел не хочет, чтобы Тимофей

довольствовался покорением малых высот. Не по наезженной удобной колее ему следует идти, а стремиться к более высоким духовным вершинам, чтобы успешнее продвигаться в служении Богу.

4:16 Обратите внимание на последовательность: вначале Тимофей должен “вникать в себя” и лишь потому “в учение”. Это еще раз подчеркивает, насколько важна для каждого слуги Христа чистота в его личной жизни. Если в его жизни правит грех, то, как бы точно его взгляды ни соответствовали Библии, пользы от них не будет никакой. Как сказал А. У. Пинк: “Служение становится ловушкой и даже злом, если ему позволяют вытеснить истинное поклонение Богу и заботу о личной духовной жизни”.

Постоянно занимаясь тем, о чем Павел говорил выше – чтением, наставлением, учением, – Тимофей “и себя спасет, и слушающих его”. Здесь слово “спасение” не имеет никакого отношения к спасению души. Эта глава начиналась описанием лжеучений, вносящих смуту в ряды народа Божьего. Теперь же Павел объясняет Тимофею, что, ведя благочестивый образ жизни и верно держась Слова Божьего, он спасет от этих лжеучений и себя, и своих слушателей.

V. НАСТАВЛЕНИЯ КАСАТЕЛЬНО РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ВЕРУЮЩИХ (5:1 – 6:2)

A. О пожилых и молодых (5:1, 2)

5:1 Этот стих вводит нас в раздел, в котором Павел наставляет Тимофея, как правильно вести себя по отношению к различным группам христианской семьи, среди которой он будет нести служение. Вероятно, молодому, энергичному Тимофею было непросто ладить с людьми пожилого возраста. Некоторые из них, возможно, раздражали его, нервировали. Поэтому Павел повелевает: “Старца не укоряй, но увещевай как отца”. Неприлично Тимофею грубить тем, кто намного старше его.

Молодого Божьего слугу подстерегала и другая опасность: в общении с молодежью переходить на повелительный тон. Поэтому апостол увещает Тимофея относиться к молодым как к братьям, общаться с ними на равных, а не свысока.

5:2 К женщинам пожилым он должен относиться как к матерям, с любовью и должным уважением.

Его взаимоотношения с молодыми женщинами должны характеризоваться “всякою чистотою”. Т.е. Тимофей должен не только избегать греха, но и не давать повода легкомысленными поступками подозревать его в чем-то неблаговидном.

Б. О вдовах (5:3-16)

5:3 В стихах 3-16 Павел затрагивает тему вдовства, отношения к ним церкви.

Прежде всего, поместная церковь должна “почитать истинных вдов”. Под почитанием здесь подразумевается не только уважение, но и финансовая помощь. “Истинная вдова” – та, у которой нет никаких источников дохода, так что в материальном плане она полагается только на Господа. У нее нет родственников, которые могли бы о ней позаботиться.

5:4, 5 В стихе 4 описана другая группа вдов – те, у которых есть дети и внуки. В таких случаях дети (или внуки) должны учиться практическому благочестию: нежной заботой воздавать сторицей матери (или бабушке) за все доброе, что она для них сделала. Этот стих ясно показывает, что благочестие начинается с семьи. Свидетельство тех, кто громко говорит о своей религии и в то же время пренебрегает своими обязанностями перед близкими людьми, наносит христианской вере большой вред.

“Угодно Богу”, чтобы христианин заботился о тех своих родных, которые остались без средств к существованию. Особенно это касается родителей. В Еф. 6:2 апостол Павел ясно учит: “Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием”.

Как уже говорилось, истинная вдова – “одинокая вдовица”, у которой нет никаких доходов и которой неоткуда ждать помощи кроме как от Бога.

5:6, 7 Противоположностью “истинной вдовице” (см. стих 5) является вдова “сластолюбивая”. Существуют разные мнения касательно того, идет ли здесь речь о возрожденной христианке или номинальной. Мы полагаем, что Павел говорит об истинно уверовавшей, но затем духовной упавшей. Упавшей так низко, что она утратила общение с Богом и стала полностью бесполезной для Его дела.

Итак, Тимофею предстояло плотских вдовиц предостерегать от греховных утех, увещевать церковь заботиться об истинных вдовицах, призывать верующих финансово поддерживать нуждающихся родственников, страждущих и обездоленных.

5:8 Павел подчеркивает, насколько серьезно согрешают те, кто не заботится “о своих (родных) и особенно о домашних”. Такое отношение к близким людям он называет “отречением от веры”. Христианская вера постоянно утверждает принцип любви и заботы друг о друге. Нарушая этот принцип, христианин отрекается от важнейших истин христианства. Такой человек “хуже неверного” по той простой причине, что многие неверующие проявляют трогательную заботу о своих родственниках. К тому же “плохой верующий” наносит церкви гораздо больше вреда (тем, что позорит имя Христа), чем безбожник.

5:9 Этот стих навеивает мысль, что у поместных церквей времен Павла были списки с именами вдов, которым оказывалась материальная поддержка. Апостол здесь объясняет, что в эти списки не следует заносить имена тех вдов, которым еще не исполнилось шестьдесят лет.

Выражение “жена одного мужа” поднимает те же вопросы, что и аналогичная фраза касательно пресвитеров и диаконов. Посему толкования этого выражения мы приводить здесь не будем (с ними мы уже ознакомились). Каково бы ни было подлинное значение этой фразы, бесспорно одно: прошлая супружеская жизнь вдовицы должна быть безупречной, без тени подозрения в безнравственности.

5:10 Чтобы попасть в “список материальной помощи”, вдова также должна быть известна своими добрыми делами и другими признаками подлинной духовности.

Слова “если она воспитала детей”, несомненно, означают успешное воспитание – так что детьми можно гордиться. Заслуга матери не в том, чтобы просто вырастить детей, а в том, чтобы из них получились достойные христиане.

Еще одна черта, характерная для благочестивой вдовы, – гостеприимство. Снова и снова НЗ говорит о достойной высших похвал добродетели страннолюбия.

Умывание ног гостям входило в обязанности раба. Поэтому здесь, несомненно, имеется в виду, что истинная вдовица, служа христианам, часто выполняла самую грязную, унижительную работу. Но не исключено, что Павел говорит здесь о духовном “умывании ног” – банею водною Божьего Слова. Конечно же, не с кафедры перед толпами людей, но в тиши уютного дома Словом Божиим очищала она верующих от грязи, налипавшей в повседневных хлопотах.

“Помогала бедствующим” – творила дела милосердия для больных, скорбящих и изнемогающих.

Короче говоря, чтобы быть занесенной в “список помощи”, вдова должна быть примерной старицей во всем.

5:11 Это довольно трудный стих, но его значение, как нам кажется, таково: как правило, брать молодых вдов на иждивение поместной церковью было бы ошибкой. И главная проблема – их желание вступить в брак. Само по себе это желание не предосудительно, но временами оно становится столь сильным, что нередко молодые вдовы готовы выйти замуж даже за неверующего. Апостол указывает, что такой брак – “в противность Христу”. Когда стоит жесткий выбор: выходить замуж за язычника или остаться незамужней из любви к Христу и ради послушания Его Слову, молодая вдова обычно вступает в неугодный Богу брак. Постоянная помощь таким “неустойчивым” членам церкви, конечно же, вызовет немало справедливых нареканий.

5:12 Осуждение здесь означает не вечную погибель, а негативное отношение Бога к решению молодой вдовицы выйти замуж за неверующего. Бог осуждает такие браки, поскольку

видит в них отказ от важных христианских принципов – “отвержение прежней веры”. Он воспринимает такое замужество как неверность Ему. И действительно, прискорбно видеть, как женщина, которая некогда с энтузиазмом заявляла о своей любви и верности Господу Иисусу Христу, с легкостью забывает свои клятвы и обеты, как только у нее появляется возможность выйти замуж за человека из лагеря сатаны. Это не что иное, как измена Небесному Жениху.

Павел не осуждает молодых вдов за брак. Более того, он настоятельно рекомендует им это (ст. 14). Чего он не приемлет, так это их духовной деградации, их готовности отбросить все христианские принципы ради заполнения мужа.

5:13 Решение поместной церкви оказывать молодым вдовам финансовую поддержку может побудить последних вести праздный образ жизни со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Вместо того чтобы заниматься своими делами, они будут сплетничать и, подстрекаемые любопытством, совать нос в дела, которые их не касаются. Разумеется, церковь должна принимать мудрые решения, чтобы не поощрять подобные поползновения, которые, как уже говорилось, отрицательно сказываются на христианском свидетельстве.

5:14 Поэтому Павел рекомендует молодым вдовам вступать в брак, рождать детей и создавать семейный очаг, не давая повода для нареканий. Апостол, конечно, понимал, что не все молодые вдовы смогут вторично выйти замуж (инициатива здесь принадлежит мужчине). Он дает лишь общую рекомендацию, которой желательно следовать, насколько это возможно.

Противник, или сатана, неустанно рыщет в поисках обвинений в адрес церкви, чтобы разрушить ее свидетельство. По этой причине Павел предлагает предупредительные меры, направленные на то, чтобы помешать дьяволу сделать общину объектом нареканий и злословия.

5:15 Все, что апостол говорил выше о молодых вдовах, – не просто догадки или предположения. Он исходит из фактов. Некоторые уже “совратились вслед сатаны” в том смысле, что прислушались к наущениям дьявола и, вопреки Слову Господа, вышли замуж за неверующего.

5:16 Здесь Павел снова указывает на обязанность верующих заботиться о своих родственниках. “Если какой верный²⁰⁵ или верная” имеет в родстве вдову, нуждающуюся в помощи, то он (или она) должен взять заботу о ней на себя, чтобы церковь могла эффективнее помогать вдовицам одиноким, которым кроме церкви больше некому помочь.

В этом разделе, в стихах 3-16, говорится не о том, что церкви *желательно* делать (если у нее есть возможность, если этому благоприятствуют обстоятельства), но о том, что она *обязана* делать: помогать одиноким вдовам. Немалый размер этого отрывка показывает, насколько важна для Святого Духа эта тема, которой большинство церквей сегодня пренебрегает.

В. О пресвитерах (5:17-25)

5:17 Вторая часть этой главы посвящена пресвитерам – точнее, отношению к ним. Прежде всего, Павел устанавливает правило: “Достоин начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь”. Слово “начальствующий” было бы лучше перевести как “подающий пример” (Дарби), поскольку механизмом управления церковью является не столько контроль, сколько личный пример. Пресвитеры, на которых можно равняться, достойны особой чести. Под “честью” здесь подразумевается, конечно, уважение и, судя по контексту, материальная помощь (Мф. 15:6). Народ Божий должен уважать своих пресвитеров в первую очередь за то, что они посвятили своему служению все свое время. Разумеется, они заслуживают денежного вознаграждения. Кто “трудится в слове и учении”, тот не в состоянии зарабатывать себе на жизнь, поскольку у него объективно нет на это времени.

5:18 В качестве аргументов в пользу того, что пресвитер достоин денежного вознаграждения, Павел приводит две библейские цитаты: Втор. 25:4, второй и Лк. 10:7. Особый интерес эти стихи представляют в связи с темой богодухновенности Писания. Павел обе цитаты называет “Писанием”. Очевидно, он считал, что Новый и Ветхий заветы обладают одинаковым авторитетом.

Эти стихи учат простой истине: вола, крутящего тяжелый жернов, не следует лишать его порции зерна, и любой трудяга имеет право на часть плодов от своего труда. Этот принцип

следует применить и к пресвитерам. Хотя они не трудятся физически, тем не менее, достойны финансовой поддержки со стороны народа Божьего.

5:19 Занимая в церкви очень ответственное положение, пресвитеры часто становятся излюбленной мишенью для нападок сатаны. Поэтому Дух Божий предпринимает предупредительные меры, чтобы оградить их от ложных обвинений. Он устанавливает правило, согласно которому к пресвитеру нельзя применять церковную дисциплину, пока выдвинутое обвинение не будет подтверждено двумя или тремя свидетелями. Вообще-то данное правило действует в отношении любого члена церкви, но здесь оно подчеркивается особо, потому что пресвитеры чаще других становятся жертвой клеветы.

5:20 Если же выяснилось, что пресвитер действительно виновен в грехе, его следует обличить перед всеми, поскольку он представляет лицо церкви, и его промахи наносят большой вред всему христианскому свидетельству. Такое публичное обличение заставит других верующих серьезней относиться к греху; оно является своего рода хорошим “профилактическим средством”.

Некоторые богословы считают, что данный стих относится не конкретно к пресвитерам, а ко всем христианам. Разумеется, изложенный здесь принцип применим ко всем верующим, но, согласно контексту, он в первую очередь касается именно пресвитеров.

5:21 Применяя в церкви дисциплину, следует остерегаться двух опасностей: предубеждения и пристрастности. Предубежденность против кого-то часто приводит к более строгим дисциплинарным решениям. И наоборот, ослепленные успехом человека, его положением в обществе, личным обаянием, мы можем смягчать дисциплинарное взыскание – быть пристрастными. Поэтому Павел и “заклинает” Тимофея “перед Богом и Господом Иисусом Христом”, а также перед “избранными ангелами” избегать предубеждения и пристрастности. Тимофей не должен выносить суждение, не собрав всех фактов, или же проявлять снисхождение к кому-то только потому, что он чей-то друг или весьма влиятельная личность. Каждое дисциплинарное дело должно рассматриваться как бы в присутствии Господа Иисуса и ангелов. Ангелы внимательно наблюдают за этим миром и следят за тем, чтобы все вопросы церковного наказания отражали совершенную справедливость. “Избранные ангелы” – это те ангельские существа, кто не преступили волю Божью и не приняли участия в бунте против Владыки, сохранив, таким образом, свою первоначальную природу (не стали нечистыми духами, демонами, бесами и т.д.).

5:22 Когда членом поместной церкви становится человек известный, христиане нередко стремятся поскорее избрать его на руководящую должность. Павел же предостерегает Тимофея от поспешного рукоположения новичков в вере. Также Тимофей не должен выражать свою солидарность с малознакомыми верующими, поскольку рискует неумышленно “сделаться участником в чужих грехах”. Он должен не только сохранять моральную чистоту, но и не подрывать свой авторитет сомнительными связями.

5:23 Трудно сказать, как этот стих связан с предыдущим. Возможно, апостол со свойственной ему проницательностью предвидел, что решение сложных церковных проблем пагубно скажется на здоровье Тимофея. Если это так, то Тимофей был далеко не первым и не последним, кто из-за церковных неурядиц страдал желудком. Впрочем, более вероятно, что причиной его желудочной болезни была плохая вода, что и в наше время является проблемой в некоторых странах.

Совет апостола: “Впредь пей не одну воду” означает, что Тимофей не должен ради самодисциплины ограничиваться только водой. Павел рекомендует ему все же употреблять немного вина “ради желудка и частых недугов”. Однако следует учесть, что речь идет о применении вина в медицинских целях, поэтому не нужно использовать этот стих для оправдания злоупотребления алкоголем.

Несомненно, Павел подразумевает настоящее вино, а не виноградный сок. Вряд ли о виноградном соке в те времена вообще знали, так как он приготавливается путем пастеризации – процесса, тогда еще не известного. К тому же, если бы речь шла о простом соке, оговорка “немного” звучала бы весьма странно.

Данный стих проливает свет и на вопрос о Божественном исцелении. Хотя Павел, как апостол, обладал властью исцелять болезни, использовал он эту власть далеко не всегда. Здесь он вместо сверхъестественного исцеления предлагает использование вина в качестве лекарства для желудка.

5:24 Складывается впечатление, что в этом стихе апостол еще раз затрагивает проблему поспешного возложения рук, о чем мы читали в стихе 22. Таким образом, стихи 24 и 25 развивают эту мысль дальше.

“Грехи некоторых людей явны” – настолько очевидны, что подобны глашатаю, трубящему перед всеми: “Вот идет грешник, которого ждет осуждение”. Но так бывает далеко не всегда. Грехи некоторых открываются лишь впоследствии. К первой группе мы можем отнести пьяницу, известного всей округе. Ко второй – тайного прелюбодея, который долгое время может скрывать свою незаконную связь. Однако рано или поздно тайное становится явным.

5:25 Это же можно сказать и о хороших людях. Добрые дела одних сразу всем видны. Дела же других верующих скромны и незаметны. Однако “скрытая” доброта также рано или поздно становится явной. Даже если сейчас мы не видим в ком-то особых проявлений доброты, это не значит, что он добрых дел не совершает или никогда не совершит. Отсюда вывод: не следует судить о ком-то по первому впечатлению; нужно время, чтобы раскрылся истинный характер человека.

Г. О рабах и господах (6:1, 2)

6:1 Теперь в центре внимания Павла поведение слуг. Он говорит о них как о “рабах, под игом (рабства) находящихся”. Прежде всего, апостол обращается к тем рабам, у которых господа неверующие. Должны ли рабы в таком случае вести себя надменно? Должны ли восставать против своих “нечестивых хозяев” или пытаться сбежать? Всячески уклоняться от работы? Нет, напротив, они должны “почитать господ своих достойными всякой чести”. Другими словами, верующие слуги должны относиться к неверующим хозяевам с должным почтением, усердно работать, проявлять послушание, быть в помощь, а не обузой. Великим стимулом к такому усердному труду должно быть понимание, что от этого зависит свидетельство о Христе. Если раб-христианин груб и непокорен, его хозяин скорее проклянет имя Божье и христианскую веру, чем заинтересуется Благой вестью. Он решит, что верующие – негодные люди.

История ранней церкви свидетельствует, что рабы-христиане на невольничьих рынках стоили намного дороже рабов-язычников. Когда хозяин знал, что стоявший на помосте раб – христианин, он зачастую был готов заплатить за него больше, так как не сомневался, что этот раб будет служить ему добросовестно и верно. Это была великая дань уважения христианской вере.

Данный стих напоминает нам, что как бы низко не стоял человек на социальной лестнице, у него есть неограниченные возможности для свидетельства о Христе и прославления Его имени.

Многие указывают, что НЗ нигде явно не осуждает институт рабства. Тем не менее, по мере распространения христианства рабство исчезало.

Каждый истинный верующий должен всегда помнить, что он – раб Иисуса Христа, что он выкуплен дорогой ценой и себе больше не принадлежит. Им – его духом, душой и телом – владеет Иисус Христос, Который достоин, чтобы мы отдали Ему все, что имеем, самих себя.

6:2 Здесь Павел обращается к рабам *верующих* господ. Несомненно, был велик соблазн панибратства, небрежного отношения к хозяевам, которые старились жить по-христиански. Вполне вероятно, что, когда поместная церковь собиралась по воскресеньям для хлебопреломления (Деян. 20:7), христиане-господа сидели рядом с христианами-рабами – ибо все мы братья в Иисусе Христе. Но рабам не следовало из этого делать вывод, что отныне все социальные различия уничтожены. То, что их господа были христианами, вовсе не значило, что теперь они не обязаны их почитать, им служить. Наоборот, верующий раб должен охотнее работать на своего возлюбленного брата во Христе, чем на язычника.

Кроме того, что господа-христиане “верные и возлюбленные”, о них еще сказано, что “благодетельствуют им”. Эту фразу обычно переводят в пассивной форме – хозяева

“облагодетельствованы” в том смысле, что разделили спасение вместе с верующими рабами. Однако глагол “благодетельствуют” можно перевести и в активном залоге.²⁰⁶ В этом случае речь будет идти о благодеяниях верующих господ верующим рабам. Таким образом, христианские взаимоотношения между хозяевами и слугами – доброта первых и послушание вторых.

Слова “учи сему и увещивай”, несомненно, касаются христиан-рабов, которым посвящены предыдущие два стиха. Изложенные в них принципы отчасти можно применить в наше время к отношениям босс-подчиненный.

VI. О ЛЖЕУЧИТЕЛЯХ И ЛЮБВИ К ДЕНЬГАМ (6:3-10)

6:3 Теперь Павел обращает внимание читателя на тех, кого “тянет” проповедовать в церкви новые, чуждые доктрины. Эти горе-учители “не следуют здоровым словам”. Как уже было сказано, термин “здоровый” означает “полезный для здоровья”. Такими – полезными для духовного здоровья – были слова Господа нашего Иисуса Христа, когда Он учил во время Своего земного служения (об этом мы можем прочесть в четырех евангелиях). К “полезным словам” также можно отнести и все учение Нового Завета.

Здоровое учение – это учение о благочестии; оно поощряет к благочестивому образу жизни.

6:4 “Такие люди (лжеучители) горды”. Они утверждают, что обладают высшим знанием, на самом же деле пребывают в полном невежестве. Как ранее указывал Павел, “не знают ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают” (1 Тим. 1:7).

Они не могут жить без “состязаний и словопрений”. Слово “заражен” буквально означает “одержимый манией”. Эти люди духовно больны. Вместо того чтобы проповедовать духовно назидательные доктрины, они отравляют души слушающих, так что делают и других больными. Они поднимают всевозможные ненужные, пустые вопросы, которые не приносят пользы, а только вовлекают людей в ненужный, деструктивный спор.

Так как предметы таких споров не имеют к учению Библии никакого отношения, то и прийти к окончательному решению (на основании Библии) невозможно. В результате образуется порочный круг “вечных препирательств”, что порождает “зависть, распри, злоречия и лукавые подозрения”. Ленски иронично отмечает:

В их дискуссиях и словопрениях предметом зависти одних становится утонченная риторика других. По мере того как атмосфера накаляется, все жестче становятся нападки, пока с губ не начинают срываться настоящие оскорбления и угрозы, причем выраженные библейской терминологией.²⁰⁷

6:5 Все эти пустые споры разгораются из-за людей “поврежденного (то есть больного) ума”. Ленски точно заметил:

Больной ум находится в состоянии разложения и распада. В области морали, в сфере духовной, пораженный разум уже не способен функционировать нормально. Его реакция на истину всегда патологична. Для здорового ума свойственна правильная рефлексия: все истинное (и в первую очередь спасительная истина Божественной благодати) вызывает в мозгу импульсы принятия, а все ложное, извращенное, искаженное вызывает реакцию отвержения.... Сталкиваясь с истиной, поврежденный ум всегда ищет причины, которые оправдывали бы ее отвержение. Сталкиваясь же с тем, что не соответствует истине, поврежденный ум всегда ищет причины, которые бы оправдывали ее принятие.²⁰⁸

Павел подчеркивает, что лжеучители “чужды истины”. Некогда они с этой истиной отчасти познакомились, но, отвергнув свет, были лишены и той истины, которую имели.

Таковые обманщики “думают, будто благочестие служит для прибытка”. Учителями религии они стали, очевидно, потому, что сочли эту профессию выгодной – где можно хорошо заработать, не особо напрягаясь. “Самое святое из всех призваний они превращают в доходное ремесло”.

Читая эти слова, думаешь не только о пастырях-наемниках (выдающих себя за служителей Христа, но не имеющих подлинной любви к истине), но и о том духе коммерции, пропитавшем все современное христианство – продажа индульгенций, лотерейные розыгрыши, “христианские” базары, распродажи и т.д. “Удаляйся от таких”²⁰⁹ – увещает Павел. Библия повелевает сторониться нечестивых учителей, проповедующих ложь.

6:6 В предыдущем стихе описано “неправильное приобретение”. Здесь же Павел объясняет, какое приобретение действительно обладает величайшей ценностью. Это – благочестие плюс довольство. Благочестие без довольства – одностороннее, непривлекательное христианство. А довольство без благочестия вообще не отражает сути христианства. Но обладать истинным благочестием и одновременно быть всегда довольным – этого не купишь ни за какие деньги!

6:7 Данная глава во многом отражает учение нашего Господа в Его Нагорной проповеди. Данный стих переключается с Его призывом доверять Отцу Небесному, Который знает, в чем мы имеем нужду, и всегда посылает все необходимое.

В жизни истинно верующего есть три момента, когда “его руки абсолютно пусты”: рождение, обращение (покаяние) и смерть. В этом стихе Павел подчеркивает первый и последний моменты: “Мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него”.

Перед смертью Александр Македонский сказал: “Когда я умру, вынесите меня на похоронных носилках перед всеми; рук же моих не запеленывайте, а уложите так, чтобы все видели, что они пусты!” Бейтс комментирует слова Александра следующим образом:

*Да, эти руки, которые когда-то держали самый великий скипетр власти, самый победоносный из всех мечей, которые когда-то были полны серебра и золота, которые могли спасти или оборвать чью-то жизнь, – эти руки теперь были ПУСТЫ.*²¹⁰

6:8 Довольство тогда возможно, когда удовлетворены основные потребности человека. Наш Небесный Отец знает, что нам нужна пища и одежда, и обещал дать нам их. Большая часть жизни неверующего проходит в заботах о пропитании и одежде. Христианин же должен искать прежде Царства Божьего и Его праведности, а Бог позаботится, чтобы у него было все необходимое и для жизни.

Слово, переведенное здесь как “одежда”, означает также “покров, прикрытие, защита”. Таким образом, Павел говорит здесь о пище, одежде и жилище (крове). Кто имеет это, у того есть все причины быть довольным.

6:9 Стихи 9-16 адресованы “желающим обогащаться”. Грех не в самом богатстве, а в страстном желании его иметь. Желающие обогащаться не довольствуются пищей, одеждой и крышей над головой. Они жаждут большего.

Желание быть богатым часто служит источником различных искушений. Не секрет, что ради денег люди часто идут на обман или насилие. Жажда наживы толкает людей к таким вещам, как азартные игры, игра на бирже, мошенничество, лжесвидетельство, кража и даже убийство. Такой человек попадает в сеть, или капкан. Желание становится настолько сильным, что от него уже нереально избавиться. Возможно, человек уверяет сам себя (или других), что остановится, как только накопит определенную сумму денег. Но это самообман. Остановиться он уже не может. Достигнув одной цели, человек чувствует непреодолимое желание достичь большего. Его душа попадает в сеть забот и страхов, которые приносит с собой страсть к деньгам. Люди, твердо решившие разбогатеть, впадают “во многие безрассудные похоти”. Они непременно хотят перешеголять соседей. Чтобы не ударить в грязь лицом, таковые часто вынуждены приносить на алтарь мамоны некоторые действительно важные жизненные ценности.

“Вредные похоти”, которые вовлекают людей в гонку обогащения, часто ставят под угрозу здоровье их тела и души. Многие настолько заняты материальным, что неумолимо приближаются к пропасти “бедствия и пагубы”. В неустанной погоне за деньгами они полностью забывают о своей бессмертной душе. Барнс предупреждает:

*Погибло все! До основания разрушены счастье, репутация, добродетельность и душа. Всепоглощающее желание быть богатым ведет к веренице безрассудств, которые губят все и в этой жизни, и в будущей. А сколько семей разрушено из-за этого!*²¹¹

6:10 “Корень всех зол есть сребролюбие”. Хотя и не все зло во вселенной берет свое начало в любви к деньгам, сребролюбие, несомненно, является одним из главных источников многих грехов. Жажда наживы ведет, например, к зависти, раздорам, воровству, нечестности, несдержанности, забвению Бога, эгоизму, присвоению чужого и др.

Опять-таки, проблема заключается не в самих деньгах, а в любви к ним. Есть немало способов использовать деньги на Божье дело. Без денег множество замечательных проектов никогда бы не осуществились. К греху и позору ведет лишь сребролюбие.

Один из ужасных плодов любви к деньгам – отход от христианской веры. В безумной погоне за золотом человек до такой степени запускает свою духовную жизнь, что вскоре уже трудно сказать, был ли он вообще спасен.

Эти люди не только утратили интерес к духовным ценностям, но и “подвергли себя многим скорбям”. Задумайтесь только о тех скорбях, которые порождает тяга к богатству! – Трагедия жизни, прожитой впустую. Скорбь об ушедших в мир детях. Боль от осознания, что богатство тает на глазах, или что пользоваться им придется так недолго (короткие годы жизни)! Страх предстать перед Богом неспасенным или бесплодным, с пустыми руками. Епископ Дж. Ч. Райл подводит нас к такому выводу:

*Из всего, что у нас есть, наименьшие удовлетворения нам приносят деньги. Они, бесспорно, снимают с наших плеч груз некоторых забот, но количество новых проблем, которые они на нас возлагают, превосходит объем былых проблем. Огромные усилия требуются, чтобы их добыть. Много требуется забот и тревог, чтобы их сохранить. Трата денег таит в себе немало искушений. Неправильное их использование вызывает чувство вины. А их потеря – великую печаль. Вопрос как ими правильно распорядиться, куда вложить, часто ставит нас в тупик. Причина двух третей всех психических расстройств, ссор и судебных тяжб все та же – деньги!*²¹²

Говард Хьюз, самый богатый человек в мире, владел нефтяными скважинами, нефтеперерабатывающими заводами, танкерами и нефтепроводами; ему также принадлежали гостиницы, страховая компания и авиакомпания. Свое поместье в 300 гектаров он окружил телохранителями, злыми псами, стальной решеткой, прожекторами, звонками и сиренами. Он боялся не только самолетов, кораблей и сумасшедших, но и тяжелой болезни, старости, беспомощности и смерти. Он был одинок и угрюм и признал, что счастья за деньги не купишь.²¹³

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОВЕЛЕНИЯ (6:11-21)

6:11 Павел, обращаясь к Тимофею, называет его “человеком Божиим”. В ВЗ этого звания часто удостоивали пророков – людей поистине благочестивых. Это может служить указанием на то, что у Тимофея был дар пророчества. Человеку Божьему противопоставляется “человек греха”, описанный во Втором послании к Фессалоникийцам. Человек греха будет самим воплощением греха. Все в нем будет наводить людей на мысль о грехе. Тимофей же должен быть человеком Божиим – даже вид которого побуждает людей думать о Боге и Его прославлять.

В своем служении Христу Тимофей должен избегать гордости (ст. 4), нечистоты (ст. 5), духа недовольства (ст. 6-8), глупых и вредных похотей (ст. 9) и любви к деньгам (ст. 10). Он должен вырабатывать в себе христианский характер – единственное, что он сможет взять с собой на небеса. Здесь названы некоторые черты такого характера: праведность, благочестие, вера, любовь, терпение, кротость.

Праведность – справедливое, честное отношение к людям. Благочестие – уподобление Христу. Термин “вера” также означает верность, благонадежность. Любовь указывает на жажду по Богу и сердечное расположение к другим людям. Терпение можно определить как непоколебимость или выносливость в испытаниях, в то время как кротость – доброжелательность и смиренность нрава.

6:12 Тимофей должен не только “убегать” и “преуспевать”, но и “подвизаться”. “Подвизаться” в данном контексте – значит принять участие в соревновании. “Добрый подвиг”, о котором здесь говорится, это не геройский поступок в пылу сражения, но стойкость в марафоне христианской веры. Тимофею предстоит до конца пробежать этот забег – т.е. до конца “держаться вечной жизни”. Речь не идет о том, чтобы “достичь спасения”, поскольку Тимофей был уже спасен. Однако теперь день за днем в его поступках должна отражаться обретенная им вечная жизнь.

К этой вечной жизни Тимофей был “призван” в момент обращения, после чего “исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями” – возможно, имеется в виду его крещение или все его служение благовестника, ставшее благословенным свидетельством о Господе Иисусе Христе.

6:13 Теперь апостол дает Тимофею торжественное повеление и делает это в присутствии двух величайших Свидетелей. Повеление дано, во-первых, перед “Богом, все животворящим”. Возможно, Павел, когда писал эти строки, понимал, что подвизание Тимофея может стоить ему жизни. Молодому служителю важно было помнить, что именно Бог дает всему жизнь. Даже если враги убьют его тело, Тимофей принадлежит Тому, Кто воскрешает мертвых.

Во-вторых, повеление дано перед Иисусом Христом. Он – великий пример подвизания. Перед Понтием Пилатом Он “засвидетельствовал доброе исповедание”. Хотя это может относиться ко всем словам Спасителя перед римским прокуратором, особым образом здесь, по-видимому, подчеркивается следующее важное заявление Иисуса: “Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего” (Ин. 18:37). Это мужественное исповедание Христа должно служить Тимофею примером в свидетельстве об истине.

6:14 Павел повелевает Тимофею “соблюсти заповедь”. Некоторые считают, что речь идет о завещании Павла касательно “доброто подвига” (упомянутого выше). Другие предполагают, что имеется в виду все повеления Павла (Тимофею), записанные в этом послании. Еще третьи утверждают, что “заповедь” – это Евангелие или откровение Бога в том виде, как оно дано в Слове Божьем. Мы же полагаем, что Павел призывает здесь хранить истину христианской веры.

Выражение “чисто и неукоризненно” относится не столько к “заповеди” – которая, конечно же, должна быть неискаженной, – сколько к поведению самого Тимофея. Репутация Тимофея, “соблюдающего заповедь”, должна быть незапятнанной, безупречной.

НЗ постоянно напоминает верующим о явлении Господа нашего Иисуса Христа. Верность Христу в этом мире будет вознаграждена пред Его судилищем. Эти награды узрит весь мир, когда Господь Иисус вернется на землю, чтобы установить Свое Царство. Тогда-то и проявятся результаты нашей верности или неверности.

6:15 Среди богословов нет единого мнения касательно того, о Ком идет речь в стихах 15 и 16 – о Боге-Отце или же о Господе Иисусе Христе. Если судить только по стиху 15, то кажется, что Павел имеет в виду Господа Иисуса, Который в Отк. 17:14 назван Царем царей и Господом господствующих. С другой стороны, стих 16 явно описывает Бога-Отца. Как бы то ни было, значение стиха 15 скорее всего таково: когда Господь Иисус вернется, чтобы царствовать на этой земле, все люди узрят, кто есть “блаженный и единый сильный”, кто есть истинный Царь. Со времен Павла вплоть до наших дней Господь Иисус остается отвергнутым Мессией – большая часть людей не признает Его Сыном Божьим. Но грядет день, когда вся Вселенная увидит, что Он – Царь над всеми властью предрержащими и Господин над всеми правящими гордецами.

“Блаженный” (благословенный) – Господь не только достоин всяческой похвалы, но Он в самом Себе имеет полноту благословений.

6:16 Когда Христос явится видимым образом, все люди поймут, что только Бог имеет бессмертие. Бессмертие Бога исходит из Его природы, бессмертие же тварных существ является приобретенным. Ни люди, ни ангелы сами по себе не бессмертны – только Бог. Верующие получают новые, вечные тела (1 Кор. 15:53, 54) не потому, что они бессмертны, а потому что Бог бессмертен.

Далее о Боге говорится как о “обитающем в неприступном свете”. Речь идет об ослепительной сияющей славе, окружающей Божий престол. Человек в физическом теле от такого сияния просто бы испарился. Лишь те, кто приняты в Возлюбленном и совершенны во Христе, могут приблизиться к Богу и не погибнуть.

Бога – т.е. Его “неприкрытую” сущность – “никто из человеков не видел и видеть не может”. В ВЗ люди видели лишь “явления” Бога (богоявления), которые лишь частично отражали Его природу. В НЗ Бог полностью явил Себя в Личности Своего возлюбленного Сына, Господа Иисуса Христа. Тем не менее, для обычных глаз Бог невидим.

Именно Ему, невидимому Богу, принадлежат “честь и держава вечная”. Этим славословием Павел и завершает цикл наставлений, адресованных лично Тимофею.

6:17 Выше много было сказано о тех, кто *хочет* быть богатым. Здесь же Павел обращается к тем, кто *уже* богат. Тимофей должен их увещевать, чтобы они “не высоко думали о себе”. Надменность – великое искушение для всех богачей. Они склонны смотреть на других свысока. Бедных они нередко считают людьми второго сорта, не очень умными, некультурными, невоспитанными. Однако такое мнение о людях простых не всегда соответствует истине. В НЗ, в отличие от ВЗ, большое богатство не служит свидетельством Божьего благословения. Хотя в диспенсации закона богатство было знаком Божественной благосклонности, величайшим благословением в диспенсации благодати стали страдания за Христа.

Богатым не стоит уповать на богатство “неверное” (ненадежное). Деньги удержать в руке так же трудно, как и песок. Хотя нам и кажется, что огромное состояние гарантирует безопасность, в действительности же самая надежная в мире вещь – это Слово Божье.

Итак, Павел призывает богатых уповать не на тленное злато, а на “Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения”. Богатство тем коварно, что очень трудно владеть им и не надеяться на него. Оно часто становится одной из форм идолослужения, поскольку многие богачи отрицают истину, что именно Бог дает нам “все обильно для наслаждения”. Эта истина, однако, не должна служить оправданием роскоши. Павел просто утверждает, что Бог является источником истинного наслаждения, которое невозможно купить ни за какие мирские блага.

6:18 Павел напоминает всем христианам, что все “их” деньги им в действительности не принадлежат. Они просто временно даны им в их распоряжение. Все мы несем ответственность за то, как используем свои финансовые ресурсы – для себя или для славы Бога и для блага людей. Следует тратить деньги на добрые дела, с готовностью помогать нуждающимся.

Девиз жизни Джона Уэсли был таков: “Делай добро, какое только можешь, всеми средствами, какие только имеешь, повсюду, где только бываешь, всегда, когда только есть возможность, и столько, сколько проживешь”.

Слова “щедр и общителен” указывают на обязанность христианина не прятать свои денежки “под матрац”, но быть готовым всегда, когда Господь потребует, открыть свой бумажник.

6:19 Павел подчеркивает здесь известную истину: правильное распоряжение финансами приносит дивиденды в вечности. Если тратим свои деньги на Божье дело *сегодня* – получим замечательный духовный капитал *завтра*. Действуя так, мы “обеспечиваем свое будущее” не в жизни временной, земной и иллюзорной, но в жизни вечной.

6:20 Мы подошли к заключительному предостережению Павла. Он повелевает Тимофею “хранить преданное ему”. Под этим он подразумевает, скорее всего, истинное учение христианской веры. Речь идет здесь не о душе Тимофея или его спасении, но об истине Евангелия благодати Божьей. Истина, доверенная Тимофею, должна быть “надежно сберегаема” подобно деньгам, положенным в банк ради целостности и сохранности.

Тимофей должен избегать “негодного пустословия и прекословий лжеименного знания”. “Пустословие” – ненужная, не приносящая духовной пользы болтовня.

Павел прекрасно понимал, что Тимофей столкнется с огромным количеством различных учений, которые, претендуя на истинное знание, в действительности будут противоречить библейскому откровению. Епископ Муле пишет:

Гностики времен Павла утверждали, что ведут своих учеников “из заурядной толпы простых верующих в высшие круги людей одаренных, знающих тайны бытия, благодаря чему они освободились от гнета материи и теперь свободно странствуют в мире духа.”²¹⁴

От всего подобного Тимофей должен “отвращаться”.

В наши дни идеи гностицизма перекликаются с учением, например, “Христианской науки”. Хотя эта секта называет себя христианской и претендует на “истинное знание”, концепции ее в действительности лживые. Ни к христианству, ни к науке они не имеют никакого отношения.

Стих 20 можно применить и к некоторым теориям естествознания, преподаваемым сегодня в наших школах. Истинные научные открытия никогда не противоречат Библии, поскольку научные тайны заложил во Вселенной Тот же, Кто написал Библию – единый истинный Бог. Многие так называемые “научные теории” на самом деле представляют собой сомнительные гипотезы. Любая противоречащая Библии гипотеза должна быть отвергнута.

6:21 Павел с печалью видел, что некоторые, называющие себя христианами, попали в сети этих лжеучений и “уклонились от веры”. Этот стих показывает, насколько опасны безбожный интеллектуализм, модернизм, либерализм и все прочие “измы”, игнорирующие Христа или “разбавляющие” Его учение.

“Благодать с тобою” – это благословение неизменно присутствует во всех письмах Павла. Что неудивительно. Ведь только благодать Бога может сохранить нас на пути прямом и узком. Аминь.

Библиография

(Пастырские послания)

- Bates, Edward Herbert,
Spiritual Thoughts from the Scriptures of Truth. London: Pickering and Inglis, n.d.
- Bernard, J. H. The Pastoral Epistles. Cambridge: University Press, 1899.
- Erdman, Charles R.
The Pastoral Epistles of Paul.
Philadelphia: Westminster Press, 1923.
- Fairbairn, Patrick.
Commentary on the Pastoral Epistles.
Edinburgh: T. & T. Clark, 1874.
- Guthrie, Donald.
The Pastoral Epistles,
(TBC). Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1957.
- Hiebert, D. Edmond. First Timothy. Chicago: Moody Press, 1957. _____. Second Timothy. Chicago: Moody Press, 1958.
- _____. Titus and Philemon.
Chicago: Moody Press, 1957.
- Ironside, H. A.
Addresses, Lectures, Expositions on Timothy, Titus, and Philemon.
New York: Loizeaux Bros., 1947.
- Kelly, William.
An Exposition of the Epistle of Paul to Titus. London: Weston, 1901. _____.
An Exposition of the Two Epistles to Timothy,
3d Ed. Oak Park, IL: Bible Truth Publishers, n.d.
- Kent, Homer A.
The Pastoral Epistles.
Chicago: Moody Press, 1958.
- King, Guy H.
A Leader Led: A Devotional Study of I Tim.
Fort Washington, Pa.: Christian Literature Crusade, 1944.

To My Son: An Expository Study of II Tim.
Fort Washington, Pa.: Christian Literature Crusade, 1944.

Lilley, J. P.
“The Pastoral Epistles”, Handbook for Bible Classes.
Edinburgh: T. & T. Clark, 1901.

Lock, Walter.
A Critical and Exegetical Commentary on the Pastoral Epistles (ICC).
Edinburgh: T. & T. Clark, 1924.

Moule, H. C. G. Studies in II Timothy. Grand Rapids: Kregel Publications, 1977.

Plummer, Alfred.
The Pastoral Epistles.
New York: George H. Doran Company, n.d.

Smith, Hamilton. The Second Epistle to Timothy. Wooler, Northumberland, England: Central Bible
Hammond Trust Ltd., n.d.

Stock, Eugene.
Plain Talks on the Pastoral Epistles.
London: R. Scott, 1914.

Van Oosterzee, J. J. “The Pastoral Letters”. Lange’s Commentary on the Holy Scriptures. Vol. 23.
Grand Rapids: Zondervan Publishing House, n.d.

Vine, W. E.
Exposition of the Epistles to Timothy.
London: Pickering & Inglis, 1925.

Wuest, Kenneth S.
The Pastoral Epistles in the Greek New Test.
Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1953.

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ

Во Втором послании к Тимофею ... он (Павел) – человек, который под Божьим водительством основал и взрастил на земле Божью Семью – изливает свое полное печали сердце, поскольку видит, что Семья эта деградирует, отходя от фундаментальных принципов, на которых была основана.

— Дж. Н. Дарби

Введение

I. УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО В КАНОНЕ

Последние слова знаменитых людей обычно бережно хранятся в памяти их почитателей. Хотя Второе послание к Тимофею и не было последними словами Павла в буквальном смысле слова, его можно считать прощальным письмом, адресованным великим апостолом своему преемнику и, конечно же, всем нам.

Сидя в мрачной римской темнице, свет в которую проникал лишь через узкое отверстие в потолке, в ожидании казни (путем обезглавливания), поистине духовный, мудрый и отзывчивый апостол – теперь уже постаревший, изнуренный длительным и ревностным служением Богу – записывает последний, адресованный Тимофею, призыв: твердо держаться той истины и того образа жизни, которому юный благовестник был научен.

Подобно другим “вторым” посланиям, Второе послание к Тимофею посвящено теме лжеучений и отступничества последнего времени. Невольно напрашивается мысль, что такие яростные атаки на подлинность этого послания (которые даже жестче, чем нападки на аутентичность Второго послания Петра) предпринимаются преимущественно теми критиками, которые в этом письме, словно в зеркале увидели себя. Именно против таких лицемеров, прячущих под личиной религиозности свою “волчью” сущность, предостерегает Павел (2 Тим. 3:1-9).

Какие бы аргументы не выдвигали скептики, Второе послание к Тимофею, несомненно, подлинно и весьма ценно для всех христиан!

II. АВТОРСТВО

См. введение к “пастырским посланиям”.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Второе послание к Тимофею было написано из тюрьмы (согласно преданию, из Мамертинской тюрьмы в Риме, увидеть которую можно и сегодня). Павла, как римского гражданина, не могли бросить львам или распять; он “удостоился чести” быть казненным через отсечение головы мечем. Так как он был убит во время правления Нерона – незадолго до его смерти 8 июля 68 г – то данное послание можно датировать периодом между осенью 67 г. и весной 68 г.

IV. ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН И ТЕМА

Главная мысль Второго послания к Тимофею ясно выражена в 2 Тим. 2:15 – “Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины”. В отличие от Первого послания к Тимофею, где Павел призывает Тимофея усердно наставлять Ефесскую церковь, в данном письме автор призывает юного служителя в первую

очередь сохранить *свою* веру. Тему Второго послания к Тимофею можно сформулировать так: “Личная ответственность христианина во времена всеобщего отступления”.

В этом послании описывается жалкое состояние христианства. Отступничество приняло катастрофические размеры. Многие верующие далеко отошли от основ веры, от истины. Какое же воздействие оказывает подобное отступление на отдельного верующего? Разумеется, в такой ситуации нелегко сохранить веру и благочестие. Но возможно ли личное падение оправдать всеобщим отступничеством? Это послание дает однозначный категоричный ответ: “Нет! Старайся представить себя достойным...”.

Даниил находился в подобной ситуации (см. Дан. 1). Из-за упорного и продолжительного нечестия Бог наказал Израиль, в результате чего Даниил вместе с другими юношами оказался пленником при дворе царя Навуходоносора. У него не было возможности “подпитывать” свою веру иудейскими обрядами – жертвоприношениями, общением со священниками, поклонением в храме и т. п. Когда же через несколько лет до него дошла весть о полном разрушении Иерусалима и храма, о пленении народа и прекращении храмового богослужения, сказал ли Даниил сам себе: “Что ж, моя религия перестала существовать, и мне ничего не остается, как приспособиться к новой религии в Вавилоне”? Нет и еще раз нет! История сохранила поразительное свидетельство, что ответом Даниила на всеобщую деграцию богопоклонения стала жизнь великой веры – пусть даже в невыносимых казалось бы обстоятельствах!

Таким образом, Второе послание к Тимофею адресовано в первую очередь тем, кто смущен масштабным отступничеством современной церкви от первоначальной святости и простоты во Христе. Но, несмотря на это, каждый из нас должен помнить о своей обязанности “жить благочестиво во Христе Иисусе” (2 Тим. 3:12).

План

- I. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ (1:1-5)
- II. УВЕЩАНИЯ ПАВЛА (1:6 – 2:13)
 - A. Тимофей должен быть верным (1:6-18)
 - B. Тимофей должен быть стойким (2:1-13)
- III. ВЕРНОСТЬ ВОПРОКИ ОТСТУПНИЧЕСТВУ (2:14 – 4:8)
 - A. Верность истинному христианству (2:14-26)
 - B. Отступничество последнего времени (3:1-13)
 - B. Источники духовной силы посреди всеобщего отступничества (3:14 – 4:8)
- IV. ЛИЧНЫЕ ПРОСЬБЫ ПАВЛА, НЕКОТОРЫЕ РЕМАРКИ (4:9-22)

Комментарии

I. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ (1:1-5)

1:1 Свое письмо Павел начинает с того, что называет себя “апостолом Иисуса Христа”. Прославленный Господь поручил ему особое служение. Свое призвание Павел получил не от людей и не через людей, но непосредственно от Бога – “волею Божью”. Павел также указывает, что апостольство дано ему “по обетованию жизни во Христе Иисусе”. Бог обещал, что всякий верующий во Христа Иисуса получит жизнь вечную. Призвание Павла к апостольскому служению созвучно этому обетованию. Ведь без обетования вечной жизни бессмысленно было бы служение Павла, его апостольство.

По словам Вайна, “в намерение Бога входило, чтобы жизнь, пребывавшая во Христе от вечности, однажды была дана нам. Логическим следствием этого Божьего замысла стало апостольство Павла”.²¹⁵

Пять упоминаний в этом послании термина “жизнь” Пауль Флинт истолковывает как:

- обетование жизни (2 Тим. 1:1)

- явление жизни (2 Тим. 1:10)
- участие в жизни (2 Тим. 2:11)
- образец жизни (2 Тим. 3:12)
- цель жизни (2 Тим. 4:1)

1:2 К Тимофею Павел обращается как к “возлюбленному сыну”. Нет никаких доказательств, что Тимофей был обращен непосредственно через служение Павла. Их первая “записанная” встреча состоялась в Листре (Деян. 16:1), причем Тимофей тогда *уже* был учеником. Как бы то ни было, для апостола он стал возлюбленным сыном по вере.

Как и в Первом послании к Тимофею, приветствие Павла включает пожелания благодати, милости и мира. В комментарии к предыдущему посланию мы уже отмечали, что пожелание благодати и мира было характерным для писем Павла. В посланиях же к Тимофею он добавляет слово “милость”. Гай Кинг высказал предположение, что благодать необходима в первую очередь для “всякого служения”, милость – для “всякой неудачи”, мир – для “всякой тревоги”. Кто-то сказал: “Благодать – недостойным, милость – беспомощным, мир – измученным”. Хиберт определяет милость как “спонтанную, нежную доброту Бога, которая проистекает из самой Его природы и побуждает Его мягко, сочувственно обходиться с несчастными и страждущими”.²¹⁶

Эти благословения исходят “от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего” – еще один пример, когда Павел подчеркивает равенство Отца и Сына.

1:3 Далее апостол в характерном для него стиле изливает душу в благодарственном гимне. Читая эти слова, следует помнить, что он их писал в римской темнице. Бросили его туда за проповедь Евангелия и обращались с ним как с обычным преступником. Римское правительство всячески притесняло христианскую веру, и уже немало верующих приняло мученическую смерть. Несмотря на такие неблагоприятные обстоятельства, Павел начинает свое письмо к Тимофею словами: “Благодарю Бога”.

Апостол служил Богу “с чистой совестью”, как это делали и его “прародители” иудеи. Хотя его предки и не были христианами, они веровали в живого Бога. Поклонялись Творцу, старались служить Ему. Они также ожидали воскресения мертвых (см. Деян. 23:6). Вот почему Павел мог сказать: “И ныне я стою перед судом за надежду на обетование [воскресения], данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши двенадцать колен, усердно служа Богу день и ночь” (Деян. 26:6, 7).

Таким образом, свое служение²¹⁷ Господу Павел мог рассматривать как принятие эстафеты веры из рук своих праотцев. Использованный здесь греческий термин “служу” указывает также на верность и посвященность. Апостол исповедовал истинного Бога – того Бога, что и его предки.

Далее Павел говорит о том, что “непрестанно вспоминает о Тимофее в своих молитвах днем и ночью”. Когда бы великий апостол ни обращался к Господу в молитве, он всегда вспоминал о своем возлюбленном молодом сотруднике, принося его имя к престолу Благодати. Павел знал, что его служение приближается к концу. Он знал, что скоро Тимофею придется продолжать дело благовестия уже без него; с человеческой точки зрения для молодого служителя это было большой потерей. Павел знал о тех трудностях, с которыми Тимофею еще предстоит столкнуться, поэтому непрестанно молился об этом еще сравнительно юном воине веры.

1:4 Можно только представить, как тронут был Тимофей, читая эти строки! У апостола Павла было “ностальгически страстное желание” – как сказал Муле – видеть его, что, конечно же, свидетельствовало о глубокой любви апостола к этому юному служителю (которого он чрезвычайно ценил), о доброте, нежности и человечности этого узника за Христа.

Возможно, во время последнего их расставания Тимофей, не выдержав, залился горькими слезами. Слезы эти произвели глубокое впечатление на уже пожилого апостола. Хиберт предполагает, что Павла арестовали на глазах Тимофея, что римские воины буквально “оторвали” от него старшего друга и соратника.²¹⁸ Апостол не смог забыть этих слез, посему страстно желал утешить Тимофея своим присутствием. Он не укоряет молодого служителя за слезы. Он не считал, что мужчине не пристало плакать, или что в христианстве нет места подобным эмоциям. Дж. Х. Джетт часто повторял: “Сердца, не знающие слез, не могут быть глашатаями утешения. Когда

боль сострадания утрачивает свою остроту, мы уже не в состоянии быть эффективными слугами Божественного Страдальца”.

1:5 Однако Павел помнил не только слезы Тимофея. Ему постоянно приходила на память его “нелицемерная вера” – вера искренняя, а не маска религиозности.²¹⁹

Впрочем, в своей семье Тимофей был отнюдь не первым, кто обрел спасение. Очевидно, его бабушка – еврейка Лоида, – еще раньше услышав Благою Весть спасения, уверовала в Господа Иисуса как Мессию. Стала христианкой и ее дочь Евника (Деян. 16:1). Таким образом, Тимофей с юных лет познавал великие истины христианской веры и был представителем третьего поколения в семье, искренне веровавшей в Спасителя. Библия не дает никакой информации о том, обратился ли в христианство отец Тимофея.

Хотя спасение нельзя унаследовать от верующих родителей, в Писании четко прослеживается принцип: “Он и весь дом его”. Складывается впечатление, что Бог любит спасать целые семьи – чтобы никто из родства “не был потерян”.

Обратите внимание, что вера *обитала* в Лоиде и Евнике. Они не просто вспоминали иногда о Боге, но постоянно практиковали свою веру. И Павел был уверен, что Тимофей поступает по примеру своей матери и бабушки, что сохранит свою веру, несмотря на все беды и испытания, которые могут выпасть на его долю по причине верности Христу.

II. УВЕЩАНИЯ ПАВЛА (1:6 – 2:13)

А. Тимофей должен быть верным (1:6-18)

1:6 Благодетельная атмосфера в семье Тимофея, а также его личная вера стали той причиной, почему Павел так решительно увещевал молодого служителя “возгревать дар Божий, который в нем”. Апостол не уточняет *что* это за дар. Некоторые считают, что речь идет о Святом Духе. Другие видят в “даре Божьем” какие-то конкретные способности, которые Тимофей получил от Господа для определенного служения – например, дар евангелиста, пресвитера или учителя. Ясно одно: Тимофей был призван на христианское служение и наделен особым даром (или дарами). Итак, Павел побуждает молодого евангелиста не угашать этот дар, но, несмотря на всеобщее отступничество, разжигать его до такой степени, чтобы небольшой огонек превратился в огромный костер. Нельзя ему в своем служении Господу превращаться в холодного профессионала, довольствоваться болотной рутинной, свершать труд благовестника “без огонька”. Наоборот, чем гуще мрак вероотступничества, тем больше он должен гореть для Господа, ревностнее использовать свой дар.

Указанный выше дар Тимофей получил через рукоположение Павла. Не стоит проводить параллели между этим стихом и церемонией рукоположения в духовный сан, принятой сегодня в клирических кругах. Слова апостола следует понимать буквально: дар был дан Тимофею в тот момент, когда Павел возложил на него руки. Апостол стал каналом передачи этого дара.

Сразу же возникает вопрос: “Происходит ли подобное сегодня?” Ответ – “нет”. Власть наделять кого-то даром через возложение рук была дана Павлу как апостолу Иисуса Христа. Так как в наше время нет апостолов уровня Павла, то нет и “апостольских чудес” – в том числе и сверхъестественной передачи духовного дара путем возложения рук.

Этот стих необходимо рассматривать в свете двух других отрывков: 1 Тим. 1:18 и 4:14. Соединив их вместе, мы увидим следующую последовательность событий (сформулированную Вайном):²²⁰ узнав о пророчестве, что Бог призвал Тимофея к особому служению, Павел решил встретиться с этим молодым человеком; во время этой встречи апостол возложил на него руки, в результате чего Бог наделил юного проповедника неким особенным даром; пресвитеры официально признали это “посвящение” и факт чудесной передачи Божьего дара. Важно понимать, что это не было рукоположением в духовный сан, передачей “своего дара” или каким-то другим известным нам церковным действием.

Сток выражает суть этих событий несколько иначе: “дар пришел *через* руки Павла, хотя пресвитеры также «приложили к этому руки»”.

1:7 Зная, что его жизнь приближается к мученическому завершению, Павел посчитал нужным напомнить Тимофею, что Бог дал ему “духа не боязни”. Апостол объясняет, что не время робеть и трусливо прятаться.

Бог дал нам духа силы. В нашем распоряжении безграничная мощь Бога. Благодаря дарованной Святым Духом силе, верующий в состоянии мужественно нести служение, терпеливо все сносить, с радостью страдать и, если нужно, славно умереть.

Также Бог дал нам духа любви. Именно наша любовь к Богу изгоняет страх, пробуждает в нас желание и готовность полностью посвятить себя Христу – чего бы это нам ни стоило. Именно любовь к людям делает нас способными терпеть все притеснения, отвечать на зло добром.

Наконец, Бог дал нам дух целомудрия – или дисциплины. Речь идет о дарованной нам Богом способности контролировать себя. Мы должны поступать благоразумно, избегать поспешных, необдуманных, откровенно глупых поступков. В каких бы тяжелых обстоятельствах мы не оказывались, следует всегда сохранять уравновешенность, самообладание, способность трезво рассуждать.

1:8 Павел запрещает Тимофею допускать противный Богу стыд. Апостол отвергал такой стыд (2 Тим. 1:12). Также и Онисифор “не стыдился” (2 Тим. 1:16).

Это увещание было весьма актуальным, ибо в те времена проповедь Евангелия считалась преступлением. Тех, кто публично свидетельствовал о Господе и Спасителе, жестоко преследовали. Но Павел призывает Тимофея не смущаться перед лицом таких гонений. Он не должен стыдиться Евангелия, даже если за это ему придется заплатить своим благополучием, свободой, жизнью. Не должен он стыдиться и его, Павла, заключенного в тюрьму. Некоторые христиане уже перестали общаться с ним из страха, что их могут признать его “сообщниками”, что грозило серьезными неприятностями, страданиями и, возможно, смертью.

Павел же увещает Тимофея взять крест страданий, которые неизбежны на узком евангельском пути, и нести его силою Бога. Если за Евангелие надлежит принять бесчестие, следует перенести позор достойно – как Павел, – а не пытаться во что бы то ни стало избежать его.

1:9 В предыдущих стихах апостол призывал Тимофея к рвению (ст. 6, 7) и мужеству (ст. 8). Теперь же он объясняет, почему есть смысл терпеливо переносить страдания за Христа. Прежде всего, они указывают на действие в нас благодати Божьей. Хотя мы не избавлены от страданий, Бог избавил нас от наказания за грех. А это несравненно важнее! Более того, однажды мы будем избавлены даже от присутствия греха – от безбожного мира (его системы) и сатаны.

Далее, Бог призвал нас “званием святым”. Да, мы многое переносим за свои христианские убеждения, но в то же время обладаем всеми духовными благословениями на небесах во Христе Иисусе. Подробно об этом Павел пишет в Еф. 1-3 – особенно в главе 1, из которой мы узнаем, что мы избраны, предопределены, усыновлены, приняты в Возлюбленном, искуплены Его Кровью, прощены, запечатлены Святым Духом и получили залог нашего наследия. В дополнение к этому святому призванию у нас есть “вышнее звание” (Флп. 3:14) и “небесное звание” (Евр. 3:1).

Спасение и призвание дарованы нам “не по делам нашим”, но по благодати Божьей. Мы не только их не заслужили, но заслужили прямо противоположное. Мы никак не могли заработать спасение и призвание, поскольку даже не искали их, не думали о них. Но Бог незаслуженно, по милости Своей, даровал нам их без всяких условий. Даром. Ничего не требуя взамен.

Эта мысль разъясняется дальше в словах “по Своему изволению и благодати”. Почему Бог так полюбил нечестивых грешников, что послал Своего Сына умереть за них? Почему заплатил такую великую цену, чтобы спасти их от ада и привести на небеса, где они будут проводить с Ним целую вечность? Единственно возможный ответ – “по Своему изволению и благодати”. Причина милостивых действий Бога не в нас, а в Его собственном любящем сердце. Он любит нас просто потому, что любит нас!

Божье благоволение “дано нам во Христе Иисусе прежде вековых времен”. Еще от вечности Бог решил осуществить чудесный план нашего спасения: спасти виновных грешников посредством заместительной жертвы Своего возлюбленного Сына. Еще от вечности Бог постановил предложить вечную жизнь всем, кто примет Иисуса Христа как Господа и Спасителя.

Тот способ получения вечной жизни, которым все мы воспользовались, был замыслен Богом не просто задолго до нашего рождения, но “прежде вековых времен”!

1:10 То же Евангелие, задуманное Богом *до времени*, теперь открылось *во времени* “явлением Спасителя нашего Иисуса Христа”. Находясь на земле, Он публично провозглашал Благоую Весть спасения. Он учил людей, что Ему должно умереть, быть погребенным и воскреснуть из мертвых, чтобы праведный Бог, не погрешая против справедливости, мог спасти нечестивых грешников.

“Разрушившего смерть” – как правильно понимать эти слова? Ведь мы сталкиваемся со смертью на каждом шагу! Здесь имеется в виду, что Бог лишил смерть ее главного оружия: страха. До воскресения Христа смерть царила в этом мире подобно жестокому тирану. Она поистине была врагом, наводившим на всех ужас. Страх смерти держал человечество в рабстве. Но воскресение Господа Иисуса стало залогом будущего воскресения всех верующих в Него – они оживут, чтобы уже никогда не умирать. Именно в этом смысле Христос упразднил смерть, лишил ее жала. Теперь смерть – послушная служанка Бога, приводящая души верующих на небеса. Она уже не властвует над нами. Но служит нам.

Господь Иисус не только разрушил смерть, Он “явил жизнь и нетление через благовестие”. В ветхозаветные времена у евреев было весьма расплывчатое, туманное представление о жизни после смерти. О почивших говорили, что они пребывают в шеоле, однако представляли их некими бестелесными, “неполноценными” духами. Они не ведали, что загробная жизнь настолько же (и даже более) реальна, как и жизнь земная. Их представления о потустороннем мире были слишком ограничены, несовершенны.

Приход Христа пролил на этот вопрос гораздо больше света. Так, например, мы знаем, что когда верующий умирает, его дух оставляет тело, чтобы быть с Христом – что несравненно лучше. Покинув телесное жилище, он водворяется в небесный дом, чтобы вечно пребывать с Господом. Освободившись от материального тела, он входит в высшее бытие, познает истинную жизнь во всей ее полноте.

Христос явил не только жизнь, но и “нетление” (через благовестие). Под “нетлением” здесь следует понимать воскресение и обретение новых, нетленных тел. В 1 Кор. 15:53 мы читаем, что “тленному сему надлежит облечься в нетление”. Мы получили откровение, согласно которому тела наши не вечно будут могильным прахом, но в момент возвращения Христа восстанут из могил и преобразятся, став подобными славному телу нашего Господа (после Его воскресения). Конечно же, ветхозаветные святые таким откровением не обладали. Эти истины открыты нам “явлением Спасителя нашего Иисуса Христа”.

1:11 Именно для провозглашения этого Евангелия Павел и был “поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников”.²²¹ “Проповедник” – глашатай, объявляющий волю Царя. “Апостол” – посланник Бога, получивший от Него все необходимое для выполнения своей миссии. “Учитель” обладает даром наставлять других в Божественной истине; он доходчиво ее объясняет, чтобы слушатели могли ответить верой и послушанием. Слово “язычников” указывает на особую миссию Павла среди нееврейских народов.

1:12 Потому Павел и томился теперь в узах, что верно исполнял свой долг. Он без колебаний провозглашал истину Божью. Никакой страх за свою жизнь не мог заставить его умолкнуть. Даже сейчас, арестованный и брошенный в тюрьму, он ни о чем не жалел. Он не стыдился своих уз; не следовало и Тимофею стыдиться его уз. Хотя у Павла не было никакой уверенности в благополучном исходе судебного процесса, он полностью полагался на Того, “в Кого уверовал”. Хотя Рим и мог лишить апостола жизни, причинить вред его Господу люди были не в силах. Павел знал, что Тот, в Кого он уверовал, “силен сохранить залог его на оный день”. Богословы расходятся во мнении касательно того, что Павел здесь имеет в виду. Некоторые считают, что речь идет о спасении его души. Другие видят в этом указание на Евангелие – т.е. люди могут казнить апостола Павла, но помешать распространению Евангелия они неспособны; чем ожесточеннее будут их попытки ему противостоять, тем успешнее оно будет действовать.

Вероятно, эту фразу лучше всего рассматривать в самом широком смысле. Павел был убежден, что дело его жизни в надежных Руках. Депрессия не одолевала его даже тогда, когда смерть смотрела ему в глаза. Апостол твердо знал: Иисус Христос – всемогущий Господь, и с Ним

не может быть ни поражения, ни провала. Поэтому не стоит слишком беспокоиться о будущем Церкви.

Итак, имея *такого* Господа, Павел нисколько не сомневался ни в своем спасении, ни в конечном триумфе своего служения.

“Оный день” – одно из любимых выражений Павла. Оно относится к приходу Господа Иисуса Христа – точнее, к судилищу Христа, когда будет оценено служение верующих, многие из которых получают награду за свою верность.

1:13 Этот стих можно истолковать двояко. Вполне возможно, что Павел поощряет Тимофея держаться не просто истины, но и тех формулировок, которыми она выражена в Писании. Например, в наши дни то и дело слышишь предложения отказаться от таких “старомодных” выражений, как “родиться свыше” или “Кровь Иисуса”. Люди хотят пользоваться более современным языком. Но здесь кроется опасность. Отказываясь от записанных в Библии готовых формулировок, люди зачастую оставляют и сами истины, которые они выражают. Вот почему Тимофей должен был “держаться образца здравого учения”.

Но данный стих можно истолковать и в том смысле, что Тимофею следует придерживаться определенной богословской системы, которую ему оставил в наследие Павел. Этот “образец здравого учения” указывал на порядок и приоритетность библейских истин. Поэтому Тимофею следовало, наставляя народ Божий, применять уже выверенную схему рассуждений.

Нести свое служение Тимофей должен “с верою и любовью во Христе Иисусе”. Верить – значит полностью полагаться на Бога, а не просто доверять Ему в вопросе спасения. Что касается любви, то любить мы должны не только Бога, не только верующих братьев и сестер, но и несчастных гибнущих грешников вокруг.

1:14 “Добрый залог” – это Евангелие. Тимофею была доверена весть о Божьей искупительной любви. Не нужно к ней ничего добавлять или как-то ее улучшать. Ее следует “хранить” Духом Святым, живущим в нас. Когда Павел писал это послание, он знал, что церкви угрожает массовое отступление от веры. Нападать на христианскую веру будут отовсюду – как неверующие, так и лжеучители. Поэтому Павел увещевает Тимофея оставаться верным Слову Божьему. Впрочем, ему не придется полагаться лишь на свои силы. Святой Дух, живущий в нем, снабдит его всем необходимым, чтобы он смог устоять.

1:15 Размышляя о грозowych тучах отступничества, собирающихся над церковью, апостол вспомнил о том, как его “оставили” христиане из Азии. Поскольку в момент написания этого послания Тимофей, по всей вероятности, находился в Ефесе, он прекрасно знал, кого апостол конкретно имел в виду.

Вполне вероятно, что христиане Азии порвали отношения с Павлом, когда узнали, что он арестован и брошен в тюрьму. Они оставили его в тот момент, когда он больше всего в них нуждался. Скорее всего, они поступили так, потому что боялись за свою жизнь. Римское правительство достаточно враждебно относилось ко всем, кто распространял христианскую веру. Апостол Павел был одним из самых известных лидеров христианства. Всякий осмелившийся поддерживать с ним контакт рисковал быть заклеянным как “неблагонадежный”.

Павел не утверждает и не подразумевает, что эти христиане оставили Господа или церковь. Тем не менее, покинуть Павла в такой критический момент – поступок трусливый, низкий.

Возможно, именно Фигелл и Ермоген подстрекали ефесян прекратить всякий контакт с Павлом. В любом случае они навлекли на себя вечный позор, отказавшись нести поругание Христа вместе с Его слугой (Павлом). Как справедливо заметил Гай Кинг, они “уже не могли стереть грязь со своего имени, но еще могли стереть ее со своего характера”.

1:16 Что касается Онисифора, здесь мнения богословов разделились. Одни считают, что он тоже покинул Павла, и поэтому апостол молится, чтобы Господь *все-таки* не лишил его милости. Другие же полагают, что он упомянут как счастливое исключение из числа описанных выше. На наш взгляд, вторая точка зрения более верна.

Павел просит, чтобы Господь дал *милость* дому Онисифора. Милость – награда тем, кто сам был милостив (Мф. 5:7). Мы не знаем, как конкретно “покоил” Онисифор Павла. Может быть, он приносил ему еду и одежду – в сырую, темную римскую темницу. Как бы то ни было, он не

стыдился поддерживать с Павлом отношения. Он твердо решил помочь своему другу в тяжелые для него времена, и никакие опасения за собственное благополучие не могли остановить его.

Об этом впечатляюще писал Джоветт:

*Фразой “не стыдился уз моих” апостол тонко описал характер Онисифора. Цепи, сковывающие человека, сужают круг его друзей. Цепи бедности многих заставляют отмежевываться – как и цепи беславия, позора. Когда человек пользуется всеобщим уважением, у него много друзей. Но как только на нем оказываются “цепи проблем”, друзья зачастую покидают его. Но служители грядущего Дня часто появляются во мраке несчастий. Они рады служить там, где царят уныние и отчаяние, где узы тяжелее всего давят на душу. “Он не стыдился уз моих”, – свидетельствует Павел. В этих узлах была великая сила. Она придавала скорость ногам Онисифора, делала его служение весьма энергичным, динамичным.*²²²

Некоторые в этом стихе усматривают поощрение к молитвам за умерших – мол, Павел просит Бога явить милость Онисифору, хотя тот уже умер. Но ни в этом тексте, ни в каком другом вы не найдете даже малейшего намека на то, что Онисифора в это время уже не было в живых. Защитники этого взгляда – пустословы, хватающиеся за любую соломинку, чтобы оправдать эту небиблейскую практику.

1:17 Когда Онисифор находился в Риме, у него было три выбора: вообще не видеться с христианами (ради собственной безопасности), встречаться с ними тайно и, наконец, рискуя своей жизнью, посещать Павла в тюрьме. Он избрал третий вариант, чем обессмертил свое имя. Он искал Павла “с великим тщанием” и нашел его.

1:18 Апостол молится, чтобы этот верный друг “обрел милость у Господа в оный день”. Слово “милость” используется здесь в значении “награда”. “Оный день”, как уже говорилось, это время суда Христова, когда перед Его судилищем будет оценено служение верующих и розданы награды.

В заключение этой главы апостол напоминает Тимофею, как много Онисифор служил ему, Павлу, в Ефесе.

Б. Тимофей должен быть стойким (2:1-13)

2:1 “Укрепляться в благодати Христом Иисусом” – значит быть отважным благодаря силе, дарованной нам Его благодатью. Это значит верно трудиться для Господа, используя все Его ресурсы, которые мы получили в свое распоряжение благодаря пребыванию в Нем, и которые мы ничем не заслужили.

2:2 Тимофей должен не только сам укрепляться, но и заботиться о духовной стойкости других. Он обязан передать другим богодухновенное учение, которое принял от Павла. Ведь апостолу скоро придется сойти со сцены. Он ревностно учил Тимофея в присутствии “многих свидетелей”. Однако и Тимофей “не вечен”. Его служение также подойдет к концу, поэтому он должен заранее побеспокоиться о том, чтобы было кому продолжить его дело учителя и наставника.

Этот стих никоим образом не поддерживает идею “апостольской преемственности”. Не имеет он отношения и к современной практике рукоположения священнослужителей. Господь через Павла наставляет Церковь простой истине: необходимо обеспечить непрерывную цепочку компетентных учителей.

Нередко указывают на то, что в этом стихе упомянуты четыре поколения верующих, а именно:

1. Апостол Павел.
2. Тимофей и многие свидетели.
3. Верные люди.
4. Другие.

Этот стих подчеркивает, насколько важно, чтобы в евангелизации участвовали члены всех церквей. Если бы каждый верующий верно исполнял свою часть работы, мир был бы евангелизирован при жизни одного поколения. Разумеется, такой вариант слишком

идеализирован, если учесть извращенность человеческой природы, существование других мировых религий и сект, активно занимающихся прозелитизмом, и многие другие препятствия. Но при всем этом можно с уверенностью сказать, что успехи христиан были бы намного ощутимее, если бы каждый верующий стал активнее свидетельствовать о Христе.

Обратите внимание, что истину Тимофей должен передать *верным людям*, то есть тем христианам, на которых можно положиться. Мало того, эти верующие должны быть “способны и других научить”, что, очевидно, предполагает некие навыки в учительстве и наставничестве.

2:3 Не раз отмечалось, что, говоря о Тимофее, Павел использует много сравнений:

- сын (ст. 1)
- воин (ст. 3, 4)
- спортсмен (ст. 5)
- земледелец (ст. 6)
- делатель (ст. 15)
- сосуд (ст. 21)
- раб (ст. 24)

“Как добрый воин Иисуса Христа”, Тимофей должен терпеливо переносить²²³ страдания и трудности (список страданий, которые перенес сам Павел, записан в 2 Кор. 11:23-29).

2:4 В этом стихе Павел продолжает сравнивать Тимофея с воином, верно исполняющим свой долг. Причем, этот “воин” не отсиживается в тылу – “не связывает себя делами житейскими”, – а находится в самой гуще сражения, понимая, что идет борьба не на жизнь, а на смерть.

Значит ли это, что всякий, кто служит Господу, не должен заниматься мирскими делами? Конечно, нет! Сам Павел, проповедуя Евангелие и основывая церкви, шил палатки. Он не раз подчеркивал, что обеспечивал себя, трудясь своими руками.

Апостол делает здесь ударение на слове “связывает”. Воин не должен допускать, чтобы обыденные жизненные дела отвлекали его от главной цели его существования. Его первоочередной заботой должно быть не приобретение еды и одежды, но служение Христу. Дела житейские должны отойти на второй план. Келли говорит: “Связывать себя делами житейскими – значит свести на нет свое отделение от мира, участвуя в его делах как равноправный партнер”.²²⁴

Добросовестно несущий службу воин в любой момент готов незамедлительно исполнить приказ из штаба. Он хочет угодить своему военачальнику. Военачальник же верующего – Христос, и наша любовь к Нему должна побуждать нас достойно выполнять возложенную на нас миссию, а не привязываться к мирскому.

2:5 Здесь образ воина сменяется образом спортсмена, участвующего в соревновании. Чтобы получить награду, он должен подчиняться правилам игры. В христианском марафоне также есть свои правила (в первую очередь – это беспрекословное послушание Слову Божьему), нарушая которые, многие, к сожалению, задолго до финиша “дисквалифицировали” себя и сошли с дистанции.

Вот основные правила христианского служения:

- Христианин должен постоянно дисциплинировать себя (1 Кор. 9:27).
- Христианин должен сражаться не плотским оружием, а духовным (2 Кор. 10:4).
- Христианин должен хранить себя в чистоте.
- Христианин должен не спорить и конфликтовать, но проявлять терпение.

Кто-то сказал: “В понятии «свободное время христианина» скрыто внутреннее противоречие, ибо каждый момент жизни верующего должен характеризоваться энергичным усилием, направленным на то, чтобы во всех сферах его жизни царствовал Христос”.

2:6 “Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов”. Согласно принципам справедливости, кто выращивает урожай, тот получает право первым воспользоваться плодами своего труда.

Хотя Дарби и соглашается с данным переводом, он считает, что акцент следует поставить не на словах “первому должно”, а на слове “трудящемуся”. То есть, чтобы получить урожай, фермеры нужно много трудиться. Такое толкование продолжает логическую цепочку мысли Павла о

“долженствований”: солдат *должен* терпеть, спортсмен *должен* придерживаться правил; фермер *должен* тяжело трудиться.

2:7 Однако в этих трех иллюстрациях христианского служения скрыт более глубокий смысл, чем кажется на первый взгляд. Павел повелевает Тимофею глубже вникнуть в сказанное выше. При этом он молится, чтобы Господь дал²²⁵ ему “разумение во всем”. Молодой служитель должен проникнуться особым пониманием того, что христианское служение похоже на сражение, спортивное состязание и труд земледельца, что воин, спортсмен и фермер имеют свои обязанности и получают свою награду.

2:8 Здесь мысль апостола, движимого желанием ободрить Тимофея, достигает кульминационного момента: он указывает на пример Господа Иисуса. Более возвышенного примера не существует. Христос – величайший образец того, как нужно переносить страдания, чтобы получить последующую славу. “Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему”. Тимофей должен помнить не просто некоторые факты из жизни Господа Иисуса, но Саму Личность Христа, воскресшего из мертвых.

В данном стихе содержится (в определенном смысле) краткое изложение проповедуемого Павлом Евангелия. И главнейший пункт этого Евангелия – воскресение Спасителя. Хиберт пишет: “Взгляд Тимофея устремлен на образ не распятого Иисуса, а воскресшего Господа”.²²⁶

Выражение “от семени Давидова” указывает на тот простой факт, что Иисус Христос является потомком Давида. Именно в нашем Господе исполнились все обетования, которые Бог некогда дал этому израильскому царю.

Всем, кто хочет ревностно служить Господу, весьма важно постоянно размышлять о Личности Христа и Его труде. Верные труженики на ниве Божьей, которые за проповедь Евангелия претерпевали неприятности, страдания и даже смерть, всегда черпали особое ободрение в размышлениях о том, что путь Господа к славе небес лежал через позор распятия и мрачную могилу.

2:9 Именно за проповедь Евангелия (кратко изложенного в предыдущем стихе) Павел и томится теперь в цепях в римской темнице. На него смотрят как на злодея, обычного преступника. Ему было от чего пасть духом. Мало того, что римское правительство твердо решило довести дело до смертной казни, так еще и некоторые из верующих друзей Павла отвернулись от него.

Но, несмотря на все эти печальные обстоятельства, счастливый дух Павла парит высоко над стенами темницы. Он помнит только о том, что для Слова Божьего нет уз, и забывает о собственной мрачной, неутешительной перспективе. Как удачно сказал Ленски, “апостола можно было заставить умолкнуть, отрубив голову, но невозможно было заставить умолкнуть Бога, который вещал Свою волю всему миру”. Все армии мира не в состоянии помешать распространению Слова Божьего. С тем же успехом можно попытаться помешать идти дождю или снегу (Ис. 55:10, 11). Харви говорит:

*С неиссякаемой Божественной энергией Евангелие продолжает свое триумфальное шествие по планете, даже если его проповедники томятся в тюрьмах и гибнут мученической смертью. Люди умирают, но Христос и Его Евангелие живут и побеждают во все века.*²²⁷

2:10 Зная, что Евангельскую весть заглушить невозможно, Павел готов все терпеть “ради избранных” – т.е. тех, кто избран Богом для вечного спасения. Хотя Библия учит, что Бог избирает людей к спасению, она нигде не говорит, что Он кого-то избирает к проклятию. Все верующие спасены суверенной благодатью Бога. Все погибшие окажутся в аду в результате своего сознательного выбора.

Никто не вправе обвинять Бога в несправедливости. Доктрина избрания просто позволяет Богу быть Богом, суверенным Властителем вселенной, поступками Которого движет благодать, справедливость, праведность и любовь. Он никогда не совершает ничего несправедливого или злого, но имеет полное право (которым часто пользуется) дарить Свое благоволение тем, кто этого никак не заслужил.

Апостол прекрасно понимал, что благодаря его страданиям (за дело Евангелия) многие души обрели спасение и в грядущий день разделят с Христом Иисусом Его славу. Мысль о том, что однажды он увидит бывших преступников и злодеев, прославленных с Христом, чрезвычайно

вдохновляла Павла, давала сил сносить все испытания. На память приходят строки из стихотворения, которые многие приписывают благочестивому Резерфорду:

*О, если по правую руку Отца
Я встречу кого-то из нашего града,
Отрадной вдвойне станут мне небеса,
Где Эммануил даст нам Царство в награду.*

2:11 Некоторые считают, что стихи 11-13 являются отрывком из раннехристианского гимна. Так это или нет, в них, вне всякого сомнения, изложены некоторые непреложные принципы, касающиеся взаимоотношений верующего с Господом Иисусом Христом. Хиберт пишет: “Центральная истина этих весьма глубоких высказываний такова: вера отождествляет нас с Христом и со всем тем, что Его касается, в то время как неверие отделяет нас от Христа и от всего, что имеет к Нему отношение”.²²⁸ Кстати, Павел здесь в четвертый раз использует формулировку “верное слово”.

Первый принцип – “если мы умерли с Христом, то с Ним и оживем”. Это верно по отношению к каждому верующему, поскольку все мы умерли с Ним (в духовном смысле) в тот момент, когда уверовали в Него как своего Спасителя. С Ним мы были погребены и вместе с Ним воскресли из мертвых. Христос умер за нас как Заступник, и Его смерть зачтена была как наша смерть. Мы заслужили смерть за свои грехи, но вместо нас умер Христос. Бог считает нас умершими с Ним, что гарантирует нам вечную жизнь с Христом на небесах.

Возможно, этот стих в первую очередь относится к тем, кто претерпел за нашего Господа мученическую смерть. В этом случае Павел подчеркивает, что всякий отдавший ради Иисуса и Евангелия жизнь обязательно унаследует вечную жизнь по воскресении.

2:12 Конечно же, всем христианам в той или иной степени приходится страдать за Христа, и все мы будем царствовать с Ним. Истинная вера всегда требует стойкости, и подлинное ученичество всегда требует определенной цены.

Однако нужно признать, что в Царстве Христа не будет “уравниловки”. Когда Христос вернется для правления над всей землей, вместе с Ним придут и Его святые, чтобы царствовать с Ним. Но степень власти каждого верующего будет определяться мерой его преданности Христу в этой жизни.

Христос отречется от тех, кто отрекся от Него – не от тех, кто проявил временную слабость (как Петр), но затем восстановил свои взаимоотношения с Ним, но от тех, кто постоянно предает Его, чем разоблачает свою невозрожденную природу. Речь идет о неверующих людях, которые лишь прикрывали свое нутро тонким лоском религиозности и внешнего благочестия.

2:13 Этот стих тоже описывает неверующих. Динсдейл Янг поясняет: “Бог не может противоречить Самому Себе. Одинаковое отношение к верным и неверным несовместимо с Его характером. Он всегда на стороне святости независимо от того, на чьей стороне мы”.²²⁹

Таким образом, этот стих не нужно толковать в том смысле, что Бог ради Своей верности спасет неверных. Бог верен Себе, Своему характеру, поэтому и обращаться с неверующими будет соответственно. Как говорит Ван Остерзе, “в обращении с людьми Бог столь же верен Своей святости, как и в Своих обетованиях – Своему слову”.²³⁰

III. ВЕРНОСТЬ ВОПРЕКИ ОТСТУПНИЧЕСТВУ (2:14 – 4:8)

А. Верность истинному христианству (2:14-26)

2:14 Тимофей должен “напоминать сие” – т.е. то, что говорилось в стихах 11-13. Но кому именно он должен “напоминать”? Хотя это повеление Павла применимо ко всем слушателям Тимофея, апостол, по-видимому, в первую очередь имел в виду тех, кто проповедует чуждые учения. В пользу такого толкования говорит вторая часть стиха, где Павел увещевает (через Тимофея) “не вступать в словопрения” тех, кто, возможно, занимал видные посты учителя или проповедника. Очевидно, в Ефесе были люди, готовые бесконечно дискутировать о тонкостях

различных богословских терминов. Вместо того чтобы наставлять слушателей в истине Божьего Слова, они лишь подрывали их веру.

Динсдейл Янг предостерегает:

Превратиться в оторванного от жизни зануду-богослова легче простого – у многих из нас есть слабость с пеной у рта отстаивать несущественные мнения! Жизнь слишком коротка и слишком много нас ждет важной работы, чтобы растрачивать силы сердца и разума на то, что не создает, не приносит пользы.

В то время как мир погибает без Христа, преступно день за днем прогуливаться по малохоженным тропинкам вероучения или же метаться по лабиринтам малоизученных богословских тем. Идите по центральной дороге. Будьте верны основным добродетелям. Подчеркивайте главное, не частное. Не уподобляйтесь тем, кто, став жертвой паники в дни Самегара и Иаили, покинул прямые пути и начал ходить дорогами окольными”.²³¹

2:15 Тимофей должен “представить себя Богу достойным”. Ему следует сконцентрировать свои усилия на важной цели: быть “делателем неукоризненным”. Достичь же этой цели можно только “верно преподавая слово истины” – т.е. правильно используя Писание, держась верного курса или, по словам Альфорда, “добросовестно, без искажений трактуя истину во всей ее полноте”.²³²

2:16 “Непотребное пустословие” – это учения неуместные, пагубные и бесполезные. Они не несут никакой пользы народу Божьему, поэтому их следует избегать. Тимофею не следует бороться с этими учениями с помощью дебатов, он должен просто их с презрением игнорировать.

Одна из проблем пустословов заключается в том, что они не в состоянии удержаться – их все больше захватывает азарт словопрения, в результате чего они “более преуспевают в нечестии”. Это характерно для всех форм заблуждения. Кто учит заблуждению, тот постоянно его “совершенствует”. Он просто не может иначе. Этим объясняется неиссякаемость потока новых догм и “откровений” в ложных религиозных системах. Разумеется, чем дальше лжеучители отходят от истины, тем глубже они погрязают в нечестии.

2:17 Распространение этих вредных учений можно сравнить с раковой опухолью. Многим из нас известно, как быстро эта ужасная болезнь распространяется в человеческом теле, разрушая ткани повсюду, куда проникает.

Слово “рак” можно перевести и как “гангрена” – т.е. омертвление какой-то части тела из-за нарушения нормального снабжения ее кровью и питательными веществами.

В других местах НЗ вредные учения сравниваются с закваской, которая, если ее вовремя не удалить, быстро заквасит все тесто.

Павел назвал имена двух людей, учения которых разлагали поместную церковь: Именей и Филит. Они неправильно толковали Божье Слово, поэтому вошли в число тех, кто навеки покрыл свое имя позором.

2:18 Здесь апостол конкретизирует, в чем заключалось лжеучение Именей и Филита: они утверждали, “что воскресение уже было”. Возможно, они имели в виду, что человек, обретая спасение, воскресает к новой жизни со Христом, и что это – единственное воскресение, на которое он может рассчитывать. Другими словами, они толковали воскресение только в духовном смысле и презрительно фыркали, слыша о буквальном воскресении разложившихся тел. Павел распознал серьезную угрозу, которую это учение представляло для фундаментальных истин христианства.

Гамильтон Смит пишет:

*Если воскресение уже было, то выходит, что святые на земле уже достигли своего конечного состояния. В результате Церковь перестает ожидать прихода Господа, затуманивается истина о небесном наследии, притупляется осознание, что в этом мире мы – лишь пилигримы и пришельцы. Утратив свой небесный характер, Церковь прочно обосновывается на земле, становясь всего лишь винтиком в системе, стремящейся к мировой власти и поверхностным реформам.*²³³

Разрушая в некоторых веру, эти люди заслужили нелестную запись в Божьей вечной Книге.

2:19 Размышляя о разрушительной деятельности Именей и Филита, Павел с особой ясностью осознает, что для церкви в Ефесе наступают черные дни. В поместную церковь вошли

неверующие. Их считают братьями. Многие упали так низко, что невозможно отличить истинного христианина от номинального. Христианство превратилось в разнородную толпу, и возникшая в результате этого путаница весьма пагубна.

Однако даже в такой тревожной обстановке Павел обретает утешительную уверенность, что “твердое основание Божье стоит”. Апостол твердо знает: все, что созидает Отец, устоит, выдержав все бури заблуждений и ересей, поразивших молодую Церковь.

Есть много объяснений, что означает фраза “твердое основание Божье”. Некоторые предполагают, что это – истинная Церковь. Среди прочих мнений можно упомянуть Божье обетование, христианскую веру и учение об избрании. Но ведь очевидно, что речь идет о деле Божьем в самом широком смысле слова! Если из Его уст исходит Слово, никто не в силах ему воспрепятствовать – оно становится реальностью. Гамильтон Смит говорит: “Никакие провалы и поражения людей не в состоянии поколебать заложенного Богом основания или помешать Ему завершить начатое.... Кто принадлежит Господу, тот, хотя и затерян в толпе, никогда не заблудится навечно”.²³⁴

На “основании Божьем” стоит двойная печать – человеческая и Божественная. Божественная печать – “познал Господь Своих”. Слово “познал” здесь означает “признал Своими”, что означает Его благоволение, одобрение. Также этот термин связан с избранием. Ленски говорит, что Бог познал верующих “любовью, которая предназначает, направляет и хранит”.²³⁵ Человеческая печать – “да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа”.²³⁶ Другими словами, всякий называющий себя христианином, должен подтвердить это высокое звание святой и благочестивой жизнью. Истинный христианин не должен жить в грехе и неправде.

2:20 Как мы понимаем, в данной иллюстрации “большой дом” символизирует христианство в целом – как внешнее, формальное (в широком смысле), так и подлинное (в узком смысле). Как истинно верующих, так и тех, кто лишь на словах исповедует христианство, будучи в действительности невозрожденным.

“Сосуды золотые и серебряные” – истинные верующие.

“Сосуды деревянные и глиняные” – те невозрожденные, которые, называя себя христианами, разрушают церкви изнутри. Например, Именей и Филит (ст. 17).

Необходимо отметить, что эти сосуды отличаются друг от друга материалом, из которого приготовлены, использованием (для какой цели) и конечной своей участью. Сосуды деревянные и глиняные рано или поздно выбрасываются, серебряные же и золотые хранятся, поскольку обладают большой ценностью.

Богословы по-разному толкуют выражение “одни в почетном, а другие в низком употреблении”. Одни предполагают, что “в низком употреблении” – значит “в менее почетном употреблении”. То есть в обоих случаях речь идет об истинных верующих; однако духовных Бог использует для высоких целей, а плотских – для “черной работы”. Другие считают, что под “сосудами в почетном употреблении” подразумеваются такие верные служители, как Павел и Тимофей, в то время как “сосуды в низком употреблении” – лжеучители, подобные Именею и Филиту.

2:21 Толкование этого стиха в значительной степени зависит от интерпретации слов “от сего” (во фразе “кто будет чист от сего”).

Подразумеваются ли под “сим” сосуды деревянные и глиняные? Указывает ли это местоимение на упомянутые выше лжеучения? Или Павел здесь имеет в виду греховный образ жизни в самом широком смысле слова?

Наиболее естественной кажется привязка слов “от сего” к ближайшему контексту, в котором идет речь о сосудах “низкого употребления”. Согласно такому толкованию, апостол повелевает Тимофею удаляться от нечестивых – особенно от таких лжеучителей, как Именей и Филит.

Павел не рекомендует Тимофею оставить церковь. Не советует он ему и стать в оппозицию формальному, официальному христианству, поскольку в нем среди толп невозрожденных есть немало искренних верующих. Поступить так – значит оказаться “по ту сторону баррикады”, среди врагов христианства. В то же время Тимофею нужно быть избирательным в своем общении с верующими. Ему следует избегать тех, кто сеет зло, хранить себя от скверны нечестивых учений.

Кто, удаляясь от зла, хранит себя незапятнанным, тот будет “сосудом в чести”. Бог пользуется только чистыми сосудами – “Очистите себя, носящие сосуды Господни!” (Ис. 52:11). Только такие верующие будут “освящены”, т.е. отделены от скверны греха для истинного служения Богу. Только такие сосуды “благопотребны Владыке” (не к этому ли стремятся все любящие Господа?) Наконец, только такие христиане “годны на всякое доброе дело”, готовы в любой момент послужить своему Господину, исполнить любовь Его волю.

2:22 Тимофею следовало удаляться не только от беззаконников. Он также должен был “убегать юношеских похотей”. Под “юношескими похотями” могут подразумеваться не только плотские влечения, но и жажда денег, славы, различных удовольствий. Сюда также можно отнести своеволие, нетерпимость, гордыню и легкомыслие. Как мы уже говорили, Тимофею в то время было приблизительно тридцать пять лет. Поэтому вряд ли у него были проблемы “подростковых гормонов”. Скорее всего, речь идет о честолюбивых планах, которые лелеет в сердце каждый еще не старый человек. Тимофею угрожало, увлекшись ими, свернуть с тропы чистоты и праведности.

Тимофею следует не только “убегать”, но и “стремиться”. Т.е. в повелении Павла присутствует как негативный аспект (чего *не нужно* делать), так и позитивный (что *нужно* делать).

Тимофей должен держаться:

- “правды” – неотъемлемой чертой его взаимоотношений с людьми (спасенными, и неспасенными) должна быть честность и справедливость.
- “веры” – речь идет о верности или целостности. Также может подразумеваться полное доверие Христу, способность всегда и во всем на Него полагаться. Хиберт говорит о вере как об “искренней и действенной уверенности в Боге”.²³⁷
- “любви” – не нужно это повеление ограничивать лишь любовью к Богу, поскольку она неотделима от любви к верующим и погибающим грешникам. Истинная любовь всегда думает о других и лишена всякого эгоизма.
- “мира” – Тимофей должен строить гармоничные отношения с людьми на основе взаимного уважения и взаимопонимания.

К этим добродетелям необходимо стремиться “со всеми призывающими Господа от чистого сердца”. Если в стихе 21 Павел повелевает Тимофею удаляться от людей безнравственных, то здесь он увещает его поддерживать тесное общение с христианами, ходящими перед Господом в чистоте. Он не должен практиковать добродетели в гордой самоизоляции. Ему, как члену Тела, следует найти свое место в церковной семье и плодотворно трудиться вместе с другими членами для блага всего Тела.

2:23 В своем христианском служении Тимофею не раз придется сталкиваться с вопросами пустячными и глупыми. Такие вопросы будут возникать в умах людей невежественных, и пользы от них не будет никакой. От подобных дискуссий следует “уклоняться”, потому что они лишь “рождают ссоры”. Излишне говорить, что это не те вопросы, которые затрагивают основополагающие истины христианской веры, а глупые спекулятивные измышления, на которые впустую тратится уйма времени и которые порождают лишь путаницу и разногласия.

2:24 Как прекрасно звание “раб Господа” гармонирует с призывом к доброте и терпению! Хотя слуга Господа и должен сражаться за истину, ему не следует превращаться в азартного любителя поспорить. Наоборот, нужно быть приветливым ко всем, вести диалог с целью научить, а не переспорить. Тимофей должен проявлять терпение и к тем, кто еще не готов изменить свои взгляды, и к тем, кто противится истинам Слова Божьего.

2:25 Беседуя с “противниками”, раб Господа должен быть образцом кротости и смирения. Кто противится Божьему Слову, тот наносит вред себе, а не нам, поэтому не нужно защищать себя, отвечать выпадом на выпады. Заблудших следует тактично поправлять, иначе они и дальше будут жить с ложной уверенностью, что их взгляды во всем соответствуют Писанию.

“Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины” – на первый взгляд может показаться, что апостол не уверен в желании Бога дать таким людям покаяние. Однако это совершенно не так. Бог готов простить всякого, кто придет к Нему с исповеданием и раскаянием. Он никому не откажет в

прощении. Проблема не в Боге, а в людях, которые не желают признавать свои грехи и заблуждения.

2:26 Свои взаимоотношения с заблуждающимися слуга Господа должен строить целенаправленно – чтобы “они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю”, прельстил их умы и отравил их души.

Б. Отступничество последнего времени (3:1-13)

3:1 Теперь апостол описывает моральный упадок человечества (даже христиан) перед приходом Господа. Не раз отмечалось, что этот список грехов во многом совпадает с описанием нечестивых язычников Рим. 1. Поражает, что в последние дни состояние многих так называемых “христиан” будет подобно деградации язычников времен Павла – диких и нецивилизованных. Здесь есть над чем задуматься.

“Последние дни” в данном контексте – промежуток времени между периодом апостолов и приходом Христа, когда будет установлено Его Царство.

3:2 Изучая этот отрывок, невольно поражаешься тому, как часто в нем встречается понятие “любить” в негативном смысле. В данном стихе Павел упоминает *сребролюбивых* и *самолюбивых*, в стихе 3 – *не любящих* добра, а в стихе 4 мы читаем о людях “более *сластолюбивых*, чем *боголюбивых*”.

В стихах 2-5 приведены девятнадцать характерных черт человечества, живущего в последние дни. Мы перечислим их, давая краткое объяснение с помощью синонимов.

- “Самолюбивы” – эгоцентричны, самодовольны, эгоистичны.
- “Сребролюбивы” – жадны к деньгам, алчны.
- “Горды” – хвастливы, любящие выражаться высокопарно и напыщенно.
- “Надменны” – высокомерны, властны.
- “Злоречивы” – хамы, сквернословы, любители богохульных, оскорбительных, презрительных, обидных реплик.
- “Родителям непокорны” – недисциплинированы, непослушны, не осознающие своего долга, необузданны.
- “Неблагодарны” – не умеющие ценить доброту других.
- “Нечестивы” – лишены всякого благочестия и почтительности; для них нет ничего святого.
- “Недружелюбны” – жестокосердны, бессердечны, черствы, бесчувственны.

3:3

- “Непримирительны” – неумолимы, не умеющие прощать, предпочитающие вражду миру.
- “Клеветники” – распространители лживых и злобных слухов.
- “Невоздержны” – люди необузданных страстей, развратники, распутники.
- “Жестоки” – свирепы, беспощадны, беспринципны.
- “Не любящие добра” – любят зло; восстают против добра в любой его форме.

3:4

- “Предатели” – вероломны, ненадежны, изменники.
- “Наглы” – дерзки, своевольны, опрометчивы.
- “Напыщенны” – самодовольны, надменны, много о себе мнят.
- Более сластолюбивы, нежели боголюбивы – любят плотские удовольствия, а не Бога.

3:5 “Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся”. Внешне эти люди религиозны. Они говорят о своей принадлежности к христианству, но их дела противоречат их словам. Их нечестивое поведение свидетельствует о том, что они живут во лжи. Ничто в их поведении не указывает на присутствие в их жизни силы Божьей. Хотя они, возможно, и “подкорректировали” свое поведение, возрождения в их жизни не было. Уэймут переводит этот отрывок следующим образом: “Они будут вообразать себя благочестивыми, хотя в действительности не познали Его

силы”. Подобным образом звучит и перевод Моффатта: “Хотя они и приняли христианство как религию, сила христианства им недоступна”. В Библии Филлипса читаем: “Они наденут маску религиозности, но их поведение будет свидетельствовать о том, что религиозность эта не имеет никакой силы”.

Таковые хотят быть религиозными и в то же время наслаждаться своими любимыми грехами (см. Отк. 3:14-22). Хиберт восклицает: “Перед нами наводящий ужас портрет «христианского» мира, погрязшего в вероотступничестве и неоязычестве под личиной религиозности!”²³⁸

Таковых людей Тимофей должен “удаляться”. Это – сосуды, описанные в предыдущей главе, от которых ему следует отмежеваться, чтобы не оскверниться.

3:6 Теперь из толпы нечестивцев последних дней Павел выделяет одну конкретную группу: руководителей и учителей различных сект. Все, что апостол о них здесь говорит, характерно для манипулятивных техник современных культов.

Прежде всего, мы читаем, что они “вкрадываются (хитростью проникают) в дома”. Не случайно в оригинале это выражение напоминает повадки змея, который “вкрадчиво” беседовал с Евой. Яви культисты свое истинное лицо, вряд ли им удалось бы попасть во “многие дома”. Чтобы достичь этого, они используют множество уловок – например, заводят пространные беседы о Боге, Библии и Иисусе (при этом часто делают вид, что соглашаются с истиной).

Далее апостол говорит, что они “обольщают женщин”. Классический прием дьявола! Свои визиты лжеучители наносят в то время, когда мужья, как правило, находятся на работе или в каких-нибудь других местах. История повторяется. В Едемском саду сатана затеял беседу с Евой наедине, в результате чего смог с легкостью ее обмануть. Она приняла решение самовольно, без мужа, хотя не имела права занимать его место “главы семьи”. Методы сатаны практически не изменились. И по сей день он предлагает свои лжеучения женщинам, превращая их в своих пленниц. Женщины более уязвимы. Они слабее, неустойчивее мужчин. Им не хватает не столько ума, сколько характера.

О женщинах, ставших жертвой обольщения дьявола, Павел говорит как “об утопающих во грехах, водимых различными похотями”. Все начинается с их стремления как-то снять с души бремя грехов, которых немало накапливается в их жизни. Они чувствуют, что им чего-то не хватает. В этот критический момент на пороге их дома появляются сектанты. Как печально, что знающие истину Слова Божьего не проявляют должного рвения в попытках прийти к таким душам на помощь, пока их души еще не отравлены лжеучением!

Проблема усугубляется тем, что эти женщины “водимы различными похотями”. Согласно переводу Уэймута, они – жертвы своих “изменчивых причуд и капризов”. Моффатт называет их “своенравными, непостоянными, импульсивными существами”. По-видимому, Павел здесь имеет в виду, что смятенные поиски решения проблемы греха делают таких женщин падкими на всякое новомодное учение или религиозное новшество.

3:7 Характеризуя обманутых “всегда учащимися”, Павел не имеет в виду, что они все больше познают Господа Иисуса и все глубже постигают истины Слова Божьего. Нет, они просто переходят из одной секты в другую, но... так и “не доходят до познания истины”. Под “истиной” здесь подразумевается Господь Иисус. Иногда эти женщины очень близко приближаются к Богу, и кажется, что еще немного – и их духовный голод будет утолен, но, увы! Враг душ крепко держит их в плену, поэтому они так и не обретают покоя, который возможен в одном лишь Спасителе.

Здесь необходимо отметить, что члены различных сект всегда говорят: “Я ищу Бога, занимаясь тем-то или стремясь к тому-то”. Они не знают, что значит “найденный Бог”. Им неведома вера в завершенное искупление Иисуса Христа.

Этот стих заставляет нас задуматься о том, что даже невероятный прогресс человечества во всех областях знания и потрясающее образование не могут привести людей к познанию истины.

3:8 В этом послании Павел трижды упоминает имена заблудших:

- Фигелл и Ермоген (2 Тим. 1:15) – стыдились истины;
- Именей и Филит (2:17, 18) – блуждали вдалеке от истины;
- Ианний и Иамврий (3:8) – противились истине.

Павел снова возвращается к теме лжеучения и лжеучителей. Он сравнивает их с Ианнием и Иамврием, противившимися Моисею. Кто они, эти люди? В ВЗ их имена не упоминаются, но принято считать, что это два главных волшебника Египта, которых фараон призвал, чтобы они повторили совершенные Моисеем чудеса.

Возникает вопрос: откуда Павел знал их имена? В этом нет ничего удивительного. Или существовало устное предание, или апостол получил сведения о них посредством Божественного откровения.

Здесь важно понять саму идею: Ианний и Иамврий противились Моисею тем, что пытались подражать ему с целью дискредитировать его. Именно так поступают и сектанты. Они противостоят Божьему делу, имитируя его, предлагая подделку. У них есть собственная “Библия”, свой “путь спасения”. Любое Библейское учение можно встретить и у них – но в искаженном виде. Чудеса Христа они пытаются скопировать с помощью волшебства, а исполнение Духом – с помощью “переживаний”. Но все это – грубая подделка.

Павел называет таких лжеучителей людьми с “развращенным умом”. Артур Вей переводит эту фразу следующим образом: “Их разум прогнил до самой сердцевины”. И действительно, разум извращен, испорчен и порочен.

Если испытать их Библейской истиной, то окажется, что они “невежды в вере”, любители подделок. Замечательной “лакмусовой бумагой” может стать простой вопрос: “Бог ли Иисус Христос?” Многие из них, стараясь скрыть свое лжеучение, соглашаются, что Иисус – Сын Божий, но при этом имеют в виду, что все мы – такие же “сыны Божии”, как и Христос. Однако если их спросить: “Бог ли Иисус Христос”, они будут вынуждены показать свое истинное лицо. Они не только отрицают то, что Христос есть Бог, но зачастую даже гnevаются, когда их об этом спрашивают – это характерно для таких сект, как “Христианская наука”, христодельфианизм, Свидетели Иеговы и “Путь”.

3:9 Павел заверяет Тимофея, что лжеучители “не много успеют”. В каждом веке истинные христиане становятся свидетелями невиданного роста различных сект. Кажется, ничто не в силах остановить их распространение по всему миру! Как же тогда понимать слова Павла, что они “не много успеют”?

Возможно, апостол имеет в виду, что каждое лжеучение рано или поздно разоблачается. Лживые системы, сменяя одна другую, приходят и уходят. Хотя временами и кажется, что какой-то культ день ото дня набирает силу, после пика развития обязательно наступает спад – потому что фальшь, в конце концов, становится очевидной. К тому же, никакое лжеучение неспособно возрождать сердца, не может предложить человеку подлинной свободы от власти греха и наказания за грех. Не может дать жизни.

Прибегнув к колдовству, Ианний и Иамврий могли в какой-то мере подражать Моисею. Тем не менее, они оказались бессильны воскресить первенца фараона. В этой области – области воскресения тела и души – все секты терпят полное поражение.

3:10 Жизнь (и служение) Павла разительно контрастировала с разрушительной деятельностью этих лжеучителей. Тимофей был прекрасно осведомлен о девяти качествах истинного служителя (см. список ниже) и видел, как они проявляются в этом великом слуге Господа. Он внимательно следил за деятельностью Павла и мог засвидетельствовать, что он безгранично предан Христу и Его Слову.

В своем учении апостол был верен Слову Божьему и целиком посвящен Господу Иисусу Христу. Его поступки никогда не вступали в конфликт с его *учением*, проповедью. Его *расположением* – т.е. целью – было удаляться от всякого искажения как в моральной сфере, так и в богословской. Под *верой* здесь подразумевается доверие Павла Богу или его верность Христу. Тимофей знал его как человека, который во всем и полностью полагается на Господа и который сам заслуживает всяческого доверия. Также апостол проявлял поразительное *великодушие* к своим преследователям и критикам. Он *любил* всех; был самозабвенно предан Господу и служению людям. Чем меньше его любили, тем непоколебимее была его решимость любить. *Терпение* буквально означает “стойкая позиция”. Это сила духа, стойкость, выносливость.

3:11 Некоторые гонения и страдания Павла описаны во 2 Кор. 11:23-28. Здесь, однако, апостол говорит о тех страданиях, которые были известны Тимофею. Так как родом Тимофей был из Листры, он наверняка знал о гонениях, обрушившихся на Павла в этом городе (Деян. 14:19, 20) и в соседних Антиохии (Деян. 13:45, 50) и Иконию (Деян. 14:3-6).

Павел радуется, что Господь *избавил* его от всех гонений. Господь не оградил его от бед, но “избавил” в том смысле, что помог выстоять и не дал сатане сломить его. Этот стих еще раз напоминает нам о важном принципе: Бог обещает не безоблачную жизнь, но Свое присутствие и помощь в горниле испытаний.

3:12 Гонения – неотъемлемая часть жизни верного христианина. Об этом полезно напоминать современным “Тимофеям” (молодым служителям), чтобы, когда они будут проходить через глубокие воды испытаний, сатана не сразил их ложным предположением, что они в чем-то неверны Господу, что Он по какой-то причине ими недоволен. Важно понимать: *все* желающие жить благочестиво будут гонимы.

Причина этих гонений проста. Благочестивая жизнь верующих обличает нечестие других. Грешники чувствуют себя ужасно на фоне святых. Вместо того чтобы покаяться в своих грехах и обратиться к Христу, они пытаются уничтожить тех, кто даже своим присутствием разоблачает их истинную сущность. Подобное поведение безрассудно, но... очень характерно для падшего человека.

3:13 Павел не тешит себя иллюзией, что мир будет двигаться в сторону морального обновления, пока, наконец, все люди не обратятся в христианство. Через откровение свыше он узнал, что человечество будет двигаться по пути все большей деградации: “злые люди и обманщики будут преуспевать во зле”. Их методы будут все утонченнее, а атаки все смелее. Они не только будут обманывать других, но и сами попадут в сети своего же лжеучения, в которые пытаются уловить своих слушателей. В результате многолетнего навязывания людям лжи они сами в нее уверуют.

В. Источники духовной силы посреди всеобщего отступничества (3:14 – 4:8)

3:14 Снова и снова Павел увещевает Тимофея непоколебимо стоять в учении Божьего Слова. Именно оно станет главным источником духовной силы, когда лжеучения начнут в изобилии появляться на каждом шагу. Если он будет хорошо знать Писание и повиноваться ему, никакие, даже самые изощренные, заблуждения не смогут увести его с правильного пути.

Тимофей не только был научен великим истинам веры, но был уверен в них.²³⁹ Несомненно, скептики нередко говорили ему, что это учение устарело, что никто его не считает высококультурным или высокоинтеллектуальным. Однако молодой служитель помнил наставления Павла: он не должен оставлять истину ради сомнительных теорий и домыслов людских.

Далее апостол увещевает Тимофея помнить, *кто* научил его всем этим истинам. Существует небольшое разногласие касательно местоимения “кем”. К кому оно относится – к Павлу, матери и бабушке Тимофея или же ко всем апостолам вообще? Однако здесь важно понять главную идею: Священному Писанию Тимофея научили люди, которые жизнью своею подтвердили его истинность. У этих благочестивых христиан была одна цель в жизни: прославлять Бога.

3:15 Этот стих наводит на глубокие размышления. Написано, что Тимофей “из детства знал священные писания” (букв. “священные буквы”). В раннем детстве мать учила его алфавиту, используя отрывки Ветхого Завета. С младенчества Тимофей находился под влиянием богодухновенных Писаний, поэтому ни при каких обстоятельствах не должен был забывать эту благословенную Книгу, которая сформировала его характер, научила жить для Бога и для добра.

О священных писаниях сказано, что они “могут умудрить во спасение”. Это, прежде всего, означает, что о пути спасения люди узнают из Библии, а не других каких-то источников. Также возможна другая мысль: уверенность в спасении приходит от Слова Божьего.

Спасение дается “верой во Христа Иисуса”. На эти слова следует обратить особое внимание. Спасение приобретается не добрыми делами, не крещением, не членством в церкви, не кон-

фирмацией, не исполнением Десяти заповедей, не следованием “золотому правилу” или еще каким-то методом, где есть место даже малейшим человеческим усилиям или достоинствам. Спасение дается только верой в Сына Божьего.

3:16 Говоря “все Писание”, Павел, несомненно, имеет в виду весь ВЗ, а также существовавшие в то время части Нового Завета. В 1 Тим. 5:18 он цитирует Лк. 10:7. А Петр ставит послания Павла на один уровень с “прочими Писаниями” (2 Пет. 3:16). Сегодня у нас есть все основания полагать, что фраза “все Писание” относится ко всей Библии.

Этот стих – один из самых важных библейских текстов о богодухновенности. Он учит, что “все Писание богодухновенно”. Бог чудесным образом передал Свое слово людям, руководил процессом написания этого Слова и помогал хранить его неискаженным, неповрежденным. Таким образом, каждый записанный в Библии текст является истинным словом Бога, данным свыше и непогрешимым. Хотя литературный стиль каждого отдельного автора был сохранен, все используемые ими слова давал им Святой Дух. Как написано в 1 Кор. 2:13, “что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным”.

Если этот стих (2 Тим. 3:16) чему и учит, то только доктрине буквальной богодухновенности, согласно которой богодухновенные авторы получали от Духа Святого СЛОВА для написания Библии.

Авторы Библии не пытались толковать полученное откровение. Они лишь добросовестно записывали его: “Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым” (2 Пет. 1:20, 21).

Таким образом, неправильно будет говорить, что Бог давал библейским авторам лишь идеи, концепции, позволив выражать их своими словами. Истина же (и на этой истине настаивает Писание) заключается в том, что богодухновенными были и сами слова, посредством которых Бог передавал Свое откровение.

Так как Библия – Слово Бога, она, несомненно, полезна.полезна каждая ее часть. Хотя люди могут недоумевать относительно некоторых родословий или не совсем понятных текстов, разум, наученный Духом, понимает, что духовная пища содержится в каждом слове, вышедшем из уст Божьих.

Библия полезна “для научения”. Она излагает взгляды Бога на такие темы, как Троица, ангелы, человек, грех, спасение, освящение, Церковь и будущее человечества.

Также Писание полезно для “обличения”. Однако оно не только указывает на проблемы, но и предлагает пути их решения. Так, например, Библия не просто говорит: “Кто крал, вперед не кради”, но и добавляет: “А лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся”. Первую часть этого стиха можно расценить как обличение, вторую же – как путь к исправлению.

И наконец, Библия полезна “для наставления в праведности”. Благодать Божья учит нас жить благочестиво. Писание же подробно излагает, что из себя практически представляет такая благочестивая жизнь.

3:17 Посредством Слова Божьего человек достигает совершенства (или зрелости). Духовно зрелый христианин “ко всякому доброму делу приготовлен” – для этого мы, кстати, и спасены (Еф. 2:8-10). Этот стих (2 Тим. 3:17) не поддерживает популярное мнение, что “приготовленным” может быть лишь тот, кто получил в семинарии диплом бакалавра, магистра или доктора.

Ленски пишет:

*Писание ни с чем не сравнимо. Никакая иная книга, ничто другое не в состоянии умудрить погибшего грешника во спасение; всякое другое писание, каким бы нужным во всех других областях оно ни было, оказывается полностью бесполезным (по причине небогодухновенности), когда речь идет о том, чтобы научить нас спасительным истинам, отделить истину от ереси (восстающей на эту истину) и оказать духовную помощь погибающим грешникам или отступившимся христианам. Никакая другая книга не сможет наставить, обличить и исправить, чтобы человек мог жить в истинной праведности.*²⁴⁰

4:1 Мы подошли к последнему увещанию Павла. Он обращается к Тимофею “перед Богом и Господом”. Всякое служение необходимо совершать, сознавая, что за нами наблюдает всевидящее Божье око.

В этом стихе сказано, что Господь Иисус “будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царство Его”. Предлог “в” может навести на мысль, что воскресение грешников и суд над ними произойдут еще перед Тысячелетним царством во время второго прихода Христа. Но в греческом оригинале стоит слово “ката”,²⁴¹ которое означает “в соответствии с”. Таким образом, здесь не указано время суда. Павел хочет лишь подчеркнуть, насколько важно сохранять верность Христу, Который будет судить живых и мертвых.

Из других мест Писания мы узнаем, что не во время Второго пришествия произойдет окончательный суд над живыми и мертвыми. Согласно Отк. 20:5, суд над нечестивцами свершится не раньше, чем по окончании тысячелетнего правления Христа.

Служение каждого верующего будет вознаграждено перед судилищем Христовым, но мир узрит эти награды лишь тогда, когда наш Господь явится видимым образом, чтобы установить Свое царство. Притча из Лк. 19 навеивает мысль, что награды эти имеют прямое отношение к структуре правления в Тысячелетнем Царстве. Так, например, некоторые из верных Христу будут управлять десятью городами (Лк. 19:17).

4:2 Принимая во внимание тот факт, что *в настоящем* Бог внимательно наблюдает за Своими слугами, а *в будущем* оценит их труд, Тимофей просто обязан ревностно “проповедовать слово”. Делать это он должен, сознавая всю неотложность данного ему поручения, используя для свидетельства каждую возможность. Весть о спасении всегда уместна, хотя некоторые могут посчитать ее иногда несвоевременной. Тимофею, как слуге Христа, придется порою “обличать” – что-то доказывать или опровергать. Также он должен “запрещать” все то, что разрушает Церковь. От него потребуются “увещевать” (призывать) грешников уверовать, а святых – жить для Господа. Все это он должен делать, проявляя долготерпение, наставляя (“назидая”) других в здоровом учении.

4:3 В стихах 3-6 апостол приводит две серьезные причины, почему Тимофею стоит прислушаться к записанному выше увещанию. Первая из них – грядущее всеобщее отступление от здорового учения. Вторая – ему, Павлу, недолго осталось жить на этом свете.

Апостол предвидит то время, когда людям станет противно всякое здоровое учение. Большинство отвернется от тех, кто учит чистому Слову Божьему. Их уши пожелают слышать приятные, позитивные проповеди и они будут принимать лишь такие “доктрины”, которые не мешают им жить по произволу своего сердца. Влекомые желанием постоянно слышать что-то “новенькое и свеженькое”, они предпочтут тех учителей, которые смогут удовлетворить их “эстетическое чувство”, и не будут раздражать обличениями, строгими требованиями.

4:4 Желание слышать один лишь позитив приведет к тому, что люди “от истины отвратят слух и обратятся к басням”. Жертвовать истиной ради приятных мифов – ужасный, невыгодный обмен! Но именно такая жалкая участь ждет тех, кто отвергает здоровое учение.

4:5 “Быть бдительным во всем” – значит быть во всем трезвым и рассудительным. В своем служении Тимофею следует проявлять серьезность, умеренность, уравновешенность. Он должен не избегать скорбей, но с радостью страдать за Христа, верно исполняя свое служение при любых обстоятельствах – даже самых, казалось бы, нестерпимых.

Существуют некоторые разногласия касательно фразы “совершай дело благовестника”. Некоторые считают, что Павел здесь просто призывает Тимофея продолжать труд евангелиста. Другие же предполагают, что у Тимофея не было дара благовестника, поэтому Павел призывает его свидетельствовать при каждом удобном случае, несмотря на то, что его основное служение – быть пресвитером и учителем. Мы склоняемся к первой точке зрения. Тимофей, скорее всего, *уже был* благовестником, и слова Павла здесь нужно трактовать как призыв быть образцом для других евангелистов. Чтобы достичь этого, нужно верно выполнять все, что требуется от благовестника, не жалеть себя и активно использовать свои дары.

4:6 Вторая причина, почему Павел так пламенно наставляет Тимофея нести людям истину, – близость его, Павла, смерти. Он “уже становился жертвой”. Свою кровь (которую он прольет как

мученик) Павел уподобляет принесению жертвы возлияния (см. Исх. 29:40; Чис. 15:1-10).

Подобное сравнение Павел уже использовал в Флп. 2:17. Хиберт говорит: “Вся жизнь Павла была представлена Богу в жертву живую, а смерть его стала «возлиянием вина», которым завершалось жертвоприношение, и без которого оно было бы несовершенным”.²⁴²

“Время моего отшествия настало” – греческое слово “аналусеус” (букв. “развязывание”)²⁴³, которое Павел здесь использует для описания своей смерти, обладает большой выразительной силой. Он рисует перед читателем по меньшей мере четыре образа:

- снятие корабля с якоря (морской термин);
- распрягание уставших лошадей или других домашних животных после тяжелого рабочего дня;
- складывание палаток перед отправкой в дальнюю дорогу;
- анализ проблемы с целью ее разрешения (философский термин).

Как видим, Павел для передачи глубоких мыслей нередко использует яркий образный язык.

4:7 На первый взгляд кажется, что в данном стихе Павел хвастает. Однако это не так. Смысл здесь не в том, что апостол *хорошо* сражался, но в том, что сражался он за *доброе* дело – за истинную веру. Все свои силы он отдал на то, чтобы “подвизаться добрым подвигом”. Причем термин “подвиг” может означать не только самоотверженность солдата, но и упорство спортсмена.

Когда Павел писал эти строки, он сознавал, что его утомительный марафон вот-вот подойдет к концу. Вся свою жизнь он неустанно стремился к цели и теперь видел близость финиша.

Несмотря на тяжелейший “забег”, Павел сохранил веру. Он не просто всем сердцем принял великие доктрины христианской веры и повиновался им, но, как верный управляющий, оберегал принятое от Бога откровение от искажений и передал его верным людям.

4:8 Здесь апостол выражает уверенность, что перед судилищем Христа он получит достойную награду за праведность, которую проявил в своем служении.

О Господе здесь говорится как о “праведном Судье” – т.е. справедливом рефери (во время спортивных состязаний), а не том судье, который выносит приговор преступникам. В отличие от земных судей, Христос оценит марафон нашей жизни максимально объективно, потому что обладает полной, правдивой информацией (видит не только наши поступки, но и мотивы) и нелицеприятен. Все Его решения продиктованы справедливостью и беспристрастностью.

“Венец правды” – это сплетенный венок (не корона), которым награждались победители спортивных состязаний. Кто успешно завершит марафон своего служения (в правде и чистоте), тот также получит от Господа небесный венец. Среди таких победителей окажутся только те, кто “возлюбил явление Его (Христа)”. Если человек действительно всем сердцем жаждет прихода Христа и живет в свете этой истины (о Втором пришествии), то и вознаграждение его будет соответственным. Этот стих еще раз напоминает нам важный духовный принцип: вера в пришествие Христа и любовь к Нему освящают всю жизнь человека.

IV. ЛИЧНЫЕ ПРОСЬБЫ ПАВЛА, НЕКОТОРЫЕ РЕМАРКИ (4:9-22)

4:9 Престарелому Павлу очень хотелось, чтобы рядом с ним был его более молодой брат в Господе. Поэтому он просит Тимофея поскорее прийти к нему в Рим. В стенах мрачной темницы апостол остро ощущал свое одиночество.

4:10 Один из самых тяжелых моментов в служении христианина – когда его покидают люди, некогда трудившиеся с ним плечом к плечу. Когда-то Димас был другом Павла и его сотрудником. Но теперь Павел находился в тюрьме, христиан жестоко преследовали. А где и не преследовали, весьма недружелюбно к ним относились. В такой неблагоприятной обстановке Димас, вместо того чтобы “возлюбить явление Господа”, возлюбил “нынешний век”, в результате чего покинул Павла, отправившись в Фессалонику. Это вовсе не означает, что Димас отказался от христианства и стал вероотступником. Не указывает его недостойный поступок и на то, что он никогда не был истинным верующим. Вполне возможно, что страх за свою жизнь заставил его свернуть с пути самоотверженного служения. Он не потерял спасение, но потерял свое призвание.

Далее апостол добавляет, что Крискент пошел в Галатию, а Тит в Далмацию. В этих словах нет и намек на упрек – они, по всей видимости, отправились в указанные города с особым поручением. О Крискенте (его имя означает “растущий”) нигде больше в Библии не упоминается и нам о нем практически ничего не известно. В этом, однако, мы должны усмотреть великое утешение и ободрение для многих христиан: каким бы незаметным ни было наше служение, оно будет отмечено Господом и достойно вознаграждено. Даже если речь идет о простом “посыльном” для Господа, каким был некогда Крискент.

Возлюбленный врач Лука был единственным, кто в Риме поддерживал связь с Павлом. Нетрудно представить, что значили для апостола духовное ободрение и профессиональная медицинская помощь этого великого человека Божьего!

4:11 Как мы должны быть благодарны Духу Святому за этот стих! В нем черпают утешение все те, кто в служении Господу совершали грубые ошибки. Он дает надежду на “второй шанс”. Марк сопровождал Павла и Варнаву в их первом миссионерском путешествии, но затем покинул их (в Пергии) и вернулся домой. Когда пришло время отправляться во второе миссионерское путешествие, Павел не захотел брать с собой Марка; посчитал ненадежным этого молодого человека, который в трудную минуту пошел на попятную. Варнава же настаивал, чтобы взять Марка с собой. В результате пути Павла и Варнавы разошлись. Первый отправился в Сирию и Киликию с Силой, а второй с Марком отплыл на Кипр. Данный же стих (2 Тим. 4:11) указывает на примирение Павла и Марка. Теперь апостол настоятельно просит, чтобы Марка привели к нему, поскольку он очень нужен ему для служения.

4:12 Те, кто считают, что в момент написания этого послания Тимофей находился в Ефесе, предполагают, что апостол послал Тихика в Ефес с целью заменить Тимофея, которому предстояло прийти в Рим к Павлу.

4:13 Павел просит принести ему “фелонь” – плащ (вид верхней одежды) или большую сумку для книг. Скорее всего, первое.

Среди богословов нет единого мнения касательно различия между книгами “кожаными” и обычными.²⁴⁴ Также ничего не известно о содержании этих книг. Были ли это части Ветхого Завета или отрывки из посланий самого Павла? Возможно, также, что речь идет о каких-то документах, которыми апостол хотел воспользоваться на суде. Не исключено даже, что Павел просто попросил принести ему чистый пергамент, чтобы ему было на чем писать письма. Однозначный ответ дать невозможно. Можно только предположить, что апостол и в тюрьме продолжал активную творческую деятельность – писал, читал, размышлял.

С этим, казалось бы, не очень важным стихом связана одна интересная история. Ф. У. Ньюман, младший брат кардинала Ньюмана, как-то иронично спросил у Дж. Н. Дарби, много бы тот потерял, если бы в Библии не было этого стиха. Он намекал, что стих этот не представляет ценности ни для Дарби, ни для всего человечества – что если бы Павел его не записал, никто бы “особо не пострадал”. Однако Дарби, не задумываясь, ответил: “Уж я бы точно потерял немало. Потому что именно этот стих удержал меня от продажи моей библиотеки. Каждое слово Библии – можете мне поверить – даровано Духом для нашей пользы и вечного служения”.²⁴⁵

4:14 Вполне возможно, что именно об этом “Александре меднике” Павел упоминает в 1 Тим. 1:20, где сказано, что он потерпел кораблекрушение в вере. Как бы то ни было, этот человек причинил апостолу много зла. Можно только догадываться о каком “зле” идет речь. Если существует связь между этим стихом и 1 Тим. 1:20, то есть основания предполагать, что Александр часто свидетельствовал против апостола, воздвигая ложные обвинения. Конибир и Хаусон перевели этот стих несколько иначе: “Александр медник обвинял меня во всех смертных грехах”. Но Павел выражает уверенность, что Господь его врагам воздаст по заслугам.

4:15 Понимая, что вскоре Тимофей прибудет в Рим и столкнется с этим опасным человеком, апостол рекомендует молодому служителю остерегаться его – дабы не пострадать. Вполне вероятно, что Александр “сильно противился словам Павла” во время судебных разбирательств, когда апостол выступал с оправдательной речью.

4:16 По-видимому, Павел здесь говорит о совсем недавних событиях. “Первый его ответ” – это первая предоставленная ему возможность защищаться на суде (как известно, последнем

суде).²⁴⁶ Действительно очень печально, что никто не решился сказать даже слова в защиту мужественного апостола, произведения которого обогатили все человечество! Никто не рискнул стать рядом с ним, но в сердце Павла нет злобы. По примеру своего Спасителя Павел просит, чтобы не вменилось им.

4:17 Люди могут покинуть в беде – Господь никогда! Христос не только всегда был рядом с Павлом, но и духовно его укреплял, чтобы Его верный слуга мог даже на суде в силе Духа Святого провозглашать Евангелие благодати Божьей. Поистине, для Благой Вести “нет уз”. Все языческие судьи и обвинители услышали весть о спасении. Сток изумляется:

*Все язычники”! – можно только представить, какое большое количество высокопоставленных римлян впервые услышало проповедь о Христе! О том, что Иисус из Назарета – распятый и прославленный Господь и Спаситель! Дух захватывает, когда мысленно рисуешь эту величественную картину! Не исключено, что свидетельство Павла на этом римском суде сыграло важнейшую роль в истории человечества. Только в вечности мы узнаем подлинные масштабы его влияния на последующие века!*²⁴⁷

Греческое слово, которое переведено здесь как “укрепил”, достаточно редко встречается в Новом Завете – всего восемь раз. В Деян. 9:22 мы читаем, как Бог укреплял Павла в начале его служения (“все более укреплялся”). Здесь же апостол радуется тому, что Бог укрепляет его и в конце служения. Какое трогательное напоминание о силе Господа, укрепляющего Своего верного слугу на протяжении всей его жизни!

Выражение “я избавился из львиных челюстей” конечно же, образное. Оно означает, что Павел получил временную передышку. Но судебное разбирательство не прекращалось. Опасность миновала – но лишь на короткое время! Некоторые толкователи пытаются отождествить “льва” с Нероном, сатаной и даже настоящими львами (к которым Павла, якобы, чуть не бросили). Но лучше всего понимать эти слова как метафору, указывающую на избавление Павла от опасности вообще.

4:18 Фраза “избавит меня Господь от всякого злого дела” не означает, что Павел верил в благополучный исход суда над ним. Он знал, что “время его отшествия настало”(2 Тим. 4:6). Что же тогда означают эти слова? Скорее всего, под “злым делом” следует понимать какую-то ошибку Павла, недостойный поступок, который мог бы запятнать его служение на финишной прямой. Апостол был уверен: Господь не допустит, чтобы он, Павел, отказался от своих убеждений и принципов, отрекся от Его имени, проявил трусость или совершил что-то аморальное.

Более того! Павел не сомневается, что Господь сохранит его “для Своего Небесного Царства”. “Небесное Царство” – это не тысячелетнее Царство Христа на земле, а сами небеса, где власть Господа признается безоговорочно.

Здесь апостол восторженно говорит о Божьей славе, которая длится “во веки веков”. В греческом языке эта фраза – “во веки веков” – наиболее сильно выражает понятие вечности. Строго говоря, у вечности нет никаких “веков”! Но поскольку человеческий разум не в состоянии постичь безвременность, он вынужден пользоваться условными, неточными терминами “в контексте времени”.

4:19 Теперь Павел передает сердечный привет известной супружеской чете, которая часто несла вместе с ним служение. Впервые Прискилла и Акила встретились с Павлом в Коринфе. Затем отправились с ним в Ефес. Какое-то время они жили в Риме (Рим. 16:3). У них было общее с Павлом ремесло: изготовление палаток.

Об Онисифоре уже упоминалось во 2 Тим. 1:16. Он известен тем, что мужественно помогал Павлу и не стыдился его уз.

4:20 Возможно, речь идет о том самом Ерасте – казначее в Коринфе (Рим. 16:23).

Трофим упоминается в Деян. 20:4 и 21:29. Обратившись в христианство в Ефесе, он сопровождал Павла в Иерусалим; тамошние иудеи ошибочно решили, что Павел ввел его в запрещенное для язычников “святое место”. Здесь мы читаем, что Павел оставил его больного в Милите.

Этот стих очень важен для сбалансированного учения об исцелении. Хотя апостол и обладал чудесной исцеляющей силой, в ход он ее пускал далеко не всегда. Бог никогда не исцеляет *просто* ради личного блага человека – но для свидетельства неверующим, чтобы уверовали в Евангелие!

4:21 Тимофею следовало, если возможно, прийти еще до наступления зимы, поскольку в эту пору года путешествовать весьма опасно и в некоторых случаях даже невозможно.

Павел несколько раз призывает Тимофея поскорее прийти (см. 2 Тим. 1:3, 4; 4:9). Брошенный в тюрьму апостол нуждается в друге и очень его ждет – какая трогательная картина!

Далее Павел передает Тимофею приветы от Еввула, Пуда, Лина, Клавдия и “всех братьев”. Эти имена, на первый взгляд, мало что значат для нас. Но Роджерс справедливо указывает, что в них сокрыта важная истина: одна из радостей и привилегий христианского служения – знакомства с замечательными людьми, которые обогащают нас и укрепляют в вере.

4:22 Итак, Павел завершает свое последнее послание. Обращаясь непосредственно к Тимофею, он произносит пожелание: “Господь Иисус Христос²⁴⁸ со духом твоим”. Следующее пожелание адресовано тем, кто вместе с Тимофеем будет читать это письмо: “Благодать с вами. Аминь”.

Перо отложено в сторону. Послание завершено. Завершено и служение великого апостола. Но мы до сих пор вдыхаем благоухание его жизни и свидетельства и знаем, что однажды встретимся с ним на небесах, где насладимся беседами о великих истинах Евангелия и Церкви.

Библиография

См. библиографию к Первому посланию к Тимофею.

Примечания

¹ (1:8, 9) John Stott, *Only One Way: The Message of Galatians*, pp. 27–28.

² (1:18-20) В оригинале стоит “Кифа” (“Петр” по-арамейски).

³ (2:1) E. F. Kevan, *The Keswick Week 1955*, p. 29.

⁴ (2:3) Обрезание – небольшая хирургическая операция на половом органе мужчины. Бог повелел обрезание Аврааму и его потомкам как знак Его завета с ними: Он будет их Богом, а они – Его народом (Быт. 17:1-11). Кроме того этот знак служил символом веры – Авраам своим обрезанием подтвердил, что доверяет Богу (Рим. 4:11). Вскоре иудеи забыли о духовном значении обрезания и видели в нем всего лишь ритуал. Такое обрезание не имело в глазах Бога никакой ценности, вот почему в Новом Завете обрезание не заповедуется. Более того, оно запрещается язычникам, чтобы благодать Божья не ассоциировалась у них с иудаизмом. С точки зрения Божьей благодати между евреями и язычниками нет разницы. Следует отметить, что в ранней Церкви группа верующих иудеев настаивала на обрезании, считая его необходимым условием спасения. Эту группу так и называли: “обрезанные” (Гал. 2:12).

⁵ (2:3) Достаточно подробный рассказ об этом можно прочесть в Деян. 15. Описание Иерусалимского собора требует внимательного, вдумчивого изучения.

⁶ (2:11) См. примечание 2.

⁷ (2:13) В оригинале пунктуация минимальна. Запяты, кавычки, двоеточия (и т.д.) – результат редакторской интерпретации. Некоторые переводчики полагают, что весь этот отрывок является ответом Петру. Другие же считают, что со стиха 14 Павел уже не цитирует, а обращается к читателю.

⁸ (2:21) W. M. Clow, *The Cross in the Christian Experience*, p. 114.

⁹ (3:1) Хотя в греческом языке местоимение “кто” изменяется по числам, вопрос в единственном числе не обязательно подразумевает и ответ в единственном числе.

¹⁰ (3:13) J. Cynddylan Jones, *Studies in the Gospel According to St. John*, p. 113.

¹¹ (3:20) На первый взгляд, кажется, что этот аргумент противоречит той мысли, что Христос является Посредником Нового Завета (Евр. 9:15). Однако следует учесть, что слово “посредник” может использоваться в двух различных смыслах. Моисей был посредником в “низшем понимании”: он, как представитель Божьего народа, лишь принял от Бога закон и передал его Израилю. Христос же является посредником в более высоком смысле. Во-первых, Он Своей Кровью скрепил Новый Завет – только так Бог мог даровать людям благословения этого завета, не погрешая против справедливости. Только смерть завещателя дает право другим воспользоваться его завещанием. Подобно сему только смерть нашего Господа дает людям возможность воспользоваться благословениями Нового Завета. Иисус должен был предать Себя для искупления всех (1 Тим. 2:6). Во-вторых, Христос не только гарантирует благословения завета, но и поддерживает “людей завета” во враждебном мире. Здесь Он выступает в роли Первосвященника и Ходатая. Это – тоже часть Его посредничества.

¹² (3:24) Греческое слово “пайдагогос” (от которого произошли русские слова “педагог”, “педагогика”) буквально означает “детоводитель” – обычно это был раб, который отводил ребенка в школу, приводил домой, а иногда и обучал.

¹³ (4:7) В греческом тексте стоит “наследник через Бога Иисуса Христа”.

¹⁴ (4:7) Norman B. Harrison, *His Side Versus Our Side*, p. 71.

¹⁵ (4:13) Выдвигалось несколько теорий касательно “немощи” Павла. Наиболее вероятное предположение – болезнь глаз, одна из тех, что были широко распространены на Ближнем Востоке. Среди других версий можно упомянуть малярию, мигрень и эпилепсию.

¹⁶ (4:17) Stott, *Galatians*, p. 116. 17 (5,1) C. H. Mackintosh, *Genesis to Deuteronomy*, pp. 232–233.

¹⁷ (5:1) C. H. Mackintosh, *Genesis to Deuteronomy*, pp. 232, 233.

¹⁸ (5:2) Jack Hunter, *What the Bible Teaches, Galatians – Philemon*, p. 78.

¹⁹ (5:4) C.F. Hogg and W. E. Vine, *Epistle of Paul the Apostle to the Galatians*, p. 241.

²⁰ (5:13) Arthur T. Pierson, других данных нет.

²¹ (5:16) C. I. Scofield, *In Many Pulpits with Dr. C. I. Scofield*, p. 234.

²² (5:19-21) Греческий текст NU не содержит слова “прелюбодеяние”. Термин “блуд” (порнейя) часто переводится как “сексуальная аморальность”, что включает в себя и прелюбодеяние. Однако сомнительно, чтобы в перечне плотских пороков Павел забыл конкретно указать на этот широко распространенный грех супружеской неверности.

²³ (5:19-21) Греческий текст NU опускает “убийства” (фоной). Поскольку это слово очень похоже на предыдущее “фтоной” (зависть), оно могло легко выпасть при переписывании.

²⁴ (5:19-21) См. примечание к 1 Кор. 6:9.

²⁵ (5:22, 23) Samuel Chadwick, цит. по James A. Stewart, *Pastures of Tender Grass*, p. 253.

²⁶ (5:24) Аорист глагола “распять” (эстауросан) указывает на законченное действие в прошлом (в русс. грамматике – глагол совершенного вида).

²⁷ (6:7) J. A. Froude, других данных нет.

²⁸ (6:11) В некоторых переводах: “Смотрите, какими крупными буквами пишу я вам своей рукой”.

²⁹ (Введение) William G. Moorehead, *Outline Studies in Acts and the Epistles*, p. 214.

³⁰ (1:3) Lewis Sperry Chaffer, *The Ephesian Letter*, p. 74.

³¹ (Статья) W.G. Blaikie, “Ephesians”, *Pulpit Commentary*, XLVI:3.

³² (1:10) John G. Bellett, *Brief Notes on the Epistle to the Ephesians*, pp. 6–7.

³³ (1:17) R.W. Dale, *The Epistle to the Ephesians; Its Doctrines and Ethics*, p. 133.

³⁴ (1:19) F.B. Meyer, *Key Words of the Inner Life*, p. 93.

³⁵ (1:19) Chafer, *Ephesian Letter*, p. 57.

³⁶ (1:20) Meyer, *Key Words*, p. 93.

³⁷ (1:22) В англ. переводе написано: “...дал Церкви Того, Кто есть глава всего”, а не “поставил Его выше всего, главою Церкви” – как в Синодальном переводе (прим. редактора).

³⁸ (2:3) Там же, p. 140.

-
- ³⁹ (2:4) John Eadie, Commentary on the Epistle to the Ephesians, p. 141.
- ⁴⁰ (2:5) A.T. Pierson “The Work of Christ for the Believer”, The Ministry of Keswick, First Series, pp. 118–119.
- ⁴¹ (2:7) 1 Кор. 13:12 и 1 Ин. 3:2 иногда толкуют в пользу той идеи, что на небесах мы будем всеведущи. Но в первой ссылке речь идет лишь о том, что на небесах мы сможем узнавать друг друга, а во второй – о моральном и физическом подобии Христу.
- ⁴² (2:11) Подобно сему евреев называют “жидами”, а русских на западной Украине – “москалями” (прим. редактора).
- ⁴³ (2:18) Eadie, Ephesians, p. 187.
- ⁴⁴ (2:21) Blaikie, “Ephesians”, XLVI:68.
- ⁴⁵ (3:1) Диспенсация – период домостроительства (истории спасения) Божьего, имеющий свои особенные характеристики (прим. редактора).
- ⁴⁶ (3:1) Ruth Paxson, The Wealth, Walk and Warfare of the Christian, p. 57.
- ⁴⁷ (3:4) Blaikie, “Ephesians”, XLVI:104.
- ⁴⁸ (3:5) В английском переводе короля Иакова (1611 г.) стоит “церковь в пустыне”.
- ⁴⁹ (3:8) Blaikie, “Ephesians”, XLVI:105, 106.
- ⁵⁰ (3:16) Jamieson, Fausset, and Brown, Commentary Practical and Explanatory on the Whole Bible, VI:408.
- ⁵¹ (3:18) W. Graham Scroggie, “Paul’s Prison Prayers”, the Ministry of Keswick, Second Series, p. 49.
- ⁵² (3:18) Meyer, Key Words, pp. 53–54.
- ⁵³ (3:21) George Williams, The Student’s Commentary on the Holy Scriptures, p. 925.
- ⁵⁴ (4:2) Walter C. Wright, Ephesians, p. 85.
- ⁵⁵ (4:10) F.W. Grant, “Ephesians”, The Numerical Bible, Acts to 2 Corinthians, VI:341.
- ⁵⁶ (4:11) Согласно правилу Грэнвилля Шарпа, если союз “и” (греч. “кай”) соединяет два существительных, означающих титул, звание или качество, и определенный артикль стоит лишь перед первым словом, то речь идет только об одном субъекте. Например, фраза “Бог наш и Спаситель Иисус Христос” (2 Петра 1:1) означает, что Иисус Христос является и Богом, и Спасителем (речь не идет об Отце и Сыне). Это правило, однако, не было известно до 18 века. К тому же, оно не является универсальным, если существительные стоят во множественном числе. Впрочем, подобная грамматическая конструкция имеет сильную ассоциативную функцию даже во множественном числе – например, фраза “книжники и фарисеи” подразумевает некую общую группу (религиозных лидеров).
- ⁵⁷ (4:12) Vance Havner, Why Not Just Be Christians, p. 63.
- ⁵⁸ (4:15) Цитируется по переводу “Слово жизни”. Так же и в английском переводе.
- ⁵⁹ (4:15) Blaikie, “Ephesians”, XLVI:150.
- ⁶⁰ (4:19) Wright, Ephesians, p. 100.
- ⁶¹ (4:21) Blaikie, “Ephesians”, XLVI:151.
- ⁶² (4:24) Grant, “Ephesians”, p. 344.
- ⁶³ (4:32) R.C.H. Lenski, The Interpretation of St. Paul’s Epistles to the Galatians, to the Ephesians, and to the Philippians, p. 588.
- ⁶⁴ (5:2) Meyer, The Heavens, p. 25.
- ⁶⁵ (5:2) В англ. переводе используется слово “covetousness”, которое означает жадность обладания в широком смысле. Оно как бы сочетает вожделение и зависть (см. заповедь “не желай жены ближнего твоего” – Исх. 20:17) (прим. редактора).
- ⁶⁶ (5:9) В тексте NU вместо “Дух” (пневматос) стоит “свет” (фотос).
- ⁶⁷ (5:13) Blaikie, “Ephesians”, XLVI: 209.
- ⁶⁸ 37 (5,21) Charles R. Erdman, Ephesians, p. 106.
- ⁶⁹ (5:23) Слово “Спаситель” здесь (а также в 1 Тим. 4:10) может означать “Хранитель”.
- ⁷⁰ (5:27) Pierson, “The Work of Christ”, p. 138.

-
- ⁷¹ (5:27) Grant, “Ephesians”, VI:350.
- ⁷² (6:4) Quoted by William W. Orr in *Bible Hints on Rearing Children*, p. 19.
- ⁷³ (6:6) Erdman, *Ephesians*, p. 119.
- ⁷⁴ (6:17) Здесь Павел использует не широко известное греческое слово “логос”, но “рема” (от него произошло слово “риторика”), обозначающее “изреченное слово”. В данном случае подразумевается конкретное слово от Бога для конкретной ситуации. Впрочем, эти два термина часто взаимозаменяемы.
- ⁷⁵ (6:17) David Watson, *Discipleship*, p. 183.
- ⁷⁶ (6:19) Blaikie, “Ephesians”, XLVI: 260.
- ⁷⁷ (6:20) Eadie, *Ephesians*, p. 480.
- ⁷⁸ (6:24) H.W. Webb-Peploe, (“Grace and Reace in Four Pauline Epistles”), *The Ministry of Keswick, First Series*, p. 69.
- ⁷⁹ (Введ.) Н.А.А. Kennedy, *Philippians, The Expositor’s Greek Testament*, III: 407.
- ⁸⁰ (1:1) J. H. Jowett, *The High Calling*, p. 2.
- ⁸¹ (1:7) W. E. Vine, *The Epistles to the Philippians and Colossians*, p. 23.
- ⁸² (1:10) Слово, переведенное как “чистые” (ейликринейс), означает “без примесей” или, возможно, “испытанные солнцем”. Честный скульптор, обнаружив в статуе из белого мрамора дефект, будет стремиться его устранить, откалывая кусочек за кусочком. Нечестный же мастер попытается замазать его воском. Но под жгучими лучами солнца воск выдаст такого скульптора с головой.
- ⁸³ (1:11) Lehman Strauss, *Devotional Studies in Philippians*, p. 63.
- ⁸⁴ (1:13) T. W. Drury, *The Prison Ministry of St. Paul*, p. 22.
- ⁸⁵ (1:20) Guy King, *Joy Way*, p. 33.
- ⁸⁶ (1:21) Jowett, *Calling*, p. 34.
- ⁸⁷ (2:1) F. B. Meyer, *Devotional Commentary on Philippians*, pp. 77–79.
- ⁸⁸ (2:5) King, *Joy Way*, p. 51.
- ⁸⁹ (2:6) E. H. Gifford, *The Incarnation*, pp. 44–45.
- ⁹⁰ (2:7) В англ. библиях так переведено русское “чувствования” (прим. редактора).
- ⁹¹ (2:11) Charles R. Erdman, более полных данных нет.
- ⁹² (2:17) George Williams, *The Student’s Commentary on the Holy Scriptures*, p. 931.
- ⁹³ (3:7) King, *Joy Way*, p. 81.
- ⁹⁴ (3:10) Jowett, *Calling*, p. 217.
- ⁹⁵ (3:10) *Ibid*, pp. 81–82.
- ⁹⁶ (3:10) Hudson Taylor, quoted by Mrs. Howard Taylor in *Behind the Ranges*, p. 170.
- ⁹⁷ (3:10) C. A. Coates, *The Paths of Life and Other Addresses*, p. 127.
- ⁹⁸ (3:17) Strauss, *Philippians*, p. 202.
- ⁹⁹ (4:3). Греческое слово “сузугос” (букв. “товарищ по упряжке”) может быть и именем собственным – Синзиг, например. Хотя в исторических источниках оно пока не встречалось, не исключено, что это имя (или ему подобное) было в те времена достаточно популярным, особенно среди рабов.
- ¹⁰⁰ (4:4) Jowett, *Day by Day*, pp. 169–171.
- ¹⁰¹ (4:18) *Ibid*, p. 225.
- ¹⁰² (4:19) Williams, *Student’s Commentary*, p. 934.
- ¹⁰³ (4:23) Paul Rees, *The Adequate Man*, p. 127.
- ¹⁰⁴ (Введение) George Salmon, *A Historical Introduction to the Study of the Books of the New Testament*, p. 384.
- ¹⁰⁵ (Введение) *New Bible Commentary*, 1043.
- ¹⁰⁶ (Введение) Отсюда русс. слово “колоссальный” (прим. редактора).
- ¹⁰⁷ (Введение) Следует учесть, что слово “существовать” понималось философски: все существующее имеет “сущность”, а все “сущности” находят свой источник в Боге. Неужели Бог

есть автор зла? Решение проблемы находили или в дуализме – материя противопоставлялась духу (причем, Бог к материи не имел никакого отношения, поскольку она – зла) – или в отрицании существования зла, т.е. зло “проявляется”, но “сущности” не имеет. Августин, например, учил, что зло не “существует”, но является лишь отрицанием добра (прим. редактора).

¹⁰⁸ (Введение) Гностики называли ее Демиургом (прим. редактора).

¹⁰⁹ (Введение) A.T. Robertson, *Paul and the Intellectuals*, p. 16.

¹¹⁰ (Введение) Этот термин буквально означает “против закона” (прим. редактора).

¹¹¹ В англ. переводе стоит “вера во Христе Иисусе”, а не “вера во Христа Иисуса” как в Синодальном переводе (прим. редактора).

¹¹² (1:5) J. B. Lightfoot, *Saint Paul’s Epistles to the Colossians and to Philemon*, p. 134.

¹¹³ (1:11) A.S. Peake, “Colossians”, *The Expositor’s Greek Testament*, III:499.

¹¹⁴ (1:14) Слова “Кровию Его” записаны в параллельном отрывке Еф. 1:7, но их нет ни в древнейшем кодексе NU и в большинстве греческих рукописей.

¹¹⁵ Синодальный перевод не отражает оригинального значения “первородный” (прим. редактора).

¹¹⁶ То же касается и Синодального перевода (прим. редактора).

¹¹⁷ (1:18) Alfred Mace, других данных нет.

¹¹⁸ (1:19) Используемая здесь усиленная форма “катойкео” (от “ойкео”) предполагает поселение, обитание в доме.

¹¹⁹ (1:22) Charles R. Erdman, *Epistle of Paul to the Colossians and Philemon*, p. 46.

¹²⁰ (1:23) В греческом языке есть два термина, которые переводятся как “если”: “эй” и “эан”. Также существует несколько грамматических конструкций, обозначающих разные типы условия как в устной, так и письменной речи. Используемый здесь индикатив указывает на первый, так называемый, “реальный” тип условия, который, скорее, означает причинно-следственную связь, а не условие. (В русском языке этому “если” соответствует “коль”, “коль уж” – “Коль (если) назвался грибом, полезай в кузовок” (Предложение в скобках добавлено редактором)).

¹²¹ (1:23) Pridham, других данных нет.

¹²² Англ. слово “fulfill” (“исполнить” в Синодальном переводе) может означать “завершить” (прим. редактора).

¹²³ (2:2) Alfred Mace, других данных нет.

¹²⁴ (2:5) В переводе короля Иакова соответственно “order” и “steadfastness” (прим. редактора)

¹²⁵ (2:9) Marvin Vincent, *Word Studies in the New Testament*, II:906.

¹²⁶ (2:14) Meyer H.A.W., *Critical and Exegetical Handbook to the Epistles to the Philippians and Colossians*, p. 308.

¹²⁷ (2:18) Слово “не” опущено в тексте NU, но значение от этого почти не меняется. Видели ли они в действительности что-либо или нет, все это было мирской пустотой.

¹²⁸ (2:23) Уильям Макдональд использует здесь перевод Новой Американской Стандартной Версии, который в Синодальном переводе и Короля Иакова не отражен (прим. редактора).

¹²⁹ (3:2) Robertson, *Intellectuals*, p. 149.

¹³⁰ (3:2) F.B. Hole, *Paul’s Epistles, Volume Two*, p. 105.

¹³¹ (3:11) J.C. Ryle, *Holiness*, pp. 436,455.

¹³² (3:12) W.E. Vine, *Expository Dictionary of New Testament Words*, p. 56.

¹³³ (3:15) В англ. переводе “и будьте благодарны” (прим. редактора).

¹³⁴ (4:2) Guy King, *Crossing the Border*, p. 111.

¹³⁵ (4:16) Это, однако, можно объяснить и тем, что Павел, проведя в Ефесе три года, познакомился с таким большим количеством людей, что не захотел выделять кого-то из них, чтобы не обидеть других.

¹³⁶ (4:18) *New Bible Commentary*, p. 1051.

¹³⁷ (4:18) Robertson, *Intellectuals*, p. 211.

¹³⁸ (Введение) James Everett Frame, *A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles of St. Paul to the Thessalonians*, (ICC), p. 37.

¹³⁹ (Введение) Первые списки христианских писаний; первый еретический, второй ортодоксальный.

¹⁴⁰ (Введение) George Robert Harding Wood, *St. Paul's First Letter*, pp. 13–14.

¹⁴¹ (1:1) В греческом тексте NU пропущено “от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа”, но большинство рукописей их содержат. Очень возможно, что при переписке эта фраза потерялась, поскольку она дублирует фразу выше.

¹⁴² (1:4) См. статью об избрании к Еф. 1.

¹⁴³ (1:10) Wood, *First Letter*, p. 17.

¹⁴⁴ (2:1) James Denney, *The Second Epistle to the Corinthians*, p. 100.

¹⁴⁵ (2:1) Elliot, Elisabeth, ed., *The Journals of Jim Elliot*, p. 218.

¹⁴⁶ (2:6, 7) В оригинале “мать”.

¹⁴⁷ (2:13) Walter Scott, других данных нет.

¹⁴⁸ (3:2) Русское слово “министр” происходит от латинского, которое означало “слуга”.

¹⁴⁹ (3:13) Marvin Vincent, *Word Studies in the New Testament*, IV:34.

¹⁵⁰ В англ. переводе вместо “поступать” стоит “ходить” – явная аллюзия на “ходил Енох пред Богом” (прим. редактора).

¹⁵¹ Автор комментария трактует “корыстолюбие” как “посягательство на чужое” – в данном случае, посягательство на жену ближнего (прим. редактора).

¹⁵² (4:6) Оскар Уайльд, который ради гомосексуальных связей оставил прекрасную жену.

¹⁵³ (4:8) В тексте NU читаем “кто также дает”.

¹⁵⁴ (4:13) В английском переводе вместо “умерших” стоит “усопших, почивших” (прим. переводчика).

¹⁵⁵ Этой точки зрения придерживается большинство ученых.

¹⁵⁶ В англ. переводе “умеренность, воздержание” (прим. редактора).

¹⁵⁷ (5:10) Греческое слово “грегорео” (от него произошло имя Григорий – “бодрствующий”) означает “пробудись” в 1 Фес. 5:10 и “будь внимательным” в 1 Фес. 5:6. А в 1 Фес. 5:6, 7 для слова “спать” используется другой греческий термин, который кроме физического сна может означать духовную лень, равнодушие.

¹⁵⁸ (5:12) James Denney, *The Epistles to Thessalonians*, p. 205.

¹⁵⁹ (5:13) Более подробно о пресвитерах см. комментарии к 1 Тим. 3:1-7 и Тит. 1:5-9.

¹⁶⁰ (5:21) Denney, *Thessalonians*, p. 244.

¹⁶¹ (5:22) Arthur T. Pierson, других данных нет.

¹⁶² (5:23) R.C.H. Lenski, *The Interpretation of St. Paul's Epistles to the Colossians, to the Thessalonians, to Timothy, to Titus, and Philemon*, p. 364.

¹⁶³ (5:27) В тексте NU опущено “святым”.

¹⁶⁴ (5:27) Denney, *Thessalonians*, pp. 263–264.

¹⁶⁵ (1:1) И сегодня там (теперь это г. Салоники) есть община евангельских верующих.

¹⁶⁶ (1:5) E. W. Rogers, *Concerning the Future*, p. 80.

¹⁶⁷ (1:6) George Williams, *The Student's Commentary on the Holy Scriptures*, p. 948.

¹⁶⁸ Как в Синодальном переводе (прим. редактора).

¹⁶⁹ (2:1) William Kelly, *Elements of Prophecy*, p. 253.

¹⁷⁰ (2:3) Некоторые богословы – такие как Дж. Дуайт Пентакост – переводят слово “апостасия” как “уход” и относят его к самому Восхищению. Если они правы, то этот стих становится неопровержимым аргументом в пользу того, что Великая скорбь начнется лишь после Восхищения.

¹⁷¹ (2:4) Приставка “анти” (антихрист) буквально означает “против” и “вместо”, что вполне подходит к описанию антихриста.

¹⁷² (2:6). В греческом тексте в стихе 6 стоит артикль и местоимение среднего рода, а в стихе 7 – артикль и местоимение мужского рода.

¹⁷³ (2:6) Rogers, *Future*, p. 65.

¹⁷⁴ (2:6) В греческом языке слово “пнеума” (дух) имеет средний род. Мужской же род используется тогда, когда нужно подчеркнуть, что Дух Святой – Личность.

¹⁷⁵ В англ. Библии вместо “беспорядочных” стоит “неразумных” (прим. редактора).

¹⁷⁶ Или “верность” (прим. редактора).

¹⁷⁷ В англ. переводе вместо “бесчинно” стоит термин, означающий “вопреки установленному порядку” (прим. редактора).

¹⁷⁸ (3:11) Синодальный перевод здесь неверно отражает значение оригинального текста. Вместо “ничего не делают, а суеются” нужно читать “постоянно суеют нос не в свое дело”.

¹⁷⁹ Претрибулационизм – учение о том, что Христос придет за Церковь *до* Великой скорби (прим. редактора).

¹⁸⁰ Посттрибулационизм – учение о том, что Христос придет за Церковь *после* Великой скорби (прим. редактора).

¹⁸¹ Латинский термин, буквально означающий: “аргумент, направленный на человека” (прим. редактора).

¹⁸² (Введение к “пастырским посланиям”) Albert Barnes, *Notes on the New Testament: Thessalonians, Timothy, Titus, Philemon*, p. 289.

¹⁸³ Когда мы используем другой язык, это отражается на нашем словарном запасе, мы по-другому выражаем свои мысли (прим. редактора).

¹⁸⁴ Используемый здесь греческий термин также переводится как “благой”, “хороший”, “угодный” (прим. редактора).

¹⁸⁵ В англ. переводе используется слово “obsessed”, указывающее на маниакальную потребность спорить (прим. редактора).

¹⁸⁶ В оригинале слово “льстить” означает “зудеть” – букв. “зудеть в ухе” (прим. редактора).

¹⁸⁷ (Введение) Цитируется по: L’Eglise chretienne, p. 95, by George Salmonv in *A Historical Introduction to the Study of the New Testament*, p. 413.

¹⁸⁸ (1:8) Guy King, *A Leader Led*, p. 25. 3 (1,16) William Kelly, *An Exposition of the Two Epistles to Timothy*, p. 22.

¹⁸⁹ (1:16) William Kelly, *An Exposition of the Two Epistles to Timothy*, p. 22.

¹⁹⁰ В богословско-философском смысле термин “богоявление” (эпифания) подразумевает не явление “Самого Бога”, а незначительное, завуалированное проявление Его Божественности посредством человека, Ангела, горящего куста и т.д. (прим. редактора).

¹⁹¹ (1:19) Hamilton Smith, других данных нет.

¹⁹² В оригинальном тексте используется медио-пассивный залог, поэтому упомянутый глагол можно перевести и как “быть спасенным” (пассивный залог), и как “спасаться” (медальный залог). Переводчики Синодальной библии выбрали медиальный залог. Он нередко аналогичен русским возвратным глаголам, оканчивающимся на “ся”, “сь” – например, бриться, т.е. брить себя (прим. редактора).

¹⁹³ Здесь и далее речь идет о молитвах вслух на фоне молящихся “про себя”. “Про себя” молятся все, а вслух – только мужчины. Причем эти молитвы вслух как бы направляют общее молитвенное служение. Таким образом, публичная молитва является прерогативой тех, кто находится на должном духовном уровне, чтобы молиться в церкви за церковь (прим. редактора).

¹⁹⁴ (2:9) John Chrysostom, quoted by Alfred Plummer in *The Pastoral Epistles*, p. 101.

¹⁹⁵ (2:15) J.P. Lilley, *The Pastoral Epistles Handbook for Bible Classes*, p. 94.

¹⁹⁶ (3:2) Христиане, придерживающиеся этой точки зрения, подчеркивают верность пресвитера одной женщине даже после смерти последней. Они абсолютизируют смысл греческой конструкции “мужчина одной женщины”.

¹⁹⁷ Практика показывает, что в подобных случаях часто “избавляются” от состарившихся и некрасивых жен, предпочитая молодых и цветущих (прим. редактора).

- ¹⁹⁸ (3:3) Трудно представить, чтобы Павел, который запрещал корыстолюбие в списке требований к диаконам (3:8), не упомянул бы этого греха, перечисляя требования к пресвитеру.
- ¹⁹⁹ (3:11) По-видимому, на заре христианства это служение еще не воспринималось как должность.
- ²⁰⁰ (3:16) J. N. Darby, "Notes of a Lecture on Titus 2,11–14", The Collected Writings of J. N. Darby, VII:333.
- ²⁰¹ (3:16) Священные имена "Бог", "Христос", "Дух" (и другие) в древних рукописях писались сокращенно. Греческая аббревиатура слова "Бог" в точности похожа на местоимение "кто" – отличается от него только короткой горизонтальной чертой в букве "тет" и еще одной чертой над словом, указывающей на сокращение. Вот почему в одних рукописях (их большинство) стоит "Бог", а в других "кто". Мы придерживаемся традиционного написания.
- ²⁰² (4:3) Mary Baker Eddy, *Science and Health with Key to the Scriptures*, pp. 64–65.
- ²⁰³ (4:10) В некоторых рукописях стоит "мы трудимся и боремся".
- ²⁰⁴ (4:12) King, *Leader*, p.79.
- ²⁰⁵ (5:16) Отсутствие слова "верный" в некоторых рукописях, вероятно, является неумышленным огрехом. Вряд ли Павел призывал бы только женщин заботиться о своих нуждающихся родственниках.
- ²⁰⁶ Как в Синодальном переводе (прим. редактора).
- ²⁰⁷ (6:4) R.C.H. Lenski, *The Interpretation of St. Paul's Epistles to the Thessalonians, to Timothy, to Titus and to Philemon*, p. 700.
- ²⁰⁸ (6:5) R.C.H. Lenski, *The Interpretation*, p.701–702.
- ²⁰⁹ (6:5) В некоторых рукописях это короткое предложение опущено.
- ²¹⁰ (6:7) Edward Herbert Bates, *Spiritual Thoughts from the Scriptures of Truth*, p. 160.
- ²¹¹ (6:9) Albert Barnes, *Notes on the New Testament: Thessalonians, Timothy, Titus, Philemon*, p.199.
- ²¹² (6:10) J.C. Ryle, *Practical Religion*, p. 215.
- ²¹³ (6:10) Из репортажей о Говарде Хьюзе.
- ²¹⁴ (6:20) H.C.G.Moule, *Studies in II Timothy*, p. 91.
- ²¹⁵ (1:1) W. E. Vine, *Exposition of the Epistles to Timothy*, pp. 60–61.
- ²¹⁶ (1:2) D. Edmond Hiebert, *Second Timothy*, p. 26.
- ²¹⁷ (1:3) Греческое слово "латреуо" (служу) родственно термину "латрейя" (поклонение).
- ²¹⁸ (1:4) Hiebert, *Second Timothy*, p. 31.
- ²¹⁹ (1:5) В оригинале термин "лицемер" означает актера в маске.
- ²²⁰ (1:6) Vine, *Exposition*.
- ²²¹ (1:11) В тексте NU слово "язычников" отсутствует.
- ²²² (1:16) J. H. Jowett, *Things that Matter Most*, p. 161.
- ²²³ (2:3) В тексте NU стоит "разделяй".
- ²²⁴ (2:4) William Kelly, *An Exposition of the Two Epistles to Timothy*, p. 213.
- ²²⁵ (2:7) В тексте NU Павел не высказывает молитвенное прошение, а просто выражает уверенность: "Господь даст тебе" (без частицы "да").
- ²²⁶ (2:8) Hiebert, *Second Timothy*, p. 59.
- ²²⁷ (2:9) Цитируется по: D. Edmond Hiebert in *Second Timothy*, p. 60.
- ²²⁸ (2:11) Hiebert, *Second Timothy*, p. 62.
- ²²⁹ (2:13) Dinsdale T. Young, *Unfamiliar Texts*, p. 253.
- ²³⁰ (2:13) J. J. Van Oosterzee, "The Pastoral Letters", *Lange's Commentary on the Holy Scriptures*, XI:95.
- ²³¹ (2:14) Dinsdale T. Young, *The Enthusiasm of God*, p. 154.
- ²³² (2:15) Henry Alford, *The Greek Testament*, III:384.
- ²³³ (2:18) Hamilton Smith, *The Second Epistle to Timothy*, p. 26.
- ²³⁴ (2:19) Hamilton Smith, *The Second Epistle to Timothy*, p. 27.

²³⁵ (2:19) R.C.H. Lenski, *The Interpretation of St. Paul's Epistles to the Colossians, to the Thessalonians, to Timothy, to Titus and to Philemon*, p. 84.

²³⁶ (2:19) В некоторых манускриптах вместо “Господь” стоит “Христос”, но первый вариант предпочтительней, поскольку является аллюзией на Чис. 16:5.

²³⁷ (2:22) Hiebert, *Second Timothy*, p. 76.

²³⁸ (3:5) Hiebert, там же, p. 86.

²³⁹ Английский перевод отличается от Синодального – “Пребывай в том, в чем ты научен и в чем уверен” (прим. редактора).

²⁴⁰ (3:17) Lenski, *Epistles*, p. 841.

²⁴¹ (4:1) В тексте NU вместо “ката” стоит предлог “кай” (и).

²⁴² (4:6) Hiebert, *Second Timothy*, p. 109–110.

²⁴³ (4:6) От него происходит слово “анализ”.

²⁴⁴ (4:13) Греч. “мембранас”. Эти дорогие пергаменты, скорее всего, содержали библейские тексты или комментарии к ним.

²⁴⁵ (4:13) Quoted by H. A. Ironside, *Timothy, Titus and Philemon*, p. 255.

²⁴⁶ (4:16) Некоторые полагают, что речь идет о защитительной речи Павла во время его первого заключения.

²⁴⁷ (4:17) Eugene Stock, *Plain Talks on the Pastoral Epistle*, страница неизвестна.

²⁴⁸ (4:22) В тексте NU опущены слова “Иисус Христос”.

Уильям Макдональд
**БИБЛЕЙСКИЕ КОММЕНТАРИИ ДЛЯ ХРИСТИАН
НОВЫЙ ЗАВЕТ**

© оригинала 1989 by William MacDonald
Название оригинала: BBC – Believer’s Bible Commentary – New Testament
© русского издания 2000
by CLV · Christliche Literatur-Verbreitung
Postfach 110135 · 33661 Bielefeld, Germany
www.clv.de
Email: Bestellungen@clv.de
ISBN 3-89397-621-3

Distributor in Germany:
Bild & Medien Vertriebs GmbH, Münsterstr. 17, 33428 Harsewinkel, Germany
Tel.: 0049-5247/10259, Fax: 0049-5247/408760, E-Mail: info@bild-medien.com

Distributor in Russia:
The Bible for Every One
Lebedeva Str 31 9h St Petersburg 195099 Russia
Email: bfe@mail.wplus.net

**ПОСЛАНИЕ ИАКОВА
ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРА
ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРА**

ПОСЛАНИЕ ИАКОВА

(Иаков)... проповедник, говорящий как пророк... языком, который по своей убедительности и яркости не имеет аналогов в ранней христианской литературе за исключением речи Иисуса.

— Теодор Зан

Введение

I. УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО В КАНОНЕ

Низкая оценка Мартином Лютером этого послания как “соломенного” абсолютно ошибочна! Недопонимание Лютером учения Иакова о добрых делах в разгар жестокой борьбы реформаторов с теми, кто учил о спасении “верой плюс дела”, стало причиной допущенной им такой досадной ошибки. И он не единственный, кто недооценивал это самое раннее из христианских посланий. Кое-кто называл эту книгу “жемчужинами, нанизанными на нить”, имея в виду, что Иаков предлагает лишь разрозненные, никак не связанные между собою истины, которые, тем не менее, ценны сами по себе.

В действительности же это небольшое послание – шедевр дидактического письма. Оно обладает сильным иудейским колоритом, хотя и адресовано (христианскому) “собранию” (Иак. 2:2). Этот термин взят из греческого языка и звучит как “синагога”. Синагогами вначале называли любые собрания, но вскоре это слово стало означать исключительно иудейские общины.

В пяти кратких главах Иаков тридцать раз приводит примеры из мира природы, чтобы проиллюстрировать ту или иную духовную истину. Разве это не напоминает учение нашего Господа?

Это очень практическое Послание. Оно затрагивает некоторые непопулярные темы – такие как обуздание языка, опасность лести богатым и необходимость делами доказывать подлинность своей веры.

II. АВТОРСТВО

Многие библейские имена претерпели изменения, пройдя путь от оригинальных еврейских до греческих, латинских, французских, английских и русских эквивалентов. Но ни одно имя не подверглось столь значительной трансформации, как “Иаков”. Например, английское “Джеймс” почти ничем не напоминает греческое “Иакобос” или еврейское “Якоб”. Это имя было очень популярным среди евреев. В НЗ упоминаются четыре человека с именем Иаков, и каждый из них является предполагаемым автором данного послания – впрочем, с разной степенью вероятности и силой аргументации той или иной богословской традиции.

1. *Апостол Иаков, сын Зеведея и брат Иоанна* (Мф. 4:21). Если этот апостол является автором данного послания, то почему Церковь так долго не признавала его аутентичность (см. ниже)? Кроме того Иаков был казнен где-то в 44 году (по Р.Х.) – по всей видимости, до того, как это послание было написано.

2. *Иаков, сын Алфеев* (Мф. 10:3). О нем ничего неизвестно, кроме того, что он числился в списках апостолов. Тот факт, что автор называет себя просто Иаковом (без каких-либо дополнительных указаний на свою личность), свидетельствует о его достаточно большой известности в то время.

3. *Иаков, отец Иуды* (не Искариота, Лк. 6:16). Этот человек играл настолько незначительную роль, что его можно без колебаний исключить из “претендентов”.

4. *Иаков, сводный брат нашего Господа* (Мф. 13:55; Гал. 1:19). Скорее всего, он и есть автор данного послания. Он известен, но скромный, поэтому и не упоминает своего

родства с Христом (см. также введение к Посланию Иуды). Этот человек председательствовал во время Иерусалимского собора (Деян. 15) и оставался в этом городе до самой смерти. Он был известен как очень “еврейский” христианин, ведущий чрезвычайно строгий образ жизни. Короче говоря, и история (Иосиф Флавий), и церковная традиция помнят его как христианина, который только и мог написать такое послание.

Внешние свидетельства

Это послание характерно самыми слабыми внешними свидетельствами. Ранние отцы церкви его только упоминают, но никогда не цитируют. Нет этой книги и в Мураториевом каноне. Вероятно, это произошло потому, что такое “еврейское послание” из Иерусалима было адресовано восточным иудеям и многим казалось противоречащим учению Павла об оправдании только верой.

Однако Иакова цитируют Кирилл Иерусалимский, Григорий Назианзин, Афанасий, а также Иероним. Евсевий сообщает нам, что Послание Иакова было среди книг, против которых высказывались (антилегомена) некоторые христиане, но сам он ссылаясь на нее как на Священное Писание.

Внутренние свидетельства

Внутренние же свидетельства об авторстве Иакова весьма сильны. Они согласуются с тем образом Иакова, который мы находим в Деяниях, Послании к Галатам, а также в других источниках, описывающих историю еврейских диаспор. Нет никакой причины подделывать или выдумывать такую книгу; она не содержит никаких существенных дополнений к вероучению, что было присуще всем еретическим подделкам второго столетия. Иосиф Флавий сообщает нам, что Иаков имел среди иудеев безукоризненную репутацию человека, преданного закону, хотя и был замучен за проповедь о Христе во времена гонений и запретов. Согласно этому иудейскому историку (Иосифу Флавию), Иакова побили камнями по приказу первосвященника Анании. Евсевий же сообщает, что Иаков был сброшен с храмовой башни, а затем избит дубинками до смерти. Гегезипп объединяет эти два сказания в одну версию.

Тот аргумент, что греческий стиль Послания Иакова “слишком хорош” для палестинского иудея, свидетельствует лишь о полном игнорировании того факта, что избранные Богом люди часто обладали феноменальными интеллектуальными способностями, с лихвой компенсирующими возможный недостаток образования.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Иосиф Флавий пишет, что Иакова убили в возрасте 62 лет. Разумеется, данное послание было написано раньше его смерти. Так как Иаков не упоминает о решениях Иерусалимского собора, на котором он председательствовал (48-49 гг.), большинство библеистов датирует его послание 45-48 годами.

IV. ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН И ТЕМА

Это послание, возможно, первая из написанных книг Нового Завета, поэтому имеет сильный иудейский колорит. А значит, учение ее никак не может относиться к другому периоду. Однако это послание легко применимо и в наше время. Оно содержит много важных истин.

Для достижения своих богословских и практических целей Иаков всецело опирается на учение Господа Иисуса в Нагорной проповеди. Это можно легко проследить с помощью следующей сравнительной таблицы:

Тема	Иаков	Матфей
Испытания и гонения	1:2, 12; 5:10	5:10-12
Молитва	1:5; 4:3; 5:13-18	6:6-13; 7:7-12
Чистое око	1:8; 4:8	6:22, 23
Богатство	1:10, 11; 2:6, 7	6:19-21, 24-34
Гнев	1:19, 20; 4:1	5:22
Закон	1:25; 2:1, 12, 13	5:17-44
Нелицемерная вера	1:26, 27	6:1-18
Царский закон	2:8	7:12
Милость	2:13	5:7
Вера и дела	2:14-26	7:15-27
Корень и плод	3:11, 12	7:16-20
Истинная мудрость	3:13	7:24
Миротворцы	3:17, 18	5:9
Осуждение других	4:11, 12	7:1-5
Тленность сокровищ	5:2	6:19
Клятвы	5:12	5:33-37

В этом послании встречаются частые ссылки на закон. Он называется “законом совершенным” (Иак. 1:25), “законом царским” (Иак. 2:8) и “законом свободы” (Иак. 2:12). Иаков не учит, что его читатели находятся под законом, или связаны каким-то сводом правил, без которого спасение невозможно. Скорее, эти ссылки на закон следует понимать как наставление в праведности тех, кто УЖЕ живет под благодатью.

Послание Иакова имеет также много сходного с Книгой Притчей. Как и в Притчах, стиль Иакова достаточно категоричный, образный, выразительный и трудно поддающийся структуризации. Часто встречается слово “мудрость”.

Другое ключевое слово в Послании Иакова – “братия”. Оно встречается пятнадцать раз и напоминает нам, что Иаков пишет верующим, даже если временами складывается впечатление, что он обращается к неверующим.

Из всех новозаветных книг Послание Иакова в наибольшей степени отражает “командное лидерство” – т.е. Иаков больше других авторов кажется “сурово наставительным”. И действительно, эта небольшая книга (108 стихов) содержит пятьдесят четыре наставления в повелительной форме.

План

I. ПРИВЕТСТВИЕ (1:1)

II. ИСПЫТАНИЯ И ИСКУШЕНИЯ (1:2-17)

III. СЛОВО БОЖЬЕ (1:18-27)

IV. ОСУЖДЕНИЕ ЛИЦЕПРИЯТИЯ (2:1-13)

V. ВЕРА И ДЕЛА (2:14-26)

VI. ЯЗЫК И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ НИМ (3:1-12)

VII. МУДРОСТЬ ИСТИННАЯ И ЛОЖНАЯ (3:13-18)

VIII. ВОЖДЕЛЕНИЯ: ПРИЧИНА И ИЗБАВЛЕНИЕ (Гл. 4)

IX. БОГАТЫЕ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЕ (5:1-6)

X. ПРИЗЫВ К ДОЛГОТЕРПЕНИЮ (5:7-12)

XI. МОЛИТВА И ИСЦЕЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ (5:13-20)

Комментарии

I. ПРИВЕТСТВИЕ (1:1)

Автор называет себя “Иаковом, рабом Бога и Господа Иисуса Христа”. Как мы полагаем, это послание написано сводным братом Господа. А это значит, что в его жизни произошли радикальные перемены. Было время, когда он не верил в Господа Иисуса (Ин. 7:5). Возможно, даже разделял мнение своей семьи, что Иисус “не в своем уме” (Мк. 3:21). Но наш Господь терпеливо сеял семена истины. Хотя Его многие недооценивали, Он учил великим принципам Царства Божьего. И это семя пустило корни в сердце Иакова. Произошла могущественная трансформация. “Скептик стал рабом”. И не стыдился говорить об этом!

Называя себя рабом Бога и Господа Иисуса Христа, Иаков правильно ставит на один уровень Бога и Господа – ибо Они равны. Он чтит Сына так же, как и Отца (Ин. 5:23). Иаков знал, что “никто не может служить двум господам” (Мф. 6:24), и все же говорил о себе как о рабе и Бога, и Господа Иисуса. Здесь нет никакого противоречия, потому что Бог-Отец и Бог-Сын – одна Божественная сущность.

Послание адресовано “двенадцати коленам, находящимся в рассеянии” (букв. “рассеянными за границей” – греч. *диаспора*). Эти люди были иудеями, принадлежавшими к двенадцати израильским племенам. За свой грех Израиль некогда был изгнан со своей родной земли и рассеян по странам Средиземноморья. *Первое* рассеяние произошло в 721 г. (до Р.Х.), когда десять колен (Северное царство) были уведены в плен ассирийцами. Некоторые из них (но не все) возвратились на родную землю в дни Ездры и Неемии. В День Пятидесятницы набожные иудеи пришли в Иерусалим со всех стран тогдашнего мира (Деян. 2:4). Их вполне можно назвать “находящимися в рассеянии”. Но было и более позднее рассеяние – *иудеев-христиан*. В Деян. 8:1 мы читаем, что первые христиане (главным образом иудеи по происхождению) из-за преследований Савла были рассеяны повсюду за пределами Иудеи и Самарии. Это рассеяние еще раз упомянуто в том месте, где мы читаем о верующих, прибывших в Финикию, Кипр и Антиохию. Таким образом, Иаков писал свое письмо для иудеев “двух рассеяний”.

Так как все истинно верующие – “странники и пришельцы” в этом мире (Флп. 3:20; 1 Пет. 2:11), мы можем свободно применить это послание к себе (пусть оно и не написано нам лично).

Более трудный вопрос следующий: к кому обращается Иаков? К уверовавшим иудеям или не уверовавшим? Разумеется, автор, прежде всего, пишет свое послание истинно рожденным свыше (Иак. 1:18). Тем не менее, складывается впечатление, что иногда он обращается к совершенно неверующим. Это еще одно доказательство очень ранней датировки этого послания: оно было написано еще тогда, когда верующие и неверующие иудеи жили как бы в одном социуме.

II. ИСПЫТАНИЯ И ИСКУШЕНИЯ (1:2-17)

1:2 В этом разделе Иаков пишет об искушениях. Он использует это слово в двух различных смыслах. В стихах 2-12 искушения – это то, что можно назвать *благословенными* испытаниями; речь идет о сложных ситуациях, в которые нас ставит Бог, проверяя, насколько тверда наша вера, и насколько мы уподоблены Христу. В стихах 13-17, напротив, речь идет о *нечестивых искушениях*, исходящих из нашего сердца (а не из обстоятельств) и ведущих к греху. Христианская жизнь полна проблем. Они приходят непрощено и неожиданно. Иногда поодиночке, а иногда “все сразу”. Они неизбежны. Иаков не говорит “*если* попадаете в различные искушения”, но “*когда* попадаете”. Мы никогда не сможем уйти от проблем. Вопрос в том, что мы собираемся делать с ними.

Есть несколько возможных подходов к жизненным испытаниям и искушениям. Мы можем бороться с ними (Евр. 12:5) – бросив им вызов и хвастаясь, что сможем собственными силами преодолеть все трудности. Либо, напротив, можем пасть духом или капитулировать под их натиском (Евр. 12:5) – это не что иное, как фатализм, который

разрушает веру в заботливого небесного Отца. В таких случаях мы ропщем и жалуемся на все наши напасти. Именно об этом Павел предупреждает в 1 Кор. 10:10. Еще одна реакция на проблемы – жалеть себя, думать только о себе, стараться добиться от других сочувствия. Но лучше всего использовать все эти искушения для духовной закалки (Евр. 12:11). Мы можем сказать: “Бог попустил мне пройти через это испытание. Оно послано для моего же блага. Я не знаю, какую цель преследует Господь в данном случае, но попытаюсь выяснить. Я хочу, чтобы Божьи цели осуществились в моей жизни”. Именно такую позицию Иаков и защищает: “С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения”. Не протестуйте! Мужайтесь! Радуйтесь! Эти проблемы – не враги, желающие вас уничтожить. Они – друзья, помогающие развить христианский характер.

Бог стремится каждое Свое дитя уподобить Христу. Этот процесс обязательно влечет за собой страдание, разочарование и недоумение. Плод Духа нельзя получить в обстановке постоянного благополучия; ясная погода иногда должна стать пасмурной и дождливой. Испытания никогда не радуют; они кажутся очень трудными, неприятными. Но тем, кто смог благодаря им чему-то научиться, они впоследствии доставляют “мирный плод праведности” (Евр. 12:11). Нередко мы слышим, как христианин, испытавший какое-то большое потрясение, говорит: “Это было нелегко, но я ни на что не променяю полученный опыт”.

1:3 Иаков говорит об испытании веры. Он сравнивает веру с драгоценным металлом, который Бог испытывает для установления его подлинности. Этот “металл” подвергается огню преследований, болезней, страданий и горя. Без трудностей мы никогда не станем выносливыми. Даже мирские люди понимают, что проблемы укрепляют характер. Чарльз Кеттеринг, известный промышленник, однажды сказал: “Проблемы – цена прогресса. Говорите мне только о плохом. Хорошие новости расслабляют меня”.

1:4 “Терпение же должно иметь совершенное действие”, – говорит Иаков. Когда приходят проблемы, мы впадаем в отчаяние и готовы любыми средствами поскорее от них избавиться. Вместо того чтобы спросить у Господа, какую цель Он преследует в данном случае, мы, к примеру, мчимся к доктору и глотаем большие дозы лекарств, чтобы ослабить воздействие стресса. Поступая таким образом, мы фактически срываем программу Бога для нашей жизни. И в результате нам в будущем, возможно, придется подвергнуться еще более тяжелому и длительному испытанию, чтобы осуществились все Его цели касательно нас. Мы не должны мешать Богу воспитывать в нас выносливость и терпение. Сотрудничая же с Ним, мы станем зрелыми, полноценными христианами, без всякого недостатка в благодати Духа.

Проходя через испытания, мы никогда не должны впадать в состояние подавленности, отчаяния. Для нашего Отца не существует слишком больших трудностей, с которыми Он не смог бы справиться. Конечно, некоторые проблемы будут сопровождать нас всю жизнь, поэтому следует научиться принимать их как благое даяние Бога. Павел три раза молил Господа удалить от него физическую немощь. Господь не стал этого делать, но благодатью Своею дал Павлу силы переносить ее (2 Кор. 12:8-10).

Сталкиваясь с проблемами, которые Бог явно не собирает удалить из нашей жизни, мы должны покориться Его воле. Талантливая слепая восьмилетняя девочка сочинила такой гимн:

Как счастлива душа моя,
Хоть неспособна видеть я.
Довольной быть всегда решила,
Отца дарами наслаждаться,
Ведь многим людям в этом мире
Пришлось так много настрадаться.
Не буду плакать, тосковать,
Хоть неба мне не увидеть. — Фанни Кросби

Мир тогда приходит в сердце, когда мы покоряемся воле Божьей.

Некоторые проблемы Господь устраняет из нашей жизни, если видит, что мы извлекли из них уроки. Как только Кричный Мастер видит в расплавленном металле Свое отражение, Он выключает высокую температуру. Многим из нас недостает мудрости рассматривать жизненные испытания с точки зрения Бога. Мы становимся духовно близорукими, видим лишь сиюминутные неприятности, забывая про цель Бога в тесноте дать нам простор (Пс. 4:2). Он видит наше будущее – нас же часто беспокоит лишь настоящее.

1:5 Мы не должны оценивать жизненные проблемы с точки зрения своей, плотской мудрости. Если в период испытаний чувствуем недостаток духовного понимания, то должны идти к Богу и прямо говорить Ему обо всех наших затруднениях, сомнениях, о своей духовной близорукости. Всякий, кто искренне учится постигать в испытаниях Божьи цели, будет щедро вознагражден. Такому не стоит бояться Божьего недовольства, упреков. Наоборот, Господу приятно, если приходим к Нему смиренно научиться послушанию. Всем нам не хватает мудрости. Важно понять, что Библия не дает *прямых* ответов на все бесчисленные вопросы, которые перед нами ставит жизнь. Она не предлагает готовых решений для всех проблем, хотя в ней так много сказано. Слово Божье предлагает нам общие принципы, которые мы должны применять в том многообразии проблем, с которыми сталкиваемся изо дня в день. Вот почему мы так нуждаемся в мудрости. Духовная мудрость – это практическое применение учения нашего Господа в ежедневных ситуациях.

1:6-8 Мы должны приближаться к Богу “с верою, нимало не сомневаясь”. Нам следует верить, что Он любит нас, заботится о нас, что для Него нет ничего невозможного. Если сомневаемся в Его благодати и силе, никакая духовная стабильная жизнь во время испытаний невозможна – сегодня мы радуемся в Боге и наслаждаемся миром, а завтра будем роптать, что Бог нас не любит и вообще о нас забыл. Мы будем подобны волне морской, высоко вначале поднимаемой, а затем падающей вниз и “развеваемой”, когда тревоги иссушают душу. Вера, мечущаяся между оптимизмом и пессимизмом, не прославляет Бога. Нерешительным, непостоянным людям нечего даже надеяться, что Бог откроет им глубокие духовные истины, сокрытые в страданиях (ст. 7, 8). Согласно стихам 5-8, источником истинной мудрости является Бог. Такую мудрость получают в молитве. Она доступна каждому; она дается “просто и без упреков”. Главное условие ее обретения – просить с верою, нимало не сомневаясь.

1:9 На первый взгляд, стихи 9-11 вводят совершенно новую тему или, по крайней мере, служат некой вставкой. Иаков, однако, продолжает рассматривать тему испытания, но уже на примере богатых и бедных людей. Любой человек – бедный или богатый – может получить огромную духовную пользу от бедствий, жизненных кризисов. Например, “брат униженный” – познавший несправедливость и превратности судьбы – всегда может радоваться тому, что является наследником Бога и сонаследником Христу. Он может находить утешение в той истине, что все принадлежит ему, что сам он принадлежит Христу, а Христос – Богу. Брат униженный, возможно, не обладает земными ресурсами влиять на обстоятельства и людей (чтобы его “не унижали”), но из этого не следует, что он ленив или небрежен. Очень вероятно, что Бог умышленно, для определенной цели, поместил его в общество людей с низким уровнем доходов. Возможно, если бы он был богат, то никогда не принял бы Христа. Теперь же, пребывая во Христе, он благословен “всеми духовными благословениями в небесах”. Как он должен вести себя в такой ситуации? Должен ли он протестовать и всеми силами стараться изменить свой статус “униженного”? Должен ли он ожесточиться и завидовать? Нет, он должен принять как от Бога те обстоятельства, над которыми не имеет власти, и радоваться духовным благословениям в Иисусе.

Слишком много христиан идут по жизни, недовольные своим полом, возрастом, ростом и вообще самим собою. Девушки, которым нравится бейсбол, хотят быть юноша-

ми. Молодые люди хотят быть старше, а старики – моложе. Низкорослые завидуют высоким, а высокие не хотят быть слишком заметными. Некоторые даже говорят: “Как бы я хотел умереть!” Все это нелепо! Христианское отношение к жизни предполагает принимать как от Бога все то, что мы не в силах изменить. Это – Богом определенная судьба, которую мы должны максимально использовать для Его славы и благословения других. Нам следует вместе с апостолом Павлом сказать: “Но благодатию Божиею есмь то, что есмь” (1 Кор. 15:10). Когда мы забудем о своих физических изъянах и полностью растворимся в служении другим, то увидим, что люди духовные любят нас за то, что мы собой представляем, а не, скажем, за нашу внешность.

1:10, 11 Далее Иаков обращается к богатым. Довольно странно, что он не говорит: “Пусть богатый хвалится богатством своим”. Наоборот, он утверждает, что богатый может хвалиться унижением своим, соглашаясь с Иеремией, который некогда сказал:

Да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвалится тем, что понимает и знает Меня, что Я – Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь (Иер. 9:23, 24).

Богатый действительно может найти реальную причину хвалиться, если лишится своего богатства. Возможно, финансовый крах приведет его к Господу. А если он уже христианин, то может с радостью принять “расхищение своего имения”, зная, что имеет в небесах лучшее и непреходящее имущество (Евр. 10:34). Земные богатства исчезнут “как цвет на траве” (Ис. 40:6, 7). Если человек обладает только материальным богатством, то все его планы завершатся гробовой доской. Иаков останавливается здесь на грустном процессе увядания травы, чтобы проиллюстрировать быстротечность жизни богатого человека и ничтожную ценность его богатства. Богач “увянет в путях своих”. Но духовным ценностям не повредит ни солнце, ни опаляющий ветер. Любое испытание, отвращающее нас от привязанности к преходящим вещам и укрепляющее наше стремление к ценностям духовным, содержит в себе скрытое благословение. Таким образом, та же благодать, которая возвеличивает униженного, унижает богатого. И тот, и другой имеют повод для радости.

1:12 Завершая тему “благословенных испытаний”, Иаков указывает на преимущества тех, кто идет тропею страданий. Человек, выдержавший искушение (“быв испытан”), получит венец жизни. Речь идет не о царской короне, но о лавровом венце победителя, которым будет награжден перед судилищем Христовым всякий, сохранивший Ему верность. Мы вовсе не считаем вечную жизнь наградой за многолетние испытания. Однако те, кто мужественно их вынес, удостоятся не только вечной жизни, но получат еще больше благословений, одно из которых – способность больше наслаждаться Божьим присутствием. На небесах все чаши радости будут наполнены, но они будут разного размера – т.е. люди будут в разной мере наслаждаться вечной жизнью. Вероятно, фраза “венец жизни” как раз и подразумевает способность получать большую радость от пребывания на небесах.

Теперь давайте соотнесем стихи о “благословенных испытаниях” с практикой нашей жизни. Как мы реагируем на различные жизненные трудности? Горько жалуемся на неудачи или радуемся и благодарим Господа за них? Постоянно говорим о своих проблемах или переносим их спокойно? Живем только настоящим или уповаем на будущее, желая видеть руку Божью во всем происходящем с нами? Постоянно жалеем сами себя, ищем от других сочувствия или полностью отдаемся служению другим?

1:13 Теперь речь пойдет о “нечестивых искушениях” (ст. 13-17). Подобно тому, как “благословенные испытания” предназначены выявить (или воспитать) в нас положительные качества, “нечестивые искушения” обнаруживают в нас все самое плохое. Нужно четко уяснить следующее: когда нас одолевает соблазн греха, искушение исходит не от Бога. Господь, разумеется, проверяет или испытывает, насколько сильна наша вера, но никогда не соблазняет нас, не подталкивает совершить какое-либо зло. Он “Сам не

искушается злом и не искушает никого”.

1:14 У всех нас есть склонность переключать ответственность за свои грехи на кого-то или на что-то. Если люди не обвиняют в этом Бога, то, ссылаясь на современную психологию, заявляют, что грех – это болезнь, и надеются, что это поможет им избежать суда. Но грех – не болезнь, но поражение в духовной и моральной сфере, за которое человек несет полную ответственность. Некоторые даже пытаются переложить вину за грех на неодушевленные предметы. Но материальные вещи сами по себе не греховны. Не они порождают грех. Иаков словно прослеживает льва к логову, говоря: “Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью”. Грех гнездится в нашем сердце. Его источник – наша ветхая, злая, необновленная природа. Как сказал Иисус: “Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления” (Мф. 15:19).

Слово “похоть”,¹ которое Иаков использует в этом стихе 14, может относиться к любым желаниям – добрым и злым. Сам этот термин нейтрален в смысле нравственности. Но в Новом Завете он, за немногими исключениями, используется для описания нечестивых желаний. В том числе и здесь, где похоть сравнивается с коварной женщиной, выставляющей напоказ свои прелести и соблазняющей свои жертвы. Каждый из нас искушается “своей похотью”. Наши мерзкие желания и нечистые вожеления постоянно склоняют нас к греху. Можно ли считать нас беспомощными жертвами, когда мы увлекаемся и обольщаемся собственной похотью? Нет, потому что каждый верующий в состоянии отбросить все мысли о грехе и сконцентрироваться на чистом и святом (Флп. 4:8). Также в момент неистового искушения мы можем обратиться за помощью к Господу, помня, что “имя Господа – крепкая башня: убегают в нее праведник – и безопасен” (Прит. 18:11).

1:15 Если это так, то почему мы грешим? Ответ прост: “похоть же, зачав, рождает грех”. Вместо того чтобы отбросить греховную мысль, мы поощряем, лелеем ее, смакуем. Такая уступка подобна “сексуальной связи”, в результате которой похоть “зачинает” и рождается отвратительный младенец по имени ГРЕХ. Иначе говоря, если мы думаем о чем-то запрещенном достаточно долго, то в конечном счете совершим его. Весь этот процесс “от мысли о грехе к его совершению” ярко проиллюстрирован историей Давида и Вирсавии (2 Цар. 11:1-27).

“А сделанный грех рождает смерть”, – продолжает мысль Иаков. Грех не остается без последствий; он обязательно “принесет плод” себе подобный. Утверждение, что грех рождает смерть, можно понимать двояко. Прежде всего, грех Адама принес физическую смерть ему и всему его потомству (Быт. 2:17). Но грех также ведет к вечной духовной смерти – к полной потере духовных благословений и окончательному отделению человека от Бога (Рим. 6:23). Также можно сказать, что грех приводит к смерти “в индивидуальном порядке”. Например, в 1 Тим. 5:6 мы читаем, что верующая вдова, живущая в сластолюбии, “заживо умерла”. Это означает, что она прожигает впустую свою жизнь и совершенно неспособна выполнять ту цель, ради которой Бог спас ее. Для верующего потерять общение с Богом – значить быть живым мертвецом.

1:16, 17 Люди, впадающие в грех, склонны обвинять Бога, а не себя. Они говорят своему Создателю: “Почему Ты создал меня таким?” Но это самообман. От Бога исходят только хорошие дары. В действительности Он – Источник “всякого даяния доброго и всякого дара совершенного”.

Иаков описывает Бога как “Отца светов”. В Библии слово “*Отец*” иногда имеет значение “Создатель” или “Источник” (см. Иов. 38:28). Поэтому Бог – “Создатель или Источник светов”. Но что подразумевается под “светами”? Конечно же, этот термин включает небесные тела – солнце, луну и звезды (Быт. 1:14-18; Пс. 135:7). Но Бог – также Источник всякого духовного света, поэтому целесообразно думать о Нем как об Источнике всех форм света во вселенной.

У Которого нет изменения и ни тени перемены – Бог отличается от небесных тел,

Им созданных. Они подвержены постоянным изменениям, но Он – никогда. Возможно, Иаков думал не только об ослабевающем сиянии солнца и звезд, но также об их изменяющемся положении относительно Земли (поскольку наша планета вращается). Солнцу, луне и звездам присуща определенная переменчивость. Выражение “тьнь перемены” может означать тень, вызванную вращением Земли вокруг солнца. Оно также может относиться к затмениям. Например, во время солнечного затмения на землю падает тень луны. С Богом же все обстоит иначе: в Нем нет никакого изменения или тени, вызванной переменной (смещением или вращением). И Его дары столь же совершенны, как Он Сам. Поэтому немислимо, чтобы Он когда-либо соблазнил человека совершить грех. Искушение исходит из самой злой природы человека.

Как мы проявляем свою веру в момент “нечестивых искушений”? Позволяем ли злым мыслям укореняться в наших умах или сразу же отбрасываем их? Согрешая, говорим ли мы, что “ничего не можем с этим поделать”? Обвиняем ли Бога, поддавшись греховному соблазну?

III. СЛОВО БОЖЬЕ (1:18-27)

Иаков говорил о Боге как об Отце светов. Теперь он напоминает нам, что Он также наш Отец, Который среди Своих многочисленных созданий отвел нам особую роль. И роль эту мы сможем выполнить только в том случае, если будем повиноваться “слову истины” (ст. 19-27).

1:18 Этот стих раскрывает роль Слова Божьего в рождении свыше. Ведь именно через Слово Дух Святой возрождает духовно мертвых людей. Написано, что “восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий”. Слово “восхотев” говорит о Божьей “мотивации” спасти нас. В людях нет ничего такого, что обязывало бы Его делать это. Он поступил так лишь потому, что Сам этого ЗАХОТЕЛ. Мы ничем не заслужили Его любовь; ее невозможно заработать нашими усилиями. Любовь эта исходит из Его Отцовского желания нам помочь. Она заслуживает нашей благодарности и преклонения! Слова “родил Он нас” описывают факт “второго”, духовного, рождения. Посредством этого духовного рождения мы становимся Его детьми, и эти отношения никогда не прекратятся, поскольку невозможно “аннулировать” рождение.

Словом истины – Бог возрождает людей посредством Библии. В каждом истинном случае обращения всегда присутствует Священное Писание либо в устной, либо в письменной форме. Без Библии мы не знали бы пути спасения. Фактически мы даже не знали бы, что такое спасение вообще возможно!

Чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий – со словом “начаток” связаны три важные идеи. Во-первых, начатком были первые снопы созревших зерновых. Христиане, которым писал Иаков, относились к первым верующим в “христианском рассеянии”. Разумеется, все верующие являются “некоторым начатком Его созданий”, но в своем послании Иаков прежде всего имел в виду христиан из иудеев. Во-вторых, начаток приносился в дар Богу как благодарность за Его щедрость и как признание, что все от Него исходит и Ему принадлежит. Таким образом, все верующие должны “представить свои тела Богу в жертву живую” (Рим. 12:1, 2). В-третьих, начаток был залогом щедрого урожая в будущем. Иаков уподобляет своих читателей первым снопам в жатве Христовой. В последующие столетия духовный урожай даст новые снопы, но первые – всегда “наилучшие”; первые христиане навсегда останутся образцом святости и жертвенности. В конечном итоге, Господь населит всю землю такими же святыми христианами (Рим. 8:19-23). Эта великая жатва наступит, когда Господь Иисус возвратится, чтобы царствовать на земле. Но сейчас верующим ранней Церкви (“первым снопам”) нужно повиноваться Христу так же безоговорочно, как это будет в Тысячелетнем Царстве. Впрочем, нам тоже нужно к этому стремиться (если хотим

достойно прославлять Христа), хотя данный стих относится прежде всего к христианам первого века.

1:19a Остальная часть этой главы дает практические наставления о том, что значит “быть начатком Его созданий”. Она содержит формулу практической праведности, которая присуща всем рожденным через Слово истины. Мы знаем, что возрождены посредством Слова, дабы являть людям Божье откровение. Итак, каковы наши обязанности как верующих?

Мы должны быть “скорыми на слышание”. Эта необычная заповедь содержит в себе долю юмора. Она подобна высказыванию: “Торопись услышать!” Суть ее – объяснить нам, как важно в любой момент быть готовым слышать Слово Божье, все советы и замечания нашего Господа. Мы должны повиноваться Духу Святому, когда Он желает преподать нам духовные истины.

Также нам следует быть “медленными на слова”. Просто удивительно, как много Иаков говорит о нашей речи! Он призывает нас соблюдать осторожность в разговоре. Да и сама природа учит нас тому. Давным-давно Эпиктет заметил: “Природа дала человеку один язык, но два уха, чтобы на слушание тратить в два раза больше времени, чем на свою болтовню”. Соломон с радостью согласился бы с Иаковом. Он однажды сказал: “Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою; а кто широко раскрывает свой рот, тому беда” (Прит. 13:3). И еще: “При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои – разумен” (Прит. 10:19). Любители поговорить просто “обречены” согрешить.

1:19b, 20 Также нам следует быть “медленными на гнев”. Вспыльчивый человек “не творит правды”, которую Бог ожидает от Своих детей. Таковой создает у неверующих неправильное впечатление о христианстве. В наше время все еще не утратили актуальности ветхозаветные мудрые слова: “Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города” (Прит. 16:32).

1:21 Следующее проявление духовной жизни “начатков Его созданий” – “отложить всякую нечистоту и остаток злобы”. Эти пороки уподобляются испорченной одежде, которую нужно снять с себя и выбросить. Нечистота включает всевозможные осквернения: духовные, умственные и физические. Словосочетание “остаток злобы” может относиться к тем формам нечестия, которые остались в нас от прежних дней неверия. Оно может подразумевать не искорененные еще в нашей жизни грехи, которые вредят другим (в оригинале слово “остаток” может означать “изливаться на кого-то”). Если под “остатком” подразумевать “избыток” (такой перевод тоже возможен), тогда Иаков описывает крайне отвратительную природу греха. Основное значение этого стиха понятно: чтобы принимать истину Слова Божьего, необходима нравственная чистота.

Другое условие принятия Божественной истины – кротость. Можно читать Библию и при этом не позволять ей обращаться к нашему сердцу. Мы можем изучать Слово Божье чисто теоретически, не находясь, при этом, под его воздействием. Гордость, ожесточенность и грех делают нас невосприимчивыми и безразличными. Только покорные, смиренные духом могут ожидать максимальной пользы от Священного Писания: “Направляет кротких к правде, и научает кротких путям Своим” (Пс. 24:9). “Вот, на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим” (Ис. 66:2).

Иаков сравнивает Священное Писание с “насаждаемым словом, могущим спасти наши души”. Он имеет в виду, что посеянное в душах Слово Божье обязательно даст плод; оно является как бы “гарантией” нашего духовного роста. Это Слово способно спасти наши души. Библия – инструмент, посредством которого Бог рождает нас свыше. Отец использует Свое Слово для спасения душ не только от наказания за грех, но и от власти, силы этого греха. Бог хочет спасти нас не только от вечного проклятия, но и от поражения *в этой жизни*.² Несомненно, в этом стихе Иаков говорит о настоящем, “продолжающемся” аспекте спасения.

1:22 Недостаточно получить “насаждаемое слово” – нужно повиноваться ему. Если

человек имеет Библию или даже читает ее как литературное произведение, это еще не христианская добродетель. У него должно быть глубокое желание слышать Бога, к нему обращающегося, и готовность сделать все, что Он ни скажет. Важно претворить Библию в действие. Слово должно стать плотью в нашей жизни. Ни в коем случае нельзя приниматься за чтение Священного Писания, если не хотим позволить ему изменить нашу жизнь. Демонстрировать большую любовь к Слову Божьему или даже изображать из себя знатока Библии – форма самообмана, если накопление библейской информации не приводит к все большему уподоблению Господу Иисусу. Интеллектуальное знание Библии, лишённое желания повиноваться ей, может стать западной, а не принести благословение. Непрерывно изучая то, что следует делать, и не делая того, мы становимся циничными, разочарованными, подавленными. “Кто лишь принимает, но не отдает, в итоге страдает от депрессий”. Также увеличивается и наша вина перед Богом – кто знает и не делает, “бит будет больше”. Идеальный вариант – баланс между чтением Слова и его применением в жизни.

1:23, 24 Кто слушает Слово, но духовно не растет, тот подобен человеку, который каждое утро бросает короткий взгляд в зеркало, после чего полностью забывает увиденное. Он не получает никакой пользы от зеркала, от того, что смотрит в него. Конечно, есть в нашей внешности то, что нельзя изменить. И все же, наше отражение в зеркале должно подтолкнуть к каким-нибудь действиям. Когда зеркало говорит нам “умойся”, “побрейся”, “причешись”, “почисти одежду”, мы должны сделать хотя бы это, иначе не будет нам никакой пользы от зеркала.

Проще всего читать Библию от случая к случаю, следуя чувству долга, и не позволять прочитанному воздействовать на нас. Мы видим, какими должны быть, но быстро забываем об этом и живем так, словно избавились от всех своих недостатков и пороков. Такая самоудовлетворенность препятствует духовному росту.

1:25 Человек, вникающий в Слово Божье и постоянно применяющий его на практике – полная противоположность описанному выше “типажу”. Вдумчивое размышление над Словом приносит такому практическую пользу. Для него Библия – “совершенный закон свободы”. Ее предписания для него необременительны. Они повелевают ему исполнять то, что его новое естество как раз и жаждет исполнять. В повиновении Богу он находит истинную свободу от человеческих традиций и плотских умствований. Истина делает его свободным. Такой человек поистине получает от Библии огромную пользу, потому что не забывает прочитанного и стремится применять это в практической жизни ежедневно. Его простое, искреннее повиновение приносит его душе неисчислимыя благословения. Он “будет блажен в своем действовании”.

1:26, 27 Здесь благочестию чистому и непорочному противопоставляется пустое благочестие. Под благочестием здесь подразумевается видимый образ жизни, основанный на вере. В данном случае речь идет не столько о внутренних аспектах веры, сколько о ее внешних проявлениях. Это не вера в доктрины, а вера, выражающая себя во внешнем поклонении и служении.

Если кто думает, что он благочестив, но неспособен контролировать свой язык, у того пустое благочестие. Он может соблюдать все религиозные обряды и казаться очень набожным, но все это – самообман. Богу не нужны ритуалы; Его интересует жизнь, в которой присутствует практическое благочестие.

Необузданный язык – это лишь один из примеров пустого благочестия. Любой поступок, противоречащий христианской вере, позорит верующего и Бога. Здесь уместно привести историю одного бакалейщика, набожность которого была явным лицемерием. Он жил в квартире над своим магазинчиком, и каждое утро между ним и его помощником, проживавшим внизу, происходил следующий диалог:

- Джон!
- Да, сэр.
- Ты разбавил молоко водой?

- Да, сэр.
 - Ты положил краситель в масло?
 - Да, сэр.
 - Ты положил цикорий в кофе?
 - Да, сэр.
 - Очень хорошо. Теперь поднимайся наверх для утренней молитвы!
- Иаков говорит, что такая набожность “пустая”.

Бог ищет практическое благочестие, которое проявляется в сострадании к другим, в чистоте собственной жизни. Иаков приводит в пример человека с “чистым и непорочным благочестием”, который помогает бедным сиротам, нуждающимся вдовам и “хранит себя неоскверненным от мира”. Другими словами, практическим результатом возрождения должны быть дела милосердия и отделение от мира. Гай Кинг описывает эти две добродетели как практическую любовь и практическую святость.

Давайте проанализируем *нашу собственную веру* с помощью следующих вопросов: Читаю ли я Библию со смиренным желанием, чтобы Бог назидал меня, учил и изменял? Стремлюсь ли я обуздать свой язык? Оправдываю я свой характер или хочу одержать над ним победу? Как я реагирую, когда кто-то начинает рассказывать пошлый анекдот? Проявляется ли моя вера в добрых делах, в помощи тем, кто неспособен отплатить мне тем же?

IV. ОСУЖДЕНИЕ ЛИЦЕПРИЯТИЯ (2:1-13)

Первая половина этой главы осуждает практику человекоугодничества. Быть пристрастным – вещь крайне чуждая Господу и всему учению Нового Завета. Среди христиан не должно быть места снобизму или дискриминации.

2:1 Прежде всего такая практика однозначно запрещена. Обратите внимание, что запрет адресован верующим; на это ясно указывает обращение Иакова “Братия мои!”

Речь здесь идет не о верности Христа Отцу (как пример для нас),³ а о самом учении, которое Он нам дал. Таким образом, Иаков как бы говорит: “Братия мои! В своем христианском хождении не взирайте на лица”.

Снобизм и кастовые разграничения абсолютно несовместимы с истинным христианством. В присутствии Господа славы нет места пресмыкательству перед человеческим величием. Презрение к другим из-за их происхождения, расы, пола или материального положения – практическое отречение от христианской веры. Запрещение фаворитизма не противоречит тем новозаветным отрывкам, которые учат верующих оказывать надлежащее уважение правителям, господам, старшим и родителям. Существуют определенные установленные Богом отношения, которые нужно соблюдать (Рим. 13:7). Здесь же речь идет о проявлении подобострастного почтения к людям из-за их дорогой одежды и других мнимых “достоинств”.

2:2-4 Заповедь нелицеприятия Иаков наглядно проиллюстрировал в стихах 2-4, которые Гай Кинг удачно озаглавил “Недальновидный швейцар”. Действие происходит в местном собрании⁴ христиан. Вот пришел благородного вида джентльмен в изысканной одежде и с дорогим золотым перстнем на пальце. Швейцар кланяется и расшаркивается, после чего проводит вельможного посетителя к почетному месту впереди. Возвратившись к двери, швейцар видит, что пришел еще один посетитель – на этот раз какой-то бедняк в нищенской одежде. Теперь швейцар ловко стремится избавить собрание от конфуза и предлагает посетителю постоять сзади или сесть на полу у входа, где находится место швейцара.

Кажется невероятным, что такая ситуация возможна. Нам кажется, что данная иллюстрация слишком утрирована. Но, заглянув в свое собственное сердце, мы обнаружим, что часто делим людей на искусственно придуманные социальные слои, становясь, таким образом, “судьями с худыми мыслями”.

Вероятно, в современной церкви наиболее наглядный пример этому – дискриминация людей по расовой принадлежности и цвету кожи. Во многих случаях чернокожие верующие изгонялись из общества, или, по крайней мере, им давали почувствовать, что они нежеланны. Не всегда сердечно принимали уверовавших евреев. Всевозможную дискриминацию испытывали и восточные христиане. Конечно, в области расовых отношений существуют огромные социальные проблемы, но христианин должен быть верен Божественным принципам. Его долг – на практике подтверждать истину о единстве всех верующих во Христе Иисусе.

2:5, 6a Лицеприятие полностью противоречит христианской вере. Именно об этом Иаков говорит в стихах 5-13. Он приводит четыре веские причины, почему нелепо верующему оказывать подобострастие богатому и смотреть свысока на бедного.

Прежде всего, поступая так, мы унижаем того, кого почитает Бог. Ведь Господь “избрал бедных этого мира быть богатыми верой и наследниками Царства, которое Он обещал любящим Его”. Бедные – Божьи избранные, Его элита, наследники и объект Его великой любви. В Священном Писании мы неоднократно находим, что именно бедные, а не богатые, собираются под знаменем Христа. Наш Господь Сам сказал: “Нищие благовествуют” (Мф. 11:5). Именно простые люди, а не богатые или знатные, “слушали Его с услаждением” (Мк. 12:37). Среди христиан “не много знатных и благородных”; преобладают “немудрые, слабые, немощные, уничиженные и ничего не значущие” (1 Кор. 1:26-29). Богатые обычно бедны верой, потому что слишком полагаются на свое богатство, а не на Господа. И наоборот, бедные избраны Богом, чтобы быть “богатыми верой”. Божье Царство наполнится в основном теми, кто в этой жизни терпел во всем недостаток. Там они наслаждаются богатством и славой. Как глупо и опасно относиться с презрением к тем, кто однажды будет возвеличен в Царстве нашего Господа и Спасителя!

2:6b Вторая причина, почему безрассудно пресмыкаться перед богатыми, заключается в том, что они принадлежат к тому общественному классу, который обычно притесняет и угнетает детей Божьих. Здесь не все кажется ясным и бесспорным. Богатый, упомянутый выше, был, несомненно, верующим. Но из этого не следует, что в стихе 6 речь тоже идет о христианах. Иаков просто говорит: “Справедливо ли оказывать кому-то предпочтение только потому, что он богат? Если поступаете так, значит, превозносите тех, кто в числе первых измывался над вами и влек в суды”. Кальвин по этому поводу сказал очень лаконично и четко: “Зачем чтить своих палачей?”

2:7 Третья причина, почему глупо становиться на сторону богатых, та, что они обычно злословят Христа. Они “бесславят доброе имя”, которым называются христиане, последователи Иисуса. Хотя грех поношения Господа присущ не только богатым, не станем отрицать, что богачи, притесняя бедных верующих, часто изрыгают сквернословие в адрес Спасителя. Так почему верующий должен оказывать особое почтение кому-то только потому, что тот богат? Большинство черт, присущих богатым, не угодны Господу Иисусу. Выражение “доброе имя, которым вы называетесь”, можно также перевести как “доброе имя, которое вы призываете”. Некоторые усматривают здесь ссылку на христианское крещение. Верующие крестятся во имя Господа Иисуса, которое богатые обычно и поносят.

2:8 Четвертый аргумент Иакова таков: оказывая почтение богатому, человек нарушает закон, гласящий: “Возлюби ближнего твоего как себя самого”. Он называется “царским законом”, потому что исходит от Царя и является главной заповедью после “возлюби Господа”. Возможно, швейцар оправдывал свое отношение к богатому тем, что лишь пытался “любить ближнего своего, как себя самого”. Но это не извиняет его отношения к бедному. Если бы мы действительно любили своих ближних как себя, то относились бы к ним точно так же, как хотели бы, чтобы они относились к нам. Естественно, мы бы не хотели испытывать презрительное к себе отношение только потому, что бедны. По этой же причине и мы не должны презирать других.

Из всех учений Библии это, конечно же, одно из наиболее революционных –

“возлюби ближнего твоего, как себя самого”. Вдумайтесь в его смысл! Оно означает, что мы должны заботиться о других так же, как заботимся о себе. В нас должно быть желание поделиться своим имуществом с теми, кто не столь обеспечен, как мы. А самое главное: мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы они получили возможность познать нашего благословенного Спасителя. Слишком часто в своих решениях мы руководствуемся лишь тем, как наши действия отразятся на нас самих. Мы сосредоточены на самих себе. Мы угождаем богатым, надеясь на награду – социальную или материальную. Мы пренебрегаем бедными, потому что от них нам небольшая польза. Царский закон запрещает такое эгоистичное использование других. Он учит нас любить ближних наших как самих себя. А на вопрос “кто мой ближний” мы уже получили ответ в притче о милосердном самарянине (Лк. 10:29-37), согласно которой наш ближний – любой человек, которому необходима помощь.

2:9 Поступать с лицеприятием – значит нарушать царский закон. Это и грех, и преступление. Грех – любое несоответствие воле Божьей, неспособность отвечать Его нормам, требованиям. Преступление – нарушение какого-то конкретного закона. Некоторые действия греховны, потому что неправильны в своей основе, но становятся преступлением только тогда, когда есть определенный закон, запрещающий их. Лицеприятие греховно, потому что само по себе аморально. Но оно также и преступно, так как против него есть закон.

2:10 Нарушить одно требование закона – значит быть виновным во всем. Закон подобен цепи из десяти звеньев. Нарушите одно звено – и вся цепь разорвана. Бог не позволяет нам соблюдать законы “выборочно” – только те, которые нам нравятся, – а другие нарушать.

2:11 Бог запретил прелюбодеяние, но Он же запретил и убийство. Человек может не быть виновным в прелюбодеянии, но быть убийцей. Нарушает ли он закон? Конечно, да! Дух закона в том, чтобы любить ближнего своего как самого себя. Прелюбодеяние, естественно, так же нарушает его, как и убийство. Как снобизм и предвзятость. Если совершаем любой из этих грехов, значит, нарушаем все заповеди Закона.

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ

Здесь мы прервем наше рассуждение и рассмотрим один проблематичный вопрос, который часто возникает, когда мы читаем Послание Иакова: находятся христиане под законом или нет? Создается впечатление, что Иаков чрезмерно акцентирует внимание читателя на Десяти заповедях. Особенно он ссылается на шестую и седьмую заповеди, запрещающие убийство и прелюбодеяние. Также он суммирует последние пять заповедей фразой “Возлюби ближнего твоего как себя самого”. Мы знаем, что делать из Десяти заповедей строгий свод правил – значит войти в противоречие с другими ясными текстами Нового Завета: Рим. 6:14 – “ибо вы не под законом, но под благодатию”; Рим. 7:6 – “мы освободились от него [закона]”; Рим. 7:4 – “вы ... умерли для закона Телом Христовым” (см. также Гал. 2:19; 3:13, 24, 25; 1 Тим. 1:8, 9; Евр. 7:19). То, что христиане не находятся под Десятью заповедями, ясно сказано во 2 Кор. 3:7-11.

Почему тогда Иаков муссирует проблему закона для верующих в эпоху благодати? Прежде всего, важно понять, что христиане НЕ находятся под законом, т.е. он не является для них сводом жестких правил, нарушение которых чревато гибелью в аду. Образцом для верующих является Христос, а не закон. Почему? Потому что где закон – там наказание. А наказание за нарушение закона – смерть. Христос умер, чтобы понести наказание за тех, кто этот закон преступил. Пребывающие во Христе находятся вне закона и наказания. Тем не менее, некоторые принципы закона *имеют* непреходящую ценность; некоторые его заповеди применимы ко всем людям всех времен. Идолопоклонство, прелюбодеяние, убийство и воровство греховны в самой своей основе – греховны как для верующих, так и неверующих. Кроме того, девять из десяти заповедей повторяются в посланиях.

Единственное, что не повторяется, так это заповедь относительно субботы. Нигде христианам не предписывается соблюдать субботу (седьмой день недели), ибо эта заповедь больше церемониальна по своей сути, чем моральна. В принципе нет ничего плохого в том, что иудеи работали в седьмой день. Это было плохо только потому, что Бог выделил этот день среди других.

Наконец, нужно упомянуть, что девять заповедей, повторенных в посланиях, даются не как *закон*, а как руководство в праведности для народа Божьего. Другими словами, Бог не говорит христианам: “Если украдете, то будете осуждены на смерть”. Или: “Если совершите безнравственный поступок, то потеряете спасение”. Скорее, Он говорит: “Я спас вас по Своей милости. Теперь Я хочу, чтобы вы жили свято из любви ко Мне. Если хотите знать, чего Я жду от вас, поищите это на страницах Нового Завета. Там вы найдете те же девять заповедей из Десятисловия. Вы также найдете Мое учение, которое фактически призывает к более высоким нормам поведения, чем это предусмотрено было законом”.

Так что в действительности Иаков не помещает верующих под закон с его приговором. Он не говорит: “Если поступаете с лицеприятием, то нарушаете закон и, таким образом, повинны смерти”.

2:12 Здесь Иаков фактически говорит: “Как верующие, вы отныне находитесь не под законом рабства, но под законом свободы – свободы совершать правильные поступки. Закон Моисея требовал, чтобы вы возлюбили ближнего своего, но не давал вам для этого силы и осуждал вас, когда вы терпели неудачу. По благодати вам даруется сила возлюбить ближнего своего и получить за это награду. Вы исполняете заповеди не для того, чтобы получить спасение, но потому, что спасены. Вы послушны не потому, что боитесь наказания, а потому что любите Того, Кто умер за вас и воскрес. Когда вы предстанете перед судилищем Христовым, то, согласно требованиям этого “закона свободы”, будете либо вознаграждены, либо потерпите урон. Там будет решаться вопрос не спасения, но награды”.

Выражение “так говорите и так поступайте” относится к нашим словам и делам. Наши дела не должны противоречить нашим словам. В речах и поступках верующий должен избегать лицеприятия. Такое нарушение “закона свободы” будет осуждено перед судилищем Христовым.

2:13 Этот стих нужно понимать в свете вышесказанного. Иаков обращается к верующим, поэтому речь не идет о вечном наказании; – все наше наказание Иисус однажды принял за нас на Голгофском кресте. Вопрос не в том, считает ли Бог нас Своими детьми, а в том, сохраняем ли мы с Ним близкие отношения как с Отцом? Если не проявляем к другим милосердия, значит, не пребываем в общении с Ним, и результатом такого отступничества станет суровое наказание.

Фраза “милость превозносится над судом” может означать, что Бог предпочел бы проявлять к нам милость, а не гневаться (Мих. 7:18). Бог никогда не испытывает удовольствия, нас наказывая, поэтому призывает нас быть милосердными, чтобы у Него “была возможность” проявлять милость к нам. Эту фразу можно понимать и в том смысле, что милость по своей сути выше суда. В общем, идея здесь такова: если оказываем милость другим, суд, который мы справедливо заслужили, будет заменен милостью.

Давайте проверим себя. Не лицеприятны ли мы? Одинаково ли добры и к своим, и к представителям других рас? Не более ли мы любезны с молодыми, чем со старыми? Расположены ли мы к общению с красивыми людьми более, нежели с некрасивыми или скромными? Не предпочитаем ли мы оказывать дружескую поддержку видным людям, а не тем, кто сравнительно неизвестен? Не избегаем ли мы людей с физическими недостатками, чаще ища общества с сильными и здоровыми? Кому мы отдаем предпочтение: богатым или бедным? Не ведем ли себя неприветливо с людьми кавказской

(или другой) национальности, говорящими с заметным акцентом?

Отвечая на эти вопросы, будем помнить: как мы относимся к наименее приятному нам верующему, так мы относимся и к Спасителю (Мф. 25:40).

V. ВЕРА И ДЕЛА (2:14-26)

Возможно, этот отрывок из Послания Иакова вызывает больше всего споров. Даже такой великий и достойный учитель церкви, как Лютер, усматривал непримиримый конфликт между учением Иакова об оправдании делами и настойчивым внедрением Павлом концепции оправдания верой. Этим текстом (который мы с вами сейчас изучим) обычно злоупотребляют, пытаясь аргументировать ересь, называемую синергизмом, согласно которой спасение можно получить верой плюс делами. Иными словами, хотя мы должны довериться Господу Иисусу как нашему Спасителю, этого все-таки недостаточно. Мы должны также добавить к Его делу искупления наши собственные дела милосердия и христианского служения.

Этот отрывок можно, по сути, озаглавить “оправдание делами”, потому что в таком оправдании (если его правильно понимать) есть смысл. Чтобы целостно охватить концепцию оправдания, мы должны понять, что в нем есть шесть аспектов.

1. Мы оправданы по *благодати* (Рим. 3:24). Это означает, что мы этого оправдания не заслужили; в действительности мы достойны сурового приговора и вечной гибели.

2. Также мы оправданы *верой* (Рим. 5:1). Вера – это ответ человека на благодать Божью. Верой мы принимаем этот дар благодати. Веру можно уподобить духовной “руке”, которая берет то, что Бог уже для нас совершил.

3. Мы оправданы *Кровью* (Рим. 5:9). Кровь – цена, уплаченная, чтобы мы могли получить оправдание. Бремя грехов было снято с нас. Иисус Своею смертью внес достаточную плату, чтобы совершилось полное искупление, благодаря которому Бог теперь может оправдывать нечестивых.

4. Мы оправданы *Богом* (Рим. 8:33). Истина в том, что наш Бог есть Бог ОПРАВДЫВАЮЩИЙ.

5. Мы оправданы *силою воскресения* (Рим. 4:25). Наше оправдание есть результат величайшей силы Божьей, которая победила смерть и ад, подняв Христа из могилы. Воскресение Иисуса доказывает, что Бог принял Его жертву.

6. Мы оправданы *делами* (Иак. 2:24). Дела указывают на подлинность нашей веры. Они служат внешним выражением того, что невидимо. По ним мы можем в какой-то мере судить, есть ли в человеке остальные пять аспектов оправдания. Здесь нет никакого противоречия. Речь идет лишь о различных аспектах одной и той же истины. Благодать – это сам принцип, основа оправдания (Бог дает спасение даром). Вера – способ получения оправдания. Кровь – цена, которую Спаситель должен был заплатить за наше оправдание. Бог – Личность, Которая совершает это оправдание. Воскресение Иисуса – Божье доказательство нашего оправдания. Дела – наше доказательство нашего оправдания.

2:14 Иаков настаивает, что вера, не подкреплённая добрыми делами, не спасает. В этом стихе есть два ключевых момента, на которые нужно обратить внимание. Прежде всего, Иаков *не* говорит: “Что пользы в том, что человек имеет веру?” Он говорит: “Что пользы... если кто *говорит*, что он имеет веру...?” Речь идет не о том, что *истинно верующий* может оказаться неспасённым. Иаков описывает человека, который лишь называет себя верующим. Таковой только *говорит*, что имеет веру, но ничто в его жизни это не подтверждает. Второй важный момент – заключительный риторический вопрос: “Может ли *эта*⁵ вера спасти его?” Иными словами, может ли спасти человека *такой тип веры*? Если бы у Иакова спросили, какой тип веры он имеет в виду, он указал бы на первую часть стиха – на *так называемую веру*, не подкреплённую добрыми делами. Такая вера ничего не стоит. Одни слова – больше ничего.

2:15, 16 В этих стихах иллюстрируется абсурдность слов без дел. Представьте двух

людей. Один лишен пропитания и одежды, а у другого всего вдоволь. Притворяясь весьма “любящим”, зажиточный говорит своему бедному брату: “Я так мечтаю увидеть тебя сытым и одетым”. Но не хочет и мизинцем пошевелить, чтобы ему помочь. Какова ценность этих слов? Они ровным счетом ничего не стоят! Они не насыщают и не согревают.

2:17 “Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе”. Вера без дел – вообще не вера. Только слова. Иаков *не* говорит, что мы спасаемся верой *плюс* делами. Учить так – значит обесценивать совершенное Господом искупление. Если бы мы спасались верой и своими делами, то было бы “два спасителя” – Иисус и мы. Но Новый Завет однозначно утверждает, что Христос – единственный Спаситель. Однако Иаков подчеркивает, что “вера только на словах” не спасает; спасает лишь та вера, которая производит добрые дела. Иными словами, дела – не корень спасения, а плод; не причина, а следствие. Кальвин кратко формулирует это положение: “Мы спасены *только* верой, но не верой *только*”.

2:18 Истинная вера и добрые дела неотделимы. Иаков иллюстрирует это гипотетической дискуссией между двумя людьми. Первый, действительно спасенный, высказывает свое мнение о втором, который утверждает, что имеет веру, но не может подтвердить ее добрыми делами. Он как бы делает ему вызов. Его слова можно перефразировать так: “Из твоих слов выходит, что у тебя есть вера, но нет дел, чтобы доказать ее. Я же утверждаю, что вера должна быть подкреплена делами. Сможешь ли без добрых дел доказать, что имеешь веру? Вряд ли. Вера невидима. Единственный способ убедить других, что обладаешь верой, – это показать ее на практике. Я, например, могу показать тебе свою веру делами”. Ключ к пониманию этого стиха находится в слове “показать”: показать веру можно только практической праведностью.

2:19, 20 “Первый”, истинно уверовавший человек продолжает дискуссию. Он заявляет, что “исповедание веры” может в действительности быть лишь умственным согласием с каким-то фактом. Такое интеллектуальное соглашение не налагает на человека никаких обязательств и не преобразует жизнь. Недостаточно верить в существование Бога. Это, конечно, весьма важно, но для спасения необходима “спасающая” вера. Даже бесы веруют в существование Бога и трепещут при мысли о грядущем наказании. Бесы знают, что Бог есть, но не подчиняются Ему. Это не спасающая вера. Если человек действительно верует в Господа, он желает посвятить Ему всего себя – дух, душу и тело, что, в свою очередь, обязательно приведет к положительным изменениям в его жизни. Вера без дел – это всего лишь “умственная” вера, мертвая вера.⁶

2:21 В оставшихся стихах этой главы приведены два ветхозаветных примера веры, подкрепленной делами: вера Авраама (еврея) и вера Раав (язычницы). Авраам “оправдался делами”, возложив Исаака, сына своего, на жертвенник. Чтобы увидеть эту истину в надлежащей перспективе, давайте обратимся к Быт. 15:6 – там написано; “Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность”. Авраам был оправдан лишь потому, что поверил Господу. Иными словами, он был оправдан верой. Но в Быт. 22 читаем, что Авраам был готов принести в жертву своего сына. В этой ситуации он был оправдан делами. Как только Авраам уверовал, он был оправдан в глазах Божьих. Но затем, много лет спустя, Бог подверг испытанию его веру. И что же? Авраам подтвердил истинность своей веры готовностью принести в жертву Исаака. Его повиновение свидетельствовало о том, что он верит не только умом, но и сердцем.

Иногда возражают, что в тот момент, когда Авраам возлагал Исаака на жертвенник, рядом никого не было, следовательно, Аврааму “некому было доказывать” истинность своей веры. Но молодые люди, сопровождавшие Авраама, находились недалеко, ожидая возвращения Авраама и Исаака с горы. Кроме того, свидетелем этой великой веры стал сам Исаак. И самое главное: этот поразительный случай *записан в Библии*, чтобы истинность веры Авраама была продемонстрирована всем последующим поколениям.

2:22, 23 Ясно, что вера Авраама была “двигателем” его дел, и “делами (его) вера достигла совершенства”. Истинная вера и дела неотделимы. Первое влечет второе, а

второе свидетельствует о первом. В жертвоприношении Исаака мы видим практическое подтверждение веры Авраама. Это было внешним проявлением духовной реальности его оправдания. На практике подтвердилась великая истина: “Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность”. На деле было доказано, что он действительно друг Бога.

2:24 Вот почему правомерен вывод, что “человек оправдывается делами, а не верою только”. Опять-таки это не значит, что Авраам был оправдан верой плюс делами. Он был оправдан в глазах Бога только верой, а в глазах людей – только делами (веру люди не могут видеть). Хотя Бог оправдал Авраама сразу же, когда тот уверовал, люди как бы говорят: “Докажи нам истинность твоей веры”. Единственный способ сделать это – добрые дела.

2:25 Второй ветхозаветный пример – блудница Раав. Она, естественно, *не* была спасена за примерное поведение (она была проституткой!). Но “оправдалась делами”, потому что “приняла соглядатаев (шпионов) и отпустила их другим путем”. Раав была хананеянка из Иерихона. Она слышала грозную весть, что к городу приближается победоносная армия чужеземцев, и что никто неспособен оказать ей серьезного сопротивления. Из этого она заключила, что Бог евреев – истинный Бог, и решила любым путем стать на сторону этого Бога. Когда в город проникли шпионы, она оказала им теплый прием, доказав, таким образом, подлинность своей веры в истинного, живого Бога. Она не обрела спасение, предоставив кров шпионам, но этот акт гостеприимства показывал, что она была истинно верующей.

Некоторые люди неправильно толкуют эти две истории в том смысле, что спасение в какой-то мере зависит от добрых дел. При этом под добрыми делами *они* подразумевают благотворительность, оплату счетов, честность и посещение церкви. Были ли дела Авраама и Раав в этом смысле “добрыми”? Конечно же, нет! В них не было моральной основы: Авраам пошел на сыноубийство, а Раав солгала и предала свою страну! Если удалить из их поступков элемент веры, обоих можно назвать преступниками, а не примером для подражания. “Лишите эти деяния веры, и они будут не только безнравственными и бесчувственными, но и греховными”. Хорошо по этому поводу сказал Макинтош: “Этот отрывок указывает на «дела жизни», а не «дела закона». Без веры дела Авраама и Раав лишатся своей нравственной сути и станут негодными поступками. Взгляните на эти дела как на плод веры – и они станут «делами жизни»”.

Следовательно, не стоит этот текст использовать как учение о спасении добрыми делами. Ведь он, по сути, “учит спасению” через убийство и предательство! – весьма шаткое основание для тех, кто хочет достичь небес с помощью добродетели!

2:26 Иаков завершает главу утверждением: “Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва”. Здесь очень красиво подытожена суть вопроса. Иаков сравнивает веру с человеческим телом. Дела он уподобляет духу. Тело без духа безжизненно, бесполезно, не представляет ценности. Так и вера без дел мертва, неэффективна, ничего не стоит. Очевидно, что “мертвая вера” – фальшивая вера, не спасающая.

Суммируя все сказанное Иаковом в этом отрывке, давайте проверим свою веру с помощью следующих вопросов: Готов ли я, подобно Аврааму, отдать Богу самое дорогое? Готов ли я, подобно Раав, стать “предателем” для мира, чтобы угодить Христу?

VI. ЯЗЫК И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ИМ (3:1-12)

Первые двенадцать стихов этой главы посвящены теме языка (она также затрагивается в Иак. 1:19, 26; 2:12; 4:11; 5:12). Подобно тому, как старомодный доктор исследует язык пациента, чтобы поставить диагноз, так и Иаков проверяет духовное здоровье человека по его речи. Анализ своего духовного состояния следует начинать именно с языка. Иаков согласился бы с современной остротой, гласящей: “Следи за своим языком. Он находится в мокром месте, где легко поскользнуться!”

3:1 Глава начинается с предупреждения об опрометчивости легкомысленного

желания быть учителем Слова Божьего. Хотя язык здесь явно не упомянут, основная мысль данного стиха такова: так как обучающий Священному Писанию использует язык, он несет особую ответственность перед Богом и людьми. Слова “не многие делайтесь учителями” можно перефразировать так: “Не стремитесь стать учителем из-за честолюбия”. Их не следует понимать как запрет использовать Божий дар тем, кто действительно призван Богом учить других. Иаков лишь предупреждает, что к этому служению нужно подойти очень серьезно. Кто излагает Слово истины, “подвергнется большому осуждению”, если не будет применять на практике то, чему учит.

Учить Библии – великая ответственность. Учитель должен с готовностью повиноваться тем истинам, которые обнаруживает в Слове. Он ни в коем случае не может надеяться, что другие “обгонят” его в том, что он сам применяет на практике. Степень влияния учителя на учеников прямо пропорциональна его собственному духовному прогрессу. Преподаватель как бы воссоздает в других свой образ; в каком-то смысле он делает их подобными себе. Если он размыкает или искажает ясное значение какого-либо библейского отрывка, то препятствует росту своих учеников. Если он потворствует какому-то греху, то толкает на греховную жизнь других. Никакая другая книга не предъявляет столь жестких требований к читателям, как Новый Завет. Библия призывает к полному посвящению Иисусу Христу, настаивает, что Он должен стать Господом в каждой сфере жизни верующего. Преподавать по такой книге – величайшая ответственность!

3:2 Указав на использование языка в конкретном служении (учительство), Иаков переходит к общим рассуждениям. Все мы склонны много согрешать, но если человек способен обуздывать свой язык и не согрешать в речах, таковой действительно научился в совершенстве контролировать себя. Кто может контролировать свою речь, тот наверняка без особых трудностей проявляет самообладание и в других сферах жизни. Естественно, Господь Иисус Христос – единственный, кто абсолютно безупречен в речи. Тем не менее, каждый из нас может достичь в этом определенного совершенства – т. е. стать зрелой, целевой личностью, хорошо владеющей собой.

3:3 Далее приводится пять иллюстраций, ярко описывающих свойства языка. Прежде всего, язык сравнивается с “удилами”. Удила – прикрепленная к ремням узды часть конской сбруи, которую “влагают в рот коням”. Хотя удила представляют собой лишь небольшое железко, благодаря ему человек может управлять лошадью. Так и наш язык может разрушить целую жизнь или спасти ее.

3:4 Вторая аналогия – язык и руль. По сравнению с размером судна он невелик. Вес его составляет незначительную долю от веса всего корабля. Например, “Королева Елизавета” весила 83 673 тонны. Руль же этого судна весил всего лишь 140 тонн – менее двух десятых процента от общего веса. Однако этот руль способен изменить направление всего корабля. Кажется невероятным, что человек может управлять огромным судном с помощью такого сравнительно небольшого устройства; тем не менее, это так. Что ж, не следует недооценивать силу языка из-за его размера. Этот маленький, в целом непримечательный орган может похвастаться большими достижениями – и хорошими, и злыми.

3:5, 6 В третьей иллюстрации язык сравнивается с огнем. Небрежно брошенная горящая спичка может стать причиной огромного пожара, способного уничтожить целый лес, оставив на его месте лишь массу пепла. И действительно, одна маленькая спичка таит в себе страшный разрушительный потенциал! Чикагский пожар 1871 года – одно из самых известных в истории бедствий! Говорят, он начался с того, что корова госпожи О’Лири пнула копытом фонарь. Так это или нет, но за три дня пожар уничтожил свыше трех с половиной квадратных миль города. В результате погибло 250 человек и 100 тысяч остались без крова; убытки, нанесенные этим пожаром, оцениваются в 175 миллионов долларов.

Язык подобен маленькой зажженной спичке или “опрокинутому фонарю”. Его разрушительный потенциал бесконечен. Иаков говорит о языке как о “прикрасе

неправды... между членами нашими”. Если слово “прикраса” перевести как “мир, мировая система” (такой перевод возможен), то можно говорить о глобальном масштабе того зла, на которое способен язык. Таким образом, язык, хоть и маленький, таит в себе потенциальную силу невероятного разрушения.

На примере беседы двух женщин из Бруклина можно проиллюстрировать, как разжигается огонь сплетен:

– Тилли сказала мне, что ты рассказала ей тот секрет, о котором я просила тебя не говорить ей.

– Вот подлая! Она же мне обещала, что не скажет тебе об этом.

– Ладно, я обещала Тилли не говорить тебе, что она мне об этом рассказала.

Пожалуйста, не выдавай меня.

Язык способен “осквернить все тело”. Человек может довести себя до крайней безнравственности, используя свой язык для клеветы, поношения, лжи, богохульства и клятвoprеступлений.

Чаппел пишет:

Любитель покритиковать наносит самый большой вред самому себе... Поливающий грязью других не может, занимаясь таким “хобби”, не запачкать той же грязью собственные руки и сердце. Как часто, покритиковав кого-то, мы чувствовали себя гадко! Но ведь мы стремились вовсе не к этому. Мы тщетно надеялись, что, обливая грязью кого-то, произведем впечатление “борцов за чистоту”. Мы были столь глупы, поверив, что сможем возвыситься, унижая другого. Мы были ослеплены, вообразив, что, поместив динамитную шашку под дом соседа, укрепляем, таким образом, фундамент собственного жилища. Но это самообман! Мы можем преуспеть в своем стремлении навредить кому-то, но при этом главным пострадавшим всегда будем именно мы.⁷

Язык “воспалает круг (или колесо) жизни”. Это “колесо”, приведенное в движение при рождении, захватывает все сферы человеческой деятельности. Злой язык оскверняет не только личную жизнь человека, но и все, с чем он соприкасается. Он “*всецело поражает всего человека на протяжении всей его жизни*”. Злой язык “воспалает от геенны”. Там берет свое начало всякое злословие. Скверна языка – исчадие ада (Кроме Иисуса только Иаков называет ад “геенной”).

3:7 Четвертая иллюстрация – язык уподобляется дикому, неукротимому зверю. Все виды животных, птиц, пресмыкающихся и обитателей моря можно приручить. Нередко можно увидеть ручных слонов, львов, тигров, хищных птиц, змей, морских свинок и даже рыб. Плиний перечисляет тварей, в свое время прирученных людьми: из зверей – слоны, львы и тигры; из птиц – орел; из пресмыкающихся – аспиды и другие змеи; из обитателей воды – крокодилы и различные рыбы. Выдвигать аргумент, что не все существа на земле приручены, – значит не понять главного в доводах Иакова. Кроме того, нет никакого основания полагать, что человек неспособен приручить какую-то тварь при достаточном количестве времени и упорства.

Об этом красноречиво говорит Роберт Г. Ли:

Что человек сделал с огромными слонами? Он вторгся в места их обитания, джунгли, заманил их в ловушки, многих из них обучил переносить бревна, толкать тяжело нагруженные фургоны и выполнять другие виды работы. Что человек сделал со многими зеленоглазыми бенгальскими тиграми? – поймал, обучил и сделал своими друзьями. Что человек сделал со свирепыми, могучими африканскими львами? – поймал их немалое количество, научил прыгать сквозь горячие обручи, ездить на спине лошади, сидеть на высоких опорах, с равнодушным видом держать в лапах говядину, даже если они голодны, а также ложиться, вставать, бежать, реветь, повинясь одному лишь слову, одному щелчку кнута. Много лет тому назад я видел в цирке льва, который широко разевал свою голодную огромную, похожую на пещеру пасть и держал ее открытой, а дрессировщик клал туда голову и держал ее там целую минуту.

Что человек сделал с громадными удавами? С большими питонами? Пойдите в цирк

*и посмотрите на маленьких женицин, хрупких, как цветы, тела которых обвивают эти отвратительные монстры, не причиняя им никакого вреда. Пойдите на представление, в котором участвуют звери, и посмотрите, как человек превратил пятнистых леопардов и кровожадных ягуаров в тихих, безобидных “агнцев”. Посмотрите на обученных блох, на голодного шакала, который ложится рядом с крошечным ягненком. Посмотрите на голубей и орлов в одном гнезде, на веселую игру волка и кролика.*⁸

3:8 Несмотря на поразительные успехи в укрощении диких животных, человек оказался неспособным укротить свой собственный язык. Если будем честны сами с собой, то признаем, что в своей жизни мы тоже сталкиваемся с его “неукротимостью”. После грехопадения мы потеряли власть над этим маленьким членом. Сам по себе человек не в состоянии управлять им. Только Бог может укротить этого “крохотного монстра”.

Далее Иаков называет язык “неудержимым злом”. Добавляя к этой характеристике выражение “он исполнен смертоносного яда”, он, по всей видимости, имеет в виду агрессивную змею с крайне убийственным ядом, даже капля которого может привести к смертельному исходу. Все мы знаем, как язык может отравлять умы и губить репутацию. Все мы пережили из-за сплетен много неприятных моментов. Как часто мы с друзьями перемывали кому-то косточки за провинности отнюдь не доказанные, а только предполагаемые! А бывало, вообще понапрасну кого-то унижали, критиковали и осуждали. Кто сможет измерить весь нанесенный языком вред – пролитые слезы, разбитые сердца, подорванные репутации? Кто сможет измерить глубину скорби из-за разрушенных языком семей и самих жизней? Кто сможет передать ту горечь, стыд, когда нас уличили во лжи, и нам приносить запоздалые извинения? Кто может подсчитать урон для души и тела, который принес нам злой язык? Как часто родители, позволявшие себе при детях осуждать верующих друзей, со временем замечали, что те усвоили тот же дух критиканства и теперь блуждают вдали от христианского общества! Цена, которую придется платить за необузданность языка, безмерна.

Как же бороться с этим неукротимым злом? Ежедневно просить Господа, чтобы Он удерживал нас от сплетен, критики и злословия. Не отзывайтесь ни о ком плохо; любовь “покрывает множество грехов” (1 Пет. 4:8). Если имеем что-то против другого человека, давайте пойдем прямо к нему, обсудим все в любви и вместе помолимся (Мф. 18:15; Лк. 17:3). Давайте стараться видеть в наших братьях Христа, а не преувеличивать их незначительные проступки. А если уже начали осуждать кого-то или критиковать, давайте прервемся на полуслове, понимая, что в дальнейшей такой речи нет ни смысла, ни пользы. Согласитесь, многие вещи лучше оставить во мраке неизвестности.

3:9, 10 Нельзя использовать язык одновременно для хороших и злых целей. Это неестественно! Природа не знает ничего подобного. Как такое может быть – только что человек благословлял своим языком Бога, а через мгновение проклинает тех, кто сотворен по подобию Божьему? Абсурдно даже представить, чтобы из одного источника вдруг начала изливаться вода с противоположными вкусовыми свойствами! Такое просто немыслимо! Язык, благословляющий Бога, должен помогать людям, а не ранить их. Все, что мы говорим, должно проходить тройной тест: истинно ли это? служит ли это добру? нужно ли вообще об этом говорить? Мы постоянно должны просить Господа “положить охрану устам нашим” (Пс. 140:3), чтобы слова уст наших и помышления сердец наших были благоугодны пред Тем, Кто есть твердыня наша и Избавитель (Пс. 18:15). Мы должны помнить, что наши “тела”, которые мы должны принести “в жертву живую” (Рим. 12:1), включают также и язык.

3:11 Никакой источник не источает одновременно сладкую и горькую воду. Такой неестественной двойственности не должно быть и в нашей речи. Все, что мы говорим, должно нести только добро.

3:12 Если родниковая вода указывает на “живительную силу” речи, то пример со смоковницей означает, что слова наши должны “питать душу”. Смоковница не может приносить маслин, а виноградная лоза – смокв. В природе каждое дерево приносит только

один вид плода. Как же получается, что у языка два вида плода – добрый и злой?

Это место не следует путать с похожей иллюстрацией в Мф. 7:16-20. Там Иисус предупреждает, что бессмысленно от плохих деревьев ожидать хороших плодов. Злые люди могут творить только зло. Здесь же сказано, что язык даже добрых людей способен принести злой плод, чего нужно всеми силами избегать. Нет таких источников, в которых вода была бы одновременно сладкой и соленой. Возможно только что-то одно.

Цель этих примеров из мира природы – напомнить нам, что наша речь должна быть доброй и только доброй.

Таким образом, Иаков предлагает нам проанализировать свою речь. Прежде чем перейти к следующим стихам, давайте зададим себе следующие вопросы: Практикую ли я сам то, чему учу других? Критикую ли я кого-то за его спиной? Всегда ли моя речь чиста, поучительна, добра? Использую ли я божбу или ругательства типа “черт побери”, “ей-богу”, “боже мой”, “проклятье”, “какого черта”? Участвую ли я после богослужений в легкомысленных разговорах (например, о счете футбольного матча)? Использую ли я тексты Священного Писания для каламбуров? Рассказывая что-то, преувеличиваю ли, чтобы произвести на людей впечатление? Говорю ли я правду всегда, даже если это может повлечь за собою потерю друзей, финансов и ударить по моему престижу?

VII. МУДРОСТЬ ИСТИННАЯ И ЛОЖНАЯ (3:13-18)

Теперь Иаков объясняет, чем отличается мудрость истинная от ложной. Говоря о мудрости, он подразумевает не столько *знания* человека, сколько образ его жизни. Главное – не обладать знаниями, а надлежащим образом применять их. Здесь описан идеально мудрый человек – по сути, Сам Господь Иисус Христос, Который есть воплощенная мудрость (Мф. 11:19; 1 Кор. 1:30). Но великой мудрости достигает и тот, в ком проявляется жизнь Христова, в жизни которого очевиден плод Духа (Гал. 5:22, 23).

Истинно мудрому человеку здесь противопоставлен тот, кто мудр лишь в своих глазах, кто живет согласно принципам этого мира. Таковой демонстрирует качества, восхваляемые мирскими людьми. Его поведение не несет на себе никакого отпечатка Божественной жизни.

3:13 Если человек действительно мудр и разумен, он доказывает это своим добрым поведением и духом кротости, который есть результат этой мудрости. Господь Иисус, воплощение истинной мудрости, не был горд и высокомерен – но “кроток и смирен сердцем” (Мф. 11:29). Поэтому всякий, кто действительно мудр, отличается истинным смирением.

3:14 Для человека, мудрого в мирском понимании, характерны “горькая зависть” и укорененные в сердце эгоистичные амбиции. Единственная страсть его жизни – забота о личных интересах. Он не терпит никаких конкурентов и безжалостен по отношению к ним. Он гордится своей “мудростью”, приносящей ему успех. Но Иаков говорит, что это вообще не мудрость, но пустое хвастовство. Своим поведением таковой опровергает библейскую истину, что мудрый человек в действительности скромнен.

3:15 Даже в христианском служении можно горько завидовать другим труженикам и искать для себя видное место. Всегда существует опасность, что в лидеры церкви будут выдвигать по-мирски мудрых людей. Мы должны постоянно делать все возможное, чтобы не позволить мирским принципам руководить нами в духовных делах. Иаков называет такую ложную мудрость “земной, душевной и бесовской”. В этих трех прилагательных прослеживается определенная нисходящая прогрессия. Земная мудрость – это мудрость не от небес, но от мира этого. Душевная мудрость – это плод не Святого Духа, а греховной человеческой природы. Бесовская мудрость – степень такой деградации, когда действия “мирских мудрецов” скорее похожи на поведение бесов, а не людей.

3:16 Всякий раз, сталкиваясь с завистью и сварливостью, вы найдете там также “неустройство”, дисгармонию и “все худое”. И это действительно так! Подумайте о

тревогах и смятениях, охвативших сегодняшний мир. Все это потому, что люди отклоняют истинную Мудрость и действуют согласно своим “более практичным” принципам.

3:17 Мудрость, исходящая от Бога, “во-первых, чиста”. Она чиста в помыслах, словах и делах. Она незапятнанна в духе и теле, в учении и практике, в вере и морали. Она также “мирна” – мудрый человек любит мир и делает все возможное для поддержания мира, не жертвуя при этом чистотой. Это качество Лютер проиллюстрировал притчей о двух козлах, встретившихся на узком мостике над глубокой речкой. Они не могли повернуть назад, но и не решались драться. После коротких переговоров один из них лег и позволил другому переступить через него; таким образом, никто никому не причинил вреда. “Мораль сей басни такова, – сказал Лютер, – будьте довольны, если ради мира переступите через собственную личность; через свою *личность*, говорю я, но не через совесть”.

Истинная мудрость “скромна”. Она воздержанна, а не властна; учтива, а не груба. Мудрый человек – настоящий джентльмен, уважающий чувства других. А. Б. Симпсон по этому поводу говорит: “Невежливая, саркастическая манера поведения, постоянные колкости, недоброжелательные насмешки – все это не имеет ничего общего с учением любви нашего Утешителя”.

Следующая особенность мудрости свыше – она “послушлива”. Она примирительна, доступна, открыта для рассуждений, готова уступить, если того требует истина. Она противоположна упрямству и непреклонности. Мудрость свыше полна милосердия и добрых плодов. Она полна милосердия к тем, кто находится на ложном пути, и готова помочь им найти правильный путь. Она сострадательна и доброжелательна. В ней нет никакой мстительности; за неучтивость она платит благосклонностью. Она беспристрастна, то есть нелицеприятна; в ней нет фаворитизма. Она непредвзято относится к другим. Наконец, истинная мудрость нелицемерна. Она искренняя и неподдельная. Она не притворяется, делая из себя то, чем на самом деле не является.

Теперь давайте объединим все перечисленные выше качества небесной мудрости и нарисуем портреты двух людей – истинно мудрого человека и человека с ложной мудростью. Истинно мудрый человек искренне скромен. Он ставит других выше себя. Он не принимает на себя умный вид, а старается, чтобы другие сразу же чувствовали себя с ним непринужденно. Его поведение отличается от поведения других, оно – не от мира сего. Он живет не для тела, а для духа. Его слова и дела натолкнут вас на размышления о Господе Иисусе. Его жизнь чиста. Он непорочен нравственно и духовно. Он также миролюбив. Он стерпит оскорбление или ложное обвинение; он не станет давать отпор или даже защищаться. Он скромен, мягок и отзывчив. С ним легко рассуждать, ибо он охотно старается понять точку зрения другого. Он не мстителен, напротив, всегда готов простить того, кто несправедлив к нему. Более того, он обычно выказывает доброту к другим, особенно к тем, кто ее не заслуживает. И он одинаково относится ко всем; у него нет любимчиков. С богатыми он ведет себя так же, как и с бедными; великих не предпочитает обычным людям. Наконец, он не лицемер. Он не говорит одно, имея в виду другое. Вы никогда не услышите от него лести. Он говорит правду и никогда не скрывает своих истинных намерений.

По-мирски мудрый человек не таков. Его сердце исполнено зависти, он пропитан духом соперничества. В своем стремлении к обогащению он становится нетерпимым ко всякому конкуренту или сопернику. В его поведении нет ни капли благородства; оно продиктовано мирскими, земными представлениями. Он живет, чтобы удовлетворять свои плотские вожделения, как это делают животные. Его методы жестоки и дьявольски коварны. Под его хорошо отутюженным костюмом скрывается безнравственная жизнь. Его помыслы развратны, мораль низменна, а речь грязна. Он враждует со всеми, кто не соглашается с ним или противоречит ему. Дома, на работе, в обществе он постоянно спорит. Он резок и властен, невежлив и груб. Людям трудно сблизиться с ним; он держит их

на расстоянии вытянутой руки. Спокойно беседовать с ним почти невозможно. У него на все есть готовое мнение, которое не подлежит изменению. Он не прощает, но мстителен. Уличив кого-то в промахе или ошибке, он становится беспощадным. Он скорее даст волю потоку оскорблений и грубости, чем кому-то посочувствует. Он оценивает людей по выгоде, которую может от них получить. Когда он больше не может их использовать, когда исчезает всякая надежда, что знакомство с ними может принести какую-нибудь выгоду, он теряет к таковым всякий интерес. Наконец, он двуличен и неискренен. На него нельзя положиться; сегодня он говорит и делает одно, а завтра – совершенно другое.

3:18 Иаков завершает главу словами: “Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир”. Этот стих служит как бы мостиком между этой главой и следующей. Мы только что выяснили, что истинная мудрость миролюбива. В следующей главе мы коснемся темы конфликтов среди народа Божьего. Здесь же Иаков напоминает нам, что наша жизнь подобно процессу сеяния и жатвы, что включает три элемента: фермера – мудрого человека, миротворца; климат – мир; урожай – правду. Если фермер хочет собрать урожай правды, сможет ли он вырастить его в атмосфере ссор и препирательств? Нет, посев должен производиться “в хороших климатических условиях” – т.е. в мире. Заниматься “посевом” следует только тем, у кого миролюбивый характер. Тогда “плод праведности” возрастет в их собственной жизни и в жизни тех, кому они служат.

Еще раз Иаков призывает нас проверить свою веру – на сей раз в контексте мудрости, которую мы должны проявлять в повседневной жизни. Мы должны спросить самих себя: кого я больше почитаю – гордых людей мира сего или скромных верующих в Господа Иисуса? Служу ли я Господу безвозмездно или изо всех сил хочу пожать лавры славы? Использую ли я иногда сомнительные средства для достижения хороших результатов? Допускаю ли лезть, чтобы повлиять на людей? Есть ли в моем сердце место ревности и негодованию? Прибегаю ли к сарказму и колким замечаниям? Чисты ли мои мысли, речь, нравы?

VIII. ВОЖДЕЛЕНИЯ: ПРИЧИНА И ИЗБАВЛЕНИЕ (Гл. 4)

Иаков уже указывал, что мудрый человек – миролюбив. Но разве нет в среде христиан трагических раздоров, расколов и разногласий? Какова их причина? Почему так много несчастных семей и церквей, раздираемых распрями? Почему наблюдаются ожесточенная вражда среди христианских работников у себя на родине и нелепые конфликты среди миссионеров за рубежом? Причина кроется в неутолимой гонке за удовольствиями и материальными благами, в стремлении быть успешнее других.

4:1, 2а Печально, что среди христиан *есть* “вражды и распри”. Не стоит думать, что эти стихи относятся к неверующим, иначе они теряют всякую для нас ценность. Какова же причина этой вражды? – сильные вожделения, постоянно “воюющие” в нас, т.е. агрессивно требующие удовлетворения. Мы жаждем материальных благ, стремимся к престижу, страстно желаем удовольствий, удовлетворения плотских вожделений. Эти мощные силы воюют в членах наших. Мы никогда не удовлетворены. Мы всегда хотим большего. И все же, кажется, мы постоянно разочаровываемся, когда, наконец, получаем то, чего хотим.

Неудовлетворенное ожидание становится столь мощным, что мы готовы растоптать каждого, кто попытается стать у нас на пути. Иаков говорит: “Убиваете”. Скорее всего, он использует это слово в переносном смысле. Мы не убиваем буквально, но гнев, зависть и жестокость, исходящие от нас, – это убийство в своей зачаточной форме.

4:2б, 3 Мы желаем – и не имеем. Мы хотим иметь больше и лучше, чем у других, в результате чего враждуем и съедаем друг друга.

Джон и Джейн только что поженились. У Джона сносная работа с умеренным жалованьем. Джейн хочет иметь такой же хороший дом, как и у других молодых пар в церкви. Джон хочет автомобиль последней марки. Джейн хочет прекрасную бытовую

технику и красивую обстановку. Некоторые из этих вещей придется купить в рассрочку. Жалованья Джона едва хватает, чтобы латать семейный бюджет. Затем в семье появляется младенец, что влечет дополнительные расходы. Бюджет семьи крайне несбалансирован. Поскольку требования Джейн возрастают, Джон начинает возражать, становится раздражительным. В ответ Джейн прибегает к упрекам и слезам. Вскоре стены дома начинают дрожать от словесной перепалки. Так эгоизм разрушает семью.

Или давайте представим, что Джейн завистлива. Ей кажется, что Боб и Сью Смиты занимают в общине более видное положение, чем она с Джоном. Очень скоро она начинает отпускать в адрес Сью замечания, унижающие ее достоинство. Между ними быстро разгорается вражда, Джон и Боб также оказываются втянутыми в конфликт. Затем другие христиане принимают чью-то сторону – и община разделена из-за чрезмерных амбиций одного человека.

Итак, в этих стихах указан источник препирательств и вражды среди верующих. Конфликты возникают из-за зависти и желания иметь больше. “Не отставать от Джонсов” – таково вежливое название этого явления; а если быть точным, речь идет об элементарной жадности, алчности и зависти. Желание становится настолько сильным, что люди идут на все ради его удовлетворения. Им трудно понять, что истинное счастье – не в удовлетворении своих похотей, а в умении довольствоваться самым необходимым: пропитанием и одеждой (1 Тим. 6:8).

Правильное решение этой проблемы – молитва. “Не препирайтесь. Не враждуйте. Молитесь”, – призывает Иаков. “Не имеете, потому что не просите”. Вместо того чтобы все свои нужды приносить Господу в молитве, мы стараемся получить желаемое собственными усилиями. Если хотим того, чего не имеем, то должны просить об этом Бога. Если же просим, а молитва остается без ответа, что тогда? Это означает, что наши намерения не были чисты, и это не послужило бы славе Бога и благу нашим близким. Значит, мы хотели этого ради собственного эгоистичного удовольствия. Но Бог не обещал отвечать на молитвы, продиктованные плотскими вожделениями.

Какой серьезный урок по психологии преподан в этих первых трех стихах! Если бы люди были довольны тем, что дал им Бог, скольких ужасных конфликтов и неприятностей удалось бы избежать! Если бы мы любили своих ближних как самих себя, если бы больше стремились отдавать, нежели получать, какой бы тогда был мир! Если бы мы следовали заповеди Спасителя и отказались бы от всего накопленного на земле ради сокровищ на небе, то прекратились бы все раздоры!

4:4 Иаков осуждает чрезмерную любовь к материальным вещам как духовное прелюбодеяние.⁹ Бог хочет, чтобы мы любили Его *прежде* всего и *более* всего. Быть привязанным к земным вещам – значит изменять Ему.

Жадность – форма идолопоклонства. Жадность означает, что мы одержимы желанием получить то, чего Бог не считает нужным нам давать. Это означает, что мы в своем сердце сотворили кумир и ценим материальное выше воли Божьей. Вот почему жадность является идолопоклонством, а идолопоклонство, как известно, является духовной неверностью Господу.

Дружба с миром есть также “вражда с Богом”. Под “миром” здесь подразумевается не планета, на которой мы живем, и не окружающая нас природа, но созданная человеком “нынешняя система вещей”, цель которой – удовлетворять “похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую”. В этой системе нет места Богу и Его Сыну. Это может быть мир искусства, культуры, образования, науки и даже религии, но там имя Христа неприятно или даже запрещено, разве только оно – пустая формальность. Короче говоря, “мир” – это часть человечества, которая находится вне сферы истинной Церкви. Быть другом этой системы – значит стать врагом Богу. Именно этот мир распял Господа жизни и славы. В действительности *религиозный* мир сыграл ключевую роль, приговаривая Его к смерти. Кажется невероятным, что верующие могут заигрывать с миром, который убил их Спасителя!

4:5 Данный стих – один из самых трудных в Послании Иакова: “Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: «до ревности любит дух, живущий в нас?»”

Первая трудность заключается в том, что Иаков, по-видимому, ссылается на Ветхий Завет. Однако этих слов нет ни в ветхозаветных писаниях, ни даже в апокрифических книгах. Есть два возможных объяснения:

1. Поскольку такой цитаты в Ветхом Завете нет, Иаков, возможно, просто представляет общее учение Священного Писания.

2. Второе решение проблемы дается в английском исправленном переводе Библии (ИВ). Там этот стих разбит на два отдельных вопроса: “Или вы думаете, что напрасно говорит Писание? Разве тот дух, который оно созидает в вас, склонен к зависти?” – имеется в виду, что Библия, осуждая мирской дух соперничества, не впустую обращается к нам.

Вторая трудность – смысл второй части этого стиха. О каком духе идет речь: о *Святом* (как в Новой версии короля Иакова¹⁰) или духе необузданной *зависти*? Если имеется в виду первое, значит, Иаков хочет сказать, что Дух Святой, Которого Бог дал нам, не порождает жадности и зависти, приводящих к вражде; наоборот, Он “до ревности” жаждет нашей всецелой преданности Христу. Если же верно второе, то значение отрывка таково: пребывающий в нас дух жадности и зависти является причиной нашей неверности Богу.

4:6 “Но тем большую дает благодать”. В первых пяти стихах мы видели, сколь греховной может быть ветхая природа верующего. Теперь мы узнаем, что не оставлены бороться с вожделениями плоти собственными силами. Благодарение Богу, Он дает больше благодати или силы всякий раз, когда они необходимы (Евр. 4:16)! Он обещал: “Как дни твои, будет умножаться богатство твое” (Втор. 33:25; в англ. переводе “сила твоя”).

Дает Он благодати больше,
Когда час бедствий длится дольше;
Он больше силы посылает,
Когда работа утомляет;
И добавляет Свою милость,
Коль сердце вдребезги разбилось;
Пусть испытанья словно реки –
Мир умножает человекам! — Энни Джонсон Флинт

В доказательство того, что Бог всегда вовремя посылает благодать, Иаков ссылается на Пр. 3:34, где, однако, содержится еще одна важная мысль: благодать эта обещана только смиренным, а не гордым. Бог противится гордым, но особо благоволит к сокрушенным духом.

4:7 В стихах 7-10 мы обнаруживаем, что к истинному раскаянию ведут шесть шагов. Иакова возмущали грехи верующих. Его слова осуждения – как раскаленные стрелы, пронзающие сердце. Они обрушиваются, словно удары молнии от трона Божьего. Читая их, мы понимаем, что к нам обращается Сам Бог. Его обличения сокрушают наши сердца. Но возникает вопрос: что же нам теперь делать?

Во-первых, необходимо “покориться Богу”. Мы должны подчиниться Отцу, быть готовыми слушать Его и повиноваться Ему. Нам нужно быть чуткими и сокрушенными, а не гордыми и упрямыми.

Затем мы должны “противостать дьяволу” – т.е. закрыть уши и сердце для его предложений и искушений. Чтобы отразить его атаки, нам понадобится меч духовный – Священное Писание. Если противостоим дьяволу, он “убежит” от нас.

4:8 Следующий шаг – “приблизиться к Богу”. Это можно сделать посредством молитвы. Мы должны предстать пред Ним в усиленной молитве веры, открывая все, что лежит у нас на сердце. Приближаясь к Нему таким способом, мы увидим, что и Он приближается к нам. Мы думали, что Он далек от нас из-за нашей похоти и любви к миру, но когда сделаем шаг к Нему, Он поспешит нам навстречу с прощением, готовый

восстановить нас и обновить наши сердца.

Четвертый шаг – “Очистите руки, грешники; исправьте сердца, двоедушные”. “Руки” свидетельствуют о наших действиях, а “сердца” – о наших стремлениях и желаниях. Мы “очищаем наши руки и сердца” своим исповеданием, своим отказом грешить явно и тайно. Как грешники, мы должны исповедоваться в злых делах; как двоедушные – в своих хаотичных побуждениях и недостойных мотивах.

4:9 Исповедание должно сопровождаться глубоким сокрушением о грехе. “Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте: смех ваш да обратится в плач, и радость – в печаль”. Когда Бог посещает нас, осуждая наши грехи, это не время для легкомыслия и веселия, но время пасть перед Ним ниц и плакать из-за своей греховности, беспомощности, черствости и бесплодности. Мы должны сокрушаться и плакать из-за своей тяги к материальным ценностям, из-за своего формализма и дружбы с миром. И внутренне, и внешне мы должны явить плод благочестивого раскаяния.

4:10 Наконец, мы должны “смириться перед Господом”. Если искреннее посыпем себя пеплом у ног Его, Он вознесет нас в Свое время.

Такова должна быть наша реакция, когда Господь показывает наше греховное состояние. Слишком часто, однако, этого не происходит. Иногда на служении Бог касается наших сердец, некоторое время мы взволнованы и переполнены благими намерениями, но по окончании служения люди начинают оживленно, непринужденно беседовать, и вся атмосфера служения рассеивается, сила проповеди ослабевает, Дух Божий угашается.

4:11, 12 Следующий грех, о котором говорит Иаков, – осуждение, злословие брата. Кто-то предложил каждый раз перед тем, как критиковать кого-то, задавать себе три вопроса: какую пользу моему брату принесет эта критика? Какую пользу она даст мне? Как через это прославится Бог?

Царский закон любви гласит, что мы должны любить ближнего своего как самого себя. Поэтому злословить брата или подвергать сомнению правильность его мотивов – то же самое, что выступать против этого закона и осуждать его как никуда не годный. Сознательно нарушать закон – значит не почитать его, презирать. Таковой действиями своими показывает, что закон плох и ему не стоит подчиняться. “Отказывающийся повиноваться закону, в сущности, намекает, что закон этот неправилен, что следовать ему – противозаконно”. Такое поведение ставит злословящего в странное положение судьи, хотя подсудимым как раз является он сам. Таковой ставит себя выше закона, вместо того чтобы подчиняться ему. Но выше закона только Бог; Он – Тот, Кто дал закон, и Кто судит на основании Им же установленного закона. Кто дерзнет посягнуть на *место* Бога и судить другого?¹¹

4:13 Следующий грех, который Иаков осуждает, – хвастливое, самоуверенное планирование, игнорирующее Бога (ст. 13-16). Он рисует дельца, который в деталях разработал коммерческий проект – спланировал время (сегодня или завтра), команду (мы); место (такой-то город), продолжительность (проживем один год), деятельность (торговать) и ожидаемый результат (получать прибыль). В этом проекте, однако, не хватает одной детали, самой важной – Бога. Коммерсант ни разу о Нем не вспомнил. Разумеется, жизнь требует иногда, чтобы мы что-то планировали, но греховно делать это столь самоуверенно и своевольно. Говорить “мы сделаем” или “я сделаю” – в сущности, грех. Обратите внимание на многочисленные “я сделаю” Люцифера в Ис. 14:13, 14 – “А говорил в сердце своем: “взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему”.

4:14 Непозволительно планировать с беспочвенной уверенностью, что завтрашний день обязательно наступит. “Не говори ...завтра...” (Притч. 3:28). Мы не знаем, что принесет с собой это “завтра”. Ведь наша жизнь так хрупка и ненадежна, как облако дыма.

4:15 Все свои планы нужно согласовывать с Богом; они должны соответствовать Его

воле. Нам следует действовать и говорить с полным осознанием того, что судьбы наши находятся в Его руках. Планировать мы должны со смирением: “Если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое”. Так, в книге Деяний апостол Павел говорит: “...к вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу” (Деян. 18:21). А в 1 Кор. 4:19 он писал: “Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу...”. Иногда христиане используют буквы “DV”, в которых заложена идея зависимости от Бога. Это начальные буквы латинских слов “Deo volente”, что значит “если на то воля Бога”.

4:16 “Вы, по своей надменности, тщеславитесь”, – упрекает Иаков. Эти христиане гордились и хвастали своими планами на будущее. В своем высокомерии они самоуверенно считали, что ничто не помешает осуществлению этих планов. Они действовали так, словно сами распоряжались своей судьбой. Всякое подобное хвастовство есть зло, потому что в нем нет места Богу.

4:17 “Итак, кто понимает делать добро и не делает, тому грех”. В данном контексте “делать добро” – значит уповать на Бога в каждый момент своей жизни, жить в постоянной зависимости от Него. Если мы знаем, что должны так поступать, и все же не поступаем, без сомнения, мы грешим. Понимается, этот принцип имеет более широкое применение. В любой сфере жизни понимание лучшего выбора возлагает на нас особую ответственность за принятое решение. Если точно знаем, что есть добро, то обязаны жить согласно полученному свету. Если не поступаем так, значит, грешим против Бога, против ближних и против самих себя.

В этой главе Иаков проверяет наше сердце – насколько оно подвержено жадности, вражде, злословию и самоуверенному планированию без Божьего совета. Давайте зададим себе следующие вопросы: стремлюсь ли я всегда получить больше или удовлетворен тем, что имею? Завидую ли я тем, кто имеет больше, чем я? Молюсь ли я прежде, чем что-то купить? Когда Бог обращается ко мне, я покоряюсь или сопротивляюсь? Осуждаю ли я своих братьев? Планирую ли я что-нибудь, не посоветовавшись с Господом?

IX. БОГАТЫЕ: ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ (5:1-6)

Одну из наиболее глубоких и проникновенных своих глав Иаков начинает с обличения богатых в их грехах. Слова падают, как удары молота, резко и безжалостно. И в самом деле, обвинение настолько жесткое, какое редко услышишь с кафедры.

Иаков здесь выступает в роли обличителя социальных пороков. Он негодует против нежелания богатых направлять свои деньги на облегчение нужд бедных. Он осуждает тех, кто разбогател, эксплуатируя рабочих. Он упрекает их за использование богатства для роскошной жизни и потворства своим прихотям. Наконец, он описывает богатых как высокомерных угнетателей праведных.

5:1 Сначала Иаков призывает богатых плакать и рыдать из-за грядущих на них бедствий. Вскоре они предстанут перед Богом, преисполнившись стыда и раскаяния. Они увидят, что были неверными распорядителями, и будут горько сожалеть об упущенных возможностях. Они будут раскаиваться в жадности, эгоизме и понесут осуждение за свои бесчестные махинации. Они поймут, как грешно было искать безопасности в материальных вещах, а не в Господе. Они будут искренне сожалеть, что всю жизнь потворствовали своим прихотям. Иаков упоминает четыре основных греха, присущих богатым. Первый из них – накопительство.

5:2 В переводе Дж. Б. Филиппса этот отрывок звучит так: “Ваши самые дорогие вещи испорчены, а горы одежды изъедены молью. Золото ваше и серебро потускнели, и эта тусклость будет свидетельствовать против ваших нечестивых накоплений – и вы отпрянете от них, словно от раскаленных докрасна”.

Библия нигде не учит, что быть богатым – грех. Человек, например, может неожиданно унаследовать состояние, и, естественно, нет греха в том, что он стал богат. Но Библия учит, что грешно копить богатство. Господь Иисус открыто запретил стя-

жательство. Он сказал: “Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут; ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше” (Мф. 6:19-21).

Иаков говорит о четырех аспектах богатства: “богатство”, одежда, золото и серебро. В библейские времена под “богатством” в основном подразумевали зерно, масло и др. продукты. Возможно, когда Иаков говорит “богатство ваше сгнило”, он имеет в виду, что зерно изъедено червями, а масло прогоркло. Эти продукты нельзя было хранить слишком долго. Со временем они портились, и их оставалось только выбросить, хотя ими в свое время можно было накормить голодных.

“Одежды ваши изъедены молью”, – продолжает Иаков. Одежде, которую носят постоянно, обычно моль нестрашна. Но когда шкафы настолько забиты одеждой, что ее надевают очень редко, моль, разумеется, повреждает ее. Иаков считает нравственным преступлением накапливать одежду, в то время как множество людей во всем мире находится в отчаянной нужде.

5:3 “Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь”. Известно, что золото и серебро не ржавеют, но тускнеют и изменяют цвет. Хотя при неблагоприятных условиях хранения, возможно, могут подвергаться действию коррозии. Вместо того чтобы использовать финансы для благих дел – накормить голодных, одеть нуждающихся, обеспечить лекарствами больных и спонсировать евангелизационные проекты, – богатый сберегал свои деньги на “черный день”. Они никому не принесли пользы и, в конечном счете, “сгнили”.

Ржавчина, “свидетельствующая” о том, что золото и серебро не сослужило пользу и только испортилось в хранилищах, станет вещественным доказательством на суде над жадными богатыми. Если эта истина была актуальна в дни Иакова, насколько же она справедлива для верующих наших дней! Какому осуждению подвергнемся мы, если имеем средства для распространения Евангелия и не хотим воспользоваться ими! – копим материальные ценности, когда могли бы инвестировать их в спасение душ! Выражение “ржавчина их... съест плоть вашу, как огонь” означает, что отказ использовать богатство на пользу другим обернется для христиан-богачей жестокими душевными муками и запоздалым раскаянием. Когда их духовные очи, наконец, откроются, когда они осознают всю жестокость своего эгоизма и жадности, богатство это (дорогостоящие украшения, шикарная одежда, роскошные дома, дорогие автомобили) будет жечь их как огонь.

5:4 Второй грех, изобличаемый Иаковом, – приобретение богатства за счет удержания заработной платы. Работники, пожавшие поля, были лишены полагающейся им платы. Разумеется, они возражали, но что они могли сделать против обладающих властью богачей? Не было на земле никого, кто вступился бы за них. Однако их “вопли” услышал Господь Саваоф (евр. “Бог воинств”). Он, стоящий во главе небесного воинства, силен выступить в защиту поправленных прав простого народа. Всемогущий Господь Бог вступится и отомстит за них. Таким образом, Библия осуждает не только стяжательство, но и приобретение богатства нечестным путем. В дополнение к греху незаконного удержания заработной платы Иаков мог бы также упомянуть уклонение от уплаты подоходного налога, обвес и обмер, взятки местным инспекторам (или другим должностным лицам), лживую рекламу и подделку расходных счетов.

5:5 Далее Иаков осуждает расточительную жизнь богатых. Как они могут позволять себе дорогие украшения, шикарную одежду, изысканную пищу и роскошные дома! Как они могут тратить свое богатство на себя, когда множество людей находится в ужасающей нищете!

Давайте возьмем нашу современную жизнь. Как можно оправдать богатство и расточительность церковей, христианских общин? Мы живем в мире, где ежедневно тысячи людей умирают от голода. Более половины населения земного шара никогда не слышало о Господе Иисусе Христе. Зная об этом, чем мы можем оправдать приобретение

спортивных автомобилей, лимузинов и быстроходных яхт? Какое мы имеем право расходовать деньги Господа на дорогие гостиницы, первоклассные рестораны и на все, чего только ни пожелает наша душа? Ясное учение Священного Писания, вопиющая нищета миллионов, пример нашего Спасителя и, наконец, элементарное чувство сострадания – все это должно внушить нам мысль, что предосудительно жить в комфорте, роскоши и лени, пока в мире существует хотя бы одна душа, которая не слышала Благой Вести или нуждается в хлебе.

Кто постоянно роскошествует и несдержан в наслаждениях, тот подобен “напитавшим сердца свои как бы на день заклания”. Иаков сравнивает таковых или со свиньями, которых хорошенько откормили перед тем, как зарезать, или (такой вариант тоже возможен) с солдатами, занимающимися грабежом, когда другие вокруг погибают.

5:6 Заключительное обвинение против богатых таково: “Они осудили и убили праведника, и он не противился им”. Некоторые полагают, что здесь идет речь о Господе Иисусе. Однако в Его смерти виновны скорее религиозные деятели, а не богачи. Вероятно, под “праведником” следует понимать всех невинных людей. Иаков говорит о склонности богачей относиться к своим подчиненным грубо, в диктаторском стиле. Часто они несправедливо наказывают рабочих по ложному обвинению, унижают их своей резкой речью, запугивают угрозами. Они “убили” их. Убили нравственно тем, что заставляли чрезмерно трудиться и недоплачивали за работу. Те же не оказывали никакого сопротивления, так как понимали, что любой протест может привести к увольнению или вспышке еще большего гнева, к еще более изощренным издевательствам.

Х. ПРИЗЫВ К ДОЛГОТЕРПЕНИЮ (5:7-12)

5:7 Теперь Иаков обращается к верующим, которые испытывают притеснения, и призывает их к долготерпению. Основание для долготерпения – пришествие Господа, которое означает либо восхищение, либо установление Им Тысячелетнего Царства. И то, и другое используется в Новом Завете как утешение и стимул для терпения.

Необходимость быть долготерпеливым Иаков иллюстрирует с помощью примера о земледельце. Конечно же, фермер не рассчитывает на урожай в день посева. Предстоит длительный период ожидания. Сначала должен пройти ранний дождь, который поможет семени прорасти. Затем в конце сезона – поздний дождь, необходимый для хорошего урожая. Некоторые видят в этом стихе ссылку на “поздний дождь” Божьих благословений, которые якобы изольются перед приходом Христа как в День Пятидесятницы (идея “второй Пятидесятницы”). Однако общее учение Нового Завета вряд ли подтверждает эту идею. Впрочем, ничто не может запретить нам надеяться, что в последнее время “верный остаток” (христиан) будет ревностно служить Богу, неся на себе бремя мировой евангелизации. Есть ли лучший способ встретить грядущего Спасителя?

5:8 Когда возвратится Господь, Он исправит все зло, совершенное людьми. Поэтому Его народу следует проявлять долготерпение – подобно земледельцу. Сердца Божьих детей должны укрепляться уверенностью в Его пришествии.

5:9 Во времена преследований и бедствий верующие не должны ополчаться друг против друга. В дни испытаний наблюдается любопытная особенность человеческой природы: мы часто гневаемся на тех, кого больше всех любим. Поэтому Иаков предупреждает: “Не сетуйте, братия, друг на друга, чтобы не быть осужденными”.¹² Этот стих призывает слуг Господних вместе трудиться в тяжелых обстоятельствах. Не следует позволять горечи завладевать нашим сердцем. В конце концов, Судья уже у дверей! Он знает наши мысли. Вскоре мы предстанем пред судом Христовым, чтобы дать отчет. Мы не должны судить других, чтобы самим не быть осужденными.

5:10 “В пример злострадания и долготерпения” приведены ветхозаветные пророки. Обратите внимание, что злострадание предшествует долготерпению – “От скорби происходит терпение” (Рим. 5:3). Как объяснялось выше, терпение в НЗ означает силу

духа или непоколебимость. За верное провозглашение Слова Господня пророков нещадно преследовали. Все же они, “как бы видя Невидимого”, были тверды (Евр. 11:27, 32-40).

5:11 Мы с большим уважением взираем на таких пророков, как Исаия, Иеремия и Даниил. Мы почитаем их за жизнь, полную рвения и преданности. В этом смысле мы “ублажаем” их. Мы соглашаемся, что они были правы, а мир не прав. Но не забывайте, что они прошли через большие испытания и с терпением перенесли величайшие страдания. Если хотим, чтобы и нас “ублажали”, разумно заключить, что нам предстоит пройти той же тропой испытаний.

Иов – прекрасный пример терпения и силы духа. Немногие (если вообще таковые были) в истории человечества перенесли так много и за такое короткое время, как Иов. И все же он никогда не проклинал Бога и не отступал от Него. В конечном итоге его терпение было вознаграждено – Бог явил ему Себя, ибо весьма милосерд и сострадателен.

Если бы мы не знали о “конце одного от Господа” (как Бог в конце вознаграждал Иова), то, вероятно, завидовали бы нечестивым. Так Асаф однажды “позавидовал благоденствию нечестивых” (Пс. 72:3-17). Но такой кризис веры очень тревожил его. Тогда он “вошел в святилище Божье и уразумел конец нечестивых”. Вся его зависть рассеялась словно дым. Подобный опыт был и у Давида. В Пс. 16: 14, 15 он утверждает, что “удел людей этого мира” ограничен лишь земной жизнью, а удел праведников – в жизни будущей. Взирая на грядущее воздаяние, верующий становится непоколебимым. В случае с Иовом “конец одного от Господа был таков”: он получил вдвое больше того, что имел прежде (Иов. 42:10-15).

5:12 Недостаток терпения во времена испытаний может также проявиться в ненужных клятвах. Здесь речь прежде всего идет не о богохульстве или проклятии. И не о принесении присяги в суде. Запрещается легкомысленно использовать имя Господа для подтверждения истинности своих слов. Христианин не должен клясться вообще – ни Господом, ни небом, ни землей. Он должен жить так, чтобы окружающие точно знали: если он говорит “да” – значит “да”; если “нет” – значит “нет”.

На основании этого стиха можно также говорить о недопустимости таких сомнительных выражений, как “ради всего святого”, “бог мне судья”, “бог с тобой”, и тем более божбы типа “бог свидетель”, “разрази меня гром”, “ей-богу”.

“Дабы вам не подпасть осуждению”,¹³ – возможно, Иаков подразумевает здесь третью заповедь: “Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно” (Исх. 20:7).

XI. МОЛИТВА И ИСЦЕЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ (5:13-20)

Тема заключительных стихов Послания Иакова – молитва. Это слово в форме существительного или глагола встречается здесь семь раз.

5:13 В любых жизненных обстоятельствах мы должны приходить к Господу с молитвой. В часы страданий особенно важно приближаться к Нему с горячей мольбой. Во времена же радости следует возносить Ему сердечную хвалу. Что бы мы ни чувствовали, что бы с нами ни происходило, Господь хочет “участвовать” в нашей жизни.

Мы должны видеть в Боге первопричину всех событий. Не следует поддаваться под влияние того, что Рузерфорд назвал “беспорядочной круговертью, в которой мы позволяем себе быть жертвами обстоятельств или ждать, когда наши обстоятельства изменятся. Во всем мы должны усматривать только Его руку и ничто другое”.

Рассматриваемый отрывок – один из наиболее спорных в данном послании (а возможно, и во всем Новом Завете). Он ставит нас перед проблематичным вопросом молитвы исцеления.

Прежде чем обратиться к оставшимся стихам, давайте кратко рассмотрим учение Библии о болезни и исцелении.

БОЖЕСТВЕННОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ

1. Христиане признают, что основная причина всех болезней – это присутствие в мире греха. Если бы не грех, не было бы болезней.

2. Иногда болезнь – результат *конкретного* греха в жизни человека. В 1 Кор. 11:30 мы читаем о коринфянах, которые потому были больны, что участвовали в Вечере Господней “недостойно” – не покались в грехах, не исповедали их, не оставили.

3. Не всякая болезнь – результат какого-то греха в жизни человека. Иов был поражен страшной болезнью, хотя был самым благочестивым человеком на земле (Иов. 1:8). Слепорожденный, о котором читаем в Ин. 9:2, 3, также не был “наказан за грехи”. Болезнь Епафродита стала следствием его самоотверженного служения на ниве Господней (Флп. 2:30). Гай был здоров духовно, но не физически (3 Ин. 2).

4. Иногда болезнь является результатом сатанинской деятельности. Именно сатана поразил тело Иова лютой проказой (Иов. 2:7). Именно он виноват в том, что женщина, о которой читаем в Лк. 13:10-17, была так скорчена, что не могла выпрямиться – “Сию же дочь... которую связал сатана вот уже восемнадцать лет...” (Лк. 13:16). Павел страдал от физической немощи, за которой также стоял сатана. Он называл ее “жалом во плоти”, посланным ангелом сатаны, чтобы “удручать его” (2 Кор. 12:7).

5. Бог может исцелять и делает это. Всякое исцеление исходит лишь из одного Источника – Бога. Одно из имен Бога в Ветхом Завете – *Иегова-Рафа*, что значит “Господь, целитель твой” (Исх. 15:26). В каждом случае выздоровления (не только сверхъестественном) мы должны видеть исцеляющую руку Бога. Из Библии мы узнаем, что Бог использует для исцеления различные средства. Иногда Он исцеляет через естественные физические процессы. Он не зря наделил человеческое тело иммунитетом, замечательной способностью бороться с болезнями. Врачи знают, что большинство недомоганий лучше всего поддаются лечению утром. Иногда Бог исцеляет через лекарства. Например, Павел советовал Тимофею: “Употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов” (1 Тим. 5:23). Нередко Господь исцеляет через “освобождение от подспудных страхов, чувства обиды или вины, чрезмерной заикленности на себе – все это может стать причиной болезни”. Иногда Бог исцеляет через терапевтов и хирургов. Иисус соглашался, что “больные имеют нужду во врачех” (Мф. 9:12). Павел говорит о Луке как о “враче возлюбленном” (Кол. 4:14) – можно предположить, что он признавал потребность во врачах среди христиан. И действительно, Бог часто использует врачей в служении исцеления. Как сказал известный французский хирург Паре, “врач перевязывает рану, а Бог заживляет ее”.

6. Но Бог исцеляет и чудесным образом. Евангелия содержат множество примеров этому. Было бы неверно говорить, что Бог в основном исцеляет сверхъестественным путем, как и неправильно утверждать, что Он вообще никогда этого не делает. Библия не дает нам повода отказываться от веры в Его чудесные исцеления и в наше время.

7. Все же мы должны понимать, что не всегда есть Божья воля на исцеление. Павел оставил больного Трофима в Милите (2 Тим. 4:20). Господь не избавил Павла от его жала в плоти (2 Кор. 12:7-10). Если бы Господь всегда исцелял, то верующие никогда бы не умирали!

8. Если Бог не обещал всегда исцелять, значит, мы не вправе требовать от Него исцеления. В Флп. 2:27 об исцелении говорится как о “помиловании”, а не о чем-то таком, на что мы вправе претендовать.

9. Хотя в общем смысле верно то, что в искуплении заложено и наше исцеление, все же неправильным будет полагать, что все благословения, которые Господь приобрел для нас на кресте, доступны нам уже сейчас. Например, искупительное дело Христа включает также и искупление нашего тела, но мы не получим его до тех пор, пока Христос не придет за Своими святыми (Рим. 8:23). Именно тогда мы полностью и окончательно избавимся от всех болезней.

10. Если мы не получаем исцеления, это не всегда означает, что у нас мало веры или ее нет вообще. Если бы вера всегда приводила к исцелению, то, как мы уже указывали, можно было бы жить бесконечно долго. Достаточно также указать на Павла, Трофима и Гая, которые, хотя и не исцелились, все же обладали зрелой и действенной верой.

5:14, 15 Возвращаясь к главе 5, давайте теперь рассмотрим оставшиеся стихи в контексте общего учения Библии об исцелении.

Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему.

Если бы это были единственные стихи в Библии об исцелении, вполне можно было бы прийти к выводу, что, выполнив перечисленные здесь требования, христианин может гарантировано получить исцеление от всякой болезни. Однако на основании других отрывков Священного Писания мы точно знаем, что не всегда есть Божья воля на исцеление. Поэтому следует сделать единственно возможный вывод: Иаков говорит не обо *всех* болезнях, а лишь о некоторых – о тех, которые постигли человека в результате определенных обстоятельств. Ключ к пониманию этих стихов дан в словах “и если он соделал грехи, простятся ему”. Исцеление в данном случае связано с прощением грехов.

Здесь описывается человек, совершивший какой-то грех. Причем, поместная церковь, вероятно, знает об этом. Спустя короткое время его поражает болезнь, и он понимает, что это – прямой результат совершенного им греха. Бог наказал его, чтобы дать возможность покаяться и восстановить общение с Ним. Человек искренне раскаивается и исповедует свой грех перед Богом. Но так как о грехе знает и община, он призывает пресвитеров, чтобы также исповедаться в их присутствии. Пресвитеры молятся над ним, помазав елеем во имя Господне. Такая молитва веры исцеляет больного, и Господь восстанавливает его. Таким образом, Бог дает нам ясное обетование: если болезнь – прямой результат греха, Он исцелит при условии искреннего исповедания и совершения описанной здесь процедуры.

Кто-то возразит, что, мол, в этих стихах ничего не сказано о покаянии или исповедании греха. Но в заключительной части стиха 15 четко указано, что его грехи будут прощены. А прощение грехов можно получить лишь при одном условии: их исповедании (1 Ин. 1:9).

Кто-то снова возразит: “Здесь не говорится, что он «обязательно» совершил грех. Согрешение упомянуто лишь как «возможный вариант»”. Совершенно верно. Но обратите внимание, что весь контекст указывает на важность исповедания греха и восстановления согрешившего. В стихе 16 написано: “Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтоб исцелиться”. Засуха, упомянутая в стихах 17, 18, была наказанием Божиим за грехи Израиля и прекратилась после того, как народ обратился к Господу, признав Его истинным Богом (3 Цар. 18:39). А в стихах 19, 20 ясно говорится о восстановлении согрешившего.

Общий смысл отрывка Иак. 5:13-20 таков: Бог обещает исцеление человеку, если причиной его болезни является конкретный грех, который он искренне исповедал перед пресвитерами. Пресвитеры же должны помолиться над ним и помазать елеем. Некоторые, однако, полагают, что под елеем следует подразумевать *медикаменты*, так как елей во времена Иакова использовался в качестве лекарства (Лк. 10:34). Другие же отстаивают *ритуальное использование елея*, которое, по их мнению, подкреплено выражением “во имя Господне” – т.е. помазание должно осуществляться властью Бога и в повиновении Его слову. Известно, что апостолы иногда использовали елей для свершения сверхъестественных исцелений (Мк. 6:13). Елей не обладал исцеляющей силой, но

символизировал Духа Святого в Его служении исцеления (1 Кор. 12:9).

Кто-то может возразить, что ритуальное использование елея противоречит эпохе благодати с ее отказом от церемоний и обрядов. Однако мы используем хлеб и вино как символы Тела и Крови Христа. Символом является и вода, в которую мы погружаем крещаемых. Женщины сидят в собрании с покрытыми головами, что символизирует их подчинение мужу. Почему же мы должны возражать против ритуального использования елея?

Иаков утверждает, что в ответ на молитву веры Бог исцелит согрешившего. Эта молитва веры основана на обещании Слова Божьего. Старейшинам не нужно переживать, “хватит ли у них веры”. Они могут молиться с полной уверенностью, что больной будет исцелен (если, разумеется, будут полностью выполнены все указанные выше условия).

Подведем итог: мы полагаем, что стихи 14, 15 описывают случай, когда человек заболевает в результате какого-то греха. Поняв это и раскаявшись, он должен призвать пресвитеров церкви и во всем признаться. Пресвитеры, в свою очередь, должны помолиться над ним, помазав елеем во имя Господне. Они могут с верой просить Бога об исцелении, так как Он Сам обещает такому человеку восстановление.

5:16a “Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться”. При беглом чтении этого наставления может сложиться впечатление, что мы должны сообщать другим обо всех наших тайных грехах. Но мысль здесь совершенно другая! Прежде всего, Иаков имеет в виду, что если мы против кого-то согрешили, то должны, не откладывая в долгий ящик, во всем признаться этому человеку и покаяться.

Также мы должны молиться друг за друга. Вместо того чтобы позволять захлестывать нас чувству обиды и недоброжелательства, нам следует через исповедание и молитву поддерживать в церкви атмосферу братского общения.

Физическое исцеление неотделимо от духовного восстановления. Заметьте, как Иаков объединяет исповедание, молитву и исцеление. Это свидетельствует о том, что физическая и духовная сферы человека тесно связаны друг с другом. Человек – трехмерное создание, состоящее из духа, души и тела (1 Фес. 5:23). Воздействовать на одну его составляющую – значит воздействовать на все три. Во времена Ветхого Завета священник был одновременно и врачом. Именно он диагностировал проказу, и он же объявлял об исцелении. Таким образом, объединив в одном человеке служение священника и врача, Господь указал на тесную связь между духом и телом.

Область психосоматической медицины признает эту связь и исследует личностные проблемы, способные вызвать физические недуги. Но современная медицина неспособна предложить средство от греха. Избавление от вины, осквернения, власти греха и наказания за него можно получить только на основании пролитой Крови Христа, если раскаиваемся перед Богом и исповедуемся перед людьми. Чаще, чем нам хотелось бы это признать, наши болезни вызваны такими грехами, как переедание, тревоги, раздражение, дух непростения, невоздержанность, зависть, эгоизм и гордость. Грех в нашей жизни часто влечет за собой болезнь, а иногда и смерть (1 Кор. 11:30). Мы должны исповедать и оставить грех, как только обнаружим его в своей жизни. *Все* осознаваемые грехи должны быть исповеданы перед Богом. Кроме того, грехи против других людей нужно исповедать также и перед ними. Это жизненно важно как для нашего духовного здоровья, так и для физического.

5:16b-18 “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”.

Этот случай записан в 3 Цар. 17:1 – 19:10. В то время царем Израиля был Ахав. Пойдя на поводу у своей жены Иезавели, он стал поклоняться Ваалу и насаждал эту мерзкую форму идолопоклонства среди всего народа – “И более всех царей Израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа, Бога Израилева” (3

Цар. 16:33). Засуха, продолжавшаяся в Израиле три с половиной года, была прямым результатом его ужасного греха.

Тогда между Илией и пророками Ваала произошло известное состязание на горе Кармил. Когда “ниспал огонь Господень и пожрал всеожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду”, тогда народ Израильский, удостоверенный таким чудом, снова обратился к Господу. После этого Илия помолился – и прекратилась засуха. Пример Илии дан нам в ободрение, чтобы мы молились о грешниках, блуждающих вдалеке от Бога. “Много может усиленная молитва праведного” – или как кто-то перефразировал: “Молитва человека, сердце которого право перед Богом, творит чудеса”. Чтобы у нас не возникла мысль, что Илия был каким-то “суперменом”, Иаков напоминает: этот пророк был обычным человеком, с такой же самой брэнной плотью, как у нас; он был подвержен тем же слабостям и немощам, что и другие люди.

5:19, 20 В предыдущих стихах мы видели, что Бог использует пресвитеров церкви для исцеления согрешившего. Также Иаков упомянул Илию, через которого Бог также (хотя частично и временно) восстановил согрешивший народ. Теперь призыв посвятить себя этому ответственному служению обращен к нам.

Стих 19 описывает случай, когда христианин “уклоняется от истины” – речь идет либо о грехе, либо об ошибочном учении. Другой же брат усердно и с верой молится о нем и делает все возможное, чтобы вернуть того к Богу и в лоно церкви. Важность такого служения невозможно переоценить! Прежде всего, такой ходатай спасает брата от преждевременной смерти, от карающей руки Божьей. Кроме того, он “покрывает множество грехов” (согрешившего). Они прощены и забыты Богом. Также они прощены верующими и скрыты от пристального взгляда окружающего мира. Как необходимо это служение сегодня! Ревностно неся Благую Весть погибающим, мы, возможно, не уделяем достаточного внимания тем овцам Христовым, которые отстали от стада.

Давайте вспомним, как Иаков, обращаясь к нашей совести, затрагивает различные сферы христианской жизни. Он спрашивает нас: собираете ли вы сокровища на небе или на земле? Можно ли назвать ваши методы ведения бизнеса действительно честными (скажем, щекотливый вопрос уплаты налогов)? Вы живете в роскоши или жертвенно, дабы другие могли познать Спасителя? Согрешив против другого человека, спешите ли вы пойти к нему и извиниться? Если вы заболели, то к кому прежде всего обращаетесь – к врачу или Господу? Видя, что брат впал в грех, осуждаете ли вы его или пытаетесь поднять с духовной ямы?

Итак, мы заканчиваем изучение этого очень практического, краткого Послания. В нем мы увидели, как следует проверять истинность своей веры. Повинуемся ли мы Слову Божьему среди жизненных проблем и дьявольских искушений? Человек, заявляющий, что имеет веру, должен проявить ее на деле, избегая лицепрития или снобизма; должен подтвердить ее добрыми делами. Подлинная вера проявляется в речах человека; она учится подчинять свой язык господству Христа. Истинная вера сопровождается небесной мудростью; жизнь, некогда исполненная зависти и вражды, преобразуется, становится действительно благочестивой.

Вера избегает вражды, конфликтов и зависти, порождаемых алчностью и мирскими амбициями. Она не приемлет резкий дух критицизма. Не приемлет она и самоуверенности, которая строит планы, не считаясь с Богом. Вера, кроме всего прочего, очень хорошо проверяется тем, как мы зарабатываем и тратим деньги. Несмотря на притеснения, истинная вера проявляет силу духа и терпение, ожидая пришествия Господня. Слова ее всегда правдивы и не нуждаются в клятвенных заверениях. Такая вера обращена к Богу во всех жизненных перипетиях и при любом настроении. В болезни она, прежде всего, ищет духовные причины. Исповедуясь перед Богом и теми, кому причинила зло, такая вера устраняет эти возможные причины. И, наконец, вера проявляет себя в любви и сострадании к тем, кто оступился и впал в грех.

Ваша и моя вера ежедневно подвергается испытанию. Каков будет приговор Судьи?

Библиография

Adamson, James. The Epistle of James (NIC). Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1976.

Brown, Charles. The General Epistle of James: A Devotional Commentary.

Philadelphia: The Union Press, 1907.

Gaebelein, Frank. The Practical Epistle of James. Great Neck, N. Y.: Doniger & Raughley, Inc., 1955.

Johnstone, Robert. Lectures Exegetical and Practical on the Epistle of James. Minneapolis:

Klock & Klock Christian Publishers (Reprint of 1871 ed.).

Kelly, William. The Epistle of James. London: F. E. Race, 1913.

King, Guy H. A Belief that Behaves. London: Marshall, Morgan & Scott, Ltd., 1954.

Zodhiates, Spiros. The Behavior of Belief. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1959.

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРА

Если бы мы даже не знали, кто автор этого послания, то вынуждены были бы признать, что так может писать только человек-скала, вера которого покоится на твердом фундаменте, кто своим могущественным свидетельством укрепляет души людей, на которых обрушиваются ветры страданий, и созидает их на истинно непоколебимом основании. — Визингер

Введение

I. УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО В КАНОНЕ

Христиане в мусульманских и коммунистических странах настолько привыкли к репрессиям, враждебности и даже открытым гонениям, что чуть ли не ожидают их. Для них Первое послание Петра – огромная духовная помощь. Оно учит их принимать страдания так, как их переносил Господь, и помогает выработать определенные важные качества – такие как настойчивость, например.

Христиане на Западе – особенно англоязычные верующие с их большим библейским наследием – еще не приспособились к общественной оппозиции, направленной против веры. До недавнего времени государство, по крайней мере, одобряло семью как основную ячейку общества и даже поощряло посещаемость церкви “кто какую пожелают”. Но теперь все изменилось. Правительство, и в первую очередь местные органы власти, похоже, используют судебные и образовательные институты, и особенно средства массовой информации, чтобы представлять в ложном свете, насмехаться и даже порочить верующих в Библию христиан. Радио, телевидение, фильмы, газеты, журналы и официальные сообщения пропагандируют безнравственность, вульгарность, ложь и даже богохульство. Христианство сегодня стало явлением “антикультурным”, и чем скорее верующие постигнут уроки, которые апостол Петр преподает в своем первом послании, тем лучше они подготовятся к последним годам двадцатого и началу двадцать первого столетия (если наш Господь “замедлит”).

II. АВТОРСТВО

Внешнее свидетельство

Внешние свидетельства в пользу авторства Петра – ранние и почти единодушные. Евсевий считает, что Первое послание Петра занимает место в списке книг, которые приняты как канонические всеми верующими (гомологумена). Поликарп и Климент Александрийский также признают аутентичность этого послания. Отсутствие его в “каноне Маркиона” не должно удивлять, поскольку он признавал только послания Павла. В Мураториевом каноне его также нет; вероятно, из-за фрагментарного характера этого древнего документа.

Вполне вероятно, что 2 Петр. 3:1 – самое раннее внешнее свидетельство в пользу Первого послания Петра. Даже те, кто сомневаются, что Петр является автором Второго послания Петра, (см. введение к этому посланию), все же рассматривают его как достаточно раннее для подтверждения аутентичности первого послания (если указанная ссылка действительно относится к нему).

Внутренние свидетельства

Некоторые полагают, что внутренние свидетельства этого послания не говорят в пользу авторства Петра. Таковых смущает слишком правильный греческий язык. Мог ли

галилейский рыбак писать так хорошо на греческом? Многие считают, что нет. Однако, всем известно – и в нашей культуре есть множество тому примеров, – что существуют самородки, которые становятся знаменитостями без формального образования светского или религиозного. Петр проповедовал тридцать лет – это большая практика, чтобы приобрести хорошие навыки в греческом, не говоря уже о вдохновении Духа Святого и вероятной помощи “секретаря” Силуана. Хотя в Деян. 4:13 Петр и Иоанн названы людьми “некнижными”, простыми, это лишь означает, что они не имели формального раввинского образования.

В Первом послании Петра ссылок на жизнь и служение Петра предостаточно. Вот некоторые из них:

В 1 Петр. 1:8 автор подразумевает, что, в отличие от своих читателей, он видел Иисуса. Он говорит: “Которого, не видев, любите” – а не “не видев, любим”. Из других стихов мы узнаем, что автор ходил с Господом.

Первые десять стихов главы 2 представляют Христа “краеугольным камнем” и, таким образом, отсылают нас к событию в Кесарии Филипповой (Мф. 16:13-20), когда Петр исповедал Иисуса Христом, Сыном Бога живого. Господь Иисус объявил тогда, что Его Церковь будет построена на этой “скале”, на истине, что Христос – Сын Бога живого. Иисус – краеугольный камень и фундамент Церкви.

Упоминание о “живых камнях” в 1 Петр. 2:5 является аллюзией на Ин. 1:42, где имя “Симон” было изменено на арамейское “Кифа” (греч. “Петр”), что значит “камень”. По вере во Христа Петр стал “живым камнем”. Неудивительно, что у него есть что сказать о “камнях” (см. главу 2). В 1 Петр. 2:7 автор ссылается на Пс. 117:22 – “Камень, который отвергли строители, соделался главою угла”. На этот же текст ссылался Петр, когда был привлечен к суду перед правителями, старейшинами и книжниками в Иерусалиме (Деян. 4:11).

Читая, как апостол советует своим читателям подчиниться правительству (1 Петр. 2:13-17), невольно вспоминаешь, как сам Петр, проявив непокорность, отсек ухо рабу первосвященника (Ин. 18:10). Так что его совет не только вдохновлен Святым Духом, но исходит и из его личного опыта!

Отрывок 1 Петр. 2:21-24 навеивает мысль, что автор сам был свидетелем страданий и смерти Господа Иисуса. Петр на всю жизнь запомнил, как покорно терпел мучения Спаситель, как безмолвно Он страдал. В 1 Петр. 2:24 написано, что Спаситель наш умер через распятие на кресте, что перекликается с проповедями Петра в Деян. 5:30 и 10:39.

Говоря, что его адресаты “возвратились к Пастырю и Блюстителю их душ” (1 Петр. 2:25), Петр, должно быть, думал о собственном восстановлении (Ин. 21:15-19) после своего трехкратного отречения от Господа.

Наставление, что “любовь покрывает множество грехов” (1 Петр. 4:8), возможно, является аллюзией на вопрос Петра: “Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?” Иисус ответил: “Не говорю тебе: “до семи”, но до седмижды семидесяти раз” (Мф. 18:21, 22). Другими словами, бесконечное количество раз.

В 1 Петр. 4:16 написано, что если кто-то страдает как христианин, то должен не стыдиться, но прославлять за это Бога. Сравните этот стих с Деян. 5:40-42, где Петр и другие апостолы после побоев вышли из синедриона, “радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие”.

Автор данного послания называет себя “свидетелем страданий Христовых” (1 Петр. 5:1). Выражение “соучастник в славе, которая должна открыться” может подразумевать преображение. Конечно же, Петр видел и преображенного, и страждущего Христа.

Кроткий пасторский совет “паси Божие стадо, какое у вас” (1 Петр. 5:2) напоминает трехкратное повеление Спасителя Петру: “Паси агнцев моих... паси овец Моих... паси овец Моих” (Ин. 21:15-17).

Слова в 1 Петр. 5:5 “облекитесь смиренномудрием” относят нас к событию,

описанному в Ин. 13, когда Иисус, препоясавшись, как раб умывал ноги Своим ученикам.

Слова о гордости и смирении в 1Петр. 5:5, 6 обретают более глубокое значение, когда мы вспоминаем высокомерное заявление Петра, что он никогда не отречется от Господа (Мк. 14:29-31), хотя в ту же ночь он сделал это трижды (Мк. 14:67-72).

И последняя возможная аллюзия на жизнь Петра находится в 1 Петр. 5:8 – “...противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить”. Возможно, когда Петр писал это, то вспоминал слова Иисуса: “Симон, Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу” (Лк. 22:31).

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Многие полагают, что Петр вряд ли бы так подчеркивал важность государственных структур, их полезность для тех, кто желает делать добро (1 Петр. 2:13-17), если бы писал свое послание после жестокого преследования христиан Нероном (в 64 г.). В любом случае, Первое послание Петра если и не было написано перед этими гонениями, то наверняка вскоре после них – т.е. в 64-65 гг.

IV. ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН И ТЕМА

Как уже отмечалось, в своем послании Петр особое внимание уделяет теме страданий в христианской жизни.

Возникает мысль, что его читатели из-за своей верности Христу пострадали от клеветы и стали жертвами насмешек (1 Петр. 4:14, 15). Но многим из них только предстояло пережить жестокие преследования за веру в Иисуса; многих ждала тюрьма, конфискация имущества и мученическая смерть.

Однако страдание – не единственная тема этого Великого Послания. В нем говорится о бесценных благословениях, которые верующие унаследовали, приняв Евангелие, о правильных взаимоотношениях с неверующими и государством, в семье и Церкви. Также даны наставления пресвитерам, упомянута церковная дисциплина.

Фраза “церковь в Вавилоне” может указывать на общину или в знаменитом городе на берегу Евфрата, или в городе Риме, “духовном Вавилоне” на берегу Тибра. Послание адресовано провинциям Малой Азии, где в наше время расположена Турция.

План

I. ПРИВИЛЕГИИ И ОБЯЗАННОСТИ ВЕРУЮЩЕГО (1:1 – 2:10)

А. Приветствие (1:1, 2)

Б. Положение верующего во Христе (1:3-12)

В. Поведение христианина в свете его высокого положения (1:13 – 2:3)

Г. Привилегии христианина и его священство в духовном храме (2:4-10)

II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ(2:11 – 4:6)

А. Отношение странника к миру (2:11, 12)

Б. Отношение верующего гражданина к властям (2:13-17)

В. Отношение верующего слуги к господину (2:18-25)

Г. Отношение верующей жены к мужу (3:1-6)

Д. Отношение верующего мужа к жене (3:7)

Е. Отношение верующего к братьям и сестрам (3:8)

Ж. Отношение страдальца к гонителям (3:9 – 4:6)

III. СЛУЖЕНИЕ И СТРАДАНИЕ (4:7 – 5:14)

А. Важные наставления для христиан последнего времени (4:7-11)

Б. Наставления и разъяснения касательно страданий (4:12-19)

В. Увещания и приветствия (5:1-14)

Комментарии

I. ПРИВИЛЕГИИ И ОБЯЗАННОСТИ ВЕРУЮЩЕГО (1:1 – 2:10)

А. Приветствие (1:1, 2)

1:1 Автор называет себя Петром, апостолом Иисуса Христа. Как один из двенадцати, он получил от Господа Иисуса поручение быть глашатаем славной вести, способной изменить человеческое сердце. Немедленно откликнувшись на Божественный призыв, он стал “ловцом человеков”.

Все верующие призваны представлять интересы Христа на земле. Все мы обязаны быть миссионерами – в своей стране или за рубежом. Для нас, как последователей Иисуса, в этом заключается главная цель жизни; все остальное второстепенно.

Послание адресовано “пришельцам”, рассеянным повсюду: в Понте, Галатии, Каппадокии, Азии и Вифинии. Кто были эти “эмигранты”?

Использование Петром слова “рассеянные” позволяет предположить, что речь идет о верующих иудеях, потому что это же слово использует Иаков, обращаясь к верующим из двенадцати колен Израилевых (Иак. 1:1). Также в Ин. 7:35 этот термин описывает иудеев, рассеянных среди язычников.

Но весьма вероятно и то, что Петр пишет верующим язычникам, из-за преследований рассеявшимся среди окрестных народов. При этом многие титулы, которые прежде принадлежали еврейскому народу, он применяет к новому Божьему сообществу – Церкви. Он называет верующих “избранными” (1 Петр. 1:2), “родом избранным”, “царственным священством”, “народом святым”, “людьми, взятыми в удел” (2:9).

Есть еще три момента, указывающие на то, что он пишет верующим язычникам. Он говорит о “суетной жизни”, которая досталась им от отцов (1 Петр. 1:14-18); описывает своих адресатов как тех, кто в прошлом не принадлежал к Божьему народу (2:10); наконец, он говорит, что некогда они жили “по воле языческой” (4:3). Таким образом, у нас есть веское основание считать, что диаспора, или рассеяние, которой адресует свое послание Петр, – это христианская церковь, в значительной степени состоящая из уверовавших язычников. То, что Петр был преимущественно апостолом иудеев, не исключает его служения и язычникам. Точно также и Павел, апостол язычников, немало времени посвящал служению иудеям.

1:2 Для своих адресатов Петр обозначил здесь четыре этапа спасения, в которых принимают участие все три Лица Святой Троицы.

Прежде всего, они были избраны “по предведению Бога Отца”. Это означает, что от вечности Бог избрал их, чтобы они принадлежали Ему. Доктрина Божественного избрания не всегда популярна, но ее достоинство заключается в том, что она позволяет Богу быть Богом.

Попытки сделать ее приемлемой для людей влекут за собой лишь умаление Божьего суверенитета. Всякое затруднение в согласовании Божьего избрания и человеческой ответственности лежит в человеческом разуме, а не Божьем. Библия учит обоим доктринам, и мы должны верить обоим этим истинам. Не следует пытаться

“гармонизировать” эти две парадоксальные истины, иначе обе они будут искажены. Будет неправильным искать “золотую середину” между этими двумя полярными доктринами путем выхолащивания самих этих доктрин.

Петр говорит, что Божье избрание обусловлено¹⁴ Его предведением. Некоторые понимают это в том смысле, что Бог избрал тех, о ком заранее знал, что они уверуют в Иисуса. Другие утверждают, что Бог очень хорошо знал, что ни один грешник сам по себе не примет Спасителя верой, и поэтому в Своем предведении избрал определенных людей стать объектом Его благодати. Хотя в Божьем избрании кроется невыразимая тайна, мы можем быть уверены, что в нем нет ничего несправедливого.

Второй этап спасения – “освящение от Духа”. Этот вид освящения имеет место перед уверованием.¹⁵ Именно через служение Духа Святого Бог отделил избранных, чтобы они принадлежали Ему (см. также 2 Фес. 2:13). Такое освящение логически следует за избранием. В далекой *вечности* Бог предугадал и избрал некоторых людей. В определенное *время* в жизни таковых начинает действовать Дух Святой, превращая это избрание в реальность.

Третий этап спасения – ответ грешника на действие Духа Святого. Он описан здесь как послушание Иисусу Христу. От грешника ожидается, что он, повинувшись Евангелию, раскается в грехах и примет Иисуса как своего личного Спасителя. Идея послушания играет в доктрине спасения большую роль. Она также одна из ключевых во всем Новом Завете (Рим. 2:8; 2 Фес. 1:8).

И наконец, третий этап – “окропление Кровью Его”. Мы не должны воспринимать эти слова буквально и утверждать, что спасенный человек действительно “омыт” Кровью Иисуса. Это образное выражение. Имеется в виду, что когда человек, повинувшись Благой Вести, обращается к Богу, он получает все привилегии, которые Иисус приобрел для нас, пролив на Голгофском кресте Свою кровь. Около двух тысяч лет назад кровь Спасителя была пролита раз и навсегда; она никогда не прольется вновь. Но все неисчислимы благословения, которые несет в себе эта благодатная струя (и в первую очередь прощение, искупление), человек получает только после того, как уверует в Иисуса.

Указав на четыре этапа в духовном рождении своих читателей, Петр теперь желает, чтобы в их жизни умножились благодать и мир. Они уже испытали благодать Бога, получив спасение и примирение с Ним. Но и в дальнейшем каждый день они будут нуждаться в этой же благодати, без которой невозможно жить христианской жизнью в мире тревог и враждебности. Обилия этой благодати апостол и желает им здесь. Джеймс Денни как-то сказал, что “благодать – первое и последнее слово Евангелия, а мир, как законченное действие этой благодати, есть совершенное духовное здоровье”.

Б. Положение верующего во Христе (1:3-12)

1:3 В отрывке 1 Петр. 1:3-12 Петр описывает уникальность и величие нашего спасения. Он начинает с призыва прославить Автора этого спасения – “Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа”. Этот титул указывает на два аспекта в отношениях Бога с Господом Иисусом. Имя “Бог Господа нашего” подчеркивает человеческую природу Спасителя (для Него Отец – Бог), а имя “Отец” – божественную (для Него Бог – Отец).

В этом стихе дано полное имя Сына: Господь Иисус Христос.

Господь – Тот, Кто имеет исключительное право управлять сердцами и жизнями.

Иисус – Тот, Кто спасает людей Своих от грехов их.

Христос – помазанник Божий, возвеличенный превыше всех на небесах.

Именно по великой милости Божьей мы были возрождены к живому упованию через воскресение Иисуса Христа из мертвых. Бог – *Источник* этого спасения. Его великая милость – *причина* нашего спасения. Рождение свыше – *природа* нашего спасения. Живое упование – *награда*, которую спасенные получили уже в этой жизни. Воскресение Иисуса Христа – юридическое *основание* нашего спасения, фундамент, на котором зиждется

“упование живое”.

Как грешники, мы были лишены всякой надежды на вечную жизнь после смерти. Все, что нас ожидало, – лишь неминуемый пламенный гнев Божий и Его суд. Как и все члены “древнего творения”, мы были приговорены к смерти. Но благодаря искупительному служению Христа, Бог нашел законное основание спасти нечестивых – не в ущерб Своей справедливости. Христос искупил наши грехи. Он полностью расплатился за них. Требования Божественного правосудия были выполнены, и теперь благодать может изливаться на каждого, кто повинуется Евангелию. Воскресив Христа, Бог подтвердил, что полностью удовлетворен великою жертвою Своего Сына. Воскресение Иисуса – это “аминь” небесного Отца в ответ на возглас Сына “Совершилось!” Это воскресение также служит залогом того, что все умершие во Христе воскреснут из мертвых. Наше “живое упование” – это уверенность, что однажды нас примут домой, на небеса, где мы, уподобившись Христу, вечно будем с Ним пребывать. Ф. Б. Мейер называет упование живое “связью между нашим настоящим и будущим”.

1:4 Стихи 4, 5 описывают “будущий аспект” нашего спасения. Получая рождение свыше, мы можем твердо надеяться на небесное наследство. Наследство это включает все, чем верующий будет вечно наслаждаться на небесах, и все это мы получаем во Христе (Пс. 15:5). Это наследство “нетленное, чистое и неувядаемое”.

(1) *Нетленное* – оно никогда не подвергнется порчи и распаду. Его невозможно украсть. Оно неподвластно смерти.

(2) *Чистое* – оно совершенно, без малейшего изъяна. Его чистоту невозможно запятнать каким-либо пороком. Оно неподвластно греху.

(3) *Неувядаемое* – его ценность, слава или красота никогда не подвергнутся разрушительному действию времени. Оно неподвластно времени.

Земное наследство, в лучшем случае, ненадежно. Иногда ценность состояния резко снижается из-за падения цен на рынке. Порою завещания успешно оспариваются лицами, не упомянутыми в них. Иногда люди лишаются наследства из-за юридических тонкостей. Но Божественное наследство не подвержено воздействию времени. Оно неизменно. Никто не сможет с помощью каких-нибудь лазеек отнять его у нас. Оно сберегается для детей Божьих в безопасном хранилище на небесах.

1:5 Не только наследство хранится для христиан, но и сами они “соблюдаются” (сберегаются) для него. В этой жизни наследник может умереть прежде, чем будет разделено наследство. Но та благодать, которая сохраняет для нас небесное наследство, сохраняет и нас, наследников, чтобы мы смогли некогда насладиться им. Люди, избранные Богом, никогда не будут разочарованы. Кто избран прежде создания мира, тот спасен в настоящем и сохраняется для будущего – для грядущей вечности. Верующие во Христа пребывают в вечной безопасности.

Существует, однако, как человеческая, так и Божественная сторона вечной безопасности. Мы соблюдаемся ко спасению силою Божьей – это Божественная сторона. Но осуществляется такое “соблюдение” через веру – это человеческая сторона. Речь не идет о том, что человек спасен только до тех пор, пока верит. Но где есть истинная вера, там будет и неизменная настойчивость в вере. Спасительной вере *всегда* свойственно постоянство.

Дитя Божье “соблюдается силой Божьей ко спасению, готовому открыться в последнее время”. Это также относится к “будущему аспекту” спасения. Часто указывалось, что в спасении есть три временных аспекта.

(1) Христианин *уже спасен* от вины и наказания за грех. Это произошло в тот момент, когда он доверился Спасителю (Еф. 2:8).

(2) Христианин *спасается* ежедневно от власти греха (освящение), поскольку позволяет Спасителю действовать в своей жизни (Рим. 5:10).

(3) Христианин *будет спасен* от влияния греха (прославление) после восхищения на небо (Евр. 9:28). Его тело будет измененным, прославленным. Оно навсегда освободится

от греха, болезней и смерти. Этот “будущий аспект” спасения также относится к тому времени, когда святые возвратятся на землю с Христом и все узрят, что они – воистину дети Божьи (1 Ин. 3:2).

1:6 Благодаря вере в грядущее искупление тела и славное наследство, верующие могут радоваться даже среди скорбей. Христиане, к которым обращался Петр, подвергались преследованиям за свидетельство об Иисусе. Поэтому апостол напоминает им об одном из восхитительных парадоксов христианства – радость среди печали. Во-первых, они могут радоваться замечательной истине, что для них на небесах сберегается величайшее наследство. Во-вторых, они могут находить среди скорбей утешение в том, что страдания – временны, а слава будет вечной (2 Кор. 4:17). Комментируя истину о “радости в печали”, Дж. Х. Джоветт писал: “Я никогда не думал, что в такой бесперспективной пустыне потерь найду столь многообещающий источник надежды”.

1:7 Страдающие святые утешаются тем фактом, что их скорби не беспредельны и не бесплодны. Страдания нечестивых – это лишь прелюдия к мукам ада, которые они будут терпеть вечно. Для христиан же страдания – это прелюдия к нечто прекрасному. В жизни детей Божьих скорби преследуют много благих, полезных целей, одна из которых – испытание их веры. Петр противопоставляет нашу веру золоту. Из всех известных человечеству металлов, золото – одно из самых стойких. Его можно подвергать интенсивному нагреванию, и оно кажется неразрушимым. Но истина в том, что золото может “погибнуть” от давления, высокой температуры или длительного использования.

Истинная вера неразрушима. Верующий может подвергаться серьезным испытаниям, но они не сокрушат его веру, а только укрепят ее и принесут много благословений. В течение одного дня Иов пережил, вероятно, больше жизненных ударов, чем кто-либо другой за всю историю человечества. Однако даже в то страшное для него время он говорил: “Вот, Он убивает меня; но я буду надеяться” (Иов. 13:15). Трое юношей в вавилонской печи были испытаны огнем в буквальном смысле. Огонь доказал подлинность их веры. К тому же, он уничтожил связывавшие их веревки, благодаря чему они освободились от пут (Дан. 3:12-30). Но важно отметить, что в момент испытания огнем с ними находился некий Муж, “подобный Сыну Божьему”.

Итак, истинность веры может быть испытана только огнем. Легко быть христианином, когда обстоятельства благоприятствуют этому. Но когда публичное исповедание Христа влечет за собой преследования и страдания, тогда “случайные” верующие быстро исчезают в толпе. Религия, которая “не стоит ничего, ничего не стоит”. Вера, отказывающаяся чем-то жертвовать, неискренна. Такую “веру лишь на словах” осуждает Иаков.

Подлинная вера ведет к “похвале, чести и славе в явление Иисуса Христа”. Это означает, что Бог вознаградит каждого верующего, устоявшего в испытаниях. Он похвалит тех, кто мог радоваться даже посреди огненных искушений. Он почтит и прославит тех верующих, которые, подвергнувшись испытаниям и страданиям, с доверием приняли их как от руки Его.

Когда Иисус Христос возвратится на землю, все узрят Его как Царя. Его Царство станет зримым, и все увидят, что те, кого мир некогда отверг, являются Божьими сыновьями! Из Священного Писания мы знаем, что награды будут розданы перед судилищем Христовым (после Восхищения). Но публичная демонстрация этих наград, очевидно, произойдет во время Второго пришествия.

1:8 Теперь Петр указывает еще на одну причину великой радости спасенных среди скорбей – на Самого Христа, Которого они приняли верой. Хотя мы никогда не видели Его своими глазами, тем не менее, от всего сердца любим Его.¹⁶ “И Которого доселе не видя”, все же верим в Него. Именно так мы обретаем то блаженство, о котором Иисус упомянул в разговоре с Фомой: “Блаженны не видевшие и уверовавшие” (Ин. 20:29).

Уильям Линкольн по этому поводу пишет:

Люди много говорят о любви, но истинная, испытанная любовь к Богу и Христу

*отражает следующее решение сердца: “Чтобы не потерять покровительство и помощь Бога, я лучше буду страдать, чем огорчу Его”. Любовь скорее будет довольствоваться коркой хлеба – но с благоволением Божиим, чем высоким общественным положением и мирской популярностью – но без него. Через такие испытания проходят все истинные дети Божьи. И эти испытания отделяют зерно от плевел. Испытание огнем и очищение от шлаков позволяет получить чистое золото, без всяких примесей.*¹⁷

Веруя в Иисуса, мы радуемся “радостью неизреченною и преславною”. Пребывать верой во Христе – значит иметь непрерывный, вечный контакт с Источником всякой чистой радости. Такая радость зависит не от земных обстоятельств, а от Того, Кто воскрес, превознесен и сидит одесную Бога. Никто не отнимет у святых этой радости, поскольку невозможно лишить Христа Его величайшей славы и Его места у Божьего престола. Слава Христа и наша радость – неотделимы.

1:9 Теперь Петр рассматривает результат веры в “настоящем аспекте” спасения. Спасение тела – все еще в будущем; оно произойдет, когда Христос придет за Своими святыми. Но как только мы доверились Христу верой, мы получаем спасение наших душ. Слово “душа” здесь относится к нематериальной субстанции человека, к его личности, а не телу. Именно душа отделяется от тела после смерти. В данном случае понятие “душа” включает также дух, посредством которого мы познаем Бога. Итак, душа получает спасение в момент возрождения.

1:10 Это спасение было темой многих ветхозаветных пророков. Древние глашатаи Божьи предсказывали, что мы получим незаслуженное благоволение Бога. Но они не понимали до конца, о чем писали (Дан. 12:8).

1:11 Ветхозаветным пророкам не было открыто два важных момента:

1) Кем в действительности является Тот, Кого они называли Мессией.

2) Когда именно Мессия установит Царство. Вдохновленные Духом Божиим, они предсказывали страдания Мессии “и последующую за ними славу”. Но они не знали, что эти два события будут отделены друг от друга промежутком времени как минимум в две тысячи лет. Их пророчества о Христе можно представить в виде горы с двумя вершинами. Одна вершина – Голгофа, где страдал Иисус. Вторая – гора Елеонская, куда Он возвратится во славе. Но ветхозаветные пророки не видели огромную долину, лежащую между этими вершинами – т. е. нынешнюю эпоху Благодати. Мы же, имея более ясную перспективу, находимся “в долине”. Голгофа – уже в прошлом, а гора Елеонская – еще в будущем.

1:12 Дух Божий чудесным образом открыл ветхозаветным пророкам, что их служение принесет огромную пользу будущим поколениям. Разумеется, их слова имели большое значение и для современников, но они знали, что полное исполнение этих пророчеств выходит за рамки событий их времени.

Естественно, возникают вопросы. Неужели пророки Ветхого Завета не были знакомы с концепцией оправдания по вере? Почему им была закрыта истина о спасении? В каком смысле они скорее “служили” нам, чем себе?

Уильям Линкольн по этому поводу говорит:

Обилие благодати Божьей не могло излиться до пришествия Христа. Бог мог спасти и спасал грешников – забирал их на небеса (например Еноха). Но духовное единство с Христом

*и все, что такое единство подразумевает, могло осуществиться только после смерти Иисуса и Его воскресения. О, как торжествует Бог, видя нескончаемый поток хвалы, воздаваемый Его Сыну!*¹⁸

То, что для пророков скрывалось за завесой, теперь открылось нам. В Пятидесятницу с небес сошел Дух Святой. Он уполномочил апостолов проповедовать благую весть о том, что Иисус Назарянин есть обещанный Мессия, что Он умер за грехи людей, был погребен и воскрес на третий день. Апостолы провозглашали, что спасение

предлагается как незаслуженный дар по вере во Христа. Они объявляли, что Божья цель в период благодати – собрать из разных народов людей во имя Его. Они учили, что однажды Господь Иисус вернется на землю, чтобы взять в руки жезл правления миром.

Величайшая привилегия верующих новозаветного периода подчеркивается также тем, что не только от пророков сокрыто было то, что получили христиане, но что даже ангелы безуспешно пытаются проникнуть в эти истины спасения. Ангелы играют в Новом Завете такую же заметную роль, как и в Ветхом. Они упомянуты в связи с рождением Христа, Его искушением, Его душевными страданиями в Гефсимании и Его воскресением. Но, насколько мы знаем, падшим ангелам нет никакого прощения. Христос пришел искупить не ангелов, но потомков Авраама (Евр. 2:16) – в том числе и духовных. Церковь – загадка для ангелов, поскольку демонстрирует многообразную премудрость Божью (Еф. 3:10). Им не дано познать той радости, которую мы получили в результате спасения.

В. Поведение христианина в свете его высокого положения (1:13 – 2:3)

1:13 В этом стихе происходит смена богословских акцентов. Если до этого Петр описывал славу нашего спасения, то теперь, основываясь на вышесказанном, дает ряд наставлений. Джоуитт говорит: “Данные увещания основаны на предыдущем разъяснении сути Благой Вести... Это духовное побуждение вызвано движущей силой величайших евангельских фактов. Динамика этой ответственности, которую Петр возлагает на христиан, зиждется в самом сердце Евангелия”.¹⁹

Прежде всего, Петр настоятельно советует святым “препоясать чресла” их ума. Препоясывание чресел – интересный художественный образ. В восточных странах люди носили длинные, свободно ниспадающие одежды. Если они хотели двигаться быстро, с минимумом помех, то были вынуждены подвязывать одежду поясом (Исх. 12:11) – т.е. “препоясывали чресла”. Но что Петр подразумевает под “препоясыванием чресел ума”? Живя среди враждебного мира, верующие должны избегать паники и рассеянности. В периоды преследований всегда есть опасность прийти в замешательство, опустить руки. “Препоясание чресел ума” свойственно людям сильным, спокойным, хладнокровным и решительным. Таковые преодолевают естественный человеческий страх перед преследованиями.

Это состояние “ментальной” решительности и твердости поощряется словом “бодрствуйте” – т.е. сохраняйте самообладание, а не впадайте в истерику. Бодрый дух всегда уравновешен и непоколебим.

Теперь Петр настоятельно рекомендует святым сохранять оптимизм, с надеждой взирая в будущее: “Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа”. Уверенность в пришествии Христа предлагается здесь как непоколебимое основание, позволяющее среди всех жизненных смутений и невзгод устоять до конца. Принято считать, что “явление Иисуса Христа” относится здесь к Его возвращению на землю во славе. Однако Петр мог также подразумевать восхищение, когда Христос придет за Своими святыми.

1:14 В стихах 14-16 речь идет о правильном мышлении – мышлении, которое направлено на послушание. “Послушные дети” не должны совершать грехов, которые были им свойственны в “прежней жизни”. Теперь, как христиане, они должны подражать Тому, Чье имя носят. Если они “сообразуются” с безбожным миром, то отрицают этим свою небесную природу. То, что они делали в дни “неведения”, теперь нужно решительно оставить, так как они освящены Духом Святым. “Прежние похоти” – это грехи, которым они предавались, когда еще не знали Бога.

1:15 Вместо подражания безбожному миру – с его преходящими увлечениями и модами, – наша жизнь должна отражать святой характер Того, Кто нас призвал. Быть благочестивым – значит быть богоподобным. Бог свят во всем. Если хотим уподобиться

Ему, то должны являть святость во всем, что делаем и говорим. В этой жизни мы никогда не будем *столь же* святы, как Он, но должны *быть* святы, *потому что* Он свят.

1:16 В подтверждение того, что Бог ожидает от Своего народа уподобления Ему, Петр возвращает читателей к Ветхому Завету. В Лев. 11:44 Господь говорит: “Будьте святы, потому что Я свят”. Христиане призваны жить святой жизнью силой пребывающего в них Святого Духа. Ветхозаветные святые были лишены этой помощи и благословения. Мы находимся в более привилегированном положении, следовательно, на нас лежит и большая ответственность. Прочитанный Петром стих из книги Левит приобретает в Новом Завете новое, более глубокое значение. Оно заключается в различии между буквой (формой) и духом. В Ветхом Завете святость (людская) была неким недостижимым идеалом. Только с приходом Духа истины она приняла осязаемые формы и стала реальностью.

1:17 Мы призваны не только к святости, но и к смиренному почитанию Бога – т.е. к благоговеющему страху, глубокому осознанию того, Кто такой Бог. В особенности мы должны понимать, что Тот, к Кому мы обращаемся как к Отцу, нелицеприятно судит детей Своих по делам их. Учитывая Его всеведение и безошибочность суда, мы должны жить благоразумно, опасаясь вызвать Его недовольство. Отец судит только Своих детей – тех, кто принадлежит Ему. Весь суд над грешниками Он отдал Господу Иисусу (Ин. 5:22).

Линкольн пишет: “Он наблюдает, Он не упускает из виду тех, чьи цели разумны, помыслы чисты, а сердце желает угодить Ему”.²⁰

Мы должны “со страхом проводить (на земле) время странствования нашего”. Этот мир – не дом для христиан. Мы живем на чужбине, далекой от небес. Нам не следует глубоко пускать здесь корни, словно земля – наше постоянное жилище. Также мы не должны подражать поступкам “местных жителей” (неверующих). Нам следует всегда помнить о своей небесной родине и вести себя как граждане неба.

1:18 До своего покаяния верующие ничем не отличались от мирских людей. Их разговоры и поведение были такими же пустыми и лишеными смысла, как и у не познавших Отца. Дни, проведенные вдали от Бога, описаны здесь как “суетная жизнь, преданная от отцов”. Но за искупление от такого бесполезного существования уплачена огромная цена. Они спасены от рабского подражания миру огромнейшим выкупом. Что же было уплачено за свободу поработенных жертв? Серебро? Или, может, золото (Исх. 30:15)?

1:19 Нет, они были искуплены драгоценной Кровью Христа, которая сравнивается здесь с кровью жертвенного агнца. Христос – чистый и непорочный Агнец. Он абсолютно совершенен внутри и извне. Если верующий когда-либо поддастся соблазну возвратиться к мирским удовольствиям и развлечениям, снова принять мирские обычаи и нормы поведения, если захочет уподобиться миру, идущему ложными путями, пусть вспомнит Христа, пролившего Свою Кровь ради того, чтобы освободить его от такой жизни. Возвратиться в мир – значит пересечь в обратном направлении бездонную пропасть, через которую для нас был сооружен баснословной стоимости мост. Хуже того, возврат в мир – это сознательная измена Спасителю.

“Вернуться в мир – значит найти повод отказаться от величия жертвы ради ничтожности греха; значит навсегда покончить с тем, что стоило Сыну Божьему Его жизни”.

1:20 Искупление, которое Христос совершил для нас, не было в Божьем плане “запоздалым решением”. Избавитель, Которому надлежало умереть за нас, был предназначен еще прежде создания мира. Но “в последние времена” – т.е. в конце эпохи закона – Он явился с небес, чтобы спасти нас от прежних путей греха. Линкольн комментирует: “В «эти последние времена» на Голгофском кресте завершилась история мирской нравственности. Она полностью исчерпала себя перед Богом и пришла к своему концу”.²¹

Желая глубже запечатлеть в наших сердцах важность полного разрыва с мирской

системой ценностей, Петр подчеркивает, что Христос для того и умер, чтобы освободить нас от нее. Мы живем в мире, но мы “не от мира сего”. Это не означает, что мы должны изолироваться от невозрожденных людей – ведь нам нужно нести им Благую Весть! Однако, общаясь с ними, мы ни в коем случае не должны участвовать в их грехах или снисходительно относиться к их поступкам. Собственным примером мы должны показать, что являемся Божьими детьми. Если же уподобляемся миру, наше свидетельство ослабевает. Мирские люди теряют всякое желание стать верующими, если видят, что мы ничем от них не отличаемся, если не наблюдают в нашей жизни никаких положительных перемен.

1:21 Еще одно требование для верующих – верность Господу Иисусу, потому что только через Него мы уверовали в Бога. Именно Он открыл нам сердце Отца. Как говорит Т. П. Уолстон, “Человек познал Бога не через творение, провидение или закон, но через Христа”.²² Отец подтвердил, что полностью удовлетворен искупительной жертвой Иисуса, воскресив Его из мертвых и удостоив высочайшей славы на небесах. В результате мы имеем веру и упование на Бога. Именно Им (а не мирской системой ценностей), мы “живем, движемся и существуем”.

1:22 Теперь апостол Петр настоятельно убеждает читателей обильно проявлять любовь (1 Петр. 1:22 – 2:3). Сначала он описывает рождение свыше и указывает, что одним из первых его следствий является братолюбие (1:22). Затем, снова подчеркнув важность любви (1:22), он возвращается к истине рождения свыше и указывает на семью, из которого эта новая жизнь появилась – на Слово Божье (1:23-25). И уже в следующей главе автор напоминает о большой ответственности, возложенной на тех, кто это Слово получил (2:1-3).

В 1 Петр. 1:22 описан вначале сам процесс нового рождения: “очистив души ваши”. Мы понимаем, конечно, что именно Бог очищает наши души, когда мы обретаем спасение; у нас нет сил очистить самих себя. Но, согласно этому речевому обороту, мы свое очищение в какой-то степени “достигаем” верой, подобно тому, как этой же верой “достигаем” спасения.

Каким же качеством должна обладать эта вера? – “послушание истине”. Второй раз Петр описывает спасающую веру как акт послушания (см. 1 Петр. 1:2). В своем письме к римлянам Павел дважды использует словосочетание “покориться вере”. В своих богословских размышлениях мы не должны отделять веру от повиновения. Истинная вера – вера послушная. И такое послушание возможно только благодаря действию Святого Духа.²³

Одна из целей рождения свыше – нелицемерное братолюбие. Если быть предельно конкретным, мы спасены, чтобы любить наших братьев-христиан. Наличие этой любви свидетельствует, что мы действительно “перешли из смерти в жизнь” (1 Ин. 3:14). Видя проявление этой любви, мир узнает, что мы действительно ученики Господа Иисуса (Ин. 13:35).

Вполне логично, что Петр призывает любить друг друга “от чистого сердца”. Это один из многих случаев в Новом Завете, когда на основе декларативного утверждения строится императивное. Вначале просто был упомянут факт, что мы очищены для “нелицемерного братолюбия”. Затем факт стал призывом: “Постоянно любите друг друга от чистого сердца”. Таким образом, декларативная истина формирует надежный фундамент для последующих действий. Итак, наша любовь должна быть пламенной, искренней, сильной, серьезной, постоянной и чистой.

Настоятельное увещание любить друг друга особенно актуально для людей, переносящих преследования, потому что известно, что “в тяжелых обстоятельствах мелочные разногласия вырастают до гигантских размеров”.

1:23 Вновь Петр возвращает читателей к теме возрождения, заявляя, что “семенем” духовного рождения является Божье Слово. На этой идее “семени” основаны дальнейшие наставления вплоть до 1 Петр. 2:3.

Рождение свыше произошло не от “тленного семени”. Другими словами, духовное рождение разительно отличается от физического. Человеческая жизнь зарождается от семени, которое повинуетя физическим законам распада и смерти. Жизнь эта обладает теми же качествами, что и семя, от которого она произошла; она также тленна и временна.

Рождение свыше происходит от Слова Божьего. Слушая и читая Библию, люди признают себя грешниками, верой принимают, что Христос – единственный и “достаточный” Спаситель, и всем сердцем обращаются к Богу. Никто никогда не спасался и не спасется без воздействия на него (в той или иной мере) вечного, нетленного Слова Божьего.

Самуэль Ридут отмечает в “Библии чисел”:

В первой главе мы читаем о трех “нетленных” вещах – нетленном наследстве (ст. 4), нетленном искуплении (ст. 18, 19) и нетленном Слове, которым возрождены (ст. 23). Таким образом, мы имеем чистую природу, способную радоваться тому безупречному наследству, которое получили благодаря искуплению, и которое никогда не потеряет своей ценности. Какая печать вечного совершенства лежит на всех нас! И какой подходящий спутник сопровождает нас – нетленная красота кроткого и молчаливого духа (1 Петр. 3:4)!²⁴

Слово Божье “живет и пребывает вовек”.²⁵ Небеса и земля пройдут – а оно останется неизменным и вечно пребудет на небесах. Поэтому вечной является и та новая жизнь, которую мы получаем посредством Слова. Возрожденные им, мы обретаем и его вечную природу.

При рождении человека семя, из которого развивается ребенок, содержит в зародышевом состоянии его основные качества. Семенем определяется, каким, в конечном счете, будет дитя. В духовном смысле нас интересует только одно, главное, качество, которое тленное семя передает физической жизни – саму свою тленность.

1:24 Недолговечность человеческой жизни подчеркнута цитатой из Ис. 40:6, 7. Человеческая жизнь так же быстротечна, как жизнь травы. Физическая красота столь же скоротечна, как время цветения полевых цветов. Трава быстро засыхает, и цветы очень скоро увядают.

1:25 Напротив, Слово Господне пребывает вечно (Ис. 40:8). Поэтому новая жизнь, обретенная верующими, также вечна. Это нетленное Слово – и есть та евангельская истина, которая была проповедана читателям данного послания, и посредством которой Бог их возродил. В ней источники вечной жизни.

2:1 Поскольку христиане – участники Божественной жизни, они должны раз и навсегда отказаться от нижеперечисленных качеств, направленных против любви.

Злоба – вынашивание злых мыслей против другого. Злоба лелеет вражду, накапливает обиду и тайно надеется, что обидчика настигнет “справедливое воздаяние” – потеря, трагедия, неудача. Джорджа Вашингтона Карвера не приняли в университет, потому что он был чернокожим. Когда спустя много лет кто-то попросил его назвать этот университет, он ответил: “Не стоит. Теперь это не имеет значения”. Он не таил никакой злобы против своих обидчиков.

Коварство – любая форма непорядочности, надувательства, обмана (какие разнообразные формы оно приобретает!). Коварство утаивает доходы, чтобы не выплачивать весь налог, обманывает на экзаменах, скрывает возраст, дает взятки должностным лицам и прокручивает теневые аферы в бизнесе.

Лицемерие – неискренность, притворство, обман, фальшивость в отношениях. Лицемер – актер в “пьесе жизни”, играющий роль чью-то, а не свою. Он притворяется, что счастлив в браке, в то время как в доме его не один год идет настоящая война. Он принимает по воскресеньям набожный вид, а в будни дает волю своим плотским похотям. Он создает видимость, что проявляет интерес к другим, тогда как его намерения эгоистичны.

Зависть – Вайн определяет ее как чувство недовольства, возникающее, когда мы

видим и слышим, как другие процветают или в чем-то нас превосходят. Именно зависть заставила первосвященников предать Иисуса Пилату для осуждения на смерть (Мф. 27:18). Зависть и сейчас является “убийцей”. Она безжалостно уничтожает людские взаимоотношения. Женщины могут таить неприязнь к другим из-за того, что у них лучше дома и сады, более шикарные одежды или просто потому, что кто-то умеет лучше готовить. Мужчина может хвалить новый автомобиль или быстроходный катер другого и при этом думать: “Я ему покажу. У меня будет кое-что получше”.

Всякое злословие – клевета, злонамеренная сплетня, взаимные обвинения. Клеветать – значит обливать грязью другого, чтобы на этом фоне выглядеть чище и лучше. Клевета бывает очень незаметной, утонченной: “Да, она – прекрасный человек, но у нее есть один недостаток...” – после чего нож ловко вонзается в спину. Поношение может даже принимать религиозную окраску: “Я говорю это только для того, чтобы ты знал, какие у этого человека молитвенные нужды. Знаешь ли ты, что он...” – и затем следует уничтожающая характеристика ближнего.

Все эти грехи – нарушение основополагающей заповеди: любить ближнего своего как самого себя. Неудивительно, что Петр советует нам решительно избавиться от них.

2:2 Вторая обязанность, которая возлагается на нас, как рожденных от нетленного семени, – сохранять неутолимую жажду к “чистому словесному молоку”. Грехи, упомянутые в предыдущем стихе, останавливают духовный рост. А полезное для души Слово Божье питает нас и помогает расти.

Фраза “как новорожденные младенцы” не обязательно подразумевает, что все читатели Петра были новообращенными. Однако большинство из них действительно не могло похвастаться большим духовным стажем. Но, независимо от того, как долго человек в вере, он должен жаждать Божьего Слова подобно младенцу, вопящему без молока. Мы можем поучиться этой “жажде” у здорового младенца, наблюдая, как нетерпеливо, настойчиво и решительно он требует материнскую грудь.

Благодаря “чистому словесному молоку”, верующий духовно растет.²⁶ Окончательная цель, к которой направлен наш духовный рост – соответствие образу нашего Господа Иисуса Христа.

2:3 “Ибо вы вкусили, что благ Господь” – какой замечательный стимул для каждого, кто жаждет “чистого духовного молока”! Слово “ибо” исключает всякое сомнение; мы действительно познали в своей жизни благодать и верность нашего Господа (Пс. 33:9). Жертва Иисуса за нас стала проявлением невыразимой благодати Бога, Его человеколюбия (Тит. 3:4).

Так как мы “вкусили” Его благодать, наш аппетит все возрастает, и мы все более жаждем питаться от Него. Потрясающее чувство Божьего присутствия должно привести нас к такому уровню, когда будет даже страшно подумать, чтобы уйти от Него.

Г. Привилегии христианина и его священство в духовном храме (2:4-10)

2:4 Теперь Петр переходит от увещаний к рассмотрению привилегий, которые верующие получили в “новом доме” (духовном храме Церкви) и новом священстве.

Согласно новому порядку, центральное место занимает Христос, а мы “приступаем к Нему”. Петр использует здесь терминологию строителей, поэтому не стоит удивляться, что Господь образно представлен здесь как Камень.

Во-первых, Он КАМЕНЬ ЖИВОЙ. Иисус – не мертвый, не бездушный. Он живет “по силе жизни непрестающей” (Евр. 7:16).

Во-вторых, Он КАМЕНЬ ОТВЕРЖЕННЫЙ. Кажется невероятным, что ничтожные жалкие людишки отвергли Бога! Поразительно, насколько духовно слепы эти люди, погрязшие в своих эгоистичных планах, нелепых проектах и глупых мечтаниях, что не нашли в своей жизни места для своего Создателя и Избавителя!

Но что Богу мнение грешных людей! В Его глазах Господь Иисус – “избранный и

драгоценный” Камень. И Камень этот не только идеально подходит для духовного строительства. Он еще и незаменим! Ценность Его не поддается оценке. Вне всякого сомнения, Он дороже всего во Вселенной.

Если мы хотим участвовать в Божьем проекте духовного строительства, нам нужно, прежде всего, “приступить” к Христу – прийти к Нему. Единственное, на что мы пригодны, – просто стать “строительным материалом”, качество которого напрямую зависит от нашего уподобления Иисусу. Наша ценность в этом строительстве будет определяться тем вкладом, который мы внесем в прославление нашего Господа.

2:5 “Дом духовный” создается всеми искренне верующими во Христа, поэтому он тождественен Вселенской Церкви. Церковь можно уподобить ветхозаветному храму, который был местом обитания Бога на земле (1 Цар. 6:11-13; Еф. 2:22). Тем не менее, она существенно отличается от буквального храма – строения из красивых, но безжизненных, недолговечных материалов. Церковь же – духовное сооружение, построенное из “живых камней”.

Теперь Петр, используя ту же образную речь, незаметно, но совершенно естественно переходит от темы духовного дома к идее “священства святого”, без которого, разумеется, не может существовать духовный храм. Верующие – не только “живой строительный материал”, из которого “устроится дом”. Они также – святые священники. Согласно закону Моисея, священство принадлежало только колену Левия и семейству Аарона. И даже священникам запрещалось входить в Присутствие Божье. Только первосвященник мог входить во святое святых один раз в год (в День искупления – евр. Йом Киппур), следуя четко предписанной процедуре, специально установленной для этого случая Господом.

Но в новой диспенсации (эпоха Церкви) все верующие являются священниками, имеющими прямой доступ к престолу Творца вселенной (и днем, и ночью). В их функции входит принесение духовных жертв (в отличие от установленных законом Моисея жертвоприношений животных, птиц и хлебных приношений). Духовные жертвы новозаветного священника таковы:

1. “Предоставление тела в жертву живую, святую и угодную Богу”. Это акт духовного поклонения (Рим. 12:1).
2. Жертва хвалы, “плод уст, прославляющих имя Его” (Евр. 13:15).
3. Жертва благотворительности – “Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу” (Евр. 13:16).
4. Жертвование имущества или денег. Это также “жертва приятная” Богу (Флп. 4:18).
5. Жертва служения. Павел говорит о своем служении язычникам как о священническом приношении (Рим. 15:16).

Такие жертвы – “благоприятные Богу Иисусом Христом”. Только через Иисуса Христа, единственного нашего Посредника, мы можем приблизиться к Богу. Лишь Он может сделать наши жертвы приятными Отцу. Все, что мы совершаем – наше поклонение и служение, – несовершенно, испорчено грехом. Но прежде чем “достичь” Отца, оно преобразуется Господом Иисусом, Который удаляет из него всякий грех. Таким образом, наши дела, наше служение, достигая Бога-Отца, становятся вполне совершенными, угодными Ему.

Ветхозаветный первосвященник носил на своем кидаре золотую дощечку с вырезанными на ней словами “СВЯТЫНЯ ГОСПОДНЯ” (Исх. 28:36). Это делалось для того, чтобы никакой грех не мог примешаться к приношениям людей (Исх. 28:38). Теперь же наш Первосвященник ради нас “носит” этот головной убор, устраняя всякую нечистоту в наших духовных приношениях.

Священство всех верующих – великая истина, которую все мы должны понять, в которую должны уверовать и с радостью применять на практике. В то же самое время этой истиной нельзя злоупотреблять. Хотя все верующие – священники, не каждый “священник” имеет право проповедовать или учить в собрании. Необходимо соблюдать

определенные правила:

1. Женщинам запрещено учить или властвовать над мужчинами; на богослужениях они должны молчать (1 Тим. 2:12).

2. Проповедующие мужчины должны провозглашать библейские истины как вестники Божьи (1 Петр. 4:11). Это означает полную уверенность, что именно Бог вложил в их уста слова для того или иного случая.

3. У всех верующих есть свой дар, подобно тому как каждый орган человеческого тела имеет определенную функцию (Рим. 12:6; 1 Кор. 12:7). Но не все дары включают публичное проповедование. Не всем дан особый дар служения евангелиста, пастора или учителя (Еф. 4:11).

4. Молодые люди должны “возгревать в себе дар Божий” (2 Тим. 1:6). Если этот дар включает проповедь, обучение или другую форму публичной речи, такому человеку следует предоставлять возможность развивать свой дар в общине.

5. Священство верующих в действии показано в 1 Кор. 14:26 – “Итак что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, – все сие да будет к назиданию”. В этой же главе описаны “методы ограничения”, которые не позволяют одним дарам проявляться слишком изобильно (в ущерб другим дарам), обеспечивают на богослужении порядок и помогают верующим максимально получить назидание. Нельзя всеобщим священством верующих оправдывать злоупотребления в служении поместной церкви.

2:6 Все еще размышляя о “духовном храме”, Петр называет Христа “Камнем”. Причем, Камнем главным, избранным, краеугольным. Ссылаясь на Ис. 28:16, апостол показывает, что роль Христа как краеугольного камня была предсказана в Священном Писании. Он подчеркивает, что Сам Бог восхотел дать Христу это особое положение: быть избранным и драгоценным Камнем, на Который можно полностью положиться. Никто, доверившись Ему, не будет разочарован.

Слово, переведенное в этом стихе как “краеугольный камень”,²⁷ может иметь, по крайней мере, три значения, и каждое толкование в равной степени и силе применимо к Господу Иисусу.

1. В современном строительстве краеугольный камень помещают в основание угла, соединяя две стены вместе. Таким образом, он символизирует основание, на котором “все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе” (Еф. 2:21). Христос является краеугольным камнем Церкви, единственным ее истинным основанием (1 Кор. 3:10, 11). Он есть Тот, Кто объединил всех верующих иудеев и язычников (подобно двум стенам в одном здании) в одного “нового человека” (Еф. 2:13, 14).

2. Некоторые ученые полагают, что здесь имеется в виду *замковый камень* в арке. Этот камень закладывается в центре арки и удерживает все строение. Наш Господь, конечно же, соответствует этому описанию. Он – центральный камень в арке, без которого духовное здание Церкви будет лишено прочности и единства.

3. Согласно третьему мнению, речь идет о *замковом камне* пирамиды, который занимает в ней самое высокое место. Это – единственный камень в пирамиде, который сам имеет форму пирамиды и определяет форму всей пирамиды. Именно этим камнем завершается строительство пирамиды. Таким образом, Христос – “наивысший” камень Церкви. Уникальный камень. Именно Он определяет, какой должна быть Церковь, строительство которой будет завершено во время Его второго пришествия.

Иисус – камень “избранный и драгоценный”. Избранный в том смысле, что Бог определил Ему самое почетное место. Драгоценный – потому что нет другого, подобного Ему.

“И верующий в Него не постыдится”. Здесь Петр цитирует Ис. 28:16, однако в еврейском оригинале вместо “не постыдиться” стоит “не будет торопиться”. Объедините оба значения и получите замечательное обетование, что те, в жизни которых Христос стал краеугольным камнем, избавлены от разочарования и безумной спешки.

2:7 В предыдущих стихах Господь Иисус был представлен как *живой* камень, *отверженный* камень, *драгоценный* камень и *краеугольный* камень. Теперь же Петр, по видимому, изображает Его “пробным камнем” (хотя и не использует этого термина). Пробный камень выявляет, какой из соприкасающихся с ним минералов подлинный, а какой фальшивый. Он показывает, например, является ли самородок действительно золотым, или это всего лишь пирит.

Когда люди соприкасаются со Спасителем, тогда обнаруживается, что они в действительности собой представляют. Своим отношением к Господу они выявляют свою сущность. Для истинно верующих Он драгоценность – неверующие отвергают Его. Попытавшись представить свою жизнь без Христа, верующий *поймет*, насколько драгоценен этот Камень. Ни одно из земных удовольствий ни на мгновение не может сравниться с жизнью в общении с Христом. Он “лучше десяти тысяч других” и “весь Он – любезность” (Песн. 5:10, 16).

Но что будет с теми, кто “не покоряется слову” (неверующими)? Автор Псалма 117 предсказал, что хотя этот Драгоценный Камень будет отвергнут строителями, позже окажется, что они отказались от “Главы угла”.

Бытует легенда о строительстве храма Соломона, которая прекрасно иллюстрирует это пророчество. Камни для этого строительства готовились заранее в близлежащем карьере. По мере необходимости их поднимали на строительный участок. Однажды рабочие из карьера доставили строителям камень уникальной формы и размеров. Каменщики не нашли ему места в здании и небрежно сбросили вниз по склону, где он постепенно порос мхом и травой. Строительство храма приближалось к завершению, и каменщикам понадобился камень определенных размеров. Люди в карьере ответили: “Мы уже давно послали вам такой камень”. После тщательных поисков отвергнутый камень был найден и установлен в надлежащем месте в храме.

Аналогия вполне очевидна. Во время Своего первого пришествия Господь Иисус явился израильскому народу как Царь, но евреи – и в первую очередь вожди (строители) – не нашли для Него места в своей системе ценностей и ритуальной религии. Они отвергли Его и осудили на распятие.

Но Бог воскресил Иисуса из мертвых и посадил одесную Себя на небесах. Когда Отверженный придет на землю во второй раз, то уже явится как Царь царей и Господь господствующих. Тогда всегда узрят, что Он есть главный камень здания – краеугольный камень.

2:8 Здесь мы снова видим смену образов. Христос – пробный и краеугольный камень – предстает теперь как “камень преткновения”. Исаия предсказал, что для неверующих Он станет камнем, из-за которого многие “преткнутся и упадут, и разобьются” (Ис. 8:14, 15).

В истории народа израильского это пророчество исполнилось дословно. Когда пришел их Мессия, иудеи преткнулись через Его скромное происхождение и простой образ жизни. Они ожидали политического лидера или военачальника. Несмотря на Его весьма убедительные доказательства, они отказались признать Его обещанным Мессией.

Это применимо не только к Израилю. Для всякого, кто не верит в Иисуса, Он станет камнем преткновения и скалой падения. Люди либо преклоняются перед Ним в раскаянии, верой принимая спасение, либо претыкаются на Нем и “падают” (в ад). “То, что могло бы стать их спасением, станет причиной их всевозрастающей вины и конечного осуждения”. Нейтралитета быть не может – Он или Спаситель, или Судья.

“Они претыкаются, не покоряясь слову” – почему? Не из-за интеллектуальных трудностей искреннего поиска истины. Не потому, что в Господе Иисусе есть нечто отталкивающее, что делает веру в Него невозможной. Они претыкаются, потому что сознательно не повинуются Слову. Проблема сокрыта в человеческой воле. Люди не спасаются потому, что не хотят спастись (Ин. 5:40).

Последняя часть стиха 8 – “на что они и оставлены” – при невнимательном чтении (это больше относится к английскому переводу) может навеять мысль, что эти люди были

предназначены к гибели, что у них не было возможности проявить послушание. Но таково ли значение этого выражения? Нет, этот стих ясно говорит, что “оставлены” будут только те, кто намеренно не повинуются Слову – таковым суждено преткнуться. Слова “на что они и оставлены” относятся к первой части предложения: “Они претыкаются, не покоряясь слову”. Бог предусмотрел, чтобы все, отказывающиеся преклониться перед Господом Иисусом, “претыкались”. Если человек упорно не желает верить, он обречен преткнуться. “Нежелание повиноваться делает претыкание неизбежным результатом” (перевод Филлипса).

2:9 Петр возвращается к теме о привилегиях верующих. Они – “род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел”. Именно эти привилегии Бог обещал израильскому народу при условии, что они будут повиноваться Ему:

Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов: ибо Моя вся земля; а вы будете у Меня царством священников и народом святым (Исх. 19:5, 6).

Из-за неверия Израиль не сумел понять и оценить это обетование Божье, и евреи потеряли право быть избранными “людьми, взятыми в удел”. В нынешнюю эпоху благодати Церковь занимает то привилегированное положение, которого Израиль лишился из-за непослушания.

Таким образом, мы, верующие, являемся “родом избранным”. Причем, избранным Богом прежде создания мира, чтобы принадлежать Христу (Еф. 1:4). В отличие от земных народов, у которых есть общий предок и какие-то отличительные черты во внешности, христиане являются небесным народом, имеющим Божественное происхождение и духовное сходство.

Верующие – также “царственное священство”. Это еще одно упоминание священства в данной главе. В стихе 5 верующие описаны как “священство святое”, приносящее духовные жертвы. Теперь они названы “царственными священниками”, миссия которых – возвещать Божьи совершенства. Как *священство святое*, они верой входят в небесное святилище для поклонения. Но как *священство царственное*, идут в мир для свидетельства. Эти два разных аспекта священства верующих хорошо проиллюстрированы в Деян. 16:25, 31, где описано заключение Павла и Силы в Филиппах. Как “священство святое”, они в полночь воспевали Богу хвалу; как “священство царственное”, провозглашали Евангелие темничному стражу.

Верующие – “народ святой”. Бог хотел, чтобы Израиль стал народом, который отличался бы от других наций своей святостью. Но израильтяне переняли греховную практику своих соседей-язычников. Таким образом, Израиль временно отступил от Бога, и теперь Церковь стала святым народом Божьим.

Наконец, христиане – “люди, взятые в удел”. Они стали собственностью Бога уникальным путем и чрезвычайно ценны для Него.

Последняя часть стиха 9 указывает на ответственность тех, кто стал новым “родом”, новым “священством”, новым “святым народом” и новыми “людьми, взятыми в удел”. Мы должны “возвещать совершенства Призвавшего нас из тьмы в чудный Свой свет”. Раньше мы блуждали во тьме греха и позора. Благодаря величайшему избавлению Божьему, мы вошли в Царство Его возлюбленного Сына. Свет – чистый, ясный свет – сменил беспросветную тьму. Как же мы должны восхвалять Того, Кто так много сделал для нас!

2:10 Петр завершает этот отрывок (1 Петр. 2:4-10) ссылкой на Книгу пророка Осии. Используя в качестве наглядного примера трагическую жизнь семьи этого пророка, Бог объявил израильскому народу приговор: за их упорную неверность Он больше не будет их прощать! Они уже не Его народ! (Ос. 1:6, 9). Но отвержение Израиля не было окончательным. Господь пообещал, что в будущем Израиль будет восстановлен:

И помилую Непомилованную, и скажу не Моему народу: “ты – Мой народ”, а он скажет: “Ты – мой Бог!” (Ос. 2:23).

Некоторые из получателей этого послания принадлежали к народу израильскому. Теперь они стали членами Церкви. По вере во Христа они присоединились к народу Божьему, в то время как неверующие иудеи так и оставались народом отвергнутым.

Таким образом, в уверовавших иудеях тех дней Петр видит частичное исполнение процитированного выше пророчества Осии (Ос. 2:23). Во Христе они стали новым Божиим народом; в Нем они получили помилование. Эта горстка спасенных иудеев наслаждалась благословениями, обещанными Израилю через Осию; они получили их намного раньше, чем остальной Израиль.

Не следует из этого отрывка делать вывод, что если народ Божий – это Церковь, то Бог навсегда отвернулся от евреев как нации. Ошибочным также буде полагать, что Церковь – это “нынешний Израиль Божий”, и что обетования, данные Израилю, теперь относятся к Церкви. Израиль и Церковь – не одно и то же. И понимание этого различия является ключевым для правильной интерпретации ветхозаветных пророчеств.

Израиль был избранным народом Божиим со времен Авраама до прихода Мессии. Противление и неверие этого народа достигло своей ужасной кульминации, когда Христос был пригвожден к кресту. Это злодеяние стало как бы “последней каплей” в чаше Божьего терпения, поэтому Бог временно отверг Израиль, лишив его статуса “избранного народа”. На сегодняшний день Израиль остается древним Божиим народом, но... не избранным.

В нынешнюю эпоху благодати у Бога есть новый избранный народ – Церковь. Время Церкви представляет собой как бы “паузу” в отношениях Бога с Израилем. Когда эта “пауза” окончится – т.е. когда Церковь будет восхищена на небеса, – Бог возобновит Свои отношения с Израилем. Тогда уверовавшая часть евреев снова станет народом Божиим.

Окончательное исполнение упомянутого пророчества Осии – все еще дело будущего. Оно совершится во время Второго пришествия. Люди, некогда отвергнувшие своего Мессию, “воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце” (Зах. 12:10). Тогда раскаявшийся, уверовавший Израиль получит помилование и вновь станет народом Божиим.

Главная мысль Петра в стихе 10 такова: уверовавшие иудеи уже сегодня наслаждаются исполнением пророчества Осии, тогда как неверующие евреи все еще отвергают Бога и поэтому отвергнуты Им. Полное же и окончательное исполнение этого пророчества совершится тогда, когда “приидет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова” (Рим. 11:26).

II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ (2:11 – 4:6)

А. Отношение странника к миру (2:11, 12)

2:11 Большая часть остального текста Первого послания Петра посвящена практической жизни христиан. Автор объясняет, какое поведение должно быть присуще истинному верующему в различных жизненных ситуациях. Он напоминает своим адресатам, что они – “странники и пришельцы” в мире, что и должно отразиться в их повседневной жизни, где бы они ни находились. Они “пришельцы” – в том смысле, что живут в чужой стране, где у них, по сути, нет “гражданских прав”. Они “странники” – в том смысле, что вынуждены некоторое время жить на чужбине, где им не стоит пускаться глубоко корни.

Многие старые гимны напоминают об этой истине. Вот строки одного из них:

Призванные свыше, рождены в семье Христовой,
Бывшие мы граждане измученной планеты;
Словно пилигримы мы идем тропой суровой

В дом небесный и святой надеждою согреты.
Будущее наше – не земля! Небесный край!
Жаждем мы попасть туда, где ждет нас вечный рай.
Нам не жаль покинуть землю, что дала Христу
Лишь могилу... там прибили Бога ко кресту.
Но тот крест земные цепи разорвал навек,
Ничего нас здесь не держит,
Нас на небе ждет бесценный
Богочеловек! — Джеймс Г. Дек

Но от частого пения этих псалмов у многих в значительной мере притупилось это ощущение “странничества”. С того времени, как Церковь уютно устроилась в этом мире, кажется несколько лицемерным петь о том, чего на самом деле не чувствуешь.

Когда мы читаем настойчивый призыв Петра удаляться от “плотских похотей, восстающих на душу”, мы тут же думаем о сексуальных грехах. Но применение этих слов намного шире; этот призыв относится к любому сильному желанию, противоречащему воле Божьей. Это и злоупотребление едой (напитками), и потакание телу чрезмерным сном, и желание копить материальное богатство, и жажда мирских удовольствий, и многое, многое другое. Все эти желания (похоти) “восстают на душу” – т.е. ведут непрерывную войну против нашей веры, нашего духовного благополучия. Они препятствуют общению с Богом и тормозят наш духовный рост.

2:12 Мы должны не только ограничивать и контролировать наши плотские похоти, но и “проводить добродетельную²⁸ жизнь между язычниками” – т.е. в этом безбожном мире. Наша жизнь не должна быть подражанием миру. Мы должны идти под бой иного барабана.

Так или иначе, верующих всегда будут осуждать и притеснять. Эрдман указывает, что, когда Петр писал это послание, “на христиан клеветали, называя их атеистами – за то, что не поклонялись языческим богам; называли их безумцами и отшельниками – за воздержание от распространенных в обществе пороков; считали нелояльными к правительству – за верность Небесному Царю”.²⁹

Подобного злословия практически нельзя избежать. Но верующие ни в коем случае не должны давать миру *реальный* повод для таких упреков. Всякая клевета должна быть опровергнута неоспоримым свидетельством добрых дел. Тогда обвинители будут вынуждены прославить Бога “в день посещения”.

День посещения – это время, когда Господь приближается к людям либо для помилования, либо для суда. Такое же выражение использует Лука (Лк. 19:41-44). Иисус плакал по Иерусалиму, потому что город не узнал “времени посещения” – т.е. не уразумел, что Мессия пришел к нему с любовью и милосердием. В данном контексте эта фраза может означать: (1) день, когда Божья благодать “посетит” злословящих, и они обретут спасение; (2) день осуждения, когда неспасенные предстанут перед Судьей.

Савл из Тарса служит примером первого толкования (дня посещения). Хотя он обвинял Стефана, добрые дела этого мученика восторжествовали над его ненавистью к христианам, над всеми жесточайшими преследованиями. Когда Бог в Своем милосердии “посетил” Савла на пути в Дамаск, этот фарисей покаялся, прославил Бога и продолжил дело Стефана – стал проповедовать Христа и являть Его свет сиянием своей святой жизни. Джоуитт по этому поводу говорит:

*Добродетельная жизнь должна направлять мысли людей к преклонению перед величием Бога. Когда люди созерцают Божественное, отобразенное в человеке, они также стараются достичь неба. И стремление это вызвано в них не нашим красноречием, а сиянием нашей жизни. Являя людям впечатляющую благодать благочестивой жизни, мы “заграждаем уста невежеству безумных людей”, и это их молчание, возможно, станет для них первым шагом к спасению и освящению.*³⁰

Если же исходить из второго толкования, то неспасенные люди будут вынуждены

“прославить” Бога в день суда. У них не будет никакого оправдания, поскольку они не только слышали Евангелие, но и видели его в жизни своих верующих родственников, друзей и соседей. Божий суд будет как бы “оправдан” – ведь они были свидетелями безупречного поведения Его детей.

Б. Отношение верующего гражданина к властям (2:13-17)

2:13 Следующие пять стихов описывают отношение христианина к начальству. Ключевая фраза здесь – “будьте покорны”. Фактически в этом послании четыре раза звучит приказ “покориться”.

Граждане должны быть покорны правительству (1 Петр. 2:13).

Рабы должны *повиноваться* своим господам (1 Петр. 2:18).

Жены должны *повиноваться* своим мужьям (1 Петр. 3:1).

Молодые верующие должны *повиноваться* пастырям (1 Петр. 5:5).

Лайелл по этому поводу говорит:

*Главный христианский ответ на все преследования хулителей и обвинителей – благочестивая жизнь, безупречное поведение и добропорядочное исполнение гражданских обязанностей. В частности... покорность – высочайшее достоинство христианина.*³¹

Человеческие власти установлены Богом (Рим. 13:1). Правители – “слуги Божьи” (Рим. 13:4). Даже если правители неверующие, официально они все равно являются Его представителями. Даже если они диктаторы и тираны, их правление лучше, чем беспредел. Отсутствие власти – анархия, а никакое общество не может существовать в условиях анархии. Так что лучше иметь плохое правительство, чем совсем никакого. Порядок лучше хаоса.

Верующие должны быть покорны всякому человеческому начальству “для Господа” – т.е. поступая так, они выполняют Его волю, делают то, что Ему угодно. Данные наставления применимы к царю и любому другому верховному правителю. Даже если императорский дворец захватит Нерон, мы призваны подчиниться ему.

2:14 Приказ повиноваться “всякому начальству” включает и взаимоотношения между гражданами и контролирующими их органами. Такие “правители” (должностные лица) уполномочены Богом наказывать преступников и поощрять исполняющих закон. Разумеется, у них мало времени или желания хвалить добропорядочных граждан, но это не снимает с христиан обязанности повиноваться! Историк Арнольд Тойнби заметил, что “до тех пор, пока первородный грех будет оставаться частью человеческой природы, кесарю всегда найдется что делать”.

Конечно, повиновение властям имеет свои границы. Иногда подчинение им непозволительно. Если правительство приказывает верующему действовать вопреки воле Божьей, он не должен ему повиноваться. В этом случае он должен оставаться верным более высокому долгу – повиноваться Богу, а не людям (Деян. 5:29). Если за это неповиновение предусмотрено наказание, он должен мужественно его принять. Но ни в коем случае не следует протестовать или стремиться свергнуть правительство.

С формальной точки зрения нарушают закон те, кто контрабандой провозят Библии в “закрытые” страны. Но они повинуются высшему закону, который важнее любого человеческого закона, – заповеди идти по всему миру с проповедью Евангелия. Так что в Божьих глазах они невиновны.

Или предположим, что правительство приказывает христианину служить в армии. Обязан ли он повиноваться и взять в руки оружие? Если он чувствует, что это прямое нарушение Слова Божьего, он должен предложить услуги в любом виде альтернативной службы с целью показать, что не из-за страха или лени он не желает быть солдатом, но по велению своей совести. Если все его старания ни к чему не приведут, он все равно должен отказаться от призыва на военную службу и вынести последствия такого отказа.

Многие христиане не имеют твердой уверенности в том, можно или нельзя служить

в армии. В этом вопросе у каждого должно быть собственное четкое мнение; однако следует позволить другим не соглашаться с этим мнением.

Что касается дебатов, должен ли христианин голосовать или участвовать в политике, то следует отметить, что правительство не требует этого. Так что это не вопрос повиновения или неповиновения. Каждый должен действовать в соответствии с библейскими принципами поведения и гражданского долга. Здесь мы также должны допускать иные точки зрения, не настаивая на “непогрешимости” своих взглядов.

2:15 Божья воля в том, чтобы Его народ жил достойно и безупречно, чтобы у неверующих не было никакой объективной причины их обвинять. Образцовым поведением христиане могут и должны показывать “невежество” тех обвинений, которые выдвигают против них “безумные люди”.

Христианское учение да и сами христиане являются объектами непрерывных нападков из-за “невежества безумных людей”. Это может иметь место в университетской аудитории, в научной лаборатории и даже за церковной кафедрой. Петр говорит, что лучший ответ на такое уничижение – святая жизнь.

2:16 Мы должны поступать как свободные люди. Мы не в неволе, не в рабстве у гражданских властей. Нам нужно жить с ощущением, что нас терроризируют, эксплуатируют и делают рабами. В конце концов, мы свободные дети Отца. Но это не значит, что мы свободны грешить. Свобода не означает распущенность. Истинная свобода не предполагает беззакония. Поэтому мы никогда не должны использовать нашу свободу для прикрытия зла. Греховное неповиновение ни в коем случае не оправдывается псевдодуховными отговорками. Зло, прикрытое религиозными одеждами, никогда не будет способствовать продвижению делу Христа.

Если мы живем как “рабы Божьи”, наши отношения с гражданскими властями будут находиться на должном уровне. Нам следует действовать в свете Божьего присутствия, повиноваться Ему во всем, делать все во славу Его. Лучший гражданин – верующий, живущий как слуга Господа. К сожалению, большинство правительств не понимают, как многим они обязаны верующим, повинующимся Библии.

Поразмыслите над выражением “рабы Божьи”. Не правда ли, оно кажется грубым? “Небеса, – пишет Ф. Б. Мейер, – заставляют сиять Божественной красотой даже самые неприятные, на первый взгляд, слова. И то, что казалось синонимом ужаса, становится целью наших самых благородных помыслов”³².

2:17 Никакие взаимоотношения в нашей жизни не должны оставаться вне сферы христианской ответственности. Не зря Петр здесь дополняет диапазон отношений четырьмя четкими, лаконичными заповедями:

Всех почитайте – разумеется, не все слова и поступки людей достойны уважения, однако важно помнить, что жизнь любого человека более ценна, чем вся Вселенная. Мы верим, что каждый человек создан по образу и подобию Божьему. Никогда не следует забывать, что Господь Иисус пролил кровь даже за самых недостойных.

Братство любите – мы должны любить всех людей, но особенно членов нашей церковной семьи. Эта любовь подобна Божьей любви к нам. Она совершенно незаслуженна, не требует взаимной любви, не ищет воздаяния. А еще – она сильнее смерти.

Бога бойтесь – мы боимся Его в том смысле, что почитаем как всемогущего Вседержителя. Когда нам открывается величие Творца, тогда прославление Его становится первым пунктом в нашем списке приоритетов. Тогда мы боимся делать то, что вызвало бы Его недовольство; боимся неправильным поведением представить Его людям в ложном свете.

Царя чтите – в заключение Петр снова напоминает о необходимости подчиняться властям. Мы должны уважать наших правителей как тех, кого Бог поставил на службу обществу. На практике это означает отдавать “кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх” (Рим. 13:7). По большому счету, христианин может жить при любой

форме правления. Он не должен повиноваться начальствующим только в том случае, если перед ним стоит выбор между лояльностью властям и верностью Господу Иисусу Христу.

В. Отношение верующего слуги к господину (2:18-25)

2:18 Важно отметить, что Новый Завет дает больше наставлений слугам, чем царям. Многие первые христиане были рабами. В Священном Писании мы обнаруживаем, что большинство христиан происходило из средних или низших слоев общества (Мф. 11:5; Мк. 12:37; 1 Кор. 1:26-29).

Хотя этот отрывок адресован домашним слугам, изложенные здесь принципы применимы ко всем слугам, рабам и невольникам. Петр призывает повиноваться господам “со всяким страхом” – т.е. проявляя уважение. Неотъемлемая реальность жизни такова, что в любом обществе или организации должна быть субординация – те, кто властвуют, и те, над кем властвуют. Поэтому слуга должен подчиняться своему господину ради своего же блага – иначе потеряет работу. Для христианина такое подчинение тем более важно. Дело не столько в зарплате, сколько в его свидетельстве, которое, конечно же, усиливается искренним повиновением.

Такое повиновение не должно зависеть от характера работодателя. Любой может подчиняться доброму и кроткому хозяину. Верующие же призваны к нечто большему: с почтением, с послушанием относиться даже к суровому и властному руководителю. В этом и проявляется истинно христианское поведение.

2:19 Страдая несправедливо, мы получаем одобрение от Бога. Ему угодно, когда мы терпим незаслуженные страдания, осознавая свою зависимость от Него, не протестуя и не сопротивляясь. Кротко перенося несправедливое отношение, мы являем образ Самого Христа. Такая особенная, сверхъестественная жизнь получает Божье одобрение: “Молодец!”

2:20 Нет ничего добродетельного в “терпеливом страдании” за собственные преступления. Это не приносит Богу славы. Такое страдание никогда не повысит авторитет верующих и не побудит других стать христианами. Но терпеливое страдание за добрые дела имеет огромное значение. Оно столь неестественно и чуждо миру, что потрясает людей, так что они постепенно убеждаются в собственной греховности и необходимости спасения.

2:21 Мысль о страдании верующих за добрые дела вполне естественно подводит нас к размышлениям о великом примере Господа Иисуса. Ни с кем и никогда не обходились так несправедливо, как с Ним. И никто не переносил страдания так терпеливо, как Он.

Мы призваны поступать так, как поступал Он – страдать по вине *других*, а не своей. В используемом здесь термине “пример” заложена идея о тетради, исписанной безупречным почерком. Ученик стремится как можно точнее воспроизвести оригинал. Если он тщательно копирует образец, то и его письмо будет достаточно хорошим. Но чем дальше он отходит от оригинала, тем хуже становится копия. Наше духовное благополучие полностью зависит от того, насколько близки мы к Оригину.

2:22 Наш Господь страдал не за Свои грехи. Он был безгрешен – “Ибо не знавшего греха...” (2 Кор. 5:21). Он не сделал никакого греха – “...в Нем нет греха” (1 Ин. 3:5).

Его речь никогда не была осквернена лестию. Он никогда не лгал и не скрывал истину. Подумайте об этом! Когда-то на этой планете жил Человек, абсолютно честный, абсолютно чуждый обмана и лести.

2:23 Иисус был терпелив и не поддавался на провокации. “Будучи злословим, Он не злословил взаимно” – т.е. не отвечал злом на зло. Когда Его поносили, Он не угрожал. Когда несправедливо обвиняли, не защищался. Он явил удивительную свободу от желания оправдываться, защищать Свою персону.

Один неизвестный автор написал:

Признак глубочайшего, истинного смирения – оставаться безропотным, даже

когда нас незаслуженно осуждают. Молчаливо сносить оскорбления и обиды – прекрасное подражание нашему Господу. Если вспомнить, как страдал Тот, Кто никоим образом не заслуживал этого, неужели посчитаем нормальным свое непреодолимое желание защищать себя и оправдывать?

“Страдая, не угрожал”. Ни одно грубое слово не сорвалось с Его безмолвных уст. Возможно, противники принимали Его молчание за слабость. Но если бы они оказались на Его месте, то поняли бы, что это не слабость, а величайшая сила!

Какая же невидимая духовная сила помогала Ему сносить атаки столь несправедливого поругания? Он доверял Богу, Судье Праведному. И мы призваны поступать так же:

Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: “Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь”. Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром (Рим. 12:19-21).

2:24 Страдания Спасителя не только послужили нам примером, но также принесли нам искупление. Конечно, мы не можем подражать Его страданиям – Петр и не предлагает этого. Его аргумент, по всей видимости, таков: страдания Спасителя не были результатом Его грехов, так как Он был безгрешен. Не за Свои, а за наши грехи Он был пригвожден к кресту. Он пострадал за грехи наши раз и навсегда. Зачем же мы неправильными поступками доводим себя до того, что эти грехи снова причиняют нам боль? Ведь Иисус, по сути, умер за грехи, чтобы мы умерли для греха и уже не страдали от его последствий. Однако ценность искупительной жертвы Христа нужно рассматривать не только в негативном аспекте – “умереть для греха”. Есть еще и позитивный аспект – “жить для правды”.

“Ранами Его вы исцелились”. Слово “раны” в оригинале стоит в единственном числе. Вероятно, предполагается, что все Его тело было одной сплошной раной (результат жестокого бичевания). Каким же должно быть наше отношение к греху, если исцеление от него стоило Спасителю так много? Теодорет комментирует: “Новый, невероятный метод исцеления! Врач заплатил собственным страданием, дабы больной обрел здоровье”.

2:25 До обращения мы “были как овцы блуждающие” – потерянные, мечущиеся, израненные, истекающие кровью. Упоминание Петра о заблудших овцах – последняя (в этом отрывке) из шести ссылок на Ис.53:

стих 21 – Христос... пострадал за нас (ср. Ис. 53:4, 5);

стих 22 – Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его (ср. Ис. 53:9);

стих 23 – Будучи злословим, Он не злословил взаимно (ср. Ис. 53:7);

стих 24 – Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо (ср. Ис. 53:4, 11);

стих 24 – Ранами Его вы исцелились (ср. Ис. 53:5);

стих 25 – Ибо вы были, как овцы блуждающие (ср. Ис. 53:6).

Получая спасение, мы возвращаемся к Пастырю – Пастырю доброму, Который полагает жизнь Свою за овец (Ин. 10:11); Пастырю великому, Который проявляет нежную и неустанную заботу о стаде (за него Он пролил Свою Кровь); к Пастыреначальнику, Который скоро грядет и поведет овец Своих на зеленые небесные пастбища, где они уже никогда не заблудятся.

Обращение – это момент, когда мы возвращаемся к Блюстителю³³ душ наших. Мы некогда принадлежали Ему; Он наш Творец. Но из-за греха ушли от Него и долго блуждали. Теперь же возвратились под Его заботливую руку, чтобы обрести в Нем безопасность. Вечную безопасность.

Г. Отношение верующей жены к мужу (3:1-6)

3:1 Указав христианам на их обязанность подчиняться человеческим властям и земным господам, Петр переходит к теме “покорности жен”.

Каждая жена должна повиноваться своему мужу независимо от того, верующий он или нет. Бог определил мужчине место главы, и Его воля заключается в том, чтобы женщина признавала власть мужчины. Отношения между мужем и женой символически указывают на отношения между Христом и Церковью. Женщина должна повиноваться своему мужу в той же мере, как Церковь должна повиноваться Христу.

В нашем обществе такие отношения отошли в прошлое. Женщины захватывают власть над мужчинами, и наше общество все более и более становится матриархальным. Во многих церквях женщины кажутся более активными и одаренными, чем мужчины. Но Слово Божье неизменно. Главенство мужчины – это Божественное установление. Как бы разумно ни звучали аргументы, результатом узурпации женщиной власти над мужчиной в конечном счете будут лишь проблемы и хаос.

Даже если муж – неверующий, жена все равно должна уважать его как главу. Это будет свидетельством ее искренней веры во Христа. Ее жизнь как покорной, любящей, преданной жены может содействовать приобретению неверующего супруга для Спасителя.

Жена действительно может “приобрести” мужа без слов. Это значит, что ей не следует постоянно читать мужу проповеди. Вероятно, жены, ворчавшие на мужей и старавшиеся вбить им в голову Евангелие, нанесли им больший вред, чем неверующие. Петр же подчеркивает, что приобрести мужа для Христа жены могут, являя Иисуса в своей повседневной жизни.

Но предположим, что муж вмешивается в христианскую жизнь жены. Что ей делать в таком случае? Если он требует, чтобы она не повиновалась ясной заповеди Писания, то она вольна послушаться мужа и сохранить верность Господу. Если же дело касается больше церковных мероприятий, то жена ради повиновения мужу должна отказаться от некоторых привилегий церковного членства.

Когда Петр говорит о жене-христианке, имеющей мужа-язычника, это не означает, что он смотрит сквозь пальцы на брак верующего с неверующим. На это никогда не было воли Божьей. Апостол по большей части рассматривает здесь те случаи, когда женщина уверовала уже замужем. Итак, Господь повелевает таким женам повиноваться даже неверующему мужу.

3:2 На неверующего супруга может произвести большое впечатление уважительное отношение к нему жены, ее благочестивая жизнь. Дух Божий может использовать смирение жены, чтобы открыть мужу его греховное состояние и привести к вере во Христа.

Джордж Мюллер рассказывал о богатом немце, жена которого была искренней верующей. Этот человек страшно пил, допоздна засиживаясь в трактире. Она же, отослав слуг спать, не ложилась до тех пор, пока он не возвращался – любезно его встречала, никогда не бранила и не жаловалась. Иногда ей даже приходилось самой раздевать его и укладывать в постель.

Однажды ночью в трактире он сказал своим закадычным друзьям: “Держу пари, что, если мы сейчас всей ватагой заявимся ко мне домой, моя жена будет сидеть и ждать меня. Она окажет нам царский прием и даже приготовит для нас ужин, если я попрошу ее”.

Сначала друзья были настроены скептически, но затем решили пойти “проверить”. И точно, жена этого богатого выпивохи открыла им дверь, вежливо их приняла и охотно, без тени недовольства, согласилась приготовить ужин. Накрыв стол, она вернулась к себе в комнату. Как только она вышла, один из гостей стал упрекать ее мужа: “Какой же ты мужчина, если так плохо обращаешься с такой хорошей женщиной?” – не закончив ужинать, он встал и ушел. За ним вышел другой и третий. Так ушли все, не доев стоящий на столе ужин.

За каких-то полчаса этот муж глубоко осознал свою греховность, свое эгоистичное, бессердечное отношение к жене. Он пошел к ней в комнату и попросил ее помолиться за него. В ту же ночь он раскаялся в грехах, принял Христа в свое сердце и стал Его

преданным учеником. Он был “приобретен” без единого слова!

Джордж Мюллер советовал:

*Не отчаивайтесь, если вам приходится страдать от неверующих родственников. Возможно, очень скоро Господь исполнит желание сердца вашего и ответит на вашу о них молитву. А вы тем временем старайтесь нести им истину, не упрекая за неправильное отношение к вам, но проявляя мягкость, нежность и доброту Господа Иисуса Христа.*³⁴

3:3 Может показаться, что Петр здесь резко переходит к другой теме – внешний вид женщины. В действительности же апостол описывает, как жена может наилучшим образом угодить и послужить мужу. Так вот, на мужа положительно повлияет не столько ее внешность, сколько ее внутренняя жизнь, исполненная святости и повиновения.

Петр повелевает избегать следующих украшений:

1. “Внешнее плетение волос”. Некоторые полагают, что недопустима даже скромная коса. Вероятнее всего, однако, что Петр выступал против чрезмерно громоздких, “многоуровневых” причесок, которые были популярны в древнем Риме.

2. “Золотые уборы”. Некоторые видят в этом абсолютный запрет любых ювелирных изделий. Другие считают, что Петр запрещает лишь слишком вычурные, вульгарные драгоценности.

3. “Нарядность в одежде”. Очевидно, запрещены кричащие, экстравагантные платья, а не обычная нарядная одежда. Прочтите Ис. 3:16-25, где Бог высказывает Свое мнение о различных вычурных украшениях.

ХРИСТИАНСКАЯ ОДЕЖДА

В выборе одежды и драгоценностей все верующие – как мужчины, так и женщины – должны руководствоваться одинаковыми принципами. Первый принцип – стоимость. Сколько мы тратим на одежду? Вся ли она необходима нам? Можно ли расходувать деньги лучшим образом?

В 1 Тим. 2:9 запрещается дорогая одежда – “...ни многоценною одеждою”. Вопрос не в том, можем ли мы позволить себе такую одежду или нет. Если Слово Божье запрещает это – значит, покупка дорогой одежды является грехом. Также покупка роскошных вещей противоречит элементарному чувству сострадания. Шопинги в элитных магазинах на фоне отчаянно тяжелого положения наших братьев и сестер в других странах – это признак бессердечности, равнодушия к их огромным духовным и физическим нуждам.

Это относится не только к качеству покупаемой одежды, но и к ее количеству. Шкафы некоторых христиан напоминают магазины или склады одежды. Когда они отправляются в отпуск, на заднем сиденье их автомобиля протянут стержень, на котором висит множество платьев, рубашек и костюмов, которые с успехом могут конкурировать с образцами коммивояжеров.

Почему мы так поступаем? Разве это не гордыня? Нам так нравится слышать комплименты о нашем хорошем вкусе и прекрасной внешности....

Стоимость – это только один принцип, которым мы должны руководствоваться в выборе одежды. Второй принцип – скромность. Павел повелевает женщинам одеваться “со стыдливостью и целомудрием”. Одно из значений слова “стыдливость” – пристойность. Одежда, кроме всего прочего, должна прикрывать наготу тела. По крайней мере, так было вначале. Но теперь одежда, по-видимому, предназначена для все более откровенной демонстрации “анатомических особенностей”. Таким образом, человек гордится своим позором. Не удивительно, когда это делают люди безбожные, но когда им подражают христиане, это просто шокирует.

Но скромность не противоречит привлекательности. Христианин может и должен одеваться опрятно. Нет никакой добродетели в том, когда человек неухожен и нечистоплотен. Освальд Чеймберс как то сказал, что неряшливость – это оскорбление

Духа Святого. Одежда верующего должна быть чистой, выглаженной, в хорошем состоянии и по размеру.

Вообще христианин должен избегать фасонов, привлекающих к себе внимание. Это не для него. Он живет на этой земле “не в качестве украшения”, но как плодоносящая ветвь виноградной Лозы. Впрочем, вычурной может быть и старомодная одежда. Главный принцип: люди не должны на нас оглядываться. Нужно избегать чрезмерно открытой, броской или странной одежды.

Наконец, христианка (речь в первую очередь идет о соблазнах для верующих юношей) должна воздерживаться от одежды неприличной, провоцирующей возбуждение. Мы уже упоминали об открытых фасонах. Но одежда может закрывать все тело и, тем не менее, пробуждать в других похоть. Современные фасоны не предназначены для поддержания духовности. Напротив, они отражают присущую нашему веку одержимость сексом. Верующий никогда не должен носить одежду, которая возбуждает страсть и препятствует другим вести христианский образ жизни.

Разумеется, очень трудно противостоять мощнейшему социальному давлению. Но так было всегда. Таковы реалии нашей жизни. Поэтому христианин должен быть духовно силен и несгибаем, чтобы, сопротивляясь крайностям моды, плыть против течения общественного мнения и одеваться согласно библейским принципам.

Если мы сделаем Христа Господом “нашего платяного шкафа”, то не будем прогибаться под этот изменчивый мир.

3:4 Что же делает верующих женщин истинно привлекательными? – красота “сокровенного сердца человека”. Модные же прически, дорогостоящие украшения и прекрасная одежда суетны. Они не спасут женщину от разрушительных действий старости. Приводя этот яркий контраст, Петр ставит перед нами серьезный выбор. Ф. Б. Мейер отмечает: “Есть множество людей, чье тело снаружи богато украшено, но внутренний их человек одет в лохмотья; но есть и те, одеяние которых изношено и потерто, но внутренне они великолепны”³⁵

Люди думают, что ценны сокровища; Бог же считает драгоценным “кроткий и молчаливый дух”.

3:5 Благочестивые женщины Ветхого Завета украшали себя, совершенствуя моральную и духовную красоту своей внутренней жизни. Один из аспектов этой красоты – сознательное повиновение своим мужьям. Эти святые жены уповали на Бога. Их жизнь сосредоточивалась на Нем. Желая во всем Ему угождать, они признавали установленную Им субординацию в семьях и повиновались своим мужьям.

3:6 Здесь в пример приведена Сарра, которая повиновалась Аврааму, называя его господином. В Быт. 18:12 мы читаем, что Сарра назвала его так “внутренне” (не вслух, а про себя). Она не выставляла напоказ свое послушание мужу, не обращалась к нему при всех как к господину. Она “внутренне” признала его своим главой, и это признание проявлялось в ее поступках.

Женщины, следующие примеру Сарры, являются ее духовными детьми. Разумеется, верующие еврейки, к которым обращается Петр, были ее праправнучками. Но чтобы они действительно могли называть ее своей прабабушкой – в высшем понимании этого слова, – им следовало подражать ее поведению. Дети должны быть похожими на своих родителей.

Жены должны “делать добро и не смущаться ни от какого страха”. То есть жена-христианка должна выполнять назначенную ей Богом роль послушной помощницы и не робеть, даже если ей суждено терпеть неблагоприятное поведение неверующего мужа (кроме, разумеется, тех случаев, когда оно переходит в насилие или угрожает жизни).

Д. Отношение верующего мужа к жене (3:7)

Теперь апостол обращается к мужьям и указывает на обязанности, которые Бог возложил на них касательно их жен. Им следует заботиться о своих женах, проявляя любовь, обходительность и благоразумие. Они должны чутко относиться к ним как представительницам немощнейшего пола.

В наши дни, когда в разгаре феминистское движение, Библия, говоря о женщинах как о “немощнейших сосудах”, может показаться весьма устаревшей. Но ведь это факт, что *обычная* женщина физически слабее *обычного* мужчины. Это даже не нужно доказывать. Также – если говорить о женской психологии в целом – ей сложнее, чем мужчине, управлять своими чувствами; она чаще руководствуется эмоциональными порывами, чем рациональным, логическим мышлением. К тому же, женщина слаба в анализе глубоких теологических проблем. И вообще – она более зависима от мужчины, чем мужчина от нее.

Тот факт, что женщина во многом слабее мужчины, не означает, что она хуже него. Библия ни в коем случае этому не учит. Также это не означает, что в отдельных случаях она не может быть сильнее физически, талантливее и компетентнее мужчины. Как правило, женщины более преданы Христу, чем мужчины. Они терпеливее переносят продолжительную боль, выносливее в тяжелых обстоятельствах.

Муж должен признать, что его жена – такой же (как и он) “сонаследник благодатной жизни”. Здесь, конечно же, имеется в виду семья, в которой оба супруга верующие. Жена в чем-то слабее мужа, но она наслаждается равным положением перед Богом. Она получила тот же дар вечной жизни. Также от нее в равной степени (а то и большей) зависит появление в мир новой жизни (ребенка).

Если муж ссорится с женой, это может привести к “препятствиям” в молитвах. Бигг по этому поводу говорит: “Вздохи обиженной жены создают помехи на пути молитв мужа к Богу”.³⁶ Супружеской паре очень трудно молиться вместе, если что-то нарушает их общение. Ради мира и благополучия в доме мужу и жене важно соблюдать несколько основных правил:

1. Быть предельно честными друг с другом. На этом строится взаимное доверие.
2. “Держать линию связи свободной” – т.е. быть как можно чаще доступными для общения друг с другом. Их отношения должно характеризовать постоянное желание разобраться в ситуации. Когда в котле накапливается пар, неизбежен взрыв. Выяснение отношений предполагает готовность каждого сказать: “Я сожалею, извини”. И простить. Возможно, не раз.
3. Не акцентировать внимание на незначительных ошибках, недостатках, странностях в поведении, манерах. Любовь покрывает множество грехов. Не требуйте совершенства от других, если сами неспособны достичь его.
4. Старайтесь быть единомышленными в вопросах бюджета. Избегайте чрезмерных расходов, покупок в кредит и стремления “не отставать от Джонсов”.
5. Помните, что любовь – это заповедь, а не “неподвластные нам эмоции”. Любовь включает все то, что описано в 1 Кор. 13. Например, любовь снисходительна; она удержит вас от критики или желания затеять с супругом на глазах у других перепалку. Любовь будет удерживать вас от ссоры в присутствии детей, зная, что это может подорвать их ощущение безопасности. В этих и сотне других случаях любовь создаст в семье атмосферу счастья, развеет вражду, преодолеет отчужденность.

Е. Отношение верующего к братьям и сестрам (3:8)

То что эти стихи прежде всего относятся к христианину и его отношению к общине,

очевидно из призывов Петра к единству и братской любви. Другие три призыва могут иметь более широкое применение (не только внутри церкви).

Слово “наконец” не подразумевает, что Петр собирается завершать свое Послание. Перед этим он обращался к различным социальным группам – слугам, супругам. Теперь же, в заключение, он обращается ко всем (“будьте все...”).

Будьте все единомысленны. Это не означает, что христиане должны всегда одинаково мыслить. Это уже было бы единообразие, а не единство. Лучшая формула единомыслия дана в известном выражении: “В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь”.

Мы должны быть *сострадательны* друг к другу. Это слово буквально означает “страдать вместе”. Такое наставление особенно необходимо тем, кто подвергается преследованиям. Впрочем, этот призыв нужен всем во все времена, ибо еще никто и никогда не смог избежать страданий.

Будьте братолюбивы. Неизвестный автор по этому поводу написал следующее:

Провидение не спрашивает нас, кого мы хотели бы видеть нашими братьями – это решено за нас. Нам же заповедано любить их независимо от наших естественных склонностей и вкусов. Вы возразите, что это невозможно. Но помните: истинная любовь не обязательно начинается с эмоций. Скорее, она зависит от воли, так как определяется не чувствами, а делами; не сантиментами, а действиями; не ласковыми словами, а благородными, бескорыстными поступками.

Быть *милосердным* – значит иметь сердце чуткое к нуждам и переживаниям других. Такое сердце отказывается стать холодным, черствым или циничным, даже если его добротой часто злоупотребляли.

*Смирennemудрие*³⁷ – оно настолько важно, что ему нужно учить как одному из христианских добродетелей. Фактически оно означает “скромно думать о себе; других ставить выше себя; говорить и делать то, что служит благу других”. Смирennemудрие заботится больше о других, чем о себе. Оно ищет любую возможность помочь ближнему, а если само получает помощь, тут же выражает признательность за проявленную доброту. Оно никогда не бывает грубым, вульгарным или невежливым.

Ж. Отношение страдальца к гонителям (3:9 – 4:6)

3:9 Это послание написано в контексте преследований и страданий. Начиная с этого стиха вплоть до 1 Петр. 4:6, речь пойдет о том, как христианин должен относиться к своим гонителям. В данном отрывке Петр неоднократно настоятельно советует верующим не избегать страданий за правду и ни в коем случае “не отвечать тем же”. Мы не должны “воздавать злом за зло или ругательством за ругательство”. Напротив, нам следует благословлять своих обидчиков и отвечать на оскорбление добротой. Как христиане, мы призваны творить не зло, а добро; не проклинать, а благословлять. Тогда Бог вознаградит нас Своими обильными благословениями.

3:10 В стихах 10-12 Петр ссылается на Пс. 33:13-17, где подтверждается мысль, что благословение Божье наследуют те, кто воздерживается от злых дел и речей и поступает праведно.

Сила аргумента, приведенного Петром в стихе 10, очевидна – “кто любит жизнь и хочет видеть хорошие дни”, тому следует воздерживаться от злословия и лукавства. Он не должен воздавать тем же за оскорбления и клевету.

В Ин. 12:25 осуждается “любовь к жизни”, но там имеется в виду прожигание жизни в угоду себе – без высшей цели, своего предназначения. Здесь же говорится о жизни, которая соответствует Божьей воле.

3:11 Запрещены не только злые речи, но и злые дела. Реваншизм только усугубляет конфликт. Для верующего должно быть униженно использовать мирские средства “самозащиты”. Христианин должен отвечать на зло добром, искать мира, кротко снося

оскорбления. Нельзя огонь потушить огнем.

Единственный способ преодолеть зло – это позволить ему идти своим путем, чтобы оно не встречало сопротивления, которого ищет. Сопротивление порождает еще большее зло и подливает масло в огонь. Но когда зло не встречает возражений и сталкивается не с препятствиями, а только с терпеливой выносливостью, жало его вырвано; оно, наконец, встречает противника сильнее его. Конечно же, это может случиться только в том случае, если отброшено даже малейшее желание сопротивляться; если принято решение полностью отказаться от мести. Когда зло не находит себе мишени, оно неспособно породить дальнейшее зло и остается бесплодным (“Избранное”).

3:12 Господь с одобрением смотрит на тех, кто поступает праведно. Молитвы таких Он внимательно слушает. Конечно же, Господь слышит молитвы всех Своих детей. Но Он особо прислушивается к мольбам тех, кто страдает ради Христа, не воздавая злом за зло.

“Лицо Господне против делающих зло”. Эти слова прежде всего относятся к гонителям Его народа. Но они могут также подразумевать верующих, которые отвечают своим противникам физическим насилием и необузданным языком. Зло есть зло. И Бог выступает против него везде, где его находит – будь то в жизни спасенного человека или погибающего.

Цитируя Пс. 33:17, Петр не приводит заключительных слов: “...чтобы истребить с земли память о них”.³⁸ И это не упущение. Мы живем в век особой благодати Божьей. Сейчас “лето Господне благоприятное”. День гнева нашего Бога пока еще не настал. Когда же Господь Иисус придет как Царь царей и Господь господствующих, Он накажет делающих зло и уничтожит даже память о них.

3:13 Петр продолжает свою аргументацию риторическим вопросом: “И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?” Подразумеваемый ответ: “Никто”. И все же история мучеников свидетельствует, что враги Евангелия часто причиняют зло верным ученикам Христа.

Существует, по крайней мере, два возможных объяснения этого парадокса:

1. Речь идет не о жестком правиле, но об общей тенденции добра нейтрализовать зло. Не всегда, но, КАК ПРАВИЛО, метод непротивления разоружает неприятеля. Обычно, кто стремится к правде, защищен от зла самим этим стремлением творить добро.
2. Даже самые жуткие зверства неспособны причинить христианину духовный вред. Враг может стереть в порошок его тело, но никогда не искалечит душу.

В годы Второй мировой войны один верующий мальчик лет двенадцати отказался присоединиться к одному из нацистских движений в Европе. “Разве ты не знаешь, что у нас есть власть убить тебя?” – сказали ему. “А разве вы не знаете, – ответил мальчик спокойно, – что у меня есть право умереть за Христа?” Он был убежден, что никто не может “сделать ему зло”.

3:14 Но предположим, что за свою верность Спасителю христианин подвергся преследованиям. Что тогда? Есть три результата таких страданий:

1. Бог использует их для Своей славы.
2. Бог использует их, чтобы принести благословение другим.
3. Бог использует их, чтобы благословить самих страдальцев.

“А страха их не бойтесь и не смущайтесь” – как часто эта истина помогала мученикам преодолевать все страдания! Когда Поликарпу пообещали свободу при условии, что он похулит Христа, старец сказал: “Восемьдесят шесть лет я служил Христу, и Он ни разу не сделал мне ничего плохого. Как же я могу поносить моего Царя и Спасителя?” Когда губернатор пригрозил, что натравит на него диких животных, тот ответил: “Мне будет только лучше, если я поскорее освобожусь от этой жалкой жизни”. Наконец, правитель в гневе закричал, что сожжет его заживо. Поликарп на это сказал: “Я не боюсь огня, который быстро сгорает. А вы не ведаете о том огне, который горит во веки веков”.³⁹

3:15 Здесь (как и в последней части предыдущего стиха) Петр ссылается на Ис. 8:12, 13, где сказано: “Не бойтесь того, чего он (этот народ) боится, и не страшитесь. Господа Саваофа – Его чтите свято, и Он – страх ваш, и Он – трепет ваш!” Некто сказал: “Мы не очень боимся Бога, потому что слишком боимся людей”. Исаия пророчествовал о *Господе воинств*, перед Которым нужно благоговеть. Петр же, ссылаясь на это место, по вдохновению Духа Святого учит нас “святить Господа Бога” в своих сердцах.

“Святить Бога” – значит посвятить Ему всю свою жизнь. Все, что мы делаем и говорим, должно соответствовать воле Отца и прославлять Его. Господство Христа должно распространяться на каждую сферу нашей жизни – на наше имущество, занятия, библиотеку, семейную жизнь, свободное время. Здесь не должно быть никаких исключений.

“Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением”. Эти слова в первую очередь относились к христианам, которые терпели преследования за веру. Сознание присутствия Господа Христа должно было наполнять их святым дерзновением и вдохновлять на свидетельство.

Данный стих применим и в наше время, в нашей повседневной жизни. Люди нередко задают нам вопросы о нашей вере, которые вполне естественно открывают двери для свидетельства. Мы должны уметь связно и убедительно рассказывать другим о тех великих делах, которые сотворил для нас Господь. Но в любом случае свидетельствовать нужно спокойно, терпеливо, проявляя уважение и снисхождение. Когда мы говорим людям о нашем Спасителе и Господе, не должно быть и намека на резкость, неприязнь или язвительность.

3:16 Верующий должен иметь “добрую совесть”. Осознание своей невинности даст ему среди гонений смелость льва. Если же совесть его нечиста, он будет терзаться чувством вины и не сможет противостоять противнику. Даже если жизнь верующего безупречна, враги Евангелия все равно будут обвинять его, лжесвидетельствовать. Но если дело дойдет до непредвзятого суда, то обвинения окажутся ложными и обвинители будут постыжены.

3:17 Если христианину и суждено пострадать (Бог иногда допускает это) – то только за добрые дела. Нет никакого нравственного подвига в том, чтобы страдать заслуженно, по причине собственных преступлений.

3:18 В последних стихах этой главы Христос представлен как классический пример Страдальца за правду. Петр напоминает нам, что перенесение несправедливых страданий принесло нашему Господу впоследствии великую славу.

Обратите внимание на шесть особенностей Христовых страданий:

1. Они были искупительными – т.е. освободили уверовавших грешников от наказания за грех.

2. Результат этих страданий (искупление) будет действителен вечно. Иисус умер “однажды”, т.е. раз и навсегда разрешил проблему греха. Дело искупления полностью завершено.

3. Эти страдания были заместительными. Праведник умер за неправедных. “Господь возложил на Него грехи всех нас” (Ис. 53:6).

4. Эти страдания были примирительными. Благодаря смерти Иисуса, мы получили доступ к Богу. Грех, как стена между нами и Отцом, был устранен.

5. Эти страдания были весьма мучительны. Иисус не просто умер. Он был казнен, распят на кресте.

6. Эти страдания завершились воскресением. На третий день Иисус восстал из мертвых. Выражение “но ожив Духом” означает, что Его воскресение было совершено силой Духа Святого.

3:19 Стихи 19, 20 представляют собой один из наиболее загадочных и интригующих текстов Нового Завета. На этих стихах были построены такие небиблейские доктрины, как чистилище и всеобщее спасение. Евангельские христиане обычно придерживаются одного

из двух приведенных ниже толкований этого отрывка.

Согласно первому, в период между Своей смертью и воскресением Христос действительно сошел (духом) в преисподнюю и провозгласил о триумфе Своего великого подвига на кресте. Среди сторонников этого взгляда нет согласия в том, подразумеваются ли под “духами в темнице” верующие, неверующие или те и другие. Но все они соглашались, что Господь Иисус не проповедовал духам Евангелие – иначе можно было бы говорить о некоей “второй возможности” (спастись), что нигде не подтверждается Библией. Сторонники этого толкования часто связывают данный стих (1 Петр. 3:19) с Еф. 4:9, где Господь описан как нисходивший “в преисподние места земли”. Они видят в этой ссылке еще одно доказательство, что Христос сходил в преисподнюю в бестелесном состоянии, где объявил о Своей победе на Голгофе. Они также цитируют слова из апостольского Символа веры: “сошел в ад”.

Второе толкование относит эти стихи к описанным Петром событиям в дни Ноя. Согласно ему, дух Христа проповедовал *через* Ноя безбожному поколению перед потопом, когда они еще были не духами в бестелесном состоянии, но живыми мужчинами и женщинами. Однако они проигнорировали предупреждения Ноя, за что и погибли от наводнения. *Теперь* они – духи в темнице преисподней.

Вторая точка зрения более соответствует контексту и поэтому вызывает меньше затруднений. Давайте исследуем этот стих фраза за фразой.

“Которым Он и находящимся в темнице духам, сошед, проповедал”. Относительное местоимение “которым” явно относится к Духу, упомянутому в конце стиха 18. Очевидно, имеется в виду Дух Святой. В 1 Петр. 1:11 “Дух Христов”, т.е. Дух Святой, описан как Тот, Кто обращался к людям через ветхозаветных пророков. Также и в Быт. 6:3 Бог заявляет, что Дух Его не будет более терпеть греховность людей (живших до потопы).

“Сошед, проповедовал”. Как уже было упомянуто, проповедовал Христос – но через Ноя. В 2 Петр. 2:5 Ной назван “проповедником правды”. Слово с этим же корнем используется здесь для описания проповеди Христа.

“Находящимся в темнице духам”. Когда Ной проповедовал, эти люди были еще живыми мужчинами и женщинами. Они слышали, как он предупреждал о надвигающемся потопе и призывал обрести спасение в ковчеге. Однако не поверили, за что и погибли в пучине вод. Теперь они – бестелесные духи, томящиеся в темнице в ожидании окончательного суда.

Таким образом, этот стих можно изложить в расширенном виде так: “Которым (Духом Святым) Он (Христос) находящимся в темнице (преисподней) духам, сошед, проповедал (через Ноя)”.

Но на каком основании мы считаем “духами в темнице” тех, кто жил в дни Ноя? Ответ находится в следующем стихе.

3:20 Здесь четко указано, кто были эти “духи в темнице”; они названы “некогда непокорными”. Когда они были непокорными? – когда “ожидало их Божье долготерпение”, т.е. во дни Ноя, во время строительства ковчеге. И каков был результат? Только “немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды”.

Здесь уместно остановиться и вспомнить главную идею всего этого послания, написанного во времена жестоких преследований. Христиане, которым писал Петр, были гонимы за свою христианскую жизнь и свидетельство о Христе. Возможно, они задавались вопросом: если христианская вера правильная, почему они страдают, а не царствуют? Если христианство – истинная вера, почему так мало христиан?

Отвечая на первый вопрос, Петр указывает на Господа Иисуса. Христос страдал за правду до самой смерти. Но Бог воскресил Его из мертвых и прославил на небесах (см. ст. 22). Путь к славе пролегает через долину страданий.

Далее Петр обращается к Ною. В течение ста двадцати лет этот верный проповедник предупреждал людей, что Бог собирается уничтожить мир водой. “Благодарностью” ему были лишь презрение и отвержение. Но Бог показал всем правоту Ноя, спасши его с

семейством от потопа.

Итак, на вопрос “если мы правы, почему нас так мало?” Петр отвечает: “Было время, когда *только восемь человек во всем мире* были правы, а все остальные – неправы!” Как свидетельствует история, большинство зачастую ошибается. Обычно истинных верующих немного, поэтому не нужно смущаться из-за небольшого числа спасенных. В дни Ноя было всего лишь восемь верующих; сегодня их – миллионы.

Исследуемый нами стих заканчивается словами “немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды”. Речь здесь ни в коем случае не идет о том, что Бог спас их посредством *воды*. Наоборот, вода здесь является инструментом суда. Бог провел Ноя и его семью через этот суд невредимыми.

Чтобы правильно понять стихи 20 и 21, важно увидеть символическое значение ковчега и потопа. Ковчег указывает на Господа Иисуса Христа, а воды потопа символизируют суд Божий. Ковчег был единственным путем спасения. Когда начался потоп, спаслись только те, кто находился внутри ковчега; все, кто не вошли в ковчег, погибли. Таким образом, Христос – единственный путь ко спасению; пребывающие в Нем находятся в полной безопасности, гарантированной Самим Богом. Кто вне Христа, Духовного Ковчега, тем грозит гибель, несравненно страшнее потопа и всякой другой.

Итак, вода не служила *средством* спасения, поскольку все, находившиеся в воде, утонули. Убежищем был именно ковчег. Вода же была ему как бы врагом. От воды ковчег спасал всех находящихся в нем, приняв на себя весь напор разбушевавшейся стихии. Ни одна капля воды не просочилась внутрь ковчега. Так и Христос претерпел ярость Божьего суда за наши грехи – ни одна капля этого гнева не пала на нас. Кто пребывает в Иисусе, тот не подлежит суду (Ин. 5:24).

Вода находилась и *под* ковчегом, и низвергалась на него *сверху*, она *со всех сторон* окружала его. Но ковчег нес своих верующих обитателей от пучины суда к безопасности обновленного творения. Так и те, кто доверились Спасителю, благополучно пересекут море смерти и разрушения и причалят к гавани воскресения и новой жизни.

3:21 “Так и нас ныне подобное сему образу крещение... спасает”. Еще раз мы попали на “поле богословских битв”. Этот трудный стих – яблоко раздора между теми, кто учит о возрождении через крещение, и теми, кто это учение отрицает.

КРЕЩЕНИЕ

Давайте рассмотрим, что такое крещение вообще. Чем оно *может* быть и чем *не может*.

Действительно, *есть крещение, которое спасет нас*, – не наше крещение в воде, но крещение, имевшее место на Голгофе почти две тысячи лет назад. Смерть Христа была этим “крещением”. Он крестился “в водах суда”. Именно это Иисус имел в виду, когда говорил: “Крещением должен Я креститься; и как Я томлюсь, пока сие совершится!” (Лк. 12:50). Псалмопевец описал это крещение так: “Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих; все воды Твои и волны Твои прошли надо мною” (Пс. 41:8). Умирая на кресте, Христос как бы крестился в пучине гнева Божьего, и именно это крещение является основанием нашего спасения.

Но мы должны *принять* Его смерть. Как Ной и его семейство должны были войти в ковчег, чтобы спастись, так и мы должны уповать на Господа как нашего единственного Спасителя. Только так мы соединяемся с Ним в Его смерти, погребении и воскресении. Можно сказать, что в духовном смысле мы умерли на кресте вместе с Иисусом. Мы “сораспялись Ему” (Гал. 2:19, 20), “погреблись с Ним” (Рим. 6:4) и воскресли с Ним, чтобы “ходить в обновленной жизни” (Рим. 6:4).

Все это символически отражено в водном крещении. Этот ритуал – внешнее выражение того, что произошло в нашей духовной жизни. Мы крестились в смерть Христа. Погрузившись в воду, мы засвидетельствовали, что погребены с Ним. Выйдя из воды,

мы засвидетельствовали, что воскресли с Ним и желаем “ходить в обновленной жизни”.

Таким образом, нас спасает не водное крещение, а смерть Христа, которая является “крещением в смерть”, на что и указывает символически водное крещение, отождествляя нас с Умершим и Воскресшим.

Данный стих ни в коем случае не учит, что мы получаем спасение в результате водного крещения в воде, поскольку:

1. Это сделало бы “спасителем” воду, а не Господа Иисуса. Но Он сказал: “Я есмь путь...” (Ин. 14:6).

2. Такое учение делает смерть Иисуса напрасной. Если люди могут спастись водой, то зачем Господу Иисусу нужно было умирать?

3. Такое “спасение” не подтверждается жизненными реалиями. Многие из крестившихся своей дальнейшей жизнью показали, что никогда не были рождены свыше.

Также этот стих не подразумевает, что мы спасаемся *верой плюс крещение*.

1. Такая трактовка означала бы, что дело Спасителя на кресте не было достаточным. Когда Он воскликнул “совершилось”, то имел в виду, что все необходимое для спасения уже сделано. Утверждение же, что для обретения вечной жизни еще нужно водное крещение, равносильно уличению Христа в ошибке или обмане.

2. Если спасение невозможно без крещения, то весьма странно, что Сам Господь никого не крестил. Иоанн утверждает, что Иисус не крестил Своих последователей; крестили Его ученики (Ин. 4:1, 2).

3. Апостол Павел благодарил Бога за то, что он почти никого из коринфян не крестил (1 Кор. 1:14-16). Если водное крещение столь необходимо для спасения, такое благодарение апостола звучит весьма странно! Тот факт, что некоторых Павел все-таки крестил, говорит о важности крещения. Но тот факт, что крестил он лишь немногих, бесспорно свидетельствует, что важность водного крещения не столь велика, чтобы рассматривать его как необходимое условие для спасения.

4. Покаявшийся на кресте разбойник не был крещен, однако получил заверение, что будет в раю вместе с Христом (Лк. 23:43).

5. Язычники в Кесарии получили Духа Святого, уверовав (Деян. 10:44), что служило доказательством их принадлежности Христу (Рим. 8:9а). Но водное крещение они приняли уже после получения Духа Святого, то есть после того, как обрели спасение (Деян. 10:47, 48). Таким образом, крещение не было необходимо для их спасения.

6. В Новом Завете крещение всегда ассоциируется со смертью, а не духовным рождением.

7. В Новом Завете насчитывается около 150 мест, которые учат, что спасение можно получить только по вере. Им нельзя противопоставить два или три стиха, которые *якобы* учат, что для спасения необходимо водное крещение.

Таким образом, фраза “крещение... спасает” (1 Петр. 3:21) означает не водное крещение, но крещение Христа в смерть и наше отождествление с Его смертью.

“Не плотской нечистоты омытие”. Церемониальное ветхозаветное служение омовения, с которым очень хорошо были знакомы иудеи-христиане (читатели Петра), очищало только внешне. Оно не могло дать священникам и другим людям “добрую совесть” и силу побеждать грех. Крещение, о котором говорит здесь Петр, не имеет никакого отношения к физическому или даже ритуальному очищению от греховной скверны. Хотя вода удаляет с тела грязь, она неспособна дать добрую совесть перед Богом. Это может сделать только личная сопричастность к смерти, погребению и воскресению Христа.

“Но обещание Богу доброй совести”. Неизбежно возникает вопрос: “Как я смогу достичь такой праведности перед Богом? Как смогу иметь перед Ним добрую совесть?”

Ответ находится в самой сути “смертного крещения” Иисуса (о котором говорит здесь Петр). Если мы принимаем верою совершенное Христом на кресте искупление (т.е. крестимся в Его смерть), нам навсегда гарантированы Христова праведность и добрая совесть.

“Спасает воскресением Иисуса Христа”. Как мне узнать, что Бог действительно принял жертву Христа, и я теперь обладаю Его праведностью? – тем, что Он воскресил Иисуса из мертвых. Благая весть неотделима от великого факта Христова воскресения. Отнимите одно – рухнет другое. Воскресение Иисуса убеждает меня, что Бог полностью удовлетворен искупительной жертвой Своего Сына. Если бы Христос не воскрес, мы никогда не смогли бы получить уверенность, что проблема наших грехов навсегда решена. Смерть Иисуса ничем бы тогда не отличалась от казни любого другого человека. Но воскресший Христос – абсолютная гарантия того, что Божьи требования касательно справедливого воздаяния за грехи полностью удовлетворены.

Автор многих гимнов Джеймс Г. Дек выразил это так: “Совесть успокоена миром неизменным. Слава в вышних Богу, Агнцу, что на троне!”

Итак, “крещение... обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа”. Мое единственное право на “добрую совесть” основано на смерти, погребении и воскресении Господа Иисуса. Порядок здесь следующий:

1. На Голгофе Христос ради моего спасения “крестился в смерть”.
2. Доверившись Ему как Господу и Спасителю, я духом отождествился с Ним в Его смерти, погребении и воскресении.
3. Факт Его воскресения дает мне гарантию прощения грехов и “доброй совести”.
4. Посредством водного крещения я видимым образом засвидетельствовал о спасении и освобождении, которое получил во Христе.

3:22 “Который, взойдя на небо, пребывает одесную Бога, и Которому покорились ангелы и власти и силы”. Господь Иисус Христос не только воскрес из мертвых, но восшел на небо, откуда однажды сошел. Сегодня Он пребывает там не как невидимый, неосязаемый дух, но как Человек в прославленном теле из плоти и крови. На этом теле навечно запечатлелись полученные Им на Голгофе раны – красноречивые, вечные знаки Его любви к нам.

Наш Господь пребывает одесную Бога, то есть занимает место:

власти – правая рука сильнее левой; она олицетворяет власть (Мф. 26:64);

чести – “Его *возвысил* Бог десницею Своею...” (Деян. 2:33; 5:31);

покою – завершив порученное Ему дело, Христос “*воссел* одесную (престола) величия на высоте” (Евр. 1:3; см. также 8:1; 10:12). Этот *покой* – *покой* удовлетворения и радости от чувства выполненного долга, а не покой, вызванный усталостью;

Ходатая – Павел утверждает, что Христос, пребывая одесную Бога, *ходатайствует* за нас (Рим. 8:34);

превознесения – “...посадив одесную Себя на *небесах*, *превыше всякого* начальства и власти, и силы и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем” (Еф. 1:20, 21);

владычества – в Евр. 1:13 мы находим обращение Бога-Отца к Своему Сыну: “Седи одесную Меня, *доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих*”. Именно это владычество подчеркивает Петр в 1 Петр. 3:22 – “...пребывает одесную Бога, и Которому покорились ангелы и власти и силы”. “Ангелы и власти и силы”, несомненно, представляют собой все чины небесных существ. Все они – слуги восшедшего на небо, прославленного Христа.

Наш Господь, страдая несправедливо, пострадал за правду. Люди отвергли Его, когда Он еще до Своего воплощения свидетельствовал им через Ноя. Отвергли и тогда, когда Он пришел на землю как Сын Человеческий. Иисус “крестился” в темных смертных водах Голгофы, после чего Бог воскресил Его из мертвых и прославил, посадив справа от Себя на небесах. В вечных Божьих замыслах страдания Христа должны были предшество-

вать Его славе.

В этом мы усматриваем урок как для первых читателей Петра, так и для нас. Мы не должны отчаиваться, когда нам противодействуют и даже преследуют за добрые дела, так как если нашего Спасителя гнали в дни Его земного служения, тем более будут гнать нас. Мы “не лучше” Его. Нас должно утешать обетование, что, страдая вместе с Ним, мы вместе с Ним и прославимся (Рим. 8:17). Кроме того, нынешние страдания не идут ни в какое сравнение с той славой, которая ожидает нас на небе (Рим. 8:18). Скорби земные – легки и кратковременны; слава же вечна и не поддается никакому сравнению (2 Кор. 4:17).

4:1 Существует тесная связь между этим разделом и предшествующим отрывком (ср. 1 Петр. 3:18). Мы уже упоминали, что Христос несправедливо пострадал от рук нечестивых, пострадал за добрые дела, а не злые. Поэтому Его последователи должны “вооружиться тою же мыслью” – их ожидает тот же тернистый путь страданий. Они должны с готовностью переносить преследования, потому что они – христиане.

Всякий, “страдающий плотью (то есть телом) перестает грешить”. Верующим часто приходится делать выбор: грех или страдание. Он может жить так же, как и окружающие его безбожники, разделяя их греховные удовольствия, и, таким образом, избежать преследований. Или он может жить в чистоте и благочестии, неся поругание за Христа и претерпевая страдания от злых людей.

Мученик Джеймс Гатри сказал перед казнью через повешение: “Дорогие друзья, прежде чем вы успеете совершить грех, испейте эту чашу страданий, которую я испил. Ибо грех и страдания были предложены мне, и я выбрал страдания”.

Когда верующий сознательно выбирает преследования за веру, а не жизнь в грехах, он “перестает грешить”. Это не значит, что он безгрешен, но власть греха в его жизни теперь сломлена. Когда человек страдает из-за того, что отказывается совершать грех, он больше не раб греховных желаний.

4:2 “Остальное во плоти время” – оставшиеся годы нашей жизни. В этот период времени – от обращения до смерти – истинно верующий человек подчиняется не плотским похотям, но воле Божьей. Он предпочитает лучше страдать как христианин, чем грешить как безбожники. Он согласен даже умереть – только не отречься от своего Господа. Он принял решение остаток жизни посвятить Богу – прославлять Его, а не жить для себя.

4:3 Петр обращается к тем, кто до покаяния жил, погрязая в моральном разложении языческого мира. Довольно с них такой жизни! Во Христе они стали новым творением, и старые грехи нужно отвергнуть. Оставшиеся годы жизни принадлежат Богу. Их нужно посвятить Ему!

Перечисленные в этом стихе грехи и сегодня все еще присущи язычникам нехристианского мира – сексуальные грехи, пьянство и идолопоклонство.

Нечистоты – несдержанные похоти; прежде всего, сексуальная безнравственность.

Похоти – любые греховные желания; чаще всего, сексуальные.

Пьянство – пристрастие к алкогольным напиткам, приводящее к ослаблению силы воли и неспособности сопротивляться искушениям. Пьянство и безнравственность часто идут рука об руку.

Излишество в пище – буйные кутежи и ночные застолья.

Излишество в питье – запои, ведущие к распущенности и скандалам.

Нелепое идолослужение – поклонение идолам и всякая безнравственность, сопутствующая такому поклонению.

Люди уподобляются тому, чему поклоняются. Когда они отвергают истинного Бога, их моральные стандарты сразу же понижаются. Это, в свою очередь, приводит к ослаблению внутренних запретов и ограничений, и они с головой бросаются в омут всевозможных греховных удовольствий, к которым у них есть инстинктивная тяга. Вот почему языческие религии порождают грех и моральную деградацию.

4:4 Этот стих описывает то, что часто испытывают многие верующие, распрощавшиеся с безнравственной жизнью. Их прежние друзья думают, что они сошли с ума, и обвиняют их в религиозном фанатизме. Отказ христиан участвовать в танцах, светских вечеринках и сексуальных оргиях они считают формой безумия. Чистая, моральная жизнь верующего осуждает грешника; неудивительно, что неверующие ненавидят такую перемену образа жизни!

4:5 Хотя безбожники и злословят христиан, они дадут ответ за каждое гнилое слово и злодеяние на Суде у великого Белого престола, когда Господь будет судить живых и мертвых. Очевидно, что Петр здесь имеет в виду неверующих. Суд над теми безбожниками, которые доживут до Второго Пришествия, свершится еще до начала Тысячелетнего Царства; умершие же грешники будут судимы после него. Их осуждение станет демонстрацией праведности детей Божьих. Тогда все узрят, кто “безумен”, а кто нет.

4:6 “Ибо для того (то есть для подтверждения правоты детей Божьих) и мертвым было благовестуемо”. Опять перед нами довольно сложный для понимания стих. Каким “мертвым” проповедовалось Евангелие? Духовно мертвым или тем, кто действительно физически умер?

Мы понимаем слово “мертвым” как “ныне покойным”. Речь идет о людях, которым еще при жизни было возвещено Евангелие. Они поверили в Господа, отважно отстаивали истину, из-за чего пострадали от рук злых людей – а некоторые были даже до смерти замучены. Хотя этих верующих и таскали по мирским судам (“подверглись суду по человеку плотью”), Бог оправдал их. Теперь они наслаждаются с Ним жизнью вечной.

Таким образом, они не были мертвыми, когда им проповедовалось Евангелие. Но теперь их тела мертвы. Хотя мир считал их безумцами, Бог удостоил их великой чести, и их дух теперь на небесах. Проповедь Евангелия имеет для верующих двойной результат – людское осуждение и Божье одобрение. Барнс объясняет:

Проповедь Евангелия приводила к тому, что, хотя верующие и были осуждены и приговорены к смерти, все же, более высокой частью своего естества – т.е. духом – они жили для Бога.⁴⁰

III. СЛУЖЕНИЕ И СТРАДАНИЕ (4:7 – 5:14)

A. Важные наставления для христиан последнего времени (4:7-11)

4:7 Здесь ряду наставлений предшествует заявление: “Впрочем, близок всему конец”. Это может означать (1) разрушение Иерусалима, (2) Восхищение, (3) возвращение Христа перед Тысячелетним Царством, (4) уничтожение небес и земли в конце Тысячелетнего Царства. Мы полагаем, что Петр говорит здесь о последнем пункте.

Первое наставление – “будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах”. Оно было написано во времена преследований и означает, что тревоги не должны отвлекать верующего от молитвенной жизни. На молитву не должны слишком влиять треволения и эмоциональные всплески, вызванные внутренним напряжением. Внешние обстоятельства не должны препятствовать полноценному общению с Богом.

4:8 Христианин должен уделять большое внимание общению с другими верующими (ст. 8, 9), “иметь усердную любовь” к братьям и сестрам. Такая любовь не будет предавать гласности ошибки и неудачи других верующих, но защитит их от общественного осуждения. Кто-то сказал: “Ненависть из всего доброго делает злое. Любовь же все злое покрывает добром”.

Фразу “любовь покрывает множество грехов” (Притч. 10:12) не следует воспринимать слишком догматически. От вины и наказания за грех освобождает лишь Кровь Христа. Эти слова нельзя также использовать для потворства греху в ущерб церковной дисциплине; нельзя снимать ответственность с обидчиков, преступников и др.

Речь идет лишь о том, что истинная любовь не замечает незначительных ошибок других верующих, их неудач.

4:9 Один из признаков любви к братьям и сестрам – искреннее гостеприимство. Это наставление особенно важно во времена гонений, когда запасы продовольствия могут быть скудными, а предоставляющие христианам кров могут подвергнуться аресту, лишению свободы – а иногда и казни.

Гостеприимство – огромная привилегия. Благодаря ему, некоторые, сами того не зная, оказали гостеприимство ангелам (Евр. 13:2). Любая доброта, проявленная к одному из Божьих детей, проявлена в действительности к Самому Господу (Мф. 25:40). Каким бы незначительным ни казалось доброе дело, оно будет щедро вознаграждено; даже чаша холодной воды, поданная во имя Господне, не останется без награды (Мф. 10:42). “Кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду пророка” (Мф. 10:41) – что иудеи считали наивысшей почестью. Многие христиане свидетельствуют о благословении, которое излилось на их дома и детей благодаря гостеприимству, которое они оказали служителям Господа.

Иисус учил, что мы должны оказывать гостеприимство тем, кто не в состоянии воздать нам тем же (Лк. 14:12). Это не означает, что нам не следует приглашать в гости родственников, друзей или соседей, которые могут и нас пригласить к себе. Смысл в том, чтобы мы оказывали милость во имя Господа Иисуса любому, не думая о возмещении расходов. Естественно, возникает вопрос: должны ли верующие устраивать банкеты и приемы для гостей своего круга, в то время как целые народы мира до сих пор не слышали Благой Вести?

4:10 Каждый верующий получил дар от Господа, чтобы выполнять свою особую функцию как член Тела Христова (1 Кор. 12:4-11, 29-31; Рим. 12:6-8). Эти дары распределяет Бог как Ему угодно. Их следует использовать не в эгоистичных целях, но для славы Его и блага других. Божьи дары не должны стать самоцелью или служить только нам. Принятая от Бога благодать не должна “задерживаться” в нас. Мы предназначены быть не “накопителями”, а *каналами*, по которым Божьи благословения текут к другим.

От нас требуется быть “добрыми домостроителями многообразной благодати Божьей”. Благодать Божья здесь подразумевает незаслуженную милость, которую Бог предлагает людям. “Многообразная” буквально означает “*многоцветная*” или “разнообразная”. В переводе Филиппса мы читаем “изумительно разнообразная благодать”.

4:11 Даже если человек имеет дар проповедника или учителя, он должен быть уверен, что произносимые им слова – как раз те, которые Бог приготовил для него в тот или иной момент. “Говори как слова Божьи”, – повелевает Петр. Недостаточно проповедовать “только из Библии”. Проповедник должен также получить уверенность, что Сам Бог желает, чтобы он сказал именно эти слова, именно этой аудитории, именно в это время.

Каждый, кто несет какое-то служение, должен совершать его, смиренно осознавая, что получил это служение от Самого Бога. Тогда слава будет воздаваться не ему, а Богу – Тому, Кто действительно ее достоин.

Человек, свершающий служение, не должен гордиться своей чрезвычайной одаренностью. Он не приобрел этот дар собственными усилиями, но получил его свыше. Фактически у него нет ничего “своего”. Поэтому служение он должен совершать так, чтобы честь воздавалась только Богу.

Как указывает Петр, честь эта воздается Отцу через Иисуса Христа как Посредника, потому что Бог все дарует нам через Него. Этому благословенному Спасителю принадлежит “слава и держава во веки веков. Аминь”.

Б. Наставления и разъяснения касательно страданий (4:12-19)

4:12 Оставшаяся часть этой главы содержит наставления и разъяснения, касающиеся страданий за имя Христа. Слово “страдание” и производные от него используются в этом Послании двадцать один раз.⁴¹

Для людей естественно воспринимать страдания и испытания как нечто “странное”, ненормальное. Сама перспектива страданий приводит нас в замешательство. Но Петр увещевает нас относиться к скорбям как к нормальному христианскому опыту. У нас нет оснований полагать, что этот мир будет относиться к нам лучше, чем к Спасителю. Поэтому все, желающие жить благочестивой жизнью во Христе Иисусе, будут гонимы (2 Тим. 3:12). Нет ничего удивительного в том, что слуги Христовы, которые решительно следуют за Ним, становятся объектом жестоких нападков. Дьявол не пускает в ход свои орудия впустую, он не воюет с номинальными христианами. “Тяжелую артиллерию” он направляет на тех, кто действительно штурмует ворота ада.

4:13 Привилегия разделить страдания Христа должна наполнять нас великой радостью. Конечно, мы не можем участвовать в Его искупительных страданиях; Он – единственный, Кто взял на Себя грехи других. Но мы можем разделять те же страдания, которые Он испытал как Человек (не Бог). Мы можем приобщиться к Его отвержению и позору. Можно сказать, что мы принимаем на себя тот удар, которые гонители хотели бы нанести Ему, будь Он во плоти.

Если дитя Божье способно даже сегодня радоваться среди страданий, сколь больше оно “возрадуется и восторжествует”, когда явится слава Христова. Спаситель возвратится на землю как “лев от колена Иудина”, Он явится всемогущим Сыном Божиим. Страдающие за Него *ныне* удостоятся чести от Него *потом*.

4:14 Первые христиане радовались, что удостоились чести претерпеть позор за имя Христово (Деян. 5:41). Так должен реагировать каждый христианин, получивший привилегию стать объектом злословия за имя Христово. Такое страдание – истинное подтверждение, что “Дух славы, Дух Божий, почивает на нас”. Да, Сам Дух Святой почивает на гонимых христианах, подобно тому, как облако славы почивало на ветхозаветной скинии, указывая, таким образом, на Божье присутствие.

Мы знаем, что Дух пребывает на всех истинных детях Божьих, но особым образом Он “почивает” на тех, кто всецело предан Христу. Такие люди познали присутствие и силу Духа Божьего; кто же избегает страданий, тот этого не познал. Тот же Господь Иисус, хотя и злословим гонителями, прославляется страдающими святыми.⁴²

4:15 Христианин ни в коем случае не должен страдать за совершение злых дел. Недопустимо, чтобы он обвинялся в убийстве, краже, зле или посягательстве на чужое. Такое страдание не прославит Бога, а только опозорит свидетельство Христово.

4:16 Но нет ничего бесчестного в страданиях за Христа. Ф. Б. Мейер говорит, что “святое страдание” может включать “потерю работы, репутации, друзей и домашнего крова (когда христиан выгоняют из дома неверующие родители или дети). Также верность Христу может навлечь клевету, ненависть и даже смерть”.⁴³ Во всех этих испытаниях, однако, христианин может прославить Бога. Дж. Кемпбел Морган предупреждает нас:

*Речь идет не о приобретении “почетного титула”. Только живя достойно можно прославить Бога. Если человек, называясь христианином, не живет как христианин, он позорит Бога. Носить это имя – значит брать на себя большую ответственность; не только славную, но и священную.*⁴⁴

4:17 Петр противопоставляет страдание народа Божьего в этой жизни страданиям грешников в вечности. “Ибо время начаться суду с дома Божьего”. Упомянутое “время” – это эпоха Церкви, которая началась в день Пятидесятницы и продолжится до Восхищения. “Дом Божий” – Церковь. В период благодати Церковь подвергается суду со стороны неверующего мира. Верующие претерпевают такие же страдания, как Иисус в дни Своей земной жизни.

Если это так, то какая судьба ожидает “непокоряющихся Евангелию Божьему”? Если теперь христиане так много страдают за добрые дела, то какие страдания ожидают в вечности неспасенных за все их безбожные дела?

4:18 Этот аргумент Петр позаимствовал из Прит. 11:31 – “Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику”.

“Праведник едва спасается” – т.е. для его спасения совершен огромный труд. Во-первых (Божественная сторона), наше спасение было куплено огромной ценой. Во-вторых (человеческая сторона), это спасение нужно “восхитить силою”. Написано: “Подвизайтесь войти сквозь тесные врата” (Лк. 13:24). И еще: “Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие” (Деян. 14:22). На фоне всех опасностей и искушений, окружающих христианина, начинаешь понимать, что только чудо Божественной благодати способно сохранить его для Царства Небесного.

Если это так, можно только представить, какая будущность ожидает тех, кто умер в грехах, не раскаявшись и не получив спасения! Следующая история, найденная в рукописях Ф. Б. Мейера, ярко иллюстрирует эту истину:

Один святой человек искренно желал себе смерти торжественной и триумфальной, которая впечатлила бы его неверующих сыновей – чтобы они были привлечены видимой силой Евангелия и наполнились решимостью мужественно и радостно проходить долиною смертной тени. Но, к его глубокой скорби, дух его перед смертью был крайне смущен; его угнетали сомнения и плохие предчувствия. Врагу было позволено мучить его со страшной силой. Но именно это глубоко тронуло его детей. “Все мы знаем, – сказал старший сын, – что наш отец был хорошим человеком; и все же посмотрите, как тяжело он умирает. Можно только представить, что будет с нами, если не задумаемся о своей душе?”⁴⁵

4:19 Петр убеждает верующих, что страдания входят в их жизнь только по воле Божьей. Религиозные фанатики умышленно навлекают на себя страдания, действуя импульсивно, без Божественного водительства. “Комплексом мученика” они искушают Бога, и такой путь ведет к бесчестию. Но истинный путь страданий ведет христиан к вечной славе. Помня об этом, они должны продолжать творить добро независимо от последствий, “предавая души свои” верному Создателю.

Кажется несколько странным, что Петр называет здесь Господа Создателем, а не Спасителем, Первосвященником или Пастырем. Но Христос – наш Создатель в двойном смысле: мы – часть Его “первого творения” и “нового творения” (Еф. 4:24; Кол. 3:10). В любом случае Он любит нас и заботится о нас. Поэтому весьма разумно будет довериться Тому, Кто не только сотворил нас, но и спас наши души.

В. Увещания и приветствия (5:1-14)

5:1 Заключительная глава Первого послания Петра содержит последние наставления и приветствия. Вначале апостол обращается к пастырям. Он имеет полное право давать пасторское наставление, поскольку является “сопастырем и свидетелем страданий Христовых и соучастником грядущей славы”.

“Умоляю я, сопастырь...” – как отличаются эти смиренные слова от притязаний “верховных первосвященников” Церкви! Петр (“свидетель”) видел, как Пастырь умирал за овец, и воспоминания об этой жертвенной любви побуждают его, верного сопастыря, с такой же ревностью заботиться об овцах.

Петр – “соучастник в славе, которая должна открыться”. Скоро воссияет слава наша, Христос, и мы также явимся с Ним во славе (Кол. 3:4). Но до наступления той поры остается в силе поручение Спасителя: “Паси агнцев Моих!” (Ин. 21:15-17).

5:2 Пастыри – зрелые люди с христианским характером, которых Дух Святой назначает духовными руководителями поместной церкви. Новый Завет всегда говорит о *пастырях* – не об одном пастыре церкви или группы церквей, но о двух или нескольких

пастырях в одной общине (Флп. 1:1). Требования, предъявляемые к пастырям, можно прочесть в 1 Тим. 3:1-7 и Тит. 1:6-9. В первоапостольской Церкви – т.е. еще до появления написанного Нового Завета – пастырей назначали апостолы или их представители. Для этого последние оставались в новой церкви столько времени, сколько требовалось для того, чтобы убедиться, что кандидаты отвечают всем требованиям. Сегодня христиане должны признавать тех, кто по праву (т.е. обладает всеми необходимыми качествами) несет пасторское служение, и повиноваться им.

“Пасите Божье стадо, какое у вас”. “Стадо” принадлежит Богу, а на пресвитеров возложена обязанность быть помощниками Пастыря (сопастырями).

“Не принужденно, но охотно”.⁴⁶ Попечение о стаде – не нудная работа, на которую выбирают или назначают. Дух Святой дает способности и побуждает к этому служению, а “кандидатам” следует охотно отвечать на Его призыв. Так мы читаем в 1 Тим. 3:1 – “...если кто епископства желает, доброго дела желает”. Дарованная Богом способность быть пресвитером должна всегда находить человеческий отклик, готовность нести пасторское служение.

“Не для гнусной корысти, но из усердия”. Финансовое вознаграждение не должно быть мотивом пасторского служения. Это не означает, что поместная церковь не может поддерживать пастора; о таких служителях с “полной рабочей неделей” упомянуто в 1 Тим. 5:17, 18. Речь идет о том, что дух наемничества несовместим с истинным христианским служением.

5:3 Третий аспект увещания Петра – “и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду”. Пресвитеры должны подавать пример, а не приказывать. Они должны идти *перед* стадом, а не *за* ним. Они не должны обращаться со стадом так, будто оно принадлежит им. Данное наставление Петра – удар в самое сердце авторитаризма!

Многие злоупотребления в христианском мире были бы устранены, если бы служители просто повиновались этим трем увещаниям в стихах 2, 3. Первое решило бы проблему *нежелания*. Второе положило бы конец *корысти*. Третье уничтожило бы церковный *бюрократизм*.

5:4 Служение пресвитера связано с огромными затратами физической и эмоциональной энергии. Пастор должен ободрять, давать советы, порицать, увещевать, учить, предостерегать и наказывать. Иногда это может казаться неблагодарной работой. Но верному пресвитеру обещана особая награда. “Когда явится Пастыреначальник, он получит неувядающий венец славы”. Откровенно говоря, мы не слишком много знаем о венцах, обещанных в Священном Писании – венцах похвалы (1 Фес. 2:19), правды (2 Тим. 4:8), жизни (Иак. 1:12; Отк. 2:10) и славы. Мы не знаем, будут ли это в буквальном смысле венцы (разумеется, мы их тут же бросим к ногам Спасителя), или же они просто символизируют чин, который мы получим в Царстве Христа (Лк. 19:17-19); или же это – сияние тех драгоценных качеств нашего христианского характера, которое мы пронесем через всю вечность. Одно мы знаем точно: эти венцы станут великолепной компенсацией за все слезы, испытания и страдания, которые мы перенесли на земле.

5:5 “Младшие” – будь то по летам или “по стажу веры” – должны повиноваться пастырям. Почему? Потому что пресвитеры обладают мудростью, которая приходит с годами и опытом работы на ниве Божьей. Они имеют глубокое, проверенное на практике знание Слова Божьего. И именно на них Бог возложил ответственность заботиться о Его овцах.

Все верующие должны облечься смиренномудрием; это – великая христианская добродетель. Как сказал Моффатт, “облечься смиренномудрием – значит надеть фартук покорности”. Очень подходящие слова, если учесть, что фартук – принадлежность слуги. Один миссионер в Индии однажды сказал: “Если бы мне нужно было выбрать две фразы, необходимые для духовного роста, я выбрал бы «не знаю» и «простите». Обе они свидетельствуют о глубоком смирении”.

Представьте себе общину, в которой все члены обладают этим духом смирения –

почитают других большими себя; каждый старается первым взяться за выполнение черной работы. По-видимому, такой и должна быть церковь в действительности – не только в воображении.

Если бы не было никакой другой причины для смирения, достаточно было бы только этой: “Бог гордым противится, а смиренным дает благодать”. (Петр цитирует греческий перевод Прит. 3:34.) Подумайте только! Всемогущий Бог противится нашей гордыне и решительно готов сломить ее. И Тот же всемогущий Бог, кажется, “не может устоять” перед смиренным, сокрушенным сердцем!

5:6 Это смирение должно проявляться не только по отношению к другим людям, но и к Богу. В дни Петра святые проходили через огненные испытания. Бог не был инициатором этих испытаний; Он только допускал их. Наилучшая позиция в таких ситуациях, – говорит Петр, – смиренно принимать испытания как от руки Господа. Он поддержит Своих детей и “вознесет их в свое время”.

5:7 Верующим дана привилегия, отбросив сомнения, возложить все заботы свои на Господа, ибо Он печется о них. Здесь Петр еще раз цитирует греческий перевод Ветхого Завета (Пс. 54:23).

Дж. Сидлоу Бакстер указывает на два вида забот:

В словах “все заботы ваши возложите на Него” мы видим “беспокойную заботу”. А во фразе “ибо Он печется о вас” обнаруживаем “любвеобильную заботу”. Нашей “беспокойной заботе” противопоставлена никогда не ослабевающая “любвеобильная забота” нашего Спасителя.⁴⁷

Не нужно излишне волноваться. Не нужно взваливать на себя весь груз забот, когда Иисус хочет и может понести его вместо нас. Тревоги бесполезны; они ничего не изменяют и проблем не решают. Беспокойство – грех. Один проповедник сказал однажды:

“Беспокойство является грехом, потому что отрицает мудрость Божью – намекает, что Бог Сам не ведает, что делает. Беспокойство отрицает любовь Божью – намекает, что Бог не заботится о нас. Беспокойство отрицает власть Божью – намекает, что Бог не способен избавить нас от самих причин тревог”. Действительно, есть над чем задуматься!

5:8 Вместо того чтобы волноваться, нам следует “трезвиться и бодрствовать”, потому что у нас сильный противник – дьявол. “Трезвиться” – значит не расслабляться, быть серьезно настроенным, здраво смотреть на жизнь, уметь разгадывать хитрости сатаны. Хорошо сказал об этом Пентекост:

Кто не имеет ни малейшего представления о природе и характере враждебного нам мира, кто не обращает внимания на умыслы и атаки нашего противника, дьявола, тот, конечно же, может “позволить” себе жизнь беспечную и легкомысленную. Но у того, кто смотрит на реальность глазами Иисуса Христа, должно быть абсолютно другое отношение к жизни, совершенно иная перспектива – которой свойственны трезвость и рассудительность.⁴⁸

Очень важно также быть постоянно бдительным, готовым отразить атаки противника. Здесь наш враг описан как “рыкающий лев, ищущий кого поглотить”. Дьявол принимает различные образы. Иногда он приходит подобно змею, соблазняя людей к аморальности. Иногда принимает вид ангела света, пытаясь обмануть людей в духовной сфере. Здесь же он представлен в роли рыкающего льва, который намерен устрашать народ Божий гонениями.

5:9 Мы не должны стигаться перед натиском “льва”. Наоборот, должны сопротивляться ему, используя Слово Божье и молитву. Сами мы не в силах противостоять дьяволу, но если тверды в вере, в своем уповании на Господа, то способны дать ему отпор.

Одно из средств сатаны, чтоб сломить нас – внушить мысль, что “никто так не страдает, как мы”. Проходя через огонь испытаний, легко впасть в уныние, ошибочно решив, что мы – “единственные в мире страдальцы”, что только на нашу голову выпало столько несчастий. Поэтому Петр напоминает нам, что “такие же страдания случаются” со многими верующими во всем мире.

5:10 Истинная победа в испытаниях – способность во всем видеть руку Бога, Который все контролирует и удивительным образом воплощает Свои планы в реальность. Какими бы ни были наши испытания, мы должны всегда помнить: Господь – “Бог всякой благодати”. Этот замечательный титул напоминает, что Его отношения с нами основаны не на наших заслугах, а на Его безмерной к нам любви. Через какие огненные испытания мы бы ни проходили, всегда можем благодарить Его за то, что мы – не в аду, где нам положено быть.

Также мы можем утешаться той истиной, что Он призвал нас “в вечную славу Свою”. Эта надежда позволяет проникнуть духовным взором за завесу временных земных страданий в то прекрасное будущее, когда мы будем с Иисусом на небесах и навеки уподобимся Ему. Подумайте только! Нас извлекли из помойной ямы греха и призвали в вечную Божью славу!

Третье утешение состоит в том, что наши страдания кратковременны. В сравнении с вечной славой жизненные горести быстротечнее мига.

И заключительное утешение: Бог использует страдание, чтобы преподать нам духовные уроки и сформировать в нас христианский характер. Он готовит нас к Царству. Ниже перечислены четыре аспекта этого процесса обучения.

Совершить – испытания закаляют верующих, воспитывают в них необходимые качества характера, делают духовно зрелыми.

Утвердить – страдания делают христиан непоколебимыми, способными защищать свою веру и не прогибаться под натиском врага. Это же слово Господь Иисус использовал в беседе с Петром: “...утверди братьев твоих” (Лк. 22:32).

Укрепить – преследованиями сатана пытается ослабить, изнурить верующих, но достигает противоположного результата. Гонения укрепляют христиан, делают выносливыми.

Соделать непоколебимыми – в оригинале слово “непоколебимый” имеет тот же корень, что и “основание”. Бог хочет, чтобы каждый верующий твердо укоренился на надежном фундаменте – в Его Сыне и Его Слове. Лейси по этому поводу говорит:

*Неизбежные в христианской жизни испытания всегда приносят один и тот же благословенный плод: совершенствуют веру, формируют характер, утверждают, укрепляют и делают Божьих детей непоколебимыми.*⁴⁹

5:11 Просто поразительно, как Бог, беря под контроль все преследования и страдания, обращает их во славу Свою. Поэтому не вызывает удивления восклицание Петра: “Ему слава и держава во веки веков. Аминь”. Лишь Бог достоин славы. “Ему держава” – т.е. Его власть незыблема и непоколебима!

5:12 Силуан (вероятно, известный нам Сила) был верным братом, которому Петр диктовал это Послание; очевидно, он и доставил его. Петр написал свое первое послание с целью ободрить находящихся в рассеянии христиан и заверить их, что исповедуемая ими христианская вера – истинная вера (“истинная благодать Божья”). Возможно, в разгар гонений у некоторых возникал вопрос: не ошиблись ли они, избрав христианство? Петр заявляет, что не ошиблись. Они нашли *истину Божью* и должны твердо стоять в ней.

5:13 “Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь⁵⁰ в Вавилоне и Марк, сын мой”. Невозможно точно сказать, кто или что подразумевается под “избранной церковью в Вавилоне”.

Вот три основных версии, кто такая “избранная”:

1) Братство (1 Петр. 2:17; 5:9);

2) жена Петра;

3) некая почтенная в той местности дама;

Что же касается “Вавилона”, здесь также существуют лишь предположения:

1) *Вавилон*, знаменитый город на реке Евфрат, где была большая еврейская диаспора;

2) Одноименная *военная база* на реке Нил (версия достаточно сомнительная);

3) Рим. В Откровении Рим нередко описывается как “Вавилон” (Отк. 17:1-9; 18:10, 21).

Третий вопрос возникает по поводу “Марка, сына моего”. Был ли это родной сын Петра или имеется в виду Иоанн Марк, автор одного из евангелий? Последнее представляется более вероятным.

Если речь действительно идет об Иоанне Марке, тогда возникает вопрос, почему он назван “сыном” Петра. Такое “духовное отцовство” указывает или на важную роль Петра в обращении Марка, или просто на близкие духовные отношения, которые нередко устанавливаются между зрелым служителем и молодым его учеником. Слово, переведенное здесь как “сын”,⁵¹ – не то же самое, которое Павел использует для описания своих духовных отношений с Тимофеем и Титом. Такое обращение к Марку соответствует древней традиции, согласно которой живое, динамичное Евангелие от Марка основано на воспоминаниях очевидца – а именно, Петра.

5:14 Петр завершает свое послание напутствием и благословением. “Приветствуйте друг друга лобзанием любви” – это прощальное пожелание не означает, что мы должны буквально целовать друг друга. Наша обязанность – любить братьев. А выражение этой любви может меняться в зависимости от культуры той или иной эпохи.

Благословение “мир вам всем во Христе Иисусе” очень актуально для тех, чью ладью швыряют волны жестоких преследований. От него веет спокойствием, несмотря на все невзгоды, которые переносят верующие за имя Христа. Иисус шепчет “мир вам” Своему стаду. Стаду, искупленному Кровью Его, страдающему за Него среди штормов неугомонного безбожного общества.

Мир совершенный дал Ты, Боже,
Его рассеять смерть не сможет;
Навек Христом повержен ад,
Бессильна смерть, мой милый брат! — Эдвард Х. Бикерстет

Библиография (первое и второе послания Петра)

- Barbieri, Louis A. First and Second Peter. Chicago: Moody Press, 1975.
Bigg, Charles. A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles of St. Peter and St. Jude (ICC). Edinburgh: T. & T. Clark, 1901.
Criswell, Wallie Amos. The Evangel, Largo, FL., November 1949.
Grant, F. W. “I and II Peter”, The Numerical Bible, vol.7. New York: Loizeaux Bros., 1903.
Ironside, H. A. Notes on James and Peter. New York: Loizeaux Brothers, 1947.
Jowett, J. H. The Redeemed Family of God. London: Hodder & Stoughton, n.d.
Lenski, R. C. H. The Interpretation of the Epistles of St. Peter, St. John & St. Jude. Columbus: Wartburg Press, 1945.
Lincoln, William. Lectures on the First and Second Epistles of Peter. Kilmarnock: John Ritchie Publ., n.d.
Meyer, F. B. Tried by Fire. Fort Washington, PA: Christian Literature Crusade, 1983.
Stibbs, Alan M. The First Epistle General of Peter. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1959.
Thomas, W. H. Griffith. The Apostle Peter: His Life and Writings. Grand Rapids: Kregel Publications, 1984.
Westwood, Tom. The Epistles of Peter. Glendale, California: The Bible Treasury Hour, Inc., 1953.
Wolston, W. T. P. Simon Peter: His Life and Letters. London: James Nisbet & Co., 1913.

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРА

Второе Послание Петра буквально дышит Христом. Оно наполнено ожиданием Его пришествия и полного осуществления Его целей.

— Е. Г. Хомригхаузен

Введение

I. УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО В КАНОНЕ

Вышеприведенный эпиграф особенно важен, поскольку его автор (как и многие сегодня) отрицает, что данное послание написано Петром. Однако он допускает, что оно “Петрово” по характеру и духу”.⁵² Как ни странно, эти два утверждения кратко суммируют уникальный вклад Второго послания Петра в богословскую мысль.

Среди крошечной тьмы отступничества эта коротенькая книга наполнена страстным ожиданием пришествия нашего Господа. Хотя данное послание отражает присущие Петру черты характера и содержит его личные воспоминания, на самом деле – для тех, кто непредвзято его читает – оно буквально наполнено Христом.

II. АВТОРСТВО

Один из ведущих консервативных американских исследователей Нового Завета недавно сказал:

“Второе послание Петра, подобно ветхозаветным книгам Даниила и Исаии, является своего рода “лакмусовой бумагой”, с помощью которой легко можно отличить подлинных сторонников консервативного взгляда на Библию от мнимых”. Многие современные комментаторы даже не приводят аргументов против авторства Петра; они считают давно доказанным фактом, что он этого послания не писал. Действительно, авторство Второго послания Петра проблематичнее установить, чем любой другой книги Нового Завета, однако трудности эти не настолько велики, чтобы отвергать его аутентичность.

Внешние свидетельства

Мы не встречаем у Поликарпа, Игнатия и Ириней ссылок на Второе послание Петра. Однако есть свидетельство ранней Церкви, что оно написано после Послания Иуды. Таким образом, мы можем говорить, что уже в первом столетии существовал документ (письмо Иуды), подтверждающий подлинность второго письма Петра. Немецкий ученый Зан не видит даже надобности в еще каком-либо свидетельстве.

Следующий, кто после Иуды ссылается на Второе послание Петра – это Ориген. За ним следуют Мефодий, епископ Олимпа (замученный при императоре Диоклетиане) и Фумилиан из Кесарии. Евсевий признает, что хотя большинство христиан считает Второе письмо Петра подлинным, сам он в этом сомневается.

В Мураториевом каноне нет Второго Послания Петра, но в нем нет также и Первого послания Петра. Кроме того, это документ фрагментарен. Иероним, хотя и знал о спорных мнениях относительно данного послания, признавал его аутентичность наряду с другими великими отцами Церкви – Афанасием и Августином. До времен Реформации Церковь следовала их примеру.

Почему у Второго послания Петра внешние свидетельства гораздо слабее, чем у других новозаветных книг? Прежде всего потому, что оно отличается краткостью – активно же переписывались, как правило, крупные книги Нового Завета. В нем также очень мало эксклюзивного материала, что тоже тормозило процесс его популяризации. Этот последний пункт, кстати, – аргумент в пользу подлинности данного послания. Ведь все еретические сочинения изобиловали сомнительными доктринами или, по крайней

мере, странными дополнениями к апостольскому вероучению. Возможно, в первых столетиях главной причиной “осторожного” отношения ко Второму посланию Петра стало наличие большого количества поддельных писем, в которых авторы, называя себя Петром, проповедовали гностические ереси (например, “Апокалипсис Петра”).

И самое главное: хотя Второе послание Петра относится к числу новозаветных книг, в подлинности которых были сомнения, ни одна церковь (или деноминация) не отвергала его как поддельное.

Внутренние свидетельства

Те, кто не признают авторство Петра, указывают, что стиль Первого послания Петра слишком отличается от стиля Второго послания Петра. Иероним объяснял это тем, что Петр использовал разных секретарей, пишущих под его диктовку. Однако эти отличия в стиле, на наш взгляд, слишком преувеличены. Если сравнить эти два послания с другими новозаветными книгами, то окажется, что от них по стилю они отличаются еще больше, чем между собою. В обоих посланиях используется обширная, образная лексика, которая во многом перекликается с проповедями Петра в Деяниях и различными моментами из его жизни.

Ссылки на жизнь Петра, встречающиеся в этом послании, используются как в защиту традиционного авторства, так и против него. Отрицающие авторство Петра утверждают, что их слишком мало. А на аргумент, почему тогда псевдавтор “для убедительности” не внес таких ссылок больше, отвечают, что тот не планировал их слишком много, чтобы не вызвать подозрений! Но какая причина могла побудить кого-то подделать такую книгу? Хотя отвергающие подлинность Первого послания Петра изобрели немало разных теорий, нет среди них ни одной убедительной.

Более того, изучая эту книгу, мы обнаруживаем несколько внутренних свидетельств в пользу как раз авторства Петра.

Во 2 Петр 1:3 автор говорит о верующих как о призванных “славою и благодатью” Господа. Это возвращает нас к событию, записанному в Лук. 5:8, когда слава Господа так поразила Петра, что тот воскликнул: “Выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный!” Когда автор заверяет читателей, что они, следуя его наставлениям, “никогда не преткнутся” (2 Петр. 1:5-10), мы тут же вспоминаем о падении (“преткновении”) Петра, которое повергло его в отчаяние. Стих 14 главы 1 особенно ясно указывает на авторство Петра. Кому как не Петру Господь Иисус предрек смерть? Указанный выше стих вполне отражает записанное в Ин. 21:18, 19 событие, когда Иисус открыл Петру, что тот будет казнен в преклонном возрасте. Два слова “храмина” (кущи) и “отшествие” (исход), записанные во 2 Петр. 1:13-15, используются в Лк. 9:31-33, где описывается преображение Господне. Кстати, это упоминание о преображении во 2 Петр. 1:16-18, является одним из самых сильных аргументов в пользу авторства Петра. Очевидно, что автор был на “святой горе”. Кроме него там еще присутствовали Иаков с Иоанном (Мф. 17:1). Методом исключения приходим к выводу, что данное послание могло быть написано только Петром (не Иаковом или Иоанном).

Во 2 Петр. 2:14, 18 мы встречаем слова “прельщают” и “уловляют” – производные от греч. “делезо”, что значит “ловлю на приманку”. Эти слова входят в лексикон рыбака, каковым, как известно, был Петр. Во 2 Петр. 3:1 автор ссылается на предыдущее письмо – вероятнее всего, на то, которое известно нам как Первое послание Петра. Также во 2 Петр. 3:15 автор, говоря о Павле, позволяет себе выражения, затрагивающие личность, что, естественно, может звучать корректно только из уст такого же апостола. Еще одно слово, указывающее на личный опыт Петра, мы находим во 2 Петр. 3:17. Термин “утверждение” имеет тот же корень, что и слово “утвердить”, которое использует Иисус в Лук. 22:32 – “...и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих”. Это же слово мы встречаем в 1 Петр. 5:10 и 2 Петр. 1:12. Наконец, мы подозреваем, что, как и в случае с пастырскими

посланиями, резкое осуждение Петром отступничества во многом сформировало современную враждебность ко Второму посланию Петра. Именно эмоциональное невосприятие породило скепсис касательно подлинности этого послания, неверие в то, что оно отражает стиль Петра и его жизненный опыт.

Изучая данное послание, мы найдем и другие внутренние свидетельства в пользу авторства Петра. Но намного важнее открыть само это послание и посмотреть, что же все-таки Господь хочет нам через него сказать.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Датировка Второго послания Петра напрямую связана со взглядом на его подлинность. Кто считает эту книгу подделкой, тот относит ее ко второму столетию. Мы же считаем, что Церковь не ошиблась, признав это послание каноническим, и на основе исторических данных и внутренних свидетельств этого книги датируем ее 66 или 67 г (по Р.Х.). То есть считаем, что Второе послание Петра было написано незадолго до смерти Петра в 67 или 68 году.

IV. ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН И ТЕМА

В канве данного послания обнаруживается как бы два соперничающих тематических шва: пророческое слово (2 Петр. 1:19-21) и беззаконие (гл. 2). На горизонте будущего Петр видит нашествие ложных учителей, несущих “пагубные ереси”, провозглашающих “свободный”, распущенный образ жизни. Эти люди будут насмехаться над учением о грядущем суде (2 Петр. 3:1-7). Хотя Петр говорит о будущем, он использует глаголы настоящего времени, словно все это происходит уже при его жизни (2 Петр. 3:4).

Когда христиане утратили интерес к пришествию Христа и уютно обосновались в этом мире (при Константине и в последующие века), моральные устои в Церкви катастрофически пошатнулись. То же мы видим и сегодня. Интерес к пророческой правде, пробудившийся в девятнадцатом столетии, сегодня во многих христианских кругах гаснет, а вопиющая безнравственность в некоторых церквях лишь подтверждает, что Петр был вдохновлен написать истины, актуальные для всех времен.

План

- I. ПРИВЕТСТВИЕ (1:1, 2)
- II. ПРИЗЫВ РАЗВИВАТЬ СИЛЬНЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ ХАРАКТЕР (1:3-21)
- III. ПРЕДСКАЗАНИЕ О ПОЯВЛЕНИИ ЛЖЕУЧИТЕЛЕЙ (Гл. 2)
- IV. ПРЕДСКАЗАНИЕ О ПОЯВЛЕНИИ «НАГЛЫХ РУГАТЕЛЕЙ» (Гл. 3)

Комментарии

I. ПРИВЕТСТВИЕ (1:1, 2)

1:1 Симон Петр представляет себя как “раб и Апостол Иисуса Христа”. Поражает его простота и смирение. Он был рабом Господа по собственному выбору и апостолом – по Божественному назначению. Он не прибегает к каким-то напыщенным титулам или символам, говорящим о его высоком положении. Он только с искренней признательностью подтверждает свой долг служить воскресшему Спасителю. О получателях этого письма нам сказано только то, что они приняли ту же “драгоценную веру”, что и Петр с братьями. Это может свидетельствовать о том, что автор писал верующим язычникам, которые – что очень важно – приняли ту же самую веру, что и

верующие иудеи; не “второсортную”, не “меньшую”, но такую же полноценную веру. Все спасенные по благодати Божьей приняты Им на равных условиях, будь то иудеи или язычники, мужчины или женщины, рабы или свободные.

Вера здесь – это сумма всех благословений, которые они, читатели Петра, получили, приняв христианство. Автор продолжает объяснять, что эта вера дана “по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа”. Другими словами, Бог поступил справедливо, даровав одинаковую веру всем уверовавшим в Господа Иисуса. Справедливое основание, позволяющее Богу миловать уверовавших грешников, – это смерть, погребение и воскресение Христа. Бремя греха и наказание за него было возложено на Христа и полностью искуплено. Так что теперь Бог может оправдывать нечестивого грешника, верующего в Его Сына.

Титул “наш Бог и Спаситель Иисус Христос” – одно из многих в Новом Завете, указывающих на несомненное Божество Господа Иисуса. Если Он не Бог, эти слова теряют всякий смысл.

1:2 В возвышенной молитве апостол просит для своих читателей благодати и мира, которые умножались бы “в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего”. Он хочет, чтобы они познавали в своей повседневной жизни укрепляющую и поддерживающую благодать Божью. Он хочет, чтобы их сердца охранял мир Божий, который превышает всякого ума. И чтобы все эти благословения они получали не “в малых дозах”! Апостол желает им обильных благословений, а не жалких капель.

Как могут умножаться эти благословения? Через познание Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Чем глубже мы познаем Бога, тем в большей мере испытываем благодать и мир. Мы получим еще больше благодати и мира, если будем постоянно пребывать под кровом Всевышнего, а не изредка лишь посещать духовное святилище. Только живущие в этом святилище – а не возле него – познают тайну благодати и мира Божьего.

II. ПРИЗЫВ РАЗВИВАТЬ СИЛЬНЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ ХАРАКТЕР (1:3-21)

1:3 Этот отрывок должен представлять большой интерес для каждого христианина, потому что здесь объясняется, как удержаться от падений в этой жизни и как обрести уверенность в триумфальном вхождении в жизнь будущую.

Сначала мы должны искренне поверить, что Бог полностью обеспечил нас всем необходимым для святой жизни. Это обеспечение свидетельствует о Его силе, которая “даровала нам все потребное для жизни и благочестия”. Та же сила Божья, которая прежде спасла нас, теперь побуждает и помогает жить свято. Порядок таков: сначала – Его жизнь в нас, затем – наше благочестие. Евангелие – сила Божья, спасающая от наказания за грех, от власти проклятия и скверны.

“Все потребное для жизни и благочестия” включает 1) первосвященническое служение Христа, 2) труд Святого Духа, 3) помощь небесных ангелов, 4) новую жизнь, которую мы получили в момент обращения, 5) заповеди Слова Божьего.

Сила жить свято обретается через познание Призвавшего нас. Его Божественная сила – источник святости, а познание Его – канал, благодаря которому мы эту святость получаем. Знать Его – значит иметь жизнь вечную (Ин. 17:3). А возрастать в Его познании – значит возрастать в святости. Чем больше мы познаем Его, тем больше уподобляемся Ему.

Божий призыв – одна из любимых тем Петра. Он напоминает нам, что:

- 1) мы призваны из тьмы в Его чудный свет (1 Петр. 2:9);
- 2) мы призваны следовать за Христом путем страданий (1 Петр. 2:21);
- 3) мы призваны на злословие отвечать благословением (1 Петр. 3:9);
- 4) мы призваны в Его вечную славу (1 Петр. 5:10);
- 5) мы призваны славой и благостью (2 Петр. 1:3). Этот последний пункт означает,

что Иисус призвал нас, открыв удивительные качества Своей Личности. Савл из Тарса был призван Им на пути в Дамаск, когда увидел славу Божью. Позже один ученик свидетельствовал: “Я взглянул Ему в лицо и навсегда потерял интерес ко всему, что не было похоже на Него”. Он был призван Его славою и совершенством.

1:4 “Все потребное”, что даровала сила Божья для нашего возрастания в святой жизни, также включает “великие и драгоценные обетования” Божьего Слова. В Библии насчитывается, по крайней мере, 30 000 обетований. Джон Буньян однажды сказал: “Жизненный путь так плотно усыпан обетованиями Божьими, что невозможно сделать и шагу без того, чтобы не наступить на одно из них”.

В посланиях Петра упомянуты следующие семь “драгоценных” обетований Божьих:

1) Наша вера, которая драгоценнее золота (1 Петр. 1:7).

2) Драгоценная Кровь Христа (1 Петр. 1:19).

3) Христос – Камень живой, драгоценный пред Богом (1 Петр. 2:4).

4) Христос – драгоценный краеугольный камень (1 Петр. 2:6).

5) Христос, Который драгоценен для всех верующих (1 Петр. 2:7).

6) Нетленная красота кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом (1 Петр. 3:4).

7) Драгоценные обетования Божьи (2 Петр. 1:4).

Подумайте еще над некоторыми обетованиями, относящимися к святой жизни:

1) Свобода от власти греха (Рим. 6:14);

2) Достаточность благодати (2 Кор. 12:9);

3) Сила повиноваться Божьим заповедям (Флп. 4:13);

4) Победа над дьяволом (Иак. 4:7);

5) Облегчение в искушениях (1 Кор. 10:13);

6) Прощение грехов, если исповедуем их (1 Ин. 1:9), и обещание не вспоминать их (Иер. 31:34);

7) Обещание услышать нас, когда воззовем к Нему (Пс. 49:15).

Недаром Петр говорит, что обетования Божьи драгоценны и велики! Эти обетования позволяют верующему удалиться “от господствующего в мире растления похотью”. Бог обещал дать нам все необходимое для успешного сопротивления искушениям. Когда похоти восстанут на душу, мы имеем полное право применять эти обетования к себе. Они помогут нам избежать мирского растления похотью – сексуальных грехов, пьянства, сквернословия, скупости, предательства и вражды.

Положительный же аспект Божьих обетований заключается в том, что через них мы сделались “причастниками Божеского естества”. Прежде всего, это происходит в момент обращения. Затем, используя Божьи обетования в практической жизни, мы все более уподобляемся Его образу. Например, Иисус пообещал, что чем больше мы будем помышлять о Нем, тем больше будем преображаться в Его образ (2 Кор. 3:18). Мы воплощаем это обетование в жизнь, читая и изучая Слово, в котором Христос явил Себя нам, и следуя за Ним. Если практикуем это, Дух Святой производит в нас изменения, преображая в образ Христа, и мы возрастаем от одной степени славы к другой.

1:5 Стихи 3 и 4 показывают, что Бог дал нам все необходимое для святой жизни. Бог свят, потому и мы должны неустанно стремиться к святости. Бог не делает нас святыми против нашего желания или без нашего участия. Он ожидает от нас доброй воли, настойчивости и послушания.

Исходной точкой в развитии христианского характера Петр считает веру.

Разумеется, он обращается к христианам – т.е. к тем, кто уже обладает спасительной верой в Господа Иисуса. Он не призывает их верить, но предполагает, что они уже уверовали.

Для освящения необходимо, чтобы вера укреплялась семью важными качествами характера. Эти качества мы не развиваем “последовательно одно за другим”, но одновременно.

Отец Тома Олсона имел обыкновение зачитывать этот список семи качеств в таком

виде:

*Добавьте к вашей вере добродетель и мужество Давида; к мужеству Давида – рассудительность Соломона; к рассудительности Соломона – терпение Иова; к терпению Иова – благочестие Даниила; к благочестию Даниила – братолюбие Ионафана; а к братолюбию Ионафана – любовь Иоанна.*⁵³

А Ленски говорит:

*Этот список из семи добродетелей Петр составил на фоне греховной жизни и пагубных учений лжепророков (2 Петр. 2:1). Их вера была притворной, поэтому неудивительно, что вместо достоинства несла позор; вместо знания – слепоту; вместо воздержания – вседозволенность; вместо стойкости в добром – упорство в злом; вместо благочестия – нечестие; вместо братолюбия – ненависть к детям Божьим; вместо подлинной любви – весь ужас ее отсутствия.*⁵⁴

Первое важное качество христианского характера – быть добродетельным. Под этим термином подразумевалось благочестие, добродетельная жизнь или моральная чистота, хотя позже все эти качества стали называться одним словом – “благочестие”. Здесь же слово “добродетель” может также означать духовное мужество перед враждебным миром, силу отстаивать истину.

Мы вспоминаем мужество мучеников. Архиепископа Кранмера поставили перед выбором: подписать отречение или быть сожженным на костре. Сначала он отказывался, но потом под чудовищным психологическим прессингом правой рукой подписал отречение. Позже он осознал свою ошибку и потребовал, чтобы смертный приговор был приведен в исполнение. По его просьбе ему развязали руки. Тогда он, держа правую руку в огне, сказал: “Рука, подписавшая отречение, должна быть наказана первой. Эта рука согрешила! Погибни же, недостойная правая рука!”⁵⁵

Мужество должно сопровождаться рассудительностью – в первую очередь, знанием духовных истин. Этим еще раз подчеркивается важность изучения Слова Божьего и повиновения священным заповедям.

Сердце больше познавать Господа готово,
Голос чаще Его слышать из Святого Слова;
Чтобы видела Его в каждой я странице,

Чтобы сокровищем тех истин я могла хвалиться. — Элиза Е. Хьюитт

Благодаря опыту познания и применения Библии в нас развивается то, что Эрдман называет “практическими навыками в буднях христианской жизни”.

1:6 Каждого христианина Бог призывает к самодисциплине. Кто-то определил ее как способность контролировать желания при содействии Духа Божьего. Дисциплина необходима в молитве, изучении Библии, использовании времени, подавлении плотских похотей и жертвенной жизни.

Павел упражнялся в воздержании. “И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; но усмиряю и поработаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным” (1 Кор. 9:26, 27).

Знаменитый натуралист Одюбон ради изучения мира птиц был готов длительное время жертвовать всяким комфортом. Давайте послушаем, что об этом говорит Роберт Г. Ли:

*Ради успеха он полностью игнорировал комфорт. Он мог часами неподвижно лежать на земле, в темноте и тумане, чувствуя себя вполне вознагражденным, если после недель мучительного ожидания получал хотя бы один малозначительный факт из жизни одной-единственной птицы. Он мог, затаив дыхание, стоять по шею в стоячей воде, в то время как бесчисленные ядовитые болотные змеи плавали возле его лица и огромные аллигаторы проплывали туда и обратно перед его носом. “Это неприятно, – говорил он, хотя лицо его пылало энтузиазмом. – Но что из того? Зато у меня есть полное представление об этой птице”. Он шел на такие жертвы только ради того, чтобы описать повадки пернатых.*⁵⁶

Вдохновляющие примеры великих людей, вопиющие нужды погибающего мира, опасность, что наше личное свидетельство может окончательно заглохнуть – все это должно побудить нас дисциплинировать себя, чтобы Христос мог использовать то лучшее, что есть в нашем характере.

Воздержание должно быть дополнено терпением, то есть стойкой выносливостью во времена преследований и бедствий. Никогда не забывайте, что христианская жизнь требует недюжинной стойкости. Недостаточно просто пребывать в сиянии славы; мы должны быть несокрушимыми, несмотря на все трудности. Популярное мнение, что христианство – это бесконечное наслаждение от пребывания на Фаворе, в корне ошибочно; есть распорядок дня, черная работа, неутешительные обстоятельства, горькая печаль, расстроенные планы и многие другие неприятные вещи. Терпение – это искусство держаться на плаву и быть настойчивым даже тогда, когда нам кажется, что весь мир против нас.

Следующее качество сильного характера – благочестие. Наша жизнь должна быть богоподобной – это включает все, что относится к практической святости. Наше поведение должно содержать особый, сверхъестественный элемент, по которому другие узнают, что мы – дети Небесного Отца. Эти “кровные узы” должны четко просматриваться. Павел напоминает нам: “...благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей” (1 Тим. 4:8).

1:7 Благодаря братолюбию, мир отождествляет нас с учениками Христа: “По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою” (Ин. 13:35).

Братолюбие же ведет к любви вообще – ко всему человечеству. И дело здесь вовсе не в эмоциях, но в волевом решении. Это не приятное, сентиментальное переживание, а заповедь, которой нужно повиноваться. Новозаветная любовь по своей природе сверхъестественна. Неверующий не может любить так, как учит Библия, потому что не обладает Божественной жизнью. Чтобы любить врагов и молиться за палачей, нужно действительно жить Божественной жизнью. Мы любим, если отдаем. Сам Бог дал нам пример: “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал...” (Ин. 3:16). “...Христос возлюбил Церковь и предал Себя...” (Еф. 5:25). Мы можем проявлять любовь, отдавая для других свое время, таланты, сокровища и даже свои жизни.

Т. Е. Маккулли был отцом Эда Маккулли, одного из пяти молодых миссионеров, убитых индейцами племени Аука в Эквадоре. Однажды ночью мы все вместе стояли на коленях, а он молился: “Господь, позволь мне прожить достаточно долго, чтобы увидеть спасенными тех, кто убил наших мальчиков – чтобы я мог обнять их и сказать, что я люблю их, потому что они любят моего Христа”. Это и есть христианская любовь – когда вы можете молиться подобным образом за убийц вашего сына.

Эти семь аспектов практической веры делают христианский характер сильным, цельным.

1:8 На тропе ученичества не бывает топтания на месте. Мы либо идем вперед, либо пятимся назад. Либо поднимаемся вверх, либо скатываемся вниз. Только в движении вперед – сила и безопасность; опасность и неудача – в отступлении.

Отсутствие настойчивости в развитии христианского характера ведет к бесполезности, духовной бесплодности, слепоте, близорукости и забвению.

Бесполезность – только жизнь в общении с Богом гарантирует подлинную эффективность на ниве Божьей. Когда нас направляет Дух Святой, мы от бессмысленной, суетливой деятельности движемся к максимальному духовному успеху. В ином случае мы создаем только видимость борьбы. В действительности же бьем руками воздух.

Бесплодность – можно иметь обширные знания о Господе Иисусе Христе и все же не приносить плода. Неумение применять библейские знания на практике неизбежно ведет к бесплодности. Приток воды без оттока убил Мертвое море. “Приток” богословской информации без ее “оттока” – применения – также убивает всякий духовный плод.

1:9 *Близорукость* – существуют различные степени духовной слепоты. Некоторые, хотя и не полностью слепы, слишком сконцентрированы на земных вещах, а не небесных. Живут больше для настоящего, чем для будущего.

Слепота – неспособность увидеть в своей жизни отсутствие всех семи качеств сильного характера, перечисленных в стихах 5-7. Таковой не ведает об истинных духовных ценностях и лишен способности отличать золото от того, что “просто блестит”. Он живет во мраке иллюзий и теней.

Забвение – отсутствие в жизни семи главных качеств христианского характера и неспособность увидеть эту проблему приводит к тому, что человек полностью забывает об освящении – “об очищении прежних грехов своих”. Истина об искуплении уже не затрагивает струн его души, и он постепенно скатывается в ту же яму порока, из которой некогда был извлечен. Он начинает флиртовать с грехом, который стал причиной смерти Сына Божьего.

1:10 Петр призывает своих читателей постоянно подтверждать свое “звание и избрание”, которые являются двумя гранями Божьего плана спасения. “Избрание” указывает на Его суверенное право от вечности *выбрать* тех, кто в будущем будет Ему принадлежать. “Звание” означает, что в определенное время Бог начинает действовать в жизни избранных, так что их избрание становится очевидным. Мы были избраны до сотворения мира; “звание” же получаем, когда становимся верующими. Логически и хронологически сначала следует избрание, затем – звание. Но на практике мы вначале получаем опыт призвания (звания) и лишь потом узнаем, что были избраны во Христе от вечности.

Мы не можем “усилить” свое звание и избрание. Бог дал нам полноту и того, и другого. Но мы можем подтверждать их, все больше уподобляясь Господу. Проявляя плод Духа, мы свидетельствуем этим, что действительно принадлежим Христу. Святая жизнь доказывает подлинность нашего спасения.

Жизнь в святости сохранит нас от преткновения. Вопрос не в том, что можно упасть слишком низко и оказаться в месте вечной гибели – искупительный труд Христа исключает такую возможность. “Преткнуться” – значит впасть в грех, быть опозоренным и бесполезным. Если мы в духовной жизни не продвигаемся вперед, нам автоматически угрожает печальная перспектива падения. Но если ходим в Духе, то избежим “дисквалификации” в служении Христу. Бог хранит христианина, который ради Него настойчиво продвигается вперед. Опасность таится в духовном застое и слепоте.

1:11 Постоянный духовный рост гарантирует не только успешное служение Христу. Он также содержит обетование “свободного входа в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа”. Здесь Петр говорит не о *факте нашего* входа туда, но о *положении* в нем. Единственное основание для входа в Небесное Царство – вера в Господа Иисуса Христа. Но некоторые “больше” в него войдут, чем другие, так как Царство – это не столько место, сколько состояние. По этой причине и награды будут отличаться. Кто “больше войдет”, тот больше и получит. Чтобы “войти больше”, нужно больше уподобиться Христу и бороться с грехами, которые могут помешать такому “вхождению”.

1:12 Рассматривая настоящую и вечную значимость этой темы, Петр решительно настроен и впредь напоминать верующим о важности развития христианского характера. Даже если они “все это уже сто раз слышали”, необходимо еще и еще им об этом напоминать. В этом и нам урок. Хотя мы утверждены в “настоящей истине”, всегда есть опасность внезапно упасть, заблудиться, свернуть с истинного пути. Поэтому, никогда не будет лишне напомнить себе азы христианской веры.

1:13 Петр считал своим долгом (не только целью), доколе жив, “возбуждать напоминанием” своих братьев и сестер. Поскольку его жизнь приближалась к концу, он все острее сознавал необходимость постоянно пробуждать их от духовной спячки.

1:14 Господь открыл Петру время его *смерти*, и какую именно смертью он умрет

(Ин. 21:18, 19). С тех пор прошло много лет. Стареющий апостол чувствовал, что годы берут свое и смерть не за горами. Это понимание придавало дополнительный импульс его намерению остаток своей жизни посвятить попечению о духовном благосостоянии народа Божьего.

Петр говорит о своей смерти как об отшествии из земной обители, оставлении тела – “храмины”. Как храмина (палатка) является временным укрытием для путников, так и тело является временным пристанищем нашей души, пока мы скитаемся по пустыне этого чуждого нам мира. После смерти храмина разрушится. Когда же будем восхищены на небо, тело воскреснет и изменится. В прославленном виде тело, согласно Писанию, будет домом нерукотворенным, вечным (2 Кор. 5:1).

Тот факт, что Петр знал о своей смерти, не отрицает истину о неизбежном пришествии Христа за Своими святыми – как некоторые пытаются доказать. Истинная Церковь всегда ожидала, что Христос может прийти в любую минуту. Только через особое откровение Петр узнал, что во время Второго пришествия его уже не будет среди живых.

1:15 Апостол не только решил лично напоминать святым о важности развития христианского характера, но и предусмотрел, чтобы после него осталось напоминание об этом в письменной форме. Благодаря его письмам, верующие могут в любой момент освежить свою память важными истинами. И действительно, послания Петра вот уже двадцать столетий освещают путь мужчинам и женщинам, и будут освещать вплоть до пришествия нашего Спасителя. Заслуживающие доверия древние предания свидетельствуют о том, что Евангелие от Марка, по сути, тоже является воспоминанием молодого ученика о своем духовном наставнике, апостоле Петре.

Вот почему служение пером столь важно. Записанное слово продолжает жить. Через записанное слово служение проповедника продолжается даже тогда, когда его тело уже покоится в могиле.

Вместо слова “умирать” Петр использует другой термин, производный от слова “исход”. Этим же словом описана смерть Христа в Лук. 9:31. Смерть – не прекращение существования, но отшествие, переход из одного места в другое.

Изученные выше стихи представляют особую ценность, поскольку показывают, о чем в первую очередь должен позаботиться человек Божий, живущий под тенью смерти. Слово “эти (истины)” и производные от него встречаются в этой главе четыре раза – в стихах 8, 9, 12 и 15. Великие основополагающие истины христианской веры имеют огромную ценность, если смотреть на них с позиции вечности.

1:16 В заключительных стихах этой главы речь идет об уверенности в славном пришествии Христа. Петр сначала указывает, что уверенность эту подтверждает апостольское свидетельство о преображении Христа, а затем говорит о “пророческом слове”, которое является незыблемым фундаментом этой надежды. В этом отрывке Петр как бы объединяет Новый и Ветхий заветы и призывает читателей оставаться верными этому унисону “двух свидетельств”.

Апостол подчеркивает, что свидетельство апостолов, о котором он сейчас будет говорить, основано на факте, а не мифе. Они (апостолы) не следовали “хитросплетенным басням”, или мифам, но возвестили читателям “силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа”.

Петр обращается здесь к великому событию – Преображению Христа. Оно было засвидетельствовано тремя апостолами: Петром, Иаковом и Иоанном. Фраза “сила и пришествие” – литературный прием,⁵⁷ который просто означает “пришествие в силе”, или “впечатляющее пришествие”. Преображение как бы предваряло второе пришествие Христа, который явится в силе, чтобы царствовать над всей землей. На это событие (Преображение) ясно указывает текст Мф. 16:28, где Иисус сказал: “Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем”. После этих слов Матфей сразу же повествует о

самом Преображении (Мф. 17:1-8). На одной из гор Петр, Иаков и Иоанн увидели Господа Иисуса в той славе, которую Он будет иметь в Тысячелетнем Царстве. Три апостола – прежде, чем они “вкусили смерть” – видели Сына Человеческого во славе Его грядущего Царства. Таким образом, пророчество нашего Господа, записанное в Мф. 16:28, исполнилось в Мф. 17:1-8.

Далее Петр решительно заявляет, что их рассказ о Преображении не основан на баснях (букв. мифах). Некоторые современные богословы используют термин “миф” в своих нападках на Библию. Они предлагают “демифологизировать” Священное Писание. Бультман говорил о “мифологическом элементе” в Новом Завете, а Джон А. Т. Робинсон призывал христиан признать, что большая часть Библии с действительности основана на мифах:

В прошлом столетии в богословии был сделан болезненный, но решающий шаг вперед. Мы признали, что Библия содержит “миф”, который является важной формой передачи религиозной истины. Постепенно все, кроме крайних фундаменталистов, согласились, что описание в книге Бытие сотворения и грехопадения предлагает нам глубочайшие истины о человеке и Вселенной, но делает это в форме мифа. Это повествование – хотя и не историческое, а мифическое – прекрасно справилось со своей задачей. Действительно, для защиты христианской истины необходимо было признать и во всеуслышание заявить, что подобные рассказы не отражают реальной истории и поэтому не могут соревноваться с альтернативными теориями в антропологии или космологии. Кто не понимал этого принципиального различия, тот – как мы теперь видим это – играл на руку Томасу Хаксли и его друзьям.⁵⁸

Чтобы опровергнуть подобные обвинения (что апостолы состряпали мифы), Петр приводит три свидетельства: они это Преображение *видели, слышали, физически там присутствовали*. Они были “очевидцами величия Господа” – т.е. *видели*. Иоанн свидетельствует: “И мы видели славу Его, славу как Единородного от Отца” (Ин. 1:14).

1:17 Затем Петр заявляет, что они *слышали* – апостолы слышали глас Божий: “Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение”. Это громогласное превознесение Господа Иисуса прозвучало к Нему “от велеlepной славы” – т.е. из яркого, светлого облака, называемого Шекиной. В Библии Шекина всегда символизирует Божье присутствие.

1:18 В свидетельствах Иакова, Иоанна и самого Петра подчеркивается, что они отчетливо слышали глас Божий, когда были с Господом на святой горе. А если трое свидетельствуют об одном, их показания являются авторитетными и заслуживающими доверия (см. Мф. 18:16).

Наконец, Петр указывает на факт их *физического присутствия* там: – “...будучи с Ним на святой горе”. Это – не миф, а историческая реальность, в чем не может быть никакого сомнения.

Мы не знаем, на какой горе произошло Преображение. И это хорошо – иначе ее сразу бы превратили в место поклонения.⁵⁹ Гору эту Петр называет святой не потому, что ей присуща какая-то святость, но потому, что Господь выделил ее среди прочих, сделав местом священного события.

1:19 “И притом мы имеем вернейшее пророческое слово”. Ветхозаветные пророки предсказали, что Христос явится в силе и великой славе. Событие на горе Преображения подтвердило эти пророчества. Преображение Иисуса не означает, что теперь можно “не обращаться” к ветхозаветным пророчествам. Оно ни умалило их, ни “подкорректировало”, но именно подтвердило. Апостолы увидели отблеск славы грядущего Царства Христова за много веков до его наступления.

Вторую часть этого стиха полезно будет прочитать в переводе Ф. В. Гранта: “И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему в сердцах своих (ибо слово пророческое подобно светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда)”. Заметьте, что Грант использует круглые скобки. Согласно его

переводу, мы должны все сердцем обращаться к “пророческому слову”. Во многих других переводах идея о “рассвете в сердце дня и восходе в нем утренней звезды” представляет серьезную трудность для толкования.

“Пророческое слово” сравнивается с сияющим светильником. “Темное место” – этот мир. “Рассвет дня” символизирует завершение нынешней эпохи Церкви (Рим. 13:12). “Восход утренней звезды” – пришествие Христа за Его святыми. Таким образом, Петр говорит следующее: “Мы должны всегда держать в поле зрения пророческое слово, обращаться к нему всем сердцем своим, так как оно есть светильник, свет нам дарующий в этом темном мире, пока не закончится эра благодати и не явится Христос на облаках, чтобы забрать всех ожидающих Его домой на небеса”.

1:20 В заключительных двух стихах Петр подчеркивает, что подлинным автором “пророческого слова” является Бог, а не человек. Оно богодухновенно.

“Никакого пророчества в Писании нельзя разрешить [или создать] самому собою”. Это заявление Петра вызвало массу всевозможных толкований. Некоторые из них абсурдны, как например точка зрения, что толкование Библии – это прерогатива Церкви. Что она написана не для личного изучения!

Другие объяснения, хотя и верны сами по себе, не раскрывают в действительности смысл данного стиха. Например: ни один библейский текст (“пророческое слово”) нельзя толковать изолировано (“разрешить самому собою”), но только в контексте всего Священного Писания.

Однако Петр говорит здесь об *источнике* “пророческого слова”, а не о методах и проблемах его толкования. Он подчеркивает, что когда пророки писали Ветхий Завет, они не предлагали *собственных толкований*, своих заключений. Иными словами, термин “разрешить”⁶⁰ не следует относить к экзегетическим изыскам тех, кто получил Библию в письменном виде. Речь, скорее, идет о Божественном происхождении Слова, к которому “человеческие изыски” не были домешаны. Д. Т. Янг по этому поводу пишет:

*Таким образом, если этот текст понимать правильно... он доказывает, что Священное Писание по своему происхождению Божье. Человеческое участие в его написании вторично, а не первично. Библия представляет Божью точку зрения, а не человеческую. Слишком часто ее цитируют как мнение Павла, Давида, Петра или любого другого библейского автора. Но, строго говоря, в Священном Писании нет ни одного человеческого мнения. Там есть только Божье понимание вещей. Итак, никакое пророчество Священного Писания не представляет собой человеческой интерпретации – авторы произносили (и записывали) эти слова, движимые Духом Святым.*⁶¹

1:21 Этот стих подтверждает записанное в предыдущем стихе объяснение – “Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой”. Некто сказал: “То, что библейские авторы написали, не было состряпано из их собственных идей, пониманий и предположений. Это не плод их человеческого воображения”.

Фактически “святые Божьи человеки изрекали”⁶² его, будучи движимы Духом Святым”. Каким-то непостижимым для нас образом Бог через этих людей записывал СВОИ слова, причем не в ущерб индивидуальности, почерка и стиля авторов. Перед нами один из ключевых стихов в Библии, на котором строится учение о богодухновенности Писания. Сейчас, когда многие отвергают авторитет Библии, очень важно твердо отстаивать *вербальную и безоговорочную* богодухновенность *непогрешимого* Слова.

Вербальная богодухновенность означает, что богодухновенными являются оригинальные библейские тексты (входящие в канон), записанные сороками и более авторами (см. 1 Кор. 2:13). Причем Бог вдохновил каждое слово, а не просто “общее направление мысли”, идеи, концепции, которые авторы затем облекали в форму, как им заблагорассудится. Дух Святой является автором каждого записанного ими слова.

Безоговорочная богодухновенность означает, что не какая-то часть, но *вся* Библия, начиная с книги Бытие и кончая Откровением, равно дана Богом. Все Писание – Слово Божье (см. 2 Тим. 3:16).

Под *непогрешимостью* мы подразумеваем, что полученное нами завершённое Слово Божье абсолютно *безошибочно* в оригинале не только с точки зрения моральной и богословской, но и с точки зрения истории, астрономии, археологии и др. областей науки.

III. ПРЕДСКАЗАНИЕ О ПОЯВЛЕНИИ ЛЖЕУЧИТЕЛЕЙ (Гл. 2)

2:1 В конце предыдущей главы Петр упомянул, что ветхозаветные пророки говорили не “по воле человеческой”, но движимые Духом Святым. Теперь он заявляет, что как во времена Ветхого Завета кроме истинных пророков были лжепророки, так и в эпоху христианства будут истинные учителя, заслуживающие доверия, и лжеучители.

Эти лжеучители вкрадываются в Церковь, изображая из себя служителей Евангелия – именно это и представляет особую опасность. Если бы они вышли и прямо заявили, что являются атеистами или агностиками, люди были бы на чеку. Но они – мастера лжи. Они носят Библию и используют общепринятые в христианстве выражения, но используют их, вкладывая иной, часто совершенно противоположный смысл. Президент одной либеральной теологической семинарии подтвердил эту стратегию, заявив:

“Церкви часто меняют убеждения без официального отказа от точки зрения, которой придерживались ранее, и их богословы обычно находят пути сохранить неразрывность с прошлым, используя реинтерпретацию устаревших доктрин”.

В. А. Крисвезелл описывает современного лжеучителя следующим образом:

“...Учтивый, приветливый, представительный ученый человек, утверждающий, что он – друг Христа. Он проповедует с кафедры, пишет научные книги и публикует статьи в религиозных журналах. Он нападает на христианство изнутри. Он превращает церковь и школу в гнездовье всякого стервятника. Он испоганивает чистую духовную пищу закваской саддукейской”.⁶³

Откуда берутся эти лжеучители? Возможно, стоит упомянуть наиболее “популярные места их размножения”:

- либеральный и неортодоксальный протестантизм;
- либеральный римский католицизм;
- унитаризм и универсализм;
- расселизм (Свидетели Иеговы);
- мормонизм;
- христианская наука;
- христианская школа единства;
- кристадельфианство;
- армстронгизм (“Радиоцерковь Бога”).

Заявляя, что искренно служат Богу, лжеучители вместе с крупными истинными библейскими учениями незаметно внушают пагубные для души ереси. Это синкретизм, смесь истины и лжи, цель которого – вводить в заблуждение. Прежде всего, лжеучители выстраивают систему отрицаний. Вот основные “отрицания”, которые можно найти в вышеперечисленных группах.

- отрицание вербальной и безоговорочной богодуховности Библии;
- отрицание Троицы и Божественности Иисуса Христа, Его непорочного зачатия, телесного воскресения и искупительной смерти (доктрина о драгоценной Крови, пролитой за грешников, подвергается особым нападениям);
- отрицание вечного наказания и спасения благодатью по вере в Господа Иисуса;
- отрицание библейских чудес;

Кроме “отрицаний” лжеучителя предлагают следующие ереси, довольно распространенные в наше время:

- теория кеносиса, или богоснисхождения – ересь, согласно которой Христос,

сойдя на землю, лишился атрибутов Божественной природы; то есть мог грешить, ошибаться и т.п.;

- нелепая идея “смерти Бога”;
- теория эволюции;
- всеобщее спасение;
- идея чистилища;
- заупокойные молитвы;

Этот список можно продолжать и продолжать.

Нельс Ферре писал: “Иисус никогда не был Богом и не становился Им... Называть Иисуса Богом – значит заменить боговоплощение идолопоклонством”.⁶⁴

С ним соглашается епископ-методист Джеральд Кеннеди:

“Я откровенно признаю: мне не нравится формулировка “Христос является Богом”. Она мне кажется неудовлетворительной. Я предпочел бы иную: “Бог явил Себя во Христе”. Ибо полагаю, что в целом свидетельство Нового Завета направлено против вероучения, что Иисус есть Бог. Хотя, не отрицаю, что оно несет потрясающее свидетельство о божественности Иисуса”.⁶⁵

Такими (и многими другими) заявлениями лжеучители отрицают Господа, “искупившего их”. Здесь мы должны сделать паузу, чтобы уяснить, чем отличается искупление от внесения платы. Хотя в Синодальном переводе мы читаем “искупившего их”, в оригинале речь идет лишь о том, что Иисус пролил за лжеучителей Свою кровь – но не “искупал” их. Они никогда не были *искуплены* в смысле прощения, спасения от наказания и власти греха. За всех была внесена плата, но не все получили искупление грехов – только те, кто принял Иисуса Христа как Господа и Спасителя, пролившего за них драгоценную Кровь (1 Пет. 1:18, 19).

В Мф. 13:44 Господь Иисус изображен как человек, который ради приобретения поля продал все, что имел. Там же, в стихе 38, поле ясно названо миром. Таким образом, Своей смертью на кресте Господь как бы *купил* мир и всех живущих в нем. Но, конечно же, Он не *искупил* весь мир. Его жертва *достаточна* для искупления всего человечества, но *действительна* только для тех, кто раскаивается в грехах и верою принимает Его.

Лжеучители, о которых говорит Петр, никогда не были истинно рожденными свыше, что и отразилось на их судьбе. Они сами навлекли на себя “скорую гибель” – вечное наказание в озере огненном.

2:2 Петр предсказывает, что они привлекут множество последователей. Они добьются этого, попирая библейские нормы этики и поощряя плотские похоти. Вот два ярких примера.

Англиканский епископ Джон А.Т. Робинсон писал:

“Ничего не клеймите как “порочное”. Нельзя, например, исходить из того, что добрачные половые отношения или разводы сами по себе греховны или неправильны. Они могут быть таковыми в 99 случаях или даже в ста случаях из ста, но они, по сути, нравственно нейтральны. Ибо единственное зло, которое в них гнездится, – это отсутствие или недостаток любви”.⁶⁶

В книге “Призванные к ответственной свободе”, изданной Национальным Советом церковей, молодежи предлагается следующее разъяснение:

“В личном, индивидуальном смысле не печать в паспорте, не семейный статус оправдывает и освящает сексуальность, а то, какие чувства мужчина и женщина испытывают друг к другу в своем сердце. Если подходить с этой точки зрения, то прогулка “под руку” без любви будет аморальным поступком, а интимная игра (но с любовью) – вполне нравственным”.⁶⁷

В результате такого учения и поведения лжеучителей путь истины оказывается в поношении. К такому христианству неверующие не испытывают ничего кроме глубокого презрения.

2:3 Эти лжеучители ненасытны как в сексуальной, так и финансовой сферах. Они

избрали “служение” как прибыльную профессию. Их основная цель – приобрести как можно больше последователей, чтобы, таким образом, увеличить свой доход.

Они “уловляют” людей лживыми словами. Дарби сказал: “Не существует обольщения более сатанинского, чем с кафедры и с открытой Библией”. Лжеучители с Библией в руках изображают из себя проповедников правды, поют известные христианские гимны и используют библейские выражения. Но все это – лишь личина, под которой скрывается ересь и аморальность.

Эту “пятую колонну”⁶⁸ в христианстве ждет ужасное наказание. “Суд их давно готов, и гибель их не дремлет” – т.е. притаилась, словно пантера в засаде, словно убийца с ножом за углом.

2:4 В отрывке 2 Петр. 2:4-10 приведены три ветхозаветных примера Божьего суда над отступниками – ангелами, людьми, жившими до потопа, и городами Содом и Гоморра.

Мы полагаем, что “согрешившие ангелы” – это те же существа, о которых упоминается в Иуд. 6. Там написано, что они “не сохранили своего достоинства, но оставили свое жилище”. Тем не менее, у нас нет неоспоримых аргументов, что именно они есть те “Сыны Божьи”, упомянутые в Быт. 6:2 – “Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал”. Ангелы также названы “сынами Божьими” в Иов 1:6; 2:1. На основании Быт. 6 многие считают, что эти “сыны Божьи” не сохранили своего ангельского достоинства – оставили свое жилище на небесах и спустились на землю, где брали в жены человеческих женщин. Дети, рожденные от них, были *исполинами* – т.е. “падшими” (Быт. 6:4). Как видно из Быт. 6:3, эти порочные союзы были весьма неприятны Богу.

Оспаривая эту точку зрения, обычно приводят следующий довод: ангелы – бесполое и потому не могут жениться. Но Библия не утверждает этого. Она лишь говорит, что *на небесах* они не женятся (Мк. 12:25). В Ветхом Завете ангелы часто являлись в человеческом облике. Например, Лот пригласил в гости двух ангелов, пришедших в Содом (Быт. 19:1). Они описаны как полноценные мужчины. У них были ноги (ст. 2) и руки (ст. 10); они могли употреблять пищу (ст. 3), обладали физической силой (ст. 10, 16). Извращенные похоти содомлян свидетельствуют о том, что у ангелов были тела, которыми можно было злоупотреблять в сексуальном плане (ст. 5).

Бог разгневался на “ангелов-сожителей” за то, что они грубо нарушили установленный Им порядок. Он не пощадил их, но бросил в ад, “связав узами кромешного мрака” до заключительного суда.

2:5 Вторая иллюстрация открытого вмешательства Бога и наказания за грехи – гибель людей в водах потопа. Их зло было велико. Все мысли, все “помышления сердец их были зло во всякое время” (Быт. 6:5). Земля перед лицом Божиим растлилась и наполнилась злодеянием (Быт. 6:11-13). Господь раскаялся, что создал человека (Быт. 6:6). Он был так огорчен, что решил истребить людей с лица земли (Быт. 6:7). Он “не пощадил первого мира”, но навел потоп, чтобы уничтожить безбожных обитателей земли.

Только Ной и его семейство обрели благоволение в глазах Господа. Они искали спасение и нашли его в ковчеге; в нем благополучно перенесли они бурю Божьего гнева и негодования.

Ной описан как “проповедник правды”. Несомненно, пока строился ковчег, удары его молотка как бы предупреждали насмешливых наблюдателей, чтобы те отвернулись от своих грехов, если хотят избежать справедливого воздания за все свои злодеяния.

2:6 Третий пример беспощадного суда Божьего касается разрушения Содома и Гоморры. Эти два города, некогда расположенные приблизительно в том месте, где сейчас находится южная часть Мертвого моря, стали гнездилищем всякого сексуального извращения. Люди там считали гомосексуализм вполне обыденным делом. Этот же грех описан в Рим. 1:26, 27...

“Женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно

и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение”.

Бог считал такое необузданное извращение грехом, а не болезнью. Чтобы показать всем последующим поколениям Свое особое отвращение к гомосексуализму, Он пролил на Содом и Гоморру дождем серу и огонь (Быт. 19:24), превратив их в пепел. Разрушение было столь полным, что до сих пор никто точно не знает их местоположения. Они служат примером всем, кто легализует этот грех или мирится с ним как с болезнью.

Важно отметить, что сегодня либеральные священнослужители все более открыто высказываются в пользу этого сексуального извращения. Один из должностных лиц Объединенной церкви Христа в журнале “Соушел Экшен” рекомендовал церквям прекратить дискриминацию гомосексуалистов при поступлении в семинарии, посвящении в духовный сан и зачислении в штат сотрудников церкви. Девяносто епископальных священников недавно решили, что гомосексуальные отношения “по доброй воле” между взрослыми нравственно нейтральны. Религиозные лжеучители идут в авангарде движения за легализацию этого греха.

Не случайно в этом послании, бичующем *отступничество*, так много сказано о *безнравственности* – то и другое часто неотделимы. Корни многих ересей, как правило, подпитывает аморальность. Например, человек, впав в серьезный сексуальный грех, вместо того чтобы признать свою вину и очиститься Кровью Христа, принимает решение отказаться от истины Божьей, осуждающей его действия, и ведет такой образ жизни, который практически отвергает Бога. А. Дж. Поллок рассказывает о встрече с молодым человеком, который некогда открыто исповедовал себя христианином, но теперь был полон сомнений и скептицизма. Но Поллок, вместо того чтобы вступать с ним в богословские дебаты, просто спросил: “Мой друг, какой грех вы совершили в последнее время?” Тот опустил голову, быстро замаял беседу и ушел пристыженный.⁶⁹

2:7 Тот же самый Бог, Который уничтожает нечестивых, спасает праведных. Петр иллюстрирует это на примере Лота. Если бы у нас были сведения о Лоте только на основании Ветхого Завета, нам бы и в голову не пришло, что он был истинным верующим. В Бытие он описан как оппортунист, который ради комфорта, благополучия и славы готов мириться даже с самым вопиющим грехом, царящим вокруг. Но Петр, который писал свое послание по вдохновению от Бога, отмечает, что Лот был праведным человеком, истомленным жизнью в обществе неистово развратном. Бог видел, что Лот в душе любил справедливость и ненавидел грех. В нем были искры живой веры.

2:8 Желая подчеркнуть, что, несмотря на сомнительные поступки, Лот действительно был праведником, Петр указывает, что его душа ежедневно мучилась в Содоме, видя и слыша дела незаконные. Ужасная безнравственность вокруг причиняла ему глубокие страдания.

2:9 Вывод таков: Господь знает, как избавлять благочестивых от искушения и наказывать беззаконников. Он может спасти Своих людей от гибели, а “беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания”.

Грешники “сберегаются” для ада (ст. 9), и ад – для них (ст. 17). В противоположность этому для верующих сохраняется наследство на небесах, и сами они оберегаемы для этого наследства (1 Петр. 1:4, 5).

2:10 Способность Бога содержать грешников в заточении до их заключительного суда особенно показательна для тех групп людей, которые описаны в этой главе – для лжеучителей, жизнь которых осквернена сексуальными похотями; для тех, кто восстает против начальств и дерзко бросает оскорбления в лицо чиновникам.

Не секрет, что религиозным лжелидерам, изображающим из себя служителей Христовых, нередко присущи низкие моральные стандарты. Они не только позволяют себе незаконные сексуальные поступки, но и открыто защищают такую вседозволенность. Епископальный священник школы для девушек в Балтиморе, штат

Мэриленд, писал:

“Всем нам нужно расслабиться и прекратить испытывать чувство вины по поводу наших сексуальных действий, мыслей и желаний. Я имею в виду следующее: какими бы ни были эти мысли – гетеросексуальными, гомосексуальными или автосексуальными... секс – это радость... и значит, нет никаких законов, обязывающих вас делать что-либо или не делать. Так сказать, нет никаких правил игры”.⁷⁰

Также показательны те, что либеральные религиозные лидеры находятся обычно в авангарде движений, борющихся за насильственное свержение правительств. Модернистские служители часто присоединяются к подрывным политическим движениям. Директор церковных и общественных дел пресвитерии Филадельфии сказал: “Я не отрицаю, что мы прибегнем к этому (использованию церковью бомб и гранат) в будущем, если все ненасильственные методы окажутся неэффективными”.

Эти люди “дерзки и своевольны”. Их бесстыдное отрицание всякой законной власти, кажется, не имеет границ. Они не брезгают никакими словами, оскорбляя своих правителей. Ими полностью игнорируется истина, что человеческие правительства установлены Богом (Рим. 13:1) и их запрещено злословить (Деян. 23:5). Кажется, им доставляет удовольствие шокировать других своим агрессивным обвинением “высших” (греч. “прославленных”). В оригинале этот обобщающий термин включает всех – и Ангелов, и людей, наделенных верховной властью от Бога. В данном же контексте это слово, по-видимому, указывает на *человеческих* правителей.

2:11 Дерзость этих “религиозных служителей” немыслима даже в сонме ангелов. Хотя ангелы и превосходят людей крепостью и силой, они не произносят “пред Господом укоризненного суда” против начальствующих. Здесь ссылка на “начальствующих” (“прославленных”), очевидно, подразумевает обладающих властью *ангелов*.

Принято считать, что эта несколько туманная ссылка на ангелов параллельна другому тексту – Иуд. 9 – “Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «да запретит тебе Господь»”. Нам неизвестна суть этого спора о теле Моисея. Для нас важно следующее: Михаил знал, что в мире духов дьявол наделен властью, и хотя сатана не имел никакой власти над Михаилом, последний, однако, не прибегал к злословию. В свете этого подумайте о наглости тех, кто смеет делать то, чего не дерзают даже святые ангелы! И подумайте о том суровом суде, на котором им воздастся за такое хамское поведение!

2:12 Эти религиозные лидеры-отступники напоминают глупых животных. Вместо того чтобы подключить свои мозги (этой способностью они и отличаются от тварей), они живут так, словно весь смысл их существования сводится к удовлетворению плотских вожделений. Насколько известно, большая часть животных заканчивает свою жизнь на бойне или в зубах других зверей – такая у них “достойная” судьба. Так и лжеучителям грозит бесславная смерть (а затем суд), если они не остановятся на своем гибельном пути и не вернуться к истинной цели своего существования: прославлять Бога и вечно Им наслаждаться.

Они “злословят то, чего не понимают”. Их невежество особенно проявляется в их критике Библии. Они лишены Божественной жизни, поэтому абсолютно неспособны понять слова, пути и дела Божьи (1 Кор. 2:14). Тем не менее, они изображают из себя экспертов в духовной сфере.

Скромный верующий может увидеть намного больше, стоя на коленях, чем они – стоя на цыпочках. Лжеучители будут уничтожены точно так же, как животные. Они выбрали “скотскую” жизнь и умрут как скоты (однако их смерть, в отличие от животных, не будет исчезновением). Уйдут они из этой жизни бесславно и без всякой надежды.

2:13 После смерти эти лжеучители будут вечно страдать за свое беззаконие. В переводе Филлипса мы читаем: “Их злые дела навлекут на них злой конец; их ждет полное возмездие”.

Эти люди настолько бесстыдны и распутны, что творят свои греховные дела даже

среди бела дня. Большинство нечестивцев упиваются грехом ночью, под покровом темноты (Ин. 3:19), когда зажигаются огни баров и публичных домов (1 Фес. 5:7). Лжеучители же отбросили даже эту видимость порядочности, скрывающую грех во мраке.

Эти гнусные “срамники и осквернители” трапезничают с христианами за одним столом. Они нагло вторгаются в чужие дома, где “наслаждаются” объедением и чрезмерным питьем. Иуда так их описывает: “Таковые бывают соблазном на ваших вечерах любви: пиршествуя с вами, без страха угучняют себя” (Иуд. 12). Посещая вечера любви, во время которых в первоапостольской церкви совершалась Вечеря Господня, лжеучители злоупотребляли вином и были абсолютно равнодушны к духовному значению причастия. Вместо того чтобы заботиться о других – что всегда свойственно любви, – они в своем эгоизме думали только о себе.

2:14 Еще более постыдным является то, что “глаза их исполнены любострастия и непрестанного греха”. Здесь, вероятно, речь идет о тех церковных лидерах, которые произносят религиозные проповеди, отдают распоряжения, наставляют членов общины и в то же время находятся в постоянном поиске женщин, с которыми можно заняться прелюбодеянием. Их стремление к разврату – возможно, под личиной религиозного служения – кажется безграничным.

“Они прельщают неутвержденные души”. Очевидно, оправдывая свои грехи, они искажают многие места Священного Писания. Или объясняют, например, что вопросы нравственности часто “обусловлены культурой”. Или вкрадчиво заверяют жертв своего обмана, что не может быть грехом то, что делается по любви. Неутвержденные души с легкостью приходят к выводу: если это “нормально” для их лидера, это тем более нормально для мирян.

“Сердце их приучено к любострастиям”. Они – не рядовые любители, а профессионалы в искусстве обольщения. Слово “любострастия” может включать любой вид чрезмерных желаний. Здесь же контекст, скорее всего, указывает на сексуальные похоти.

Петр, пораженный этой ужасной пародией на христианство, теми грехами, которые совершают эти отступники, прикрываясь именем Христа, в сердцах восклицает: “Это сыны проклятия!” Он не проклинает их. Он просто предсказывает, что их ждет проклятие Божье во всей его ярости.

2:15 Во многом эти лжеучители походят на пророка Валаама, сына Восорова. Они, изображая из себя глашатаев Божьих (Чис. 22:38), вводят в соблазн других (Отк. 2:14). Но главное сходство между лжепророками древности и современными – использование своего служения для наживы. Валаама, этого мадиамского пророка, царь Моава нанял проклясть Израиля. Таким образом, главным мотивом нечестивых намерений Валаама были деньги.

2:16 Во время одной из попыток проклясть евреев едущий на ослице Валаам встретил Ангела Господня (то есть Господа Иисуса в одном из Его обликов до воплощения). Ослица упорно отказывалась идти вперед. Когда же Валаам начал хлестать ее, ослица обратилась к нему человеческим голосом (Чис. 22:15-34). Это было нечто поразительное! Бессловесная ослица оказалась рассудительней своего хозяина! Но чудо это не потрясло Валаама настолько, чтобы он отказался от своего безумного намерения.

Ленски говорит:

“Валаам – пугающий пример “пророка”, которому Бог четко сказал, чего не надо делать, которому Бог чинил препятствия на пути к греху (дал способность заговорить даже бессловесной ослице), но который несмотря ни на что видел в своем служении лишь возможность разбогатеть и всегда старался что-нибудь урвать для себя неправедным путем. Поэтому и погиб”.⁷¹

Сегодня Бог не обращается к лжеучителям через бессловесных животных. Но есть причины полагать, что Он находит другие способы обличить их в безумии и вернуть на истинный путь, который есть Христос. Бог часто использует простое свидетельство скромного верующего, чтобы смутить этих людей, гордящихся своими превосходными

знаниями и высоким положением в церкви. Ссылаясь на тот или иной библейский стих, задавая острые вопросы, исполненный Духом “мирянин” способен заставить современно-го Валаама корчиться от унижения и гнева.

2:17 Петр уподобляет лжеучителей “безводным источникам”. Измученные люди идут к ним с целью утолить духовную жажду, но уходят разочарованными. Эти обманщики также подобны “облакам и мглам, гонимым бурей”. Облака обещают дождь земле, страдающей от длительной засухи. Но затем разражается буря и далеко уносит облака. Надежды разбиты; иссохшие уста не получили влаги.

Для таких религиозных шарлатанов приготовлен “мрак вечной тьмы”. Принимая вид служителей Евангелия, они в действительности не могут предложить ничего, что касается Благой Вести. Люди идут к ним за хлебом, а получают камень. Наказание за такой обман – вечный⁷² мрак тьмы.

2:18 Лжеучители “произносят надутое пустословие” – или, как перевел Нокс, бросаются “красивыми фразами, лишенными всякого смысла.” Это точное описание слов многих либеральных проповедников и лидеров различных псевдохристианских культов. Они – профессиональные ораторы, очаровывающие слушателей своей напыщенной риторикой. Их богатый словарный запас привлекает недалеких людей. То, чего не хватает их проповедям в содержательном плане, они восполняют убедительным изложением, исключая любое возражение. Но по окончании их выступления становится ясно, что они, по сути, не сказали ничего. Как пример такой бесплодной проповеди мы приводим цитату известного богослова наших дней:

“Здесь речь идет не об отношениях паритета или неравенства, но о подобии. Это то подобие, которое мы считаем истинным познанием Бога – так мы понимаем и такова наша риторика. Однако в самой природе веры, когда касаемся духовной сферы, это подобие отнюдь не идентично тому подобию, о котором здесь говорит автор. Тем не менее, все мы помним и знаем – и это тоже исходит из природы веры, – что предполагаемое здесь подобие способно отразиться в том, что мы НАЗЫВАЕМ подобием, в нашем несовершенном представлении об этом подобию, благодаря чему это подразумеваемое автором подобие становится “весьма подобным” тому подобию, которое действительно явлено в откровении Бога (хотя наши представления о нем весьма далеки от самой сущности подобия). В этом смысле, конечно, мы не ошибаемся, но правильно определяем такой тип отношений как подобие”.

Стратегия этих лжеучителей заключается в том, чтобы уловлять людей в сеть обмана, поощряя попустительство всяким похотям и страстям. Причем называют это свободой. Учат, что похоти эти вложены в нас самим Богом, а значит, их нельзя подавлять. Они говорят, что, сдерживая их, люди могут нанести серьезный вред своей индивидуальности. Они защищают практику добрых сексуальных отношений и разрушают нравственные устои семьи.

Их жертвами становятся те, которые “едва отстали⁷³ от находящихся в заблуждении”. Эти люди когда-то потворствовали своим греховным удовольствиям, но потом возжелали начать жить по-новому. Они приняли решение измениться, открыть в своей жизни новую страницу, посещать церковь. Но вместо церкви, исповедующей учение Библии, они попали на служения, где властвует лжепастырь, подобный тем, о ком мы говорили выше. И вместо Благой Вести о спасении по вере во Христа “приближенные” слышат о потворстве греху и вседозволенности. Для многих из них это довольно приятный сюрприз; они всегда думали, что грех – это плохо, что церковь против греха, а теперь узнают, что религия одобряет грех!

2:19 Служители-отступники много говорят о свободе, но подразумевают под этим свободу от Божественной власти и свободу грешить. Фактически это не свобода, а наихудшая форма рабства. Эти лжеучители – “рабы тления”. Связанные цепями греховных вожделений и привычек, они бессильны вырваться на свободу.

2:20 В стихах 20-22 речь идет уже не о лжеучителях, а об их жертвах. В жизни этих

людей произошли определенные положительные перемены, но они не были рождены свыше. Получив некоторые познания о Христе и принципах христианской жизни, они решили оставить порочный путь и начали морально очищаться.

Но затем подпали под влияние лжеучителей, которые насмеялись над пуританским целомудрием и объявили “крестовый поход” против моральных запретов. В результате их снова увлекли те грехи, от которых они временно избавились. Но на этот раз они погрязли в них еще глубже, потому что разрушены были внутренние ограничения, которые когда-то хоть немного их сдерживали. Вот почему “последнее бывает хуже первого”.

2:21 Чем большими привилегиями пользуется человек, тем больше на него возлагается ответственности. Чем больше человек знает о христианских нормах, тем более он обязан соответствовать им. Лучше бы отступникам никогда не познать святых заповедей Божьих, нежели, познав, возвратиться назад к мерзостям этого мира.

2:22 Эти люди поступают “по верной пословице” о псе, который возвращается на свою отвратительную блевотину (см. Прит. 26:11), и вымытой свинье, снова идущей валяться в грязи. Символично, что для иллюстрации отступничества Петр использует образы пса и свиньи. Согласно закону Моисея, пес и свинья являются нечистыми животными. В пословице ничего не говорится о каких-то “внутренних переменах”. Свинья остается свиньей и пес – псом. Они были нечистыми до освобождения от блевотины и грязи, и такими же нечистыми туда возвратились.

То же происходит и с людьми, о которых здесь пишет Петр. Они подверглись некоему моральному обновлению, но так и не получили новую природу. Как сказано в Мф. 12:43-45, их дом был незанят, выметен и убран – но они так и не пригласили в него Спасителя. Нечистый дух, вышедший оттуда, пошел и нашел семь других духов “злейших”, и они заняли пустой дом. Разумеется, для дома того “последнее стало хуже первого”.

Этот отрывок не следует использовать для подтверждения учения о том, что истинные верующие могут отпасть от благодати и погибнуть. Эти люди никогда не были истинными верующими. Они так и не получили новой природы. Своим “последним” состоянием они демонстрируют, что их природа все еще нечиста и зла. Таким образом, мы получаем очень важный урок: внешнего преобразования не только не достаточно, но оно и чрезвычайно опасно, так как может духовно усыпить человека, внушив ему ложное чувство безопасности. Получить же новую природу можно только через рождение свыше. Для этого необходимо раскаяться перед Богом и верою принять Господа Иисуса Христа.

IV. ПРЕДСКАЗАНИЕ О ПОЯВЛЕНИИ «НАГЛЫХ РУГАТЕЛЕЙ» (Гл. 3)

3:1 От рассуждения о лжеучителях (глава 2) Петр переходит к теме о “наглых ругателях”, которые появятся в последние дни. В этом послании (как и в предыдущем) автор призывает своих читателей оставаться верными библейскому учению.

3:2 Они должны помнить предсказания святых пророков, записанные в Ветхом Завете; должны помнить учение Господа, переданное им через апостолов (и которое мы получили в виде Нового Завета). Библия – единственный, надежный гарант истины в дни всеобщего отступления.

3:3 Свидетельство пророков, о котором говорит здесь Петр, сводилось в основном к предупреждению, “что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям”. Христианам нужно помнить об этом. Их не должны сбивать с толку высокомерные и богохульные возражения этих “ругателей”. Наоборот, они должны увидеть в этом один из признаков приближения конца.

Эти насмешники “поступают по собственным своим похотям”. Отвергнув откровение о Боге, они безбоязненно потворствуют своим нечестивым желаниям. Они пропагандируют вседозволенность и полностью игнорируют любое Божье осуждение их грехов.

3:4 Прежде всего, “ругатели” глумятся над идеей второго пришествия Христа. Их позиция примитивна: “Где обетование пришествия Его?” – другими словами: “Ну и когда Бог соизволит выполнить Свое обещание?” Но что они подразумевают под Его пришествием?

Подразумевают ли они приход Христа за Своими святыми, которые будут взяты живыми на небо (1 Фес. 4:13-18)? Сомнительно, что эти “наглые ругатели” что-то знают об этом первом этапе Второго Пришествия.

Имеют ли они в виду пришествие Христа со Своими святыми для основания всемирного Царства (1 Фес. 3:13)? Такой вариант вполне возможен.

Но из оставшейся части этого стиха становится ясно, что они намекают на окончательный Божий суд – время, которое часто называется “концом света”, так как Тысячелетнее Царство окончится уничтожением нынешних неба и земли в огне.

Эти “ругатели” фактически говорят следующее: “Вы, христиане, постоянно угрожаете нам каким-то судом над всем миром. Вы говорите, что Бог вмешается в историю, накажет зло и уничтожит землю. Все это ерунда! Нам нечего бояться. Мы можем жить как нам хочется. В истории человечества нет прецедента, чтобы Бог вмешивался в дела людские. Почему мы должны верить, что Он когда-нибудь это сделает?”

Их вывод основан на примитивном мышлении: “Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же”. Другими словами, природа всегда подчиняется неизменным законам, не бывает никаких сверхъестественных вмешательств, всему есть естественное объяснение.

Они провозглашают закон униформизма, согласно которому, в прошлом действовали те же силы и с той же интенсивностью, что и в настоящее время. И что понимания этих процессов вполне достаточно для объяснения любых изменений в природе, которые были, есть и будут.

Между униформизмом и теорией эволюции существует тесная связь. Теория постепенного развития живых организмов от более простых видов к сложным опирается на гипотезу, согласно которой условия обитания должны быть довольно однородными. Если же земля переживала катаклизмы и катастрофы, то ряд эволюционных концепций Дарвина явно ошибочны.

3:5 “Наглые ругатели” преднамеренно игнорируют один важный исторический факт – потоп. Однажды Бог уже *вмешался* в дела людей, и цель такого вмешательства была вполне определенной: наказать зло. Если это случилось однажды, то может повториться снова.

“Наглые ругатели” виновные в умышленном невежестве. Хотя они кичатся своим всезнанием, хотя утверждают, что объективны в своих рассуждениях, и хвастают тем, что твердо придерживаются принципов научного исследования, они, тем не менее, преднамеренно игнорируют исторический факт всемирного потопа. Что ж, им следует пройти курс геологии!

Итак, эти насмешники умышленно “забывают”, что “вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою... тогдашний мир погиб”. Небеса и земля были сотворены словом Божиим; Он сказал – и появилось то, что мы называем Вселенной (Евр. 11:3). Петр говорит, что “земля была составлена из воды и водою”. Следует признать, что в этом утверждении кроется такая глубокая тайна, которую мы никогда не сможем постичь полностью. Но из Быт. 1:2 мы узнаем, что некогда вся земля была покрыта водою. Затем в стихе 6 мы читаем, что Бог сотворил твердь – пространство, отделившее воду на земле от воды, что находилась в водяном тумане над землей. Отсюда мы можем предположить, что перед этим землю покрывал непроницаемый водяной туман, в котором не могла существовать жизнь. Твердь же обеспечила чистую атмосферу, в которой все живое может дышать. В Быт. 1:9 сказано, что континенты были отделены от океанов; возможно, на этот факт ссылается псалмопевец в Пс. 23:2 – “Он основал ее [землю] на мо-

рях”.

Какой бы научный смысл ни вкладывал в свои слова Петр, мы точно знаем, что земля – это по сути “водяной” мир; три четверти поверхности нашей планеты занимает океан. А благодаря круговороту воды в природе, огромное количество влаги накапливается и в атмосфере. Насколько нам известно, земля – единственная “водная планета”; поэтому только на ней может существовать жизнь.

3:6 С самого начала земля содержала в себе потенциальную мощь саморазрушения. Вода наполняла подземные бездны, впадины суши, называемые морями, и водяной туман над землей. И когда Бог разверз “все источники великой бездны и отворил окна небесные” (Быт. 7:11), вся земля оказалась покрыта водой, и вся жизнь вне ковчега была уничтожена.

Критики намеренно игнорируют этот исторический факт. Интересно, что в последние годы тема потопа стала объектом ожесточенных споров. Но записи о нем сохранились в каменных отложениях, в преданиях древних и современных народов и – наиболее полно – в святом Слове Божьем.

3:7 Создавая землю, Бог поместил на ней, в ней и над ней достаточное количество воды для ее уничтожения. Точно так же Он поместил на небесах и в земле достаточно огня, чтобы уничтожить и небо, и землю.

В наш ядерный век мы понимаем, что материя состоит из накопленной энергии. Расщепление атомного ядра приводит к высвобождению огромного количества энергии. Таким образом, вся мировая материя потенциально представляет собой огромную “пороховую бочку”. В настоящее время эта энергия сдерживается Господом (Кол. 1:17 – “...все Им стоит”). Но если бы Он отнял Свою сдерживающую длань, “разгоревшиеся стихии растаяли бы”. Но пока что небеса и земля “сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человек”.

3:8 Почему же тогда Бог медлит с судом? Прежде всего, мы должны помнить, что Бог вечен. Он, в отличие от нас, живет вне времени. Для нас время определяется положением Солнца относительно Земли – Бог же не ограничен этими временными циклами.

У Господа один день – как тысяча лет, и тысяча лет – как один день. Он может расширить день до тысячелетия или сжать тысячелетие до одного дня. Он может как расширять, так и концентрировать Свои действия.

3:9 Бог обещал посредством суда положить конец истории безбожного человечества. Если нам кажется, что Бог медлит, то не потому, что нарушил Свое слово, а по причине Своего великого милосердия. Он хочет, “чтобы все пришли к покаянию”, поэтому намеренно продлевает время благодати – дает людям возможность получить спасение.

В Ис. 61:2 мы читаем о “*лете* Господнем благоприятном” и “*дне* Его мщениа”. Это значит, что Ему приятно оказывать милость. К суду же Он относится как к крайней, нежелательной мере (Ис. 28:21). Также, вполне возможно, что Он может продлить Свое долготерпение до тысячи лет и сократить Свой суд до одного дня.

Бог терпеливо ждал (от людей покаяния) 120 лет, прежде чем наслать на землю потоп. Теперь Он ждет уже несколько тысяч лет, прежде чем уничтожить этот мир огнем.

3:10 “Придет же день Господень...” – в Ветхом Завете эта фраза описывала любой период Божьего суда, когда Господь наказывал творящих зло и посрамлял Своих врагов (Ис. 2:12; 13:6, 9; Иез. 13:5; 30:3; Иоил. 1:15; 2:1, 11, 31; 3:14; Ам. 5:18, 20; Авд. 15; Соф. 1:7, 14; Зах. 14:1; Мал. 4:5). В Новом Завете под “днем Господнем” могут подразумеваться различные этапы последнего времени:

1. Семь лет Великой скорби, когда Бог будет судить неверующий Израиль (1 Фес. 5:2; 2 Фес. 2:2).
2. Второе пришествие, когда Христос явится, чтобы наказать тех, кто не познал Бога, кто не принял Евангелие Господа Иисуса (2 Фес. 1:7-10).
3. Тысячелетнее Царство, когда Христос с жезлом в руке будет править всей землей (Деян. 2:20).

4. Окончательный суд, во время которого будут уничтожены нынешние небеса и земля (о чем и говорится здесь, в третьей главе Второго послания Петра).

Христос придет “как тать ночью” – т.е. неожиданно и с целью уничтожить. “Небеса с шумом прейдут”. Здесь, очевидно, подразумевается атмосфера или космическое пространство, но не “третье небо”, где пребывает Бог. Поскольку они прейдут с оглушительным взрывом, “стихии, разгоревшись, разрушатся”. “Стихии” здесь – составные части атома, из которых и состоит материя. Во время глобальной ядерной катастрофы вся материя будет разрушена.

“Земля и все дела на ней сгорят”.⁷⁴ Будут сожжены не только плоды живого мироздания, но и вся цивилизация. Великие столицы мира, внушительные здания, феноменальные научные труды – все будет полностью уничтожено.

3:11 Завершив тему “наглых ругателей”, Петр обращается теперь к святым с напоминанием о тех обязанностях, которые возложил на них Господь: “Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам”. Все материальное несет на себе печать разрушения. То, чем люди хвалятся, ради чего живут, в лучшем случае преходяще. Жить ради чего-то материального – значит жить ради временного. Здравый смысл подсказывает нам отвергнуть мишуру и развлечения этого мира и жить в святости, благочестии. Ведь это же просто – жить для вечности, а не тленности; сконцентрироваться на духовном, а не материальном, выбирать неизменное, а не преходящее.

3:12 Также верующие должны быть “ожидающими (пришествия Христа)”. Им следует ждать и искренне желать наступления Дня Божьего. Некоторые используют фразу “желающие”⁷⁵ пришествия дня Божия” для подтверждения учения, согласно которому мы своей благочестивой жизнью и неустанным служением можем “ускорить” приход Спасителя. Но такое учение содержит две серьезные трудности. Во-первых, день Божий – это не Второе пришествие. Во-вторых, даже если бы это было и так, есть все причины сомневаться, что мы в состоянии своим рвением “внести коррективы” в те сроки, которые были установлены от вечности.

День Божий – это вечность, которая следует за заключительной стадией “дня Господня”, когда небеса и земля будут разрушены. День Божий – момент полного, окончательного триумфа Бога. Именно поэтому мы должны ждать и искренне желать этого дня.

Говоря о Дне Божьем, Петр использует словосочетание не “в который”,⁷⁶ но “из-за которого”. Другими словами, День Божий является причиной той неизбежной катастрофы, когда “воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают”. Не в День Божий, но перед ним произойдет окончательный суд над Вселенной.

3:13 Если в предыдущем стихе верующим настоятельно рекомендуется ожидать дня Божьего, то здесь Петр характеризует их как *уже* ожидающих “нового неба и новой земли, на которых обитает правда”. Эти слова подкрепляют представление о дне Божьем как о вечности, где будет новое небо и новая земля.

В Ис. 65:17; 66:22 под фразой “новое небо и новая земля” подразумевается как Тысячелетнее Царство, так и сама вечность. Мы знаем, что в этих текстах речь идет (также) о тысячелетнем правлении Христа, поскольку очевидно, что в этот период будет присутствовать грех (Ис 65:20) и будут рождаться дети (Ис 65:23). Петр же относит эти слова исключительно к вечности, когда нынешние небо и земля уже прейдут.

Петр говорит о “правде”, *обитающей* на новом небе и новой земле. В настоящее время благодать царствует через праведность (Рим. 5:21). В Тысячелетнем Царстве эта праведность будет *царствовать* “напрямую” (Ис. 32:1); в вечности же она будет *обитать*. На земле Христос будет царствовать, насаждая праведность с жезлом в руках. Именно в этом смысле праведность будет “царствовать”. Но в вечности не будет потребности в жезле. Правда будет обитать у себя дома. Никакой грех не сможет войти и осквернить ее жилище.

3:14 Истина о новом небе и новой земле должна усилить наше желание жить так же свято, как Господь. Эта истина – не только предмет наших убеждений, но и сила, которая нас удерживает, направляем и мотивирует. Надежда, что мы скоро предстанем перед Богом, должна возбудить в нас желание быть неоскверненными и непорочными – т.е. нравственно чистыми; должна подтолкнуть нас жаждать мира, а не соперничества и раздоров.

3:15 “И долготерпение Господа нашего почитайте спасением”. Отсрочивая суд Свой, Бог предоставляет людям еще шанс обрести спасение. Наблюдая, как все более умножается нечестие, мы часто удивляемся, как Господь может терпеть все это. Его долготерпение поражает нас, но оно небеспричинно – Он не желает смерти грешника; Он хочет, чтобы люди отвернулись от своих злых путей и обрели спасение.

“Как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам”. В этой ссылке на Павла есть несколько интересных моментов:

1. Прежде всего, Петр говорит о Павле как о “возлюбленном брате”, хотя в Антиохии Павел публично обличил его за лицемерие (Гал. 2:11-21). Очевидно, Петр смиренно принял этот упрек. Мы также должны научиться правильно реагировать на справедливые замечания и не держать зла.

2. Петр подтвердил, что Павлу дарована Божественная премудрость в написании посланий. Это вполне ясное указание на то, что Петр считал письма Павла богодухновенными.

3. Очевидно, читатели Петра были знакомы с одним или несколькими посланиями Павла. Это может означать, что его послания были адресованы непосредственно им или распространялись в той области.

В каком из своих посланий Павел говорит, что долготерпение Господа нашего дает грешнику возможность спастись? В Рим. 2:4 читаем: “Или пренебрегаешь богатство благодати, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благодать Божия ведет тебя к покаянию?”

3:16 В своих посланиях Павел говорит о тех же великих истинах, которых Петр касался в своих двух письмах – новое рождение, Божественность Христа (Его безгрешная жизнь, смерть за грехи людей, воскресение, вознесение и второе пришествие), день Господень и вечность.

В некоторых сложных библейских истинах – как например Троица, предызбрание Божье и свободная воля человека, тайна страданий и др. – “есть нечто неудобовразумительное”. Мы не должны смущаться, если находим в Библии некоторые моменты, которые выше нашего понимания. Слово Божье бездонно, неисчерпаемо. Изучая его, следует всегда доверять Богу, знающему все то, чего нам до конца не постичь.

Говоря о “неудобовразумительных вещах”, Петр не критикует послания Павла. Не стиль Павла труден для понимания, а сами темы, которые он затрагивает. Барнс пишет: “Петр говорит не о том, что манера Павла выражаться сложна для восприятия, а о глубине и сложности излагаемых им истин”.⁷⁷

К сожалению, вместо того чтобы верой принять сложные для понимания истины, “невежды и неутвержденные превращают их к собственной своей гибели”. Например, некоторые культы делают из Закона путь спасения, в то время как он – лишь средство обличения во грехе. Другие видят в крещении дверь в небеса. Впрочем, они таким образом искажают не только труды Павла, но и “прочие Писания”.

Заметьте, что Петр ставит послания Павла на один уровень с “прочими Писаниями” – т.е. с Ветхим Заветом и уже написанными в то время книгами Нового Завета. Таким образом, Петр утверждает, что Павловы письма являются частью богодухновенного Священного Писания.

3:17 От верующих требуется быть постоянно начеку, чтобы не увлечься каким-нибудь заблуждением. Мы должны во всякое время быть в боевой готовности номер один, зная, что в мире всегда будут лжеучители, искажающие или подделывающие истину.

Легкомысленный, забывающий об опасности верующий может легко впасть в сети обмана, сбиться с пути и духовно упасть.

3:18 Еще раз Петр напоминает, что непрестанное познание Господа – надежная защита от лжеучителей. Возрастать духовно нужно в двух аспектах: в благодати и познании. Благодать – проявление на практике духовного плода. Рост в благодати – это не умножение интеллектуальных познаний или неустанная деятельность; это все большее уподобление Господу Иисусу. Познание Христа – это тесное общение с Ним посредством Слова, благодаря которому мы все лучше Его узнаем. Рост в познании – это когда мы все яснее разумеем слова, дела и пути Божьи. Не только разумеем, но и повинемся Иисусу.

Петр, однако, не может завершить свое послание наставлением. Кульминацией и целью всего должна быть слава Спасителю. Вот почему второе письмо Петра заканчивается прекрасными словами веры: “Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь”. В конечном счете, мы живем лишь для того, чтобы прославлять Господа. Так что эти заключительные слова здесь как нельзя кстати.

Библиография

(См. библиографию в конце Первого послания Петра)

Примечания

¹ (1:14) Греческое слово “эпитумия” вначале означало “сильное желание”, но постепенно в современном русском языке стало употребляться в смысле сексуального влечения.

² (1:21) Греческое слово “псюхе” может означать как “жизнь”, так и “душу”, и не всегда понятно, какой перевод является лучшим. То же можно сказать и о слове “спасение”, которое не обязательно означает “вечное спасение от ада”, но может подразумевать исцеление, избавление, освобождение и т.д. Таким образом, фраза “спасайте ваши души” в некоторых контекстах может означать “будьте успешными в своей духовной жизни”.

³ (2:1) В греческом оригинале букв. “вера Иисуса Христа” (прим. редактора).

⁴ (2:2-4) Здесь использовано греческое слово “сунагоге” (община). Это слово, которое позднее стало использоваться исключительно в значении “синагога” (собрание евреев), является одной из причин очень ранней датировки этого послания. Термины “община”, “церковь” или “собрание” обычно являются переводами слова “екклесия” (букв. “вызванный из”).

⁵ (2:14) Если быть точнее, в греческом оригинале нет слова “эта” – только определенный артикль. Хотя такой артикль иногда выполняет функцию указательного местоимения, его появление может быть обусловлено просто грамматикой языка, требующей, чтобы перед существительным стоял артикль.

⁶ (2:20) В некоторых англ. переводах “бесполезная вера”

⁷ (3:5, 6) Clovis G. Chappel, *Sermons from the Psalms*, p. 132.

⁸ (3:7) Robert G. Lee, *Lord I Believe*, pp. 166-168.

⁹ (4:4) В большинстве манускриптов стоит “прелюбодеи и прелюбодейки”, что, возможно, предполагает буквальную безнравственность в некоторых общинах. В Александрийском

манускрипте (NU) дана только женская форма – “прелюбодейка”, – что допускает переносное значение. Некоторые английские переводы Библии подразумевают оба значения: физическое и/или духовное прелюбодеяние.

¹⁰ (4:5) В древнейших манускриптах заглавные буквы использовались только в начале абзацев. Таким образом, все собственные имена писались с маленькой буквы. Что касается слова “дух”, здесь в идеале подошла бы “средняя” буква, что характерно для многих мест НЗ, где не совсем ясно, о каком духе идет речь. Так как нет подобной формы буквы, переводчикам и редакторам приходится самим решать, исходя из своего понимания контекста, идет ли речь о Святом Духе или о каком-то другом. Здесь (как и во многих других местах) мнения богословов разделились.

¹¹ (4:11, 12) В тексте NU стоит “*soceda*”.

¹² (5:9) В текстах NU и М читаем “судимыми”. Однако контекст предполагает осуждающий приговор, так что синодальный перевод вполне обоснован.

¹³ (5:12) Большинство текстов дают более интересный вариант прочтения этой фразы. Хотя в синодальной версии стоит “под осуждение” (гупо крисин), во многих манускриптах эти два слова пишутся слитно – выходит “гупокрисин”, что значит “лицемерие”. Это слово для связки требует предлога “эйс”, тогда фраза будет звучать: “Чтобы не оказаться лицемерами”. Вполне возможно, что этот предлог был утерян, и в дальнейшем переписчики ошибочно разделили слово “лицемерие” на два отдельных слова “под осуждение”. Впрочем, обе версии вполне соответствуют контексту, хотя общий фон данного послания больше говорит в пользу второго варианта – предупреждение против лицемерия.

¹⁴ (1:2) В англ. переводе “избранным согласно (в зависимости от) предведению Бога-Отца”.

¹⁵ (1:2) Есть и другие виды освящения, которые следуют уже после обращения. Человек, рожденный свыше, становится освященным *по положению*, потому что он – “во Христе” (Евр. 10:10, 14). Далее в своей христианской жизни он должен достигать *практического* освящения, то есть все более уподобляться Христу (1 Петр. 1:15). На небесах он достигнет *полного* освящения, ибо больше никогда не будет грешить (Кол. 1:22). См. комментарий об освящении к Евр. 2:11.

¹⁶ (1:8) В большинстве греческих манускриптов вместо “не видевши” (эйдотес) стоит “не зная” (идонтес). Это различие практически не меняет сути – они не были лично знакомы с Иисусом во плоти.

¹⁷ (1:8) William Lincoln, Lectures on the First and Second Epistles of Peter, p. 21.

¹⁸ (1:12) Ibid, p. 23.

¹⁹ (1:13) J. H. Jowett, The Redeemed Family of God, p. 34.

²⁰ (1:17) Lincoln, Lectures, p. 30.

²¹ (1:20) Ibid, p. 33.

²² (1:21) W. T. P. Wolston, Simon Peter: His Life and Letters, p. 270.

²³ (1:22) В тексте NU опущено “через Духа”.

²⁴ (1:23) Сноска в книге F. W. Grant, “1 Peter”, The Numerical Bible, Hebrews to Revelation, p. 149.

²⁵ (1:23) В тексте NU опущено “вовек”.

²⁶ (2:2) В Александрийском кодексе стоит “дорасти до спасения”. Однако такой вариант может зародить сомнение в гарантии спасения.

²⁷ (2:6) Греч. “литхон акрогониайон”. “Литхон” – камень, “акро” – верх и “гониайон” – угол. Отсюда “краеугольный (или замковый) камень”.

²⁸ (2:12) Букв. “благородную”, или “прекрасную” (греч. “калос”; отсюда русское “каллиграфия” – чистописание).

²⁹ (2:12) Charles R. Erdman, The General Epistles, p. 66.

-
- ³⁰ (2:12) Jowett, Redeemed Family, pp. 88, 89.
- ³¹ (2:13) Leslie T. Lyall, Red Sky at Night, p. 81.
- ³² (2:16) F. V. Meyer, Tried by Fire, p. 91.
- ³³ (2:25) Греч. “эпископос” (блюстителъ или епископ).
- ³⁴ (3:2) George Müller, in a periodical called *The Word*, edited by Richard Burson, date unknown, pp. 33–35.
- ³⁵ (3:4) F. V. Meyer, Tried, p. 117.
- ³⁶ (3:7) Charles Bigg, A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles of St. Peter and St. Jude (ICC), p. 155.
- ³⁷ (3:8) В тексте NU вместо слова “смиренномудрие” (филофронес) стоит термин “скромность” (тапейнофронес). Оба понятия являются прекрасными чертами характера и вполне соответствуют контексту. Какое из них считать более соответствующим оригиналу – право толкователя.
- ³⁸ (3:12) В Синодальном переводе эти слова даны в скобках.
- ³⁹ (3:15) В тексте NU вместо “Господа Бога” стоит “Христа как Господа”. Таким образом, Христос Нового Завета отождествляется с Иеговой Ветхого Завета.
- ⁴⁰ (4:6) Albert Barnes, Notes on the New Testament: James, Peter, John and Jude, p. 191.
- ⁴¹ (4:12) В Синодальном переводе – шестнадцать раз.
- ⁴² (4:14) В тексте NU опущена последняя часть стиха 14. В оригинале глаголы “почивает (на вас)” и “прославляется” оканчиваются одними и теми же буквами (етай), поэтому первый глагол переписчики могли случайно счесть за окончание стиха. Такая ошибка называется пропуском из-за одинаковых окончаний.
- ⁴³ (4:16) F. V. Meyer, Tried, p. 27.
- ⁴⁴ (4:16) G. Campbell Morgan, Searchlights from the Word, p. 366.
- ⁴⁵ (4:18) F. V. Meyer, Tried, pp. 180–181.
- ⁴⁶ (5:2) В тексте NU вместо “охотно” стоит “согласно воле Бога”. Традиционный перевод – т.е. противопоставление доброй воли принуждению – соответствует большинству манускриптов и лучше вписывается в контекст.
- ⁴⁷ (5:7) J. Sidlow Baxter, Awake, My Heart, p. 294.
- ⁴⁸ (5:8) J. Dwight Pentecost, Your Adversary the Devil, p. 94.
- ⁴⁹ (5:10) Harry Lacey, God and the Nations, p. 92.
- ⁵⁰ (5:13) В Синодальной Библии слово “церковь” добавлено переводчиками.
- ⁵¹ (5:13) Петр использует термин “туиос” (сын), в то время как Павел – “тектон” (букв. дитя, малыш).
- ⁵² (Введение) E.G. Homrighausen, “The Second Epistle of Peter”, Exposition, IB, XII, 1957, p. 166.
- ⁵³ (1:5) Из выступления Тома Олсона, личного друга автора.
- ⁵⁴ (1:5) R.C.H. Lenski, The Interpretation of the Epistles of St. Peter, St. John and St. Jude, p. 266.
- ⁵⁵ (1:5) Это часто используемая, известная история. См., например, S.M. Houg-hton, Sketches from Church History, pp. 114–116.
- ⁵⁶ (1:6) Robert G. Lee, Seven Swords and Other Messages, p. 46.
- ⁵⁷ Гендиадис – литературный прием, когда одно сложное понятие передается через два простых (например “заключили мир и договор” вместо “заключили мирный договор”). Библия нередко использует этот риторический прием, так что полезно будет научиться его распознавать.
- ⁵⁸ (1:16) John A. T. Robinson, Honest to God, p. 32–33. Томас Хаксли – известный биолог и педагог, защищавший теорию Дарвина (прим. редактора)
- ⁵⁹ (1:18) Согласно римско-католическому преданию, местом Преображения считается гора Фавор, и на ней действительно есть культовые места. Исторически это предание весьма сомнительно, поскольку Фавор – невысокий холм, а евангелисты свидетельствуют, что

Преображение имело место на высокой горе. К тому же во времена нашего Господа на горе Фавор, по всей видимости, стоял римский гарнизон – не очень уместный фон для такого потрясающего откровения личности Иисуса! Более вероятным местом Преображения считается гора Ермон – высокая, со снеговой шапкой, расположенная к северу от Галилеи.

⁶⁰ (1:20) Греческое слово “эпилусис” можно перевести как “происхождение”, так и “толкование”.

⁶¹ (1:20) Dinsdale T. Young, *The Unveiled Evangel*, pp. 13–14.

⁶² (1:21) В греческом тексте (NU) читаем: “...но люди говорили от Бога”.

⁶³ (2:1) Wallie Amos Criswell, *The Evangel*, November 1949, p. 1.

⁶⁴ (2:1) Nels Ferre, *The Sun and the Umbrella*, pp. 35, 112.

⁶⁵ (2:1) Gerald Kennedy, *God’s Good News*, p. 125.

⁶⁶ (2:2) Robinson, *Honest*, p. 118.

⁶⁷ (2:2) NCC, *Called to Responsible Freedom*, p. 11.

⁶⁸ Во время гражданской войны в Испании (1933-36 гг.) “пятой колонной” (помимо четырех колонн генерала Франко, наступавшего на Мадрид) называлась агентура в Мадриде, которая занималась подрывной деятельностью. В переносном смысле “пятая колонна” – “враги среди своих” (прим. редактора)

⁶⁹ (2:6) A. J. Pollock, *Why I Believe the Bible is the Word of God*, p. 23.

⁷⁰ (2:10) *Pageant Magazine*, October, 1965.

⁷¹ (2:16) Lenski, *Interpretation*, pp. 326–327.

⁷² (2:17) В оригинале слово “навекы” опущено, но в Иуд. 13 оно имеется.

⁷³ (2:18) В оригинале “едва убежали”.

⁷⁴ (3:10) В некоторых греческих текстах вместо “катакаэсэтай” (будут сожжены) стоит “евретхэсэтай” (что значит “найжены” или “опустошены”).

⁷⁵ (3:12) В англ. переводе “ускоряющие”.

⁷⁶ Как в Синодальном переводе (прим. редактора).

⁷⁷ (3:16) Albert Barnes, *Notes on the New Testament*, X:268.

Уильям Макдональд
**БИБЛЕЙСКИЕ КОММЕНТАРИИ ДЛЯ ХРИСТИАН
НОВЫЙ ЗАВЕТ**

© оригинала 1989 by William MacDonald
Название оригинала: BBC – Believer’s Bible Commentary – New Testament
© русского издания 2000
by CLV · Christliche Literatur-Verbreitung
Postfach 110135 · 33661 Bielefeld, Germany
www.clv.de
Email: Bestellungen@clv.de
ISBN 3-89397-621-3

Distributor in Germany:
Bild & Medien Vertriebs GmbH, Münsterstr. 17, 33428 Harsewinkel, Germany
Tel.: 0049-5247/10259, Fax: 0049-5247/408760, E-Mail: info@bild-medien.com

Distributor in Russia:
The Bible for Every One
Lebedeva Str 31 9h St Petersburg 195099 Russia
Email: bfe@mail.wplus.net

Послание к Титу
ПОСЛАНИЕ К ФИЛИМОНУ
ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ
ОТКРОВЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

Послание к Титу

Это небольшое послание содержит самую суть христианского богословия и составлено так мастерски, что включает все необходимое для познания Бога и благочестия.

— Мартин Лютер

I. УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО В КАНОНЕ

Почти две тысячи лет назад один пожилой миссионер написал коротенькое письмецо одному менее известному, но более молодому миссионеру, который нес нелегкое служение на небольшом острове Крит. Какое же отношение эти три главы могут иметь к христианам “просвещенного” двадцатого века? Если бы данное послание было всего лишь человеческим творением Павла (хотя многие либералы не верят даже в это), оно представляло бы интерес лишь для любителей церковной истории, для исследователей раннехристианской эпохи.

Однако данное письмо – “слова, которыми нас учит Святой Дух”. А значит, содержит в себе те важнейшие истины, которых вы не найдете ни в какой другой книге.

Тема Послания к Титу во многом пересекается с содержанием Первого послания к Тимофею – жизнь и служение пресвитеров. Подобные параллели не следует считать случайным и ненужным повторением. Бог нередко использует их в Своем Слове (особенно в Ветхом Завете), желая особенным образом подчеркнуть те или иные истины!

Вероятно, самым замечательным текстом данного послания является отрывок Тит. 2: 11-14, содержащий сбалансированное учение о благодати.

II. АВТОРСТВО

Вопрос об авторстве Послания к Титу обсуждается во “Введении” к пастырским посланиям.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Так как тема Послания к Титу во многом перекликается с содержанием Первого послания к Тимофею, большинство исследователей Библии полагает, что оба эти послания были написаны примерно в одно и то же время. Можно наверняка утверждать, что данное письмо Павел написал после своего первого послания к Тимофею, но раньше второго послания к Тимофею. Точную датировку Послания к Титу установить невозможно. Оно было написано приблизительно в 64-66 гг., скорее всего, в Македонии.

IV. ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН И ТЕМА

Главная тема данного послания, которое во многом пересекается с содержанием других пастырских посланий (см. “Введение” к пастырским посланиям), показывает нам, как важно учение о благодати украшать практическим применением этой доктрины. К сожалению, сегодня многие охотно принимают истину о благодати, но не проявляют большого рвения в благочестии, которому эта благодать учит. Такая позиция в корне неверна, поскольку извращает саму природу благодати.

Главная идея Послания к Титу прекрасно выражена следующими, подводящими итог, словами: “Слово это верно; и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам: это хорошо и полезно человекам” (Тит. 3:8).

План

- I. ПРИВЕТСТВИЕ (1:1-4)
- II. ПРЕСВИТЕРЫ ОБЩИНЫ (1:5-9)
- III. ЗАБЛУЖДЕНИЯ В ОБЩИНЕ (1:10-16)
- IV. НАСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЩИНЫ (2:1-15)
- V. НАЗИДАНИЕ ДЛЯ ОБЩИНЫ (3:1-11)
- VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (3:12-15)

Комментарии

I ПРИВЕТСТВИЕ (1:1-4)

1:1 Павел был “рабом Божиим и апостолом Иисуса Христа”. Он показывает себя здесь в двух амплуа: как слугу верховного Владыки и как посланника Господа Вседержителя. Первое амплуа говорит о его зависимости от Бога, а второе – о его духовной власти. Рабом он стал благодаря личной вере, а апостолом – по назначению свыше.

У Павла была четкая миссия: вести избранных к вере и познанию истины. Под “верой” здесь может подразумеваться как “приведение к вере” (т.е. обращение), так и последующее возрастание в этой вере. Поскольку фраза “познание истины” подразумевает как раз утверждение в вере, можно сделать вывод, что служение апостола было двояким: евангелизм (“вера избранных”) и ученичество (“познание истины”). Эти два момента отражены и в Мф. 28:20, где Иисус дал поручение проповедовать Евангелие всем народам, уча их соблюдать все, что Он заповедал.

Говоря об “избранных”, Павел не уточняет, кто именно избран, что подводит нас к многовековым дискуссиям по поводу доктрины избрания. Немного найдется других библейских истин, которые бы породили столько превратных интерпретаций, горячих дебатов, иссушающих мозг спекулятивных рассуждений и разных кривотолков. Суть же этой доктрины проста: во Христе Иисусе Бог прежде создания мира избрал некоторых к спасению и святости – чтоб “были святы и непорочны перед Ним” (Еф. 1:4).¹

Указав на свое апостольство, которое имело прямое отношение к вере избранных Божьих и их возрастанию в познании истины, Павел добавляет, что истина эта напрямую связана с благочестием. Здравая вера требует чистоты в нашем хождении перед Богом. Нет более абсурдной ситуации, когда проповедник так плохо живет и так хорошо проповедует, что когда он провозглашает с кафедры, люди говорят: “Лучше б он с нее не сходил”, а когда видят его жизнь вне кафедры, говорят: “Лучше б он за нее не становился”.

1:2 Служение Павла включало еще один, третий аспект: надежду на вечную жизнь. Таким образом, миссия апостола сияла тремя гранями:

- евангелизация – “вера избранных” (прошлое время);
- ученичество – “познание истины” (настоящее время);
- упование – “надежда вечной жизни” (будущее время).

Новый Завет говорит о вечной жизни как о том, чем мы уже обладаем, и как о том, что нас еще ожидает. Термин “надежда”, кстати, указывает на твердую уверенность, а не на “смутные чаяния”. Вечная жизнь стала принадлежать нам с того момента, как мы доверились Христу как нашему Спасителю. Но насладиться всеми благословениями этой вечной жизни мы сможем лишь на небесах. Наша надежда – это ожидание того славного часа, когда мы облечены будем в новые, прославленные тела, когда навсегда освободимся от греха, болезней, страданий, разлук и смерти (Флп. 3:20, 21; Тит. 3:7).

Надежда христиан покоится на прочном основании – основании Божьих обетований. Нет ничего незыблее Слова Бога, Который никогда не обманывает и Сам обманут быть не может. Его обещаниям можно полностью доверять, без тени сомнения. Что может быть разумнее для творения, как не доверие своему Творцу?

Бог обещал избранным вечную жизнь “прежде вековых времен”. Эти слова можно понимать двояко. С одной стороны, они могут означать, что Бог от вечности предопределил дать вечную

жизнь всем, кто уверует в Господа Иисуса. А что Он предопределил, то и пообещал. С другой стороны, речь может идти об обетовании, которое Бог дал Адаму и Еве после их грехопадения (Быт. 3:15). Это первое обещание послать Мессию содержит как бы в зародыше все будущие благословения для избранных. И обещал Бог эти благословения “прежде вековых времен” – в доисторические времена.

1:3 “В свое время” Бог явил этот славный замысел спасения, который постановил в далеком прошлом. В ветхозаветные времена Он не раскрыл его полностью. Верующие того периода имели весьма смутное представление о загробной жизни, но с пришествием Спасителя всякий “туман” рассеялся. Христос явил жизнь и нетление через благовестие (2 Тим. 1:10). “По повелению Спасителя нашего, Бога”, Павел и другие апостолы, послушные Великому поручению, провозглашали всему миру Благоую Весть.

1:4 Данное послание адресовано “Титу, истинному сыну по общей вере”. Что же нам известно о Тите?

Мы постараемся собрать по крохам его биографию, используя все три пастырские послания Павла. Грек по рождению (Гал. 2:3), он, по-видимому, был обращен через служение Павла (Тит. 1:4). Это было время горячих дискуссий о чистоте Евангелия. С одной стороны, Павел и другие апостолы учили, что спасение дается только по благодати через веру, что исключало всякие человеческие усилия. С другой стороны, многие иудеи настаивали на обрезании (чистой воды законничество!), без которого, якобы, невозможно спастись. Они заявляли, что всякий необрезанный верующий – “неполноценный, второсортный” верующий. Именно в это время жарких споров Павел и Варнава привели Тита в Иерусалим для встречи с апостолами и пресвитерами. В ходе обсуждения старшие братья пришли к выводу, что Тит и другие язычники не обязаны исполнять закон иудеев, практиковать еврейские обряды (Деян. 15:11). Таким образом, язычнику, чтобы быть христианином, не нужно было становиться евреем. И иудею не нужно было становиться язычником. Напротив, и иудеи, и язычники верой в Иисуса Христа становились одним новым творением, Церковью, в которой нет уже “ни иудея, ни язычника”.

Позднее Тит стал одним из наиболее значимых помощников Павла, трудясь как его “представитель” в Коринфе и на Крите. Вначале апостол послал его в Коринф – по-видимому, для исправления некоторых богословских и нравственных искажений. Позже Тит, встретившись с Павлом в Македонии, рассказал ему о позитивной реакции коринфян на его последнее послание, чем несказанно обрадовал апостола (2 Кор. 2:12, 13; 7:5-7, 13-16). Из Македонии Павел снова посылает Тита в Коринф, на этот раз для сбора пожертвований на нужды святых в Иерусалиме (2 Кор. 8:6, 16, 17; 12:18). Павел говорит о нем: “Мой товарищ и сотрудник у вас” (2 Кор. 8:23). Мы не знаем точно, когда именно Павел был с Титом на Крите. Большинство исследователей предполагает, что произошло это после первого заключения апостола в Риме.

В последний раз о Тите упоминается во 2 Тим. 4:10. Некоторое время он был в Риме с узником-Павлом, но затем, по словам Павла, отправился в Далматию (современная Хорватия). Возможно, сам Павел и послал его туда, однако контекст, рисуя одинокого, всеми покинутого старца, кажется, намекает, что апостол не очень-то был рад его уходу.

Павел говорит о Тите как об “истинном сыне по общей вере”. Эти слова вполне могут означать, что именно Павел привел этого молодого язычника ко Христу. Однако это не обязательно так. Мы уже рассматривали подобную ситуацию с Тимофеем, которого Павел также называл “истинным сыном по вере” (1 Тим. 1:2). И мы отмечали, что Тимофей, по всей вероятности, уверовал еще до знакомства с апостолом (Деян. 16:1). Таким образом, выражение “истинный сын по вере” вполне может указывать на духовное единство, на общность ценностей, целей, принципов и т.д.

Своему молодому ученику Павел желает “благодати, милости и мира”. В данном случае “благодать” означает Божественную силу, в которой так нуждался Тит для успешного совершения своего служения. “Милость” – способность сочувствовать людям, сопереживать в их проблемах. “Мир” – свобода от излишних тревог, беспокойств, паники и хаоса независимо от обстоятельств. Эти три благословения исходят из единого Источника – “от Бога Отца и Господа Иисуса Христа,

Спасителя нашего”. Этими словами Павел засвидетельствовал равенство Отца и Сына, поскольку оба (а также и Дух Святой) в равной мере дают нам благодать, милость и мир.

II. ПРЕСВИТЕРЫ ОБЩИНЫ (1:5-9)

1:5 Павел покинул Крит, не закончив труд. Еще много оставалось дел, которые нужно было “довершить”. Прежде всего, следовало закрыть рты лжеучителям. Затем требовалось поставить в церквях пресвитеров, поскольку в поместных общинах ощущалась острая нехватка духовных руководителей. Именно для решения этих проблем Павел и оставил Тита на Крите.

Мы не знаем точно, когда и каким образом христианская весть достигла этого острова. Возможно, наиболее вероятным будет предположение, что в День Пятидесятницы уверовали некоторые из критян (Деян. 2:11), которые по возвращению домой основали на Крите несколько общин.

Также невозможно точно указать время посещения Крита Палом и Титом. Известно только, что Павел посещал этот остров во время путешествия в Рим из Кесарии (Деян. 28:12). Поскольку он был узником, его служение на Крите было весьма ограниченным.

Так как в Деяниях больше ничего не говорится о Крите, многие исследователи Библии полагают, что упомянутое в Послании к Титу посещение Павлом этого острова имело место уже после первого его заключения в Риме. Изучив послания апостола, можно проследить следующую хронологию событий:

После освобождения Павел, направляясь в Асию (сегодня западная Турция), отплыл из Италии на остров Крит. Оставив там Тита (Тит. 1:5), апостол прибыл в Ефес, столицу Азии. Там он оставил Тимофея с поручением исправить некоторые богословские и нравственные отклонения (1 Тим. 1:3, 4). Затем Павел пересек Эгейское море и посетил Филиппы в Македонии, осуществив, таким образом, главную цель своего путешествия – Павел обещал филиппийцам навестить их сразу же после своего освобождения (Фил. 1:26). Далее апостол отправился на юго-запад Греции, в Никополь, где, по всей видимости, и перезимовал (Тит. 3:12).

Согласно Гомеру на Крите в то время насчитывалось 90-100 городов. Во многих из них были основаны церкви, которые нуждались в надежных пресвитерах.

ПРЕСВИТЕРЫ ЦЕРКВИ

Пресвитеры Нового Завета – это зрелые христиане, мужи безупречного поведения, на которых возложено духовное руководство поместной общиной. Термин “пресвитер” (пресбутерос) используется в новозаветных книгах в значении “старейшина”. Его также переводят как “эпископ” или “блюститель”. Кроме того, это слово характеризует пресвитеров церкви как пастырей Божьего стада.

В Новом Завете понятия “пресвитер” и “епископ” синонимичны. Например, в Деян. 20:17 написано, что Павел призвал из Ефеса “пресвитеров” (пресбутерой). И в следующем же стихе апостол называет их “эпископами” (эпископой). Взаимозаменяемость этих терминов мы обнаруживаем и в 1 Петр. 5:1, 2. Также следует отметить, что описанный в Первом послании к Тимофею портрет епископа во многом совпадает с образом пресвитера в Тит. 1.

В наше время епископом называют духовное лицо, которое управляет в регионе группой церквей. Однако в новом завете термин “эпископ” в таком значении не используется. Согласно Писанию, в одной общине должно быть несколько епископов – а не один над несколькими церквями.

Нельзя также смешивать современное понятие “пастор” с новозаветным использованием термина “пресвитер”. В установившейся традиции пастор несет ответственность за учение, проповедь и управление поместной общиной. Однако большинство исследователей соглашаются, что в ранней Церкви такой должности не существовало. Общины состояли из “святых, епископов и диаконов” (Флп. 1:1). “Правление одного” зародилось только во втором веке.

Пастырство в НЗ – один из даров, которым Христос стал наделять после Своего воскресения и вознесения некоторых людей для особого служения: помогать верующим в их духовном росте и служении Богу (Еф. 4:11, 12). Служение пресвитера во многом сходно со служением пастыря, но есть и различия. Складывается впечатление, что пастырь может совершать “разъездное служение”, в то время как пресвитер обычно несет служение в одной поместной общине.

Новый Завет подробно описывает служение пресвитеров:

- Они наставляют общину, осуществляют духовное попечение (Деян. 20:28; 1 Тим. 3:5; 1Пет. 5:2).
- Они всегда готовы защитить общину от нападения извне и угрозы изнутри (Деян. 20:29-31).
- Они направляют верующих и руководят, подавая личный пример, а не оказывая нажим (1 Фес. 5:12; 1 Тим. 5:17; Евр. 13:7, 17; 1 Пет. 5:3).
- Они проповедуют Слово, наставляя в здравом учении и обличая противящихся (1 Тим. 5:17; Тит. 1:9-11).
- Они рассматривают и утверждают доктринальные и этические вопросы (Деян. 15:5, 6; 16:4).
- Они подают пример стаду своим поведением (Евр. 13:7; 1 Пет. 5:3).
- Они делают все возможное для восстановления согрешивших (Гал. 6:1).
- Они пекутся о душах верующих как “обязанные дать отчет” (Евр. 13:17).
- Они активно и постоянно молятся о церкви – особенно о больных (Иак. 5:14, 15).
- Они пекутся о малообеспеченных (Деян. 11:30).
- Они содействуют тем, кого Бог, наделив соответствующими дарами, призвал к определенному служению (1 Тим. 4:14).

Очевидно, что в первоапостольской Церкви пресвитеров рукополагали апостолы и их представители (Деян. 14:23; Тит. 1:3). Однако это не означает, что у них была сила передавать другим “дар пресвитерства”. Для поставления кого-то на служение пресвитера необходимо было соединение воли Божьей и воли человеческой. Только Святой Дух призывает людей нести служение епископа или пресвитера (Деян. 20:28). Но даже в этом случае “кандидат” должен сам проявлять инициативу, стремление, желание (1 Тим. 3:1). Необходим синергизм Божественного и человеческого.

В дни апостолов большинство церквей составляли новообращенные, поэтому пресвитеров в них как таковых не было. Со временем Господь стал избирать некоторых из них для этого важного служения. Так как написанного Нового Завета тогда еще не было, христиане не знали точных требований к пресвитерам, их обязанностей. Такими знаниями обладали лишь апостолы и их ученики. Основываясь на этих знаниях, апостолы и их представители находили тех, кто соответствовал этим установленным Богом требованиям, и объявляли поместной общине, кто из их среды может нести служение пресвитера.

Сегодня у нас есть завершённый Новый Завет. Нам дан подробный портрет пресвитера – его характер, функции, роль. Поэтому нам несложно определить, кто из верующих в наших поместных церквях обладает даром быть пресвитером (1 Фес. 5:12). Мы признаем служение таковых, проявляем им послушание (Евр. 13:7). Быть пресвитером – это вопрос не нашего выбора, а различения тех, кого Бог призвал к этому служению.

Портрет истинного пресвитера описан в 1 Тим. 3:1-7 и в Послании к Титу. Иногда раздаются голоса, что предложенные Павлом строгие требования нельзя применять слишком буквально, что мир изменился, и уже невозможно найти таких “идеальных” служителей. Однако подобные речи подрывают авторитет Писания. В Божьих требованиях к пресвитерам нет ничего сверхъестественного или недостижимого. Кто пытается снизить установленные Богом стандарты, тот лишь саморазоблачает свой низкий духовный уровень и неправильное отношение к Библии.

1:6 Пресвитеры должны быть “непорочными”, т.е. людьми, чья внутренняя чистота не вызывает сомнений. Таковым невозможно предъявить обвинение в лжеучении или аморальном поведении. Это не значит, что они безгрешны, но их ошибки не столь существенны, как у людей плотских, и они всегда их исповедуют, готовы сразу же загладить свою вину – извиниться, возместить, если нужно, убытки.

Также епископ должен быть мужем “одной жены”. Есть, по крайней мере, семь различных истолкований этой фразы:

- 1) Пресвитер должен быть женатым.
- 2) Пресвитер не должен быть разведенным.
- 3) Пресвитер не должен жениться после развода.
- 4) Пресвитер не должен жениться даже после смерти супруги.
- 5) Пресвитер не должен быть многоженцем.
- 6) Пресвитер не должен иметь наложниц или “менее любимых жен”.
- 7) Пресвитер должен быть верным мужем и примером строгой морали.

Если фраза “муж одной жены” означает, что холостой брат не может быть пресвитером, то, следуя этой логике, мы вынуждены будем признать, что на служение пресвитера нельзя ставить и бездетного брата – ведь ниже сказано: “детей имеет верных”. Весьма сомнительно, что этот стих запрещает всякому неженатому христианину быть пресвитером.

Также, вряд ли здесь Павел вообще запрещает развод. Сам Господь учил, что развод иногда допустим (Мф. 5:32; 19:9).²

Трудно согласиться и с тем мнением, что пресвитер не может вторично жениться даже в случае библейского развода. Если, например, неверующая жена настояла на разводе, верующий мужчина (и пресвитер в том числе) в таком случае “не связан”. Поскольку он – невинная сторона, у него есть полное право снова вступить в брак.

Толкование же, что пресвитеру запрещено вторично жениться даже после смерти жены, противоречит ясным словам Павла: “Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, только в Господе” (1 Кор. 7:39).

Разумеется, фраза “муж одной жены” запрещает полигамию. Также она утверждает принцип чистоты семейной жизни, исключая флирт, адюльтер и разного рода извращения. Пресвитер должен быть примерным семьянином.

Также пресвитер должен “детей иметь верных, не укоряемых в распутстве или непокорности”. Библия учит, что родители несут полную ответственность за то, какими выросли их дети (Пр. 22:6). Если в семье воспитание поставлено на должный уровень, если все члены семьи получают назидание в Слове Божьем, дети, как правило, следуют благочестивому примеру своих родителей. Хотя отец не может “передать” детям спасение, он может “облегчить” их путь к Господу уместным наставлением, умеренной дисциплиной, любовью, избегая всякого лицемерия и непоследовательности в собственной жизни.

Если дети не признают авторитет родителей, Писание всю ответственность за это возлагает на отца. Он виноват в излишней снисходительности, попускал вседозволенность. И если он не может управлять своей семьей, то тем более не сможет управлять церковью. Здесь применим тот же принцип, что и в 1 Тим. 3:5.

Возникает вопрос: условие “верных детей” действует все время, или только когда дети живут в доме родителей? Мы полагаем, что верно последнее. Хотя, конечно же, понимаем, что зачастую правильно “в доме” воспитанные дети сохраняют благочестие и “вне дома”.

1:7 Епископ – “Божий домостроитель”. Община, в которой он несет служение, не его вотчина. Он свершает свой труд в Божьем собрании, а не в созданной им структуре.

Павел снова подчеркивает, что епископ должен быть непорочен – очевидно, что не случайно, а значит, на это нужно обратить особое внимание. Епископ должен так жить, чтобы никто ни в чем не мог его упрекнуть – ни в учении, ни в поведении.

Также он должен быть “не дерзок”. Кто своеволен, считает правильным только свое мнение, не умеет смиряться, ведет себя как никогда не ошибающийся всезнайка и нетерпим к точке зрения другого, тот не может быть духовным лидером. Епископ – наставник, а не деспот.

Епископ должен быть *не гневлив*. Если у него вспыльчивый характер, ему следует научиться держать себя в руках. Он должен контролировать свои эмоции.

Далее сказано, что епископ не должен быть *пьяницей*. В нашей культуре, где большая часть церквей вообще отказалась от употребления алкоголя, такое повеление может показаться несколько странным. Однако нужно помнить, что Библия написана для всех народов, и что в некоторых странах, где из-за плохой воды вино используется как обычный напиток, даже служители рискуют пристраститься к алкоголю. Поэтому Павел призывает епископов к жесткому самоконтролю.

В Библии четко показана разница между употреблением вина и злоупотреблением им. Когда Иисус в Кане превратил воду в вино, это не было грехом (Ин. 2:1-11). Вино использовалось в Палестине в качестве обычного напитка. Также и Павел рекомендовал вино Тимофею “ради немощи желудка” (1 Тим. 5:23). Известно, что вино обладает некоторыми целебными свойствами (Пр. 31:6). В то же время, Писание строго осуждает злоупотребление вином и всяким крепким напитком (Пр. 20:1; 23:29-35). Хотя Библия не запрещает употребление вина, в ней содержится один принцип, согласно которому полное воздержание от алкоголя может быть необходимым: не служить преткновением немощному брату (Рим. 14:21). Именно по этой причине большинство христиан полностью отказалось от употребления спиртного.

И все же, следует отметить, что Павел не заповедует здесь епископам полное воздержание, но лишь указывает на риск пристраститься к алкоголю.

Епископ также не должен быть *бийца*, т.е. ему непозволительно для воспитательных целей прибегать к рукоприкладству. Известны случаи, когда духовные руководители использовали “физическое воздействие” по отношению к непокорным прихожанам. Такой метод устрашения епископу запрещен.

Далее Павел указывает, что епископ не должен быть *корыстолюбив*, т.е. стремиться к обогащению, пренебрегая своим служением. Справедливо по этому поводу сказал Самуил Джонсон: “Жажда золота бесчувственна и безжалостна. Она является последней стадией людской развращенности”. Истинный служитель должен брать пример с Павла, сказавшего: “Ни серебра, ни золота, ни одежды я не пожелал” (Деян. 20:33).

1:8 Перечислив, каким епископ не должен быть, Павел теперь указывает, каким он *должен* быть. Во-первых, епископа должно характеризовать *страннолюбие*. Двери его дома всегда должны быть открыты для странников, страждущих и обездоленных. Его дом должен стать местом теплого христианского общения. Его долг – принимать всякого, как Самого Господа Христа.

Также епископ должен *любить добро*. Он должен отличаться стремлением ко всему хорошему. Его выбор друзей, общение и времяпровождение должны свидетельствовать об отделенности от всего сомнительного, неправильного, компрометирующего.

Епископ должен быть *целомудрен* – т.е. благоразумен, сдержан, способный управлять собой. Это же греческое слово встречается в Тит. 2:2, 5, 6, 12, где оно означает: “Отличаться здравомыслием, самообладанием, трезвым мышлением”.

В своих отношениях с людьми епископ обязан руководствоваться принципом *справедливости*. Отношения его с Богом должны характеризоваться *благочестием*. Себя же он должен дисциплинировать – проявлять *воздержание*. Именно об этом писал Павел в Гал. 5:22, 23 – “Плод же Духа есть... воздержание”. Воздержание означает способность сдерживать желания плоти ради послушания Господу. Хотя силу для этого может дать только Святой Дух, верующий, со своей стороны, должен практиковать самодисциплину. Ему следует не угашать Духа, но исполняться Им.

1:9 Наконец, епископ должен держаться “здорового учения”, оставленного Иисусом Христом и апостолами в устном предании для первых христиан и в виде Нового Завета для последующих поколений. Только здоровое учение, правильное толкование Библии, может обеспечить сбалансированную духовную диету и защитить от отравы лжеучений.

Такова характеристика духовных руководителей поместных церквей. Обратите внимание, что ничего не сказано об их физической форме, образовании, способности успешно вести бизнес

или социальном статусе. Простой согбенный дворник по своим духовным качествам может быть достойным епископом. Таким образом, неверным является известное изречение: “Кто успешен в бизнесе, тот успешен и в церкви”. Более того, пастор – не только не бизнесмен, но и не “администратор”. Он в первую очередь должен заниматься духовными вопросами, а не финансами, ремонтом здания и “подбором кадров” для общины. Истинный пресвитер поглощен наставничеством, обучением – исправляет, ободряет, утешает, обличает и запрещает.

Ш. ЗАБЛУЖДЕНИЯ В ОБЩИНЕ (1:10-16)

1:10 На заре христианства практиковалась “свобода в Духе”, т.е. каждый мог свободно участвовать в служении, будучи водим Духом Святым. Павел красочно описал такое “открытое” собрание: “Итак что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, - все сие да будет к назиданию”(1 Кор. 14:26). Разумеется, такое собрание, когда Дух Святой свободно действует через каждого члена, можно назвать идеальным. Но чаще, к сожалению, такой свободой злоупотребляют сомнительные личности, разные лжеучители, пытающиеся “протащить” свои небиблейские учения, которые нимало не служат назиданию, но только вносят в общину хаос и разброд. Короче говоря, не во всех и не всегда действует на служении Святой Дух.

Эта проблема стала настоящим бичом для критских церквей. Павел понимал, что решить эту проблему можно только с помощью сильного духовного руководства, которое пресекало бы в общинах злоупотребление духовной свободой. А для этого крайне важно было поставить надежных пресвитеров, действительно достойных этого звания. Этим служителям предстояло столкнуться с множеством трудностей (о них Павел пишет ниже), а значит, им нужна была твердость, решительность, бескомпромиссность и мужество.

На Крите “много непокорных” восстало против власти апостолов. Эти “пустословы и обманщики” отрицали здоровое учение. Их дискуссии не приносили никакой пользы – наоборот, обкрадывали людей, уводя все дальше от истины.

Большая часть “пустословов и обманщиков” была “из обрезанных”. Эти иудейские учителя, хотя и называли себя христианами, настаивали на обрезании и соблюдении других обрядов как на условия спасения. Этим они, по сути, отрицали достаточность жертвы Христа.

1:11 Таковых нужно было заставить умолкнуть. Они должны были усвоить: церковь – не демократия, что у “свободы слова” есть определенные границы. Эти обманщики “развращали целые дома”. Возможно, Павел подразумевает здесь практику посещения домов, когда мужей нет дома – излюбленный прием многих современных сектантов (2 Тим. 3:6). Сомнительны также были и мотивы “пустословов из обрезанных”. Они вели свою недостойную работу ради наживы. При этом они всю использовали манипуляции – затрагивали в людях “законнические” струнки, играли на их самолюбии, уверяя, что те могут, совершая различные религиозные обряды, заслужить Божье одобрение. Сами же лжеучители погрязли в растлении и нечистоте. Они учили “из постыдной корысти”, хотя никто не давал им права заниматься обучением.

1:12 В этом стихе Павел предупреждает Тита, с какого рода людьми ему придется столкнуться. Резкость и язвительности присуща почти всем лжеучителям – критянам же в особенности. Для подтверждения этого апостол цитирует Эпименида, одного из критских “стихотворцев”, жившего за 600 лет до рождения Христа. Тот считал своих соотечественников “лжецами, злыми зверями, утробами ленивыми”. Складывается впечатление, что у каждой нации есть свои недостатки; критяне же отличались развращенностью. Они погрязли во лжи, непристойностях и диком распутстве до такой степени, что стали больше похожи на зверей, чем на людей. Критяне презирали работу, но любили хорошо покушать. Их девизом было: “Все для чрева – ничего для церкви!”

1:13 Апостол подтверждает ту характеристику, которую дал критянам Эпименид. Титу предстояла тяжелейшая задача что-то “вылепить” из негодного материала. Характеристика верующих Крита была столь ужасной, что могла бы отпугнуть любого миссионера. Однако Павел не поставил на них крест, не сказал Титу: “Оставь в покое этих негодных людей”. Нет! Он знал,

что Евангелие несет надежду даже самому последнему грешнику. Знал он и то, что однажды многие из “негодных критян” станут примерными христианами, а некоторые – даже благочестивыми пасторами поместных церквей.

Этот отрывок – настоящее ободрение для христианских работников, служителей и миссионеров, которые трудятся на трудных участках Божьей нивы (впрочем, легких участков не бывает). Оказывается, за нечистоплотностью, грубостью и безответственностью людей часто кроется возможность поразительных изменений. Многие из них в будущем могут стать благочестивыми, чистыми и плодоносными христианами.

1:14 Строго обличая лжеучителей, Тит должен был попытаться отвратить их от “иудейских басен и постановлений людей, отвращающихся от истины”. Иудеи жили в своем мире правил и постановлений. Для них было очень важно соблюдать все праздники, субботы и ни в коем случае не оскверняться ритуально от нечистой пищи, трупы или какого-нибудь нечистого предмета. Об этом Павел писал в Послании к Колоссянам: “Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти” (Кол. 2:23).

1:15 Следующие слова Павла многие понимают неправильно. Давайте рассмотрим их детально: “Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть”.

Вырванная из контекста и абсолютизированная фраза “для чистых все чисто” может привести к абсурду. Ведь невозможно, чтобы чистые сердцем люди не считали чего-нибудь нечистым. Более того, чем чище сердцем человек, тем острее он ощущает нечистоту мира этого. К тому же, эту фразу, вырванную из контекста, можно использовать для оправдания увлечения, например, порнографией, извращений и самой безнравственности. Петр говорит, что подобное искажение Писания приводит людей к гибели (2 Пет. 3:16).

Очевидно, что этот стих не имеет никакого отношения ко всему тому, что осуждает Бог. Фразу “для чистых все чисто” можно рассматривать как гиперболу, некоторое преувеличение. Т.е. слово “все” в действительности ограничено вопросами морально нейтральными. Именно на это указывает контекст. Морально нейтральный – значит ни плохой, ни хороший. Так, например, нет ничего плохого или хорошего в ритуальных омовениях. Однако морально нейтральные вещи воспринимаются людьми по-разному. То, что живущий под благодатью язычник считает вполне приемлемым, немислимо для живущего под законом еврея. Яркий пример этому – употребление свинины. В ветхозаветные времена Бог запрещал Израилю употреблять мясо свиньи, но Господь Иисус отменил это запрет, сказав: “Ничто, извне входящее в человека, не может осквернить его” (Мк. 7:18). Павел эту истину излагает несколько иначе: “Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем” (1 Кор. 8:8). Таким образом, фраза “для чистых все чисто” означает, что рожденный свыше человек получает способность видеть “моральную нейтральность” там, где нет никакого греха и осквернения. Он знает, что в самой свинине нет ничего плохого. Поэтому, для него “все чисто”, что не греховно. А фраза “для оскверненных и неверных нет ничего чистого” означает, что если человек изнутри нечист, он оскверняет все вокруг – даже ту пищу, которую, возможно, почитает чистой. Человека оскверняет не то, что входит в него, а то, что исходит из его сердца (Мк. 7:20-23).

Итак, если внутренняя жизнь человека полна нечистоты, если он не верит в Господа Иисуса, кошерная пища и соблюдение диеты ему не помогут. Прежде всего, ему нужно обратиться и принять дар спасения – вместо того чтобы тщательно исполнять ненужные ритуалы и правила. Ведь главная проблема грешников – не ритуальное осквернение, но осквернение сердца и ума, следствием чего является искаженное мышление, извращение моральных принципов.

1:16 Павел открыто, без ложного стеснения, выступает против лжеучителей: “Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются”. Они принимают вид благочестивых христиан, но дела их вскрывают их истинную сущность. Желая жестче выразить свое негодование, апостол характеризует этих людей как “гнусных, непокорных и неспособных”. Их поведение отвратительно. В глазах Бога они – нечестивые бунтовщики, неспособные ни Ему служить, ни творить добро людям. Совместима ли такая резкость Павла с заповедью любить даже врагов?

Безусловно, да! Истинная любовь никогда не закрывает глаза на грех. Эти лжеучители извращали Евангелие, бесславили Господа Иисуса Христа и вводили в заблуждение тысячи людей. Проявлять к таким снисхождение – грех.

IV. НАСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЩИНЫ (2:1-15)

2:1 Жизнь лжеучителей более напоминала уродливый пасквиль, нежели библейский портрет Христова последователя. Своим поведением они отрицали великие истины веры. Кто сможет подсчитать, какой урон христианству наносят те, кто на словах исповедует святую веру, но живет во лжи?

Задача Тита была (да и всех истинных служителей Господа) – учить “сообразно с здравым учением”. Ему было поручено положить конец ужасному несоответствию между словами и жизнью, которое часто наблюдалось в народе Божьем. В действительности это и есть ключевой момент всего послания: практическое применение здравого учения, т.е. совершение добрых дел в соответствии с Писанием. Последующие стихи говорят о том, какими же должны быть эти дела.

2:2 Прежде всего, Павел говорит о “старцах”. Речь идет не о старейшинах (пресвитерах), но о пожилых мужах, умудренных опытом и годами. Таковые должны “быть бдительны”. В оригинале это слово буквально означает “трезвый, непьющий”. В переносном же значении этот термин указывает на рассудительность, самоконтроль и трезвость мысли во всех сферах жизни.

Также старцы должны быть “степенны”. Им не приличествует ребячество, излишний юмор, но и угрюмость не красит седые волосы. У всех есть свои проблемы – старцам не нужно постоянно ворчать и жаловаться на болячки и недомогания.

Далее, старцы должны быть “целомудренны”, то есть, уравновешенны и сдержанны. И, конечно же, они должны быть “здравы в вере”. К старости некоторые люди становятся черствыми, грубыми, циничными. Но кто здрав в вере, тот исполнен благодарности Богу. Он – оптимист и хороший собеседник.

Пожилые мужчины должны быть “здравы” не только в вере, но и “в любви”. Любви чужд эгоизм. Она заботится о других. Ей присуща жертвенность, самоотдача.

И, наконец, старцы должны обладать недюжинным “терпением”. Старости часто сопутствуют немощь и бессилие, с которыми трудно смириться. Кто “здрав в терпении”, тот сможет выдержать испытания с благодарностью и силой духа.

2:3 Старицы также должны вести себя “прилично”. Избави нас Бог от легкомысленных женщин, мысли которых постоянно обращены к пустым вещам!

Они не должны “быть клеветницы”. Слово, которое Павел использует в этом стихе, является эквивалентом греческого “диаболос”. Дьявол – клеветник. И всякая клевета имеет сатанинскую природу. Павел не случайно использует этот сильный термин.

Пожилым женщинам не следует “поработаться пьянству”. Фактически речь идет о воздержании во всем – еде, питии и даже приеме лекарств.

Хотя старицам запрещено совершать в церкви публичное служение, они призваны “учить добру” дома. Кто может измерить значимость такого служения!

2:4 Очень важно, чтобы пожилые женщины “вразумляли” молодых. За многие годы служения Господу старицы, конечно же, достаточно хорошо изучили Писание, поэтому их обязанность – передать драгоценные знания молодому поколению. В противном случае каждое новое поколение обречено “изобретать велосипед”, на собственном горьком опыте познавая все то, чего можно было бы избежать. Разумеется, в этом процессе вразумления многое зависит и от молодых женщин. Им следует, проявляя терпение и смирение, развивать хорошие отношения с благочестивыми христианками, старшими их по возрасту, чтобы получить максимальную духовную пользу, чтобы в нужный момент получить хороший совет или обличение.

Старицам кроме всего прочего нужно учить молодых женщин любить своих мужей. Истинная любовь – это нечто большее, чем просто поцелуй перед уходом на работу. Есть много всевозможных нюансов в семейной жизни, которые показывают, действительно ли жена почитает мужа, признает его главенство в доме. Жена действительно любит мужа, если не принимает без

него важных решений, поддерживает в доме порядок, уделяет ему внимание, живет по средствам, всегда признается в проступках, прощает, всегда готова к общению, воздерживается от критики или выяснения отношений с ним в присутствии других и поддерживает его в трудные времена.

Также старицы должны учить молодых женщин любить своих детей. Любящая мать молится с детьми и читает с ними Библию. Ей следует быть как можно чаще дома, чтобы по возвращении детей из школы твердо и последовательно их дисциплинировать, воспитывать в Господе для служения Ему – не для мира и ада.

2:5 Молодые женщины должны быть научены “целомудрию” (букв. благоразумию). Очень важно, чтобы жены различали, что приемлемо для них как христианок, а что – нет. Им нужно учиться избегать крайностей.

Они должны быть “чистыми”, т.е. верными своим мужьям не только физически, но и эмоционально, в мыслях и сердце.

Им также предписано “быть попечительными о доме”. Их следует наставлять в том, что домашняя работа – это тоже служение Богу, что как жены и матери они больше принесут Богу славы, а семье пользы, чем как бизнесмены, работники или служащие. Пренебрежение домом и семьей чревато большими проблемами.

Молодые женщины должны “быть добрыми”, т.е. быть приветливыми, милосердными и щедрыми, а не самолюбивыми и скупыми. Доброта – это искренняя забота о других.

Очень важное качество молодых жен – покорность мужьям. Они должны всегда помнить, что главой семьи является муж. Если жена энергичнее и талантливее мужа, ей следует не принижать его, а наоборот, поднимать его самооценку, помогать ему и поощрять к большей активности в церкви и семье. Если женщину раздражает от желания высказать мужу все, что она о нем думает, важно в этот момент противостоять искушению и сделать обратное: похвалить его.

Если молодые женщины будут научены перечисленным выше качествам, это послужит к *прославлению* Божьего Слова, а не его порицанию и унижению. В данном послании Павел нередко подчеркивает, что неверующие люди судят о нашем Господе по нашей жизни.

2:6 Обратите внимание, что Павел не повелел Титу самому учить молодых жен. Из предосторожности это служение поручено старицам. Но Тит должен увещать юношей, особенно в том, что касается целомудрия – т.е. воздержания, рассудительности и самоконтроля. Правильно говорят, что юность – время особого дерзновения, неиссякаемой энергии и пылких стремлений. Именно поэтому молодых следует учить сдержанности и уравновешенности во всех сферах жизни.

2:7 У Павла были наставления и для самого Тита. Поставленный на служение в церквях, Тит “во всем должен показывать образец добрых дел”. Его слова не должны расходиться с делами. Учение его должно быть “чистым, степенным, неповрежденным”.

- “Чистое” учение – значит соответствующее “вере, однажды переданной святым”.
- “Степенное” учение – т.е. здоровое, практичное, без вульгарностей и пошлости.
- “Неповрежденное” учение – т.е. без примеси лжи и неправды. Содержание учения, мотивы учителя и способы передачи учения должны характеризоваться искренностью, открытостью, честностью.³

2:8 “Слово здоровое, неукоризненное” – т.е. такое, к которому невозможно придаться. Здесь не может быть никаких “исключений ради благого дела”. Какими бы полезными ни казались разные небиблейские темы, доктринальные новинки, сенсационные мнения, всякие причуды гомилетики, экзотичные методики и т.д., в библейской проповеди они недопустимы. Только “здоровое, неукоризненное” учение обладает авторитетом. Поэтому, кто противится ему, тот посрамится, поскольку не найдет в аргументах верующего слабых мест. И, конечно же, всегда следует помнить о самом сильном “богословском аргументе” – святой жизни!

2:9 Для рабов у Павла также есть отдельное наставление. Мы должны помнить, что Библия, хотя и не согласна с некоторыми институтами, все-таки признает их. Например, в ветхозаветное время патриархи позволяли себе многоженство, однако полигамия никогда не была волей Бога для Его народа. Бог никогда не одобрял также несправедливость и беспощадность рабства, и в грядущий день хозяева дадут за это перед Ним отчет. В то же время НЗ не призывает к революции

с целью уничтожения рабовладельческого строя. Писание избрало иной путь: осуждение жестокости рабства и устранение его силой благодати. История показывает, что везде, где широко проповедовалось Слово Божье, жестокость и пороки рабства постепенно исчезали.

Рабство кое-где сохранилось и в наши дни. Однако верующий раб должен понимать, что он не лишен духовных благословений во Христе. Он может стать источником преображающей силы Христа, может своим поведением прославить Бога, возвысить учение нашего Бога и Спасителя. В Новом Завете больше говорится о рабах, нежели о правителях и царях! Разве это не указывает на большую значимость первых в Божьих глазах? Рабы-христиане должны повиноваться своим господам – кроме тех ситуаций, когда повинование идет в разрез с волей Бога. В таком случае им следует проявить смиренное неповиновение и, как подобает христианину, терпеливо сносить все последствия такого неповиновения. Они должны во всем угождать хозяевам. Обязанности свои они призваны исполнять качественно. Если свою работу будут делать как для Господа, то обязательно получат от Него награду. Верующим рабам не пристало прекословить, проявлять нетерпение. История свидетельствует, что многие рабы в первые дни христианства обратили своих хозяев к Господу Иисусу благодаря тому, что их жизнь разительным образом отличалась от жизни других рабов (язычников).

2:10 Верующие рабы отличались в первую очередь тем, что не воровали (воровство среди рабов было весьма распространено в Римской империи). Христианская мораль требовала от них честности. Неудивительно, что на невольничьих рынках рабы-христиане стоили дороже.

Титу следовало наставлять рабов “оказывать добрую верность” во всем. Они должны завоевать полное доверие своих господ. Их жизнь, их поведение должны были стать настоящим “украшением учению Спасителя нашего, Бога”. Что было истинным для рабов-христиан времен Павла, то справедливо и для подчиненных верующих сегодня.

2:11 Следующие четыре стиха дают прекрасное описание нашего спасения. Но, восхищаясь жемчужиной благодати, мы должны помнить и о важности “оправы”. Выше Павел убеждал всех членов Божьей семьи быть последовательными в своем поведении, теперь же указывает, что одна из целей нашего спасения – безупречная святость.

“Ибо явилась благодать Божья” – в данном случае под благодатью Божьей подразумевается Сын Божий. Божья благодать “явилась”, когда на нашу планету пришел Господь Иисус, и особенно когда Он отдал Самого Себя за наши грехи. Он явился для спасения “всех человеков”, т.е. Его заместительной жертвы достаточно для спасения каждого, кто жил, живет и будет еще жить. Однако обретают Божье спасение только те, кто воистину принял Христа как Господа и Спасителя. Ни в этом стихе, ни в каком-либо ином библейском отрывке вы не найдете учения о том, что в конце концов все будут спасены. Всеобщее спасение – дьявольская ложь.

2:12 Спасаящая благодать – это чудесная школа святости. В этой школе учат решительному “нет”. Во-первых, “нет” нечестию и неверию. Во-вторых, “нет” мирским похотям – не только сексуальным грехам, но и жажде богатства, власти, удовольствий, славы – всего мирского.

А чему же нужно говорить “да”? – целомудренной, праведной и благочестивой жизни. Всегда нужно жить с осознанием Божественного присутствия, только тогда нам удастся проявлять в своем поведении эти три качества: целомудренность, праведность и благочестие. Также никогда не следует забывать, что в этом мире мы – всего лишь странники. Этот мир – временный, постоялый двор, а не постоянное наше жилище.

2:13 Живя в этом мире как странники, мы воодушевляемся чудесным упованием: “явлением славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа”. О каком “явлении” здесь идет речь? О восхищении Церкви (1 Фес. 4:13-18) или видимом приходе Христа для триумфальной победы над врагами и установления Своего царства (Отк. 19:11-16)? Мы полагаем, что Павел говорит о первом – т.е. о Его невидимом приходе за Своею Невестой, Церковью. Впрочем, это не имеет здесь принципиального значения. Каждый верующий должен быть готов и к Восхищению, и к видимому явлению нашего Господа.

2:14 Ожидая Его возвращения, мы не должны забывать о цели Его первого пришествия, о Его великом самопожертвовании. Он пошел на смерть не только для того, чтобы спасти нас от позора и наказания за грех, но и чтобы “избавить нас от всякого беззакония”. Если бы Он лишь

избавил нас от ада, не сокрушив в нашей жизни власть греха, искупление было бы неполноценным.

Он “дал Себя за нас”, чтобы “очистить Себе народ особенный”. Очень часто мы ведем себя как “народ особенный”, но только не в том смысле, в каком бы хотел Господь! Он умер за нас не для того, чтобы мы были чудаковатыми, старомодными или отталкивающими аскетами. Он хочет, чтобы мы были народом, который *в особенном смысле* принадлежит Ему – а не миру или самим себе. Он дал Себя за нас, чтобы сделать нас “ревностными к добрым делам”. Вот почему мы должны стремиться творить добрые дела: во имя Его и для славы Его. Подумайте о том, какое рвение люди проявляют в спорте, политике и бизнесе. С таким же рвением мы должны совершать добрые дела.

2:15 “Сие” – т.е. все то, чему Павел наставлял Тита выше; особенно, что касается цели искупления, совершенного нашим Спасителем. Тит должен увещевать – другими словами, побуждать – верующих стремиться к жизни практического благочестия. Ему также поручено обличать всякого, кто противится апостольскому учению словом или делом. Ему не следует извиняться за жесткость, если она уместна и необходима. Он должен решительно совершать свое служение – “со всякою властью” и дерзновением от Святого Духа.

“Чтобы никто не пренебрегал тебя” – Тита не должны смущать его сравнительно молодой возраст, языческое происхождение или какие-то физические недостатки. Он несет людям Слово Божье. Это главное.

V. УВЕЩАНИЯ ДЛЯ ОБЩИНЫ (3:1–11)

3:1 Тит также должен был напоминать верующим церковью Крита об их ответственности перед начальствующими. Христиане признают, что все власти установлены Богом (Рим. 13:1). Правительство может быть нехристианским или даже антихристианским, но даже плохое правительство лучше “хорошей анархии”, поскольку при анархии вообще невозможно жить. Даже если правитель лично не знает Бога, он все равно поставлен Богом, поэтому следует уважительно относиться к нему и занимаемой им должности.

Итак, христиане должны быть послушны “начальству и властям”. Но если начальствующие требуют от христиан чего-то греховного, того, что противоречит Его воле, верующие должны в таких случаях руководствоваться принципом, изложенным в Деян. 5:29 – “Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам”. Отказ нарушать волю Божью чреват различными “санкциями”, но христианин должен понести любое наказание смиренно, с пониманием, что страдает ради Господа. Он не должен присоединяться к тем, кто с помощью насилия и кровопролития пытается изменить существующий режим.

ХРИСТИАНЕ В ЭТОМ МИРЕ

Верующие обязаны соблюдать все установленные правительством законы. Сюда входит своевременная уплата счетов, налогов и соблюдение правил дорожного движения. Верующие должны быть почтительны к властям как добропорядочные, законопослушные граждане. Однако есть три сферы, касательно которых мнения христиан разделились – голосование, политическая элита (стоит ли к ней стремиться) и участие в военных действиях. Касательно первых двух вопросов Библия предлагает нам в помощь ниже следующие основные принципы:

- Христиане живут в мире, но они не от мира сего (Ин. 17:14, 16).
- Вся мировая система находится в руках сатаны и поэтому осуждена Богом (1 Ин. 5:19; 2:17; Ин. 12:31).
- Миссия христиан не в том, чтобы улучшить этот мир, но чтобы спасти людей, “выводя из мира”.
- Хотя верующий, безусловно, является гражданином той или иной страны, его истинное гражданство на небесах; он должен считать себя странником и пришельцем в этом мире (Флп. 3:20; 1 Пет. 2:11).

- Никакой воин не связывает себя житейскими заботами, если хочет угодить своему военачальнику (2 Тим. 2:4).
- Господь Иисус сказал: “Царство Мое не... от мира сего” (Ин. 18:36). Как Его представители, мы обязаны явить эту истину миру.
- Политическая деятельность в той или иной степени подвержена коррупции. Христиане же должны отделиться от всего нечистого (2 Кор. 6:17, 18).
- Христиане обычно отдают свои голоса человеку честному и добросовестному. Но иногда воля Божья в том, чтобы воздвигнут был нечестивец (Дан. 4:17). Можем ли мы точно знать, что голосуем за того, кого хочет поставить Бог?

Еще один вопрос: обязан ли верующий идти на войну, когда страна призывает его? Обе стороны предлагают веские аргументы в пользу своего мнения, но думаю, будет лучше воздержаться от участия в бесплодных дискуссиях.

Изложенные выше принципы частично проливают свет на этот вопрос. Также обратите внимание на следующие слова Христа:

- “Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда” (Ин. 18:36).
- “Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут” (Мф. 26:52).
- “Любите врагов ваших” (Мф. 5:44). Трудно представить, чтобы Христос, призывавший любить даже недругов, одобрил бы убийство этих недругов.

Верующие пацифисты должны быть особенно благодарны Богу, если живут в стране, в которой можно из-за религиозных убеждений проходить альтернативную службу.

Однако следует отметить, что многие христиане с честью служат в армии. Они указывают, например, что Новый Завет в положительном свете характеризует сотников Корнилия и Юлия. К тому же Писание смело использует военные иллюстрации для описания духовной борьбы с врагом душ человеческих (Еф. 6:10-17). Если бы в глазах Божьих все, связанное с войной, было бы мерзостью, вряд ли бы Павел призвал нас быть “добрыми воинами Иисуса Христа”.

Какого бы мнения мы ни придерживались, не следует осуждать тех, кто не согласен с нами. В этих трех вопросах – голосование, политика и военная служба – каждый волен иметь свою точку зрения.

Одно мы знаем точно: каждый христианин должен быть верным учеником Христа, готовым на всякое доброе дело (Тит. 3:1). Следует, однако, отметить, что некоторые виды деятельности не позволяют следовать этому принципу – принципу добрых дел. Например, рекламный бизнес часто использует откровенную ложь. Некоторые предприниматели предлагают продукцию, наносящую людям духовный, моральный и физический вред. Если хотим иметь добрую совесть, следует избегать подобной коммерции.

3:2 Христианину запрещено кого-либо “злословить”. Особенно Библия запрещает поносить правителей (Исх. 22:28; Деян. 23:25). Об этом неплохо было бы помнить всем христианам во время политических кампаний или гонений. Этот стих указывает на недопустимость насмешек, оскорблений, ругательств и унижающей человеческое достоинство критики в адрес как начальствующих, так и всех прочих людей. Сколько обид и проблем можно было бы избежать, если бы христиане были послушны этому простому правилу: никого не злословить!

Павел также призывает нас быть “несварливыми” – т.е. избегать ссор. Для ссоры одного человека недостаточно. Она возникает лишь тогда, когда “подключается” второй. Однажды кто-то, решив подковырнуть д-ра Айронсайда, придрался к какому-то незначительному нюансу в его проповеди. Тот в ответ сказал: “Хорошо, дорогой брат, когда мы будем на небесах, один из нас окажется неправ и, скорее всего, это буду я”. Такой дух оканчивает всякий спор.

Также мы должны быть “тихими”. Когда размышляешь об этой черте характера, сразу же вспоминаешь образ Господа Иисуса. Он был кротким и добрым, смиренным миротворцем. И мы

должны проявлять всякую кротость (быть любезными) ко всем человекам. Эта добродетель столь важна, что ей необходимо целенаправленно учить христиан. Она требует почтительного отношения к другим, готовности поставить их выше себя в семье, церкви, на работе. Для этого необходимо недюжинное терпение, снисхождение и милосердие. Таковой верующий предпочитает сам послужить другим, а не чтоб другие ему служили. Он использует всякую возможность оказать кому-нибудь услугу и всегда благодарит, если услугу оказали ему самому. Кто воспитал в себе качество “быть тихим”, тот не будет вульгарным, грубым, жестоким и надменным.

3:3 Еще раз – теперь уже в ярко выраженной этической части – апостол излагает классическое учение о нашем спасении, подчеркивая, что цель этого спасения – научить нас творить добрые дела. Порядок изложения таков:

- 1) наше состояние до спасения (стих 3);
- 2) природа нашего спасения (стихи 4-7);
- 3) результат нашего спасения (стих 8).

Бог описывает состояние неспасенных людей весьма мрачными красками. Хотя мы и похвалялись всезнайством, в действительности были “несмысленны”, т.е. неспособны воспринимать и понимать духовные истины. Наши решения, стремления и цели были лишены мудрости Божьей.

Также мы были “непокорны” – в первую очередь Богу и, вполне возможно, родителям и властям.

Мы были “заблудшими”, поскольку пошли на поводу у дьявола и полагались на свои извращенные суждения. Таким образом, мы всегда выбирали ложные пути, которые неизменно приводили в тупик.

Совершая всевозможные грехи, мы были “рабами похотей и различных удовольствий”. Нас полностью пленили грязные привычки, развратные желания, греховные помыслы.

Наша жизнь представляла собой непрерывный круговорот “злости и зависти”. Неспособные любить, самонадеянные, мы стали невыносимыми для себя и окружающих – и других делали такими же. А еще “были гнусны, ненавидели друг друга”. Какая грустная картина человечества! – ворчливые соседи, загнанные сослуживцы, “перегрызающие друг другу горло” бизнесмены и разваливающиеся семьи.

3:4 Ужасное описание человеческой деградации прерывается величайшей истиной Священного Писания. Как мы должны быть благодарны Богу за то, что в решающий момент Он удивительным образом спас нас от самоуничтожения! Кто-то сказал, что Бог словно “поставил преграду” на пути всего человечества в ад.

“Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога” – почти две тысячи лет назад в этот мир пришел Господь Иисус. Именно тогда Христос на кресте приобрел для нас спасение, в чем и проявились “благодать и человеколюбие” Бога. Речь идет о величайшей истине: Бог послал Своего возлюбленного Сына умереть за мир, за непокорных грешников. Слово “човеколюбие” на греч. звучит как “филантропия”. Оно объединяет в себе любовь, милосердие и сострадание. Фраза “Спасителя нашего, Бога” указывает на Бога-Отца. Он назван “Спасителем” в том смысле, что стал инициатором нашего спасения, послав в мир Сына Своего как жертвоприношение за наш грех. Господь Иисус также назван “Спасителем и Богом” в Тит. 2:13, поскольку заплатил сполна за то, чтобы мы были прощены и помилованы.

3:5 “Он спас нас” от вины и наказания за все наши грехи – прошлые, настоящие и будущие. Разумеется, когда умирал Спаситель, все они были еще грехами будущего, и за все их Иисус заплатил своей смертью. Таким образом, не нужно считать, что нам прощены лишь грехи, совершенные до уверования, а не после. Эту простую, доступную и очевидную истину Евангелия – что спасение дается даром, независимо от наших дел – многим людям почему-то очень тяжело принять. Однако ни один человек в мире еще не смог стать христианином, просто пытаюсь жить христианской жизнью. Не добрые дела ведут нас на небеса. Библия недвусмысленно дает понять, что спасение заработать невозможно (Еф. 2:9; Рим. 3:20; 4:4, 5; 9:16; 11:6; Гал. 2:16; 3:11). Человек не может спасти себя хорошими делами, поскольку в глазах Бога вся его праведность “как

запачканная одежда” (Ис. 64:6). Попытки неверующего “скопировать” христианскую жизнь (с целью получить спасение) ни к чему не приведут, поскольку у него нет силы жить по-христиански. Небесные врата открываются не для “просто хороших людей”, которые “не украли, не убили”, а для грешников, спасенных благодатью Божьей!

Итак, невозможно приобрести спасение добрыми делами. Добрые дела являются результатом спасения – никак не его причиной. С другой стороны, истинное спасение всегда проявляется в добрых делах.

В этом стихе Павел говорит, что Бог “спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости”. Спасение – результат милости, а не правосудия. Правосудие настаивает на заслуженном наказании; милость же Божья дает возможность избежать наказания, не нарушая справедливости.

Бог спас нас “банею возрождения”. По сути, обращение – это новое творение (2 Кор. 5:17). Павел процесс возрождения сравнивает с процедурой “полного омовения”. Об этом же говорил и Господь Иисус ученикам, когда объяснял, что “баня возрождения” необходима только единожды, в то время как “очищающие омовения ног” должно совершаться регулярно (Ин. 13:10). “Баня возрождения” не имеет никакого отношения к крещению водой. И не телесное омовение имеется здесь в виду, но очищающее действие Слова Божьего (Ин. 15:3). Крещение даже символически не указывает на “полное омовение”, потому как является прообразом нашего погребения с Христом в смерть (Рим. 6:4).

О нашем возрождении Павел также говорит как об “обновлении Святым Духом”. Дух Божий производит в жизни человека потрясающие изменения. Причем, Он не облакает ветхого человека в новую одежду. Наоборот, появляется новый человек, который пока еще не избавлен от ветхой одежды! Итак, Дух Святой производит возрождение, а Слово Божье – Его инструмент.

3:6 Святого Духа Бог “излил на нас обильно”. Всякий верующий с момента возрождения имеет в себе Святого Духа. Именно Дух производит в грешниках ту удивительную перемену, о которой было сказано выше. Святой Дух дарован нам “через Иисуса Христа, Спасителя нашего”. Как изобилие земли Египетской стало доступным семье Иакова благодаря Иосифу, так и изобильные блага Бога, включая все неописуемые благословения Его Духа, стали доступны нам в Господе Иисусе. Иисус – наш “Иосиф”.

Все три Лица благословенной Троицы имеют отношение к нашему спасению: Бог-Отец – стих 4; Святой Дух – стих 5; Бог-Сын – стих 6.

3:7 Здесь описан мгновенный результат нашего возрождения: “Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни”. Благодаря совершенному Христом искуплению и действию удивительной благодати, Бог считает нас праведными, вследствие чего мы становимся наследниками всего того, что Бог приготовил любящим Его. Наше “упование” включает все благословения, которые мы имеем в Христе на этой земле и в вечности, где будем подобны Ему.

3:8 Относится ли заявление Павла “слово это верно” ко всему отрывку или только к предыдущему стиху? Мы полагаем, что апостол пытается донести до читателя следующую истину: так как мы избавлены от величайшего зла посредством величайшего спасения, то обязаны жить достойно нашего величайшего звания. Совершая служение на Крите, Тит должен был наставлять верующих в тех истинах, которые Павел изложил выше, в стихах 1-7. Цель этих наставлений – побудить христиан “быть прилежными к добрым делам”. Под “добрыми делами” здесь, возможно, подразумевается честный бизнес или какие-то достойные, полезные занятия. Но более вероятно, что апостол говорит здесь о добрых делах в самом широком смысле слова – т.е. о поведении, достойном христианина. Учение, которое призывает к подлинно христианской жизни, – весьма “хорошо и полезно для человеков”. Мы видим здесь важный принцип: всякое учение должно иметь практическое применение, должно быть отражено в жизни верующего.

3:9 Конечно же, в жизни христиан есть немало сатанинских ловушек, которых следует избегать. В дни апостола Павла некоторые вовлеклись в глупые дискуссии касательно пищи (“чистой и нечистой”), субботы и других “святых” дней. Споры также возникали из-за родословий

“ангельских и человеческих”. Poleмика велась и вокруг устных преданий, выдуманных людьми. Все это вызывало у Павла отвращение своей “бесполезностью и суетностью”.

В наши дни служители Господа должны особым образом принять во внимание совет Павла избегать ненужных распрей. Ниже перечислены наиболее распространенные причины таких споров:

- слишком большой акцент на внешних аспектах богослужения, а не на духовной реальности, за ним стоящей. Примером могут служить давние споры о том, нужно ли использовать для причастия вино или виноградный сок, пресный хлеб или квасной, одну чашу или несколько (словно эти вопросы действительно столь важны!).
- софизмы, умничанья, демагогия;
- чрезмерный акцент на одних истинах в ущерб другим;
- аллегорические истолкования Писания, доходящие до абсурда;
- богословский педантизм, никого не назидующие мелочные придирки к формулировкам;
- неудачные попытки обосновать Библией свои политические предпочтения или несогласие с теми или иными явлениями в обществе.

Столько драгоценного времени мы расходуем на ненужные споры, в то время как мир вокруг нас погибает! Это разве не трагедия?

3:10 Человек, который преувеличивает значение второстепенного, является “еретиком”.⁴ На его “скрипке” обычно одна струна, и на ней он играет до самой смерти. Обычно вокруг еретика (раскольника) собирается группа сочувствующих. Остальные же бегут от него как от чумы. Еретик фанатично провозглашает какую-то искаженную идею, и его не смущает, если из-за этого в общине происходит раскол. Поэтому Павел повелевает: если после одного или двух предупреждений такой человек упорно продолжает разрушать церковь, его следует отлучить и прекратить с ним всякое общение. Возможно, такая кардинальная мера приведет его к покаянию, к отказу от “богословского экстремизма”.

3:11 Кто-то почитает подобных фанатиков не особо опасными, не заслуживающими столь жесткого обращения, но Павел утверждает, что “таковой развратился и грешит, будучи самоосужден”. И действительно, раскольник своим поведением *извращает* истину, а не отображает подлинно христианский характер. Его вина усугубляется, если он после отлучения вместо покаяния создает новую секту. Он “самоосужден”, потому что упорствует в своем заблуждении, в своих грехах, хотя и был предупрежден почтенными, духовными христианами.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (3:12-15)

3:12 Послание заканчивается несколькими заключительными повелениями Титу и приветствиями. В помощь Титу Павел намеревался послать на Крит либо Артему, либо Тихика. О Тихике мы уже читали в Деян. 20:4; Еф. 6:21; Кол. 4:7, а с Артемой встречаемся впервые. Из 2 Тим. 4:12 видно, что Тихик был послан в Ефес, поэтому Тита на Крите сменил, скорее всего, Артема. После его прибытия Тит должен был идти в Никополь, где Павел намеревался провести зиму. В то время существовало не менее семи городов с названием “Никополь”, но большинство комментаторов полагает, что Павел посетил тот Никополь, который находился на западе Греции, в Эпире.

3:13 Тит ожидал и других гостей – “Зину законника и Аполлоса”. Возможно, именно они принесли ему это письмо от апостола Павла. В то время существовало два вида “законников”: книжники, которые объясняли религиозные законы, и практикующие адвокаты. Никто не знает точно, к какой категории законников относился Зина. Лично мы отдаем предпочтение первому значению, предполагая, что он мог прийти к Титу с целью разрешить споры касательно Моисеева закона (Тит. 3:9). Если же он был гражданским адвокатом, то, конечно же, был честным человеком (что в то время было большой редкостью!). Аполлос, по-видимому, “тот самый” Аполлос, о котором мы читаем в Деян. 18:24-28 и 1 Кор. Просьба Павла “позаботиться отправить так, чтобы у

них ни в чем не было недостатка” означает, что этих двоих нужно было не только хорошо принять, но и снабдить всем необходимым для дальнейшего пути.

3:14 Тит должен был учить христиан Крита (“наших”) гостеприимству, щедрости, заботе о больных, страждущих и нуждающихся. Верующим заповедано работать не только для своего рта (и своей семьи), но и для того, чтобы, являя библейский взгляд на деньги, охотно делиться с неимущими (Еф. 4:28). Это избавит их от ловушки самолюбия, от трагедии потерянной, бесплодной жизни.

3:15 Заключительные приветствия Павла не следует воспринимать как маловажный этикет. В тех странах, где христиан совсем немного, где они преследуются и притесняются, эти приветствия (и пожелания) несут огромный заряд любви, дружбы, утешения. Тита приветствовали “все находящиеся с Павлом”. Тит же, в свою очередь, должен был передать эти приветия тем, кто любит Павла “в вере”.

Апостол завершает письмо темой, ключевой в его жизни и служении – темой благодати Господа.

“Благодать со всеми вами. Аминь”.

Библиография

Смотрите библиографию в конце Первого послания к Тимофею.

ПОСЛАНИЕ К ФИЛИМОНУ

Поистине маленький шедевр эпистолярного искусства.

— Эрнест Ренан

Все мы – Божьи “Онисимы”.

— Мартин Лютер

Введение

I. УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО В КАНОНЕ

Возможно, кто-то считает, что мы вполне могли бы обойтись без этого коротенького письма Павла. Но они весьма заблуждаются. Ведь это послание – которое, кстати, большинством исследователей признано подлинным – идет из глубины сердца апостола. Уже *это* делает данное письмо особенным, если хотите, эксклюзивным. Послание к Филимону нередко сравнивают с письмом, написанным римским писателем Плинием Младшим одному из своих друзей, которое посвящено той же теме – бегству раба. Письмо Павла превосходит его по всем параметрам за исключением, возможно, некоторой элегантности риторики.

В этом коротеньком послании мы видим учтивость Павла, его тактичность (с примесью юмора), его исполненное любовью сердце. Хотя в нем нет вероучения как такового, просьба Павла “считай это на мне” прекрасно иллюстрирует доктрину о “вмененной вине”. Подобно тому, как Павел взял на себя долг (вину) Онисима и возместил ущерб, который этот беглый раб был не в состоянии оплатить, вся вина верующих была возложена на нашего Господа, и спасительная праведность Иисуса была вменена всем раскаявшимся грешникам. Неудивительно, что величайший реформатор Мартин Лютер написал следующее:

Здесь мы видим, как св. Павел, всем готовый пожертвовать ради бедного Онисима, умоляет Филимона о снисхождении. Он ведет себя так, как если бы сам был Онисимом, который так сильно провинился перед своим господином. Что Христос сделал для нас перед Богом Отцом, то делает Павел для Онисима перед Филимоном... На мой взгляд, все мы – Божьи “Онисимы”.⁵

II. АВТОРСТВО

Все, за исключением наиболее скептически настроенных критиков, признают Павла автором Послания к Филимону. Даже Ренан был настолько в этом уверен, что вынужден был усомниться в собственном неприятии подлинности Послания к Колоссянам, которое тесно связано с этим коротеньким письмом.

Так как это послание очень невелико и к тому же весьма личное, неудивительно, что оно редко цитируется в трудах первых христиан.

Внешние свидетельства

Цитаты и ссылки на Послание к Филимону содержатся в произведениях Игнатия, Тертуллиана и Оригена. Евсевий утверждает, что оно входило в число книг, признанных всеми христианами (гомологумена). Это письмо также включено в Мураториев канон и список Маркиона.

Внутренние свидетельства

Хотя это послание очень коротко, Павел трижды называет себя по имени (ст. 1, 9, 19). Стихи 2, 23 и 24 тесно связаны с Кол. 4:10-17; одно письмо свидетельствует о подлинности другого. Таким образом, внешние и внутренние свидетельства составляют одно гармоничное целое.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Это письмо было передано вместе с Посланием к Колоссянам приблизительно в 60 г., т.е. примерно через 30 лет после вознесения нашего Господа.

IV. ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН И ТЕМА

Обстоятельства, предшествовавшие написанию данного письма, мы можем в некоторой мере восстановить, связав воедино содержание двух посланий (к Филимону и колоссянам). Филимон, скорее всего, был жителем Колосс (ср. Кол. 4:17 и Флм. 2). Он уверовал благодаря проповеди Павла (ст. 19). Так случилось, что от Филимона сбежал один из рабов, Онисим (ст. 15, 16), который, вполне вероятно, прихватил и кое-что из имущества своего хозяина (ст. 18).

Беглец появился в Риме в то время, когда там в заключении находился Павел (ст. 9). Не известно точно, томился ли апостол тогда в темнице или сидел под домашним арестом с правом принимать у себя посетителей (Деян. 28:30). По невероятному стечению обстоятельств Онисим в этом многолюдном городе встретился с Павлом, посредством которого и пришел ко Христу (ст. 10). Между ними возникли дружеские отношения, которые со временем еще более окрепли (ст. 12). Онисим стал очень ценным помощником Павла (ст. 13), но оба они пришли к выводу, что правильным будет, если Онисим вернется к Филимону с повинной и возместит нанесенный ему ущерб. Через Онисима Павел передал Филимону письмо, в котором ходатайствует об Онисиме, указывая на причины, почему Филимон должен простить беглого раба и вернуть ему свою благосклонность (ст. 17). В это же время Павел написал письмо и колоссянам. Передать его апостол поручил Тихику, которого послал в Колоссы вместе с Онисимом (Кол. 4:7-9).

Это письмо – самое личное из всех посланий Павла. Послания к Тимофею и Титу тоже адресованы конкретным людям, но посвящены они главным образом вопросам церковного устройства и мало касаются “личной жизни” автора и адресатов.

План

- I. ПРИВЕТСТВИЕ (Ст. 1-3)
- II. БЛАГОДАРНОСТЬ ПАВЛА И МОЛИТВА О ФИЛИМОНЕ (Ст. 4-7)
- III. ПРОСЬБА ПАВЛА ОБ ОНИСИМЕ (Ст. 8-20)
- IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Ст. 21-25)

Комментарии

I. ПРИВЕТСТВИЕ (Ст. 1-3)

Ст. 1 Павел представляется как узник, а не апостол. Он мог бы пустить в ход свой авторитет, но предпочел обращаться к собеседнику с, казалось бы, невыгодной позиции. Однако это низкое положение апостол позолотил славой небес. Он – узник Иисуса Христа. Ни на секунду он не унижился до положения “просто заключенного”! Его взгляд устремлен не на императора, перед которым он – преступник, а на Царя царей, перед Которым он – возлюбленное чадо. Когда Павел писал это письмо, рядом находился Тимофей, поэтому апостол упоминает имя этого верного ученика. Однако это не означает, что они оба были авторами данного послания.

Письмо адресовано в первую очередь Филимону, имя которого означает “любящий”. По-видимому, он вполне соответствовал своему имени, так как Павел называет его “возлюбленным сотрудником нашим”.

Ст. 2 Так как “Апфия” – имя женское, большинство богословов предполагает, что речь идет о жене Филимона. Тот факт, что письмо адресовано частично и ей, напоминает нам, как высоко христианство подняло статус женщины.⁶ Позже мы увидим, что христианское учение также возвышает и рабов.

“Освященное воображение” почти однозначно указывает на Архиппа как на сына Филимона. Однако в этом нет полной уверенности. Единственное, что нам известно точно, – он был активным воином Христовым. Павел удостаивает его звания “сподвижника”, что рисует образ преданного ученика Иисуса Христа, горящего святым рвением. В Послании к Колоссянам Павел уделяет ему особое внимание: “Скажите Архиппу: смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе” (Кол. 4:17).

Если Филимон, Апфия и Архипп являют собой образец христианской семьи новозаветного периода, то выражение “домашняя твоя церковь” тем более уместно. Оно указывает на распространенную в ранней Церкви практику, когда христианские семьи радушно открывали двери своих домов для собраний верующих, во время которых совершались молитвы, читалась Библия. Именно эти домашние церкви становились главными очагами миссионерства. “Члены” этих домашних групп несли Благую весть гибнущему миру, который, хотя и враждебно к ним относился, был, однако, впечатлен и самой вестью, и жизнью вестников.

Собираясь в доме Филимона, христиане представляли единое Тело Христово. Богатые и бедные, мужчины и женщины, господа и рабы – все были полноправными членами Божьей семьи. Когда же они возвращались к будничной жизни, вновь проявлялись различия их социального статуса. Но, скажем, во время Вечери Господней все они стояли на одной ступени – на ступени священников Божьих. Здесь Филимон ни в чем не превосходил Онисима.

Ст. 3 Создается впечатление, что это типичное приветствие Павла (благодать и мир) вообрало в себя все то наилучшее, что он мог пожелать дорогим ему братьям и сестрам. “Благодать” – незаслуженные благословения, которые Бог изливает на Свой народ. “Мир” здесь – глубокое внутреннее спокойствие, уверенность. Кто научен благодатью, тот без лишних тревог и страхов смотрит в будущее. Оба эти благословения исходят “от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа”. Данное выражение очень важно, поскольку указывает на равенство Отца и Сына – оба являются источником благодати и мира. Не будь Христос истинным Богом, было бы настоящим богохульством оказывать Ему такую честь.

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

Ст. 4 Когда бы Павел ни молился о Филимоне, он всегда благодарил Бога за этого замечательного брата. У нас есть все основания полагать, что он был прекрасным шедевром Божьей благодати – человеком, которого каждый был бы рад иметь своим другом или братом.

Некоторые богословы считают, что Павел здесь несколько льстит Филимону, “дипломатично” пытаясь задобрить его, прежде чем перейти к сути своей просьбы (чтобы тот принял и простил Онисима). Однако такое толкование бросает тень на искренность апостола и подвергает сомнению богодухновенность текста. Павел никогда не сказал бы того, чего в действительности не имел в виду.

Ст. 5 В характере Филимона есть две черты, которые особенно радуют Павла, – “любовь и вера... к Господу Иисусу и ко всем святым”. Его вера во Христа свидетельствует о том, что в нем действительно укоренилось семя Божественной жизни. А любовь к людям указывает на плоды, которые это семя принесло. Таким образом, вера Филимона не была бесплодной.

В Еф. 1:15, 16 и Кол. 1:3, 4 Павел выражает свою благодарность Богу за веру и любовь других верующих практически идентичными словами. Но в упомянутых случаях он ставит веру прежде любви. Здесь же любовь предшествует вере. Как объяснить такое различие? Макларен отвечает: “Порядок в Флм. 5 аналитический, прослеживающий путь от следствия к причине. Порядок же в параллельных стихах – логическая цепочка от причины к следствию, от корня к цветку”.

В этом стихе есть еще одна интересная синтаксическая особенность: использование вставки “и вере, которую имеешь к Господу Иисусу”. Эту фразу вполне можно взять в скобки: “о твоей любви (и вере... к Господу Иисусу) ко всем святым”. Таким образом, Павел характеризует наши отношения с Господом в контексте веры, а с другими верующими – в контексте любви. Он словно облачает веру в любовь, как бы намекая Филимону, что вскоре тому представится уникальная возможность показать реальность своей веры, проявив любовь к рабу Онисиму. Отсюда и особое ударение на слове “всем” (ко *всем* святым).

Ст. 6 В предыдущих двух стихах показана благодарность Павла за Филимона. Здесь же раскрыта суть молитв апостола об этом примерном христианине. “Общение веры твоей” – это практическая доброта, проявленная Филимоном по отношению к другим братьям и сестрам. Мы можем приводить людей к вере, не только проповедуя Христа, но и кормя голодных, одевая бедных, утешая тех, кого постигла горькая утрата, помогая попавшим в беду. Филимону же, кроме всего прочего, предстояло простить беглого раба. Павел молился о том, чтобы благотворительность Филимона помогла многим осознать важную истину: источником всех добрых дел является Иисус Христос. Жизнь, отражающая Божью любовь, обладает огромным влиянием на людей. Хотя о любви можно прочитать и в книгах, несравненно большее впечатление производит любовь, “ставшая плотью” в жизни обыкновенных христиан!

Ст. 7 Известие о поразительном благородстве Филимона и его жертвенной любви долетело из Колосс даже в Рим, отчего сердце Павла, узника Христова, весьма утешилось и наполнилось великой радостью.⁷ Для апостола было великой честью указать Филимону на путь спасения, но не меньшей наградой для него было слышать, что его дитя по вере уверенно следует Божьей тропой. Как отрадно было Павлу осознавать, что “сердца святых успокоены” этим возлюбленным братом – его жертвенностью и любовью. Никто не живет и не умирает “изолированно”. На окружающих влияет и наша жизнь, и наша смерть. Никто не знает истинных масштабов этого влияния. Потенциал добра неограничен – впрочем, как и зла.

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

Ст. 8 Теперь Павел подходит к главной цели письма. Он хочет просить Филимона об Онисиме. Но как это лучше сделать? Как апостол, он мог бы с полным правом сказать Филимону: “Послушай, брат, ты – верующий, поэтому обязан простить беглеца и восстановить его в прежней должности. Настоятельно рекомендую тебе это сделать”. Павел мог бы просто приказать ему, и Филимон, несомненно, послушался бы. Но такое “примирение” не имело бы моральной ценности.

Ст. 9 Если бы апостолу не удалось завоевать сердце Филимона, Онисим при возвращении вполне мог бы встретить ледяной прием. Лишь послушание Филимона, основанное на любви, обеспечило бы более-менее сносное положение этого раба в его доме. Возможно, когда Павел писал эти строки, он думал о словах Спасителя: “Если любите меня, соблюдайте Мои заповеди” (Ин. 14:15). Поэтому он предпочел не приказывать, а просить.

Настолько ли велика любовь Филимона, чтобы послушанием ответить на призыв Павла, старого миссионера, страдающего ради Господа Иисуса далеко за морями и чужими землями? Тронут ли его сердце мольбы апостола – не просто старца, но и узника во Христе? Точно неизвестно, сколько тогда апостолу было лет. Предположительно, 53-63. Разумеется, кажется несколько странным, что такой далеко не старый еще человек называет себя “старцем”,⁸ однако можно предположить, что Павел так измождал себя в служении, так много страдал в узах, что преждевременно превратился в старика.

Указывая на свои узы, апостол не искал сочувствия, но надеялся, что жертва Филимона (простить и принять Онисима) не покажется тому столь обременительной на фоне жертвы Павла.

Ст. 10 В оригинале имя “Онисим” стоит в конце стиха: “Прошу тебя о сыне моем, которого я родил в узах моих, Онисиме”. Таким образом, к тому моменту, как Филимон понял, о чем идет речь, он уже был полностью обезоружен. Представьте себе его изумление, когда он узнал, что этот “мошенник” покаялся и, более того, обращен в христианство не кем-нибудь, а самим Павлом, узником!

Одна из радостей христианской жизни – видеть, как Бог таинственным, совершенно непостижимым образом трудится, проявляя Себя в цепи поразительных событий, которые уж никак нельзя назвать случайностью или удивительным совпадением. Сначала Павел помог Филимону найти дорогу к Господу. Потом апостола арестовали и доставили в Рим, где он ожидал суда. Один из рабов Филимона сбежал и в скором времени оказался в Риме. Там он каким-то образом познакомился с Павлом и покаялся. И раб, и господин обрели спасение благодаря служению одного и того же проповедника, но при совершенно разных обстоятельствах, да еще и на разных континентах. Неужели кто-то посчитает это слепую случайностью?

Ст. 11 Имя “Онисим” означает “выгодный, полезный”. Но когда он убежал, Филимону, должно быть, не раз хотелось назвать его “бесполезным негодяем”. В этом стихе Павел, по сути, использует игру слов. Он говорит: “Да, до этого момента ты не видел в нем никакой пользы, но теперь он полезен тебе и мне”. И действительно, этот возвратившийся к Филимону “новый Онисим” намного лучше “Онисима прежнего”. Как уже упоминалось, в новозаветные времена на невольничьем рынке рабы-христиане стоили дороже рабов-язычников. И в наши дни христиане на своем рабочем месте должны приносить больше пользы, чем их неверующие коллеги.

Ст. 12 В этом послании четко показано отношение НЗ к рабству. Павел не осуждает рабство как таковое и не запрещает его. Более того, он отправляет Онисима назад к его хозяину. Но НЗ неоднократно осуждает и запрещает жестокость и оскорбления, столь характерные для рабства. Макларен пишет:

Новый Завет ... никогда прямо не вмешивается в вопросы политического и социального устройства, но формулирует принципы, которые впоследствии оказывают на них огромное влияние, постепенно проникая в общественное сознание.⁹

Насильственная революция не относится к числу библейских способов исправления пороков общества. Причина бесчеловечности людей кроется в их греховной природе. Евангелие борется за устранение коренной причины, предлагая концепцию нового творения во Христе Иисусе.

Нередко бывает и так, что сытое рабство у доброго хозяина намного лучше, чем голодная свобода. Что касается нашего Господина Христа, то, безусловно, быть рабом Ему – несравненно блаженнее, чем независимость от Него. Только тот, кто стал Его рабом, может наслаждаться истинной свободой. Возвращая Онисима Филимону, Павел никоим образом не поступил с ним (Онисимом) несправедливо. Коль и хозяин, и раб были верующими, Онисим мог рассчитывать на доброту, хлеб и кров. От него же требовалось служить хозяину с христианской преданностью.

Просьба Павла принять Онисима “как его сердце” свидетельствует о глубокой привязанности апостола к этому бывшему беглому рабу. Отсылая Онисима, он словно отрывал его от своего сердца.

Обратите внимание, что Павел здесь поступает в соответствии с важным “принципом компенсации”. Должен ли Онисим теперь, когда он обрел спасение, возвращаться к своему хозяину? Ответ однозначен: “Да”. Спасение избавляет от власти греха и расплаты за него, но оно не аннулирует наши долги. Новообращенный христианин обязан уплатить все старые счета,

возместить весь нанесенный им ущерб – должен сделать все возможное, чтобы компенсировать убытки, в которых виновен. Итак, Онисиму предстояло вернуться к своему господину и, если что украл, вернуть ему сполна.

Ст. 13 Апостол предпочел бы оставить Онисима при себе, в Риме. Этот новообращенный раб мог быть очень полезен Павлу, томящемуся в заключении за проповедь Евангелия. Да и для Филимона это была бы высокая честь, что его раб (пусть и беглый) служит апостолу-узнику. Данный план имел лишь один недостаток – но решающий недостаток: все совершалось бы за спиной Филимона, без его ведома и согласия.

Ст. 14 Если бы Павел оставил Онисима в Риме, Филимон, разумеется, смирился бы с этим. Но доброта не бывает вынужденной. А Павел ожидал от Филимона истинного благородства, подлинной доброты. Поэтому в отношении Онисима апостол ничего не собирался предпринимать без согласия Филимона, чтобы “дело его было не вынужденно, а добровольно”.

Ст. 15 Один из признаков духовной зрелости – способность даже в неблагоприятных обстоятельствах видеть, как Бог все обращает во благо любящим Его (Рим. 8:28). Должно быть, бегство Онисима принесло Филимону немало горьких минут и ощутимо ударило по бюджету. Возможно, ему было жаль беглого раба. Увидит ли он когда-нибудь его снова? И вдруг... письмо Павла, словно пронзающий мрак луч солнца. Да, Онисим покинул их, но оказалось, что лишь на время. И вот они снова встретились, чтобы уже никогда не разлучаться.

Этот стих должен служить большим утешением для всех христиан, кого смерть разлучает с верующими родственниками или друзьями. Они расстаются ненадолго. А встретившись, будут вместе вечно.

Ст. 16 Филимону не просто возместятся все потери (в виде возвращения Онисима и финансовой компенсации). Он получит ряд дополнительных благословений и преимуществ. Его отношения с бывшим беглым рабом выйдут за рамки привычного “господин-слуга”. Онисим теперь больше чем раб – он возлюбленный брат в Господе. Поэтому и служить он теперь будет не из страха, а из любви. Павел уже наслаждался общением с ним как с возлюбленным братом. Но отныне Онисима рядом с ним не будет. Он покинет Рим, и потеря для апостола станет приобретением для Филимона, который увидит своего раба в двух разных амплуа: как слугу “по плоти” и как брата “в Господе”. Бывший беглец подтвердит похвальную рекомендацию Павла своим преданным служением Филимону и верностью Господу.

Ст. 17 Это повеление апостола одновременно и смело, и трогательно. Он просит Филимона принять Онисима так, как он принял бы его самого. Апостол говорит: “Если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня”. Эти слова вызывают в памяти известное утверждение Спасителя: “Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня” (Мф. 10:40). И еще: “Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне” (Мф. 25:40). Данный стих напоминает нам, что и Бог принял нас в Сыне Своем, что мы так же близки и дороги Ему, как Христос.

Если Филимон считает Павла своим другом (“имеет общение с ним”), то не откажется принять Онисима так, как принял бы самого апостола. Это не значит, что Онисим должен был занять в доме Филимона положение вечного гостя и бездельника. Нет, он все равно оставался рабом, но рабом, который принадлежал Христу, а поэтому был еще и братом по вере.

Ст. 18 Апостол не заявляет прямо, что Онисим что-то украл у Филимона, но мысль такая возникает, когда читаешь этот стих. Воровство, несомненно, было одним из главных грехов рабов. Павел готов возместить любой ущерб, который Филимон, возможно, понес из-за Онисима. Он утверждает здесь принцип “обязательной компенсации”. После обращения Онисима долги его не были аннулированы. Однако Павел, учитывая неплатежеспособность Онисима, просит Филимона “считать на нем”.

Читая эти слова, нельзя не вспомнить о том огромном долге, который у нас, грешников, “накопился” перед Богом, и о том, как на Голгофе весь этот долг был занесен на счет Господа Иисуса. Приняв смерть вместо нас, Иисус сполна выплатил этот долг.

Также этот стих напоминает нам о ходатайственном служении Христа. Когда сатана, клеветник братьев, выдвигает против нас обвинения, указывая на все наши промахи, проступки и согрешения, наш благословенный Господь, по сути, говорит: “Занесите это на Мой счет”.

Эта маленькая книга – прекрасная иллюстрация к доктрине о примирении. Проступок Онисима воздвиг стену отчуждения между ним и Филимоном. У нас, однако, есть все основания полагать, что благодаря служению Павла эта дистанция и отчужденность исчезли. Раб примирился с господином. Так и мы из-за своего греха были отделены от Бога. Но благодаря смерти и воскресению Христа исчезла сама основа для вражды с Богом. Мы навсегда примирились с Ним.

Ст. 19 Обычно свои письма Павел диктовал секретарю. Лишь заключительные строки он записывал собственной рукой для подтверждения подлинности. Данный стих не проливает свет на вопрос, написал ли апостол “своею рукою” все это послание или только само обязательство возместить нанесенный Онисимом ущерб. Одно несомненно: он был готов сделать это, хотя и Филимон, в свою очередь, был перед ним в неоплатном долгу, ведь Павел указал ему путь к Христу. Своим спасением и духовной жизнью Филимон был обязан Павлу, которого Бог использовал как инструмент для его обращения. Но апостол не собирался требовать от него уплаты этого долга.

Ст. 20 Обращаясь к Филимону как к брату, старец Павел подчеркивает, что просит лишь о небольшом одолжении, чтобы “успокоилось его сердце в Господе”. Ведь ему, Филимону, не так уж сложно с любовью принять Онисима, простить его и снова доверить прежнюю работу – но теперь уже не как рабу, а как брату в Божьей семье.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Ст. 21-25)

Ст. 21 Апостол был уверен, что Филимон сделает даже больше того, о чем его просят. Ведь он сам получил от Христа незаслуженное прощение. Несомненно, он проявит к Онисиму ту же благодать, какую получил от Господа. Данный стих может служить яркой иллюстрацией к Еф. 4:32 – “Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас”.

Ст. 22 Но каким образом Павел сможет узнать у судьбе Онисима? Апостол надеялся, что сможет посетить Колоссы и погостить в доме Филимона. Он был уверен, что многочисленные молитвы христиан принесут свои плоды: его вскоре освободят. Потому-то он и просит Филимона “приготовить для него помещение”. Возможно, Филимон, любезно приняв Онисима, сразу же дал ему поручение: “Приготовь комнату для нашего брата Павла”. Мы не знаем, удалось ли Павлу побывать в Колоссах. Однако можно не сомневаться, что комната ему была подготовлена, и что все домочадцы Филимона, соединенные в одном духе любви, с огромным желанием ожидали прихода этого почтенного служителя язычников.

Ст. 23 Вполне вероятно, что именно Епафрас и основал в Колоссах церковь (Кол. 1:7, 8; 4:12, 13). Теперь же, находясь в узах (как и Павел) в Риме, он присовокупляет свой привет к приветам Павла.

Ст. 24 В то время с Павлом также находились Марк, Аристарх, Димас и Лука. Эти же имена перечислены в Кол. 4:10, 14. Имя Иисуса (прозванного Иустом), упомянутого в Послании к Колоссянам, здесь по какой-то причине опущено. О Марке известно, что он написал второе евангелие, и что сохранил верность Христу до конца – хотя в начале своего служения и допустил малодушие (2 Тим. 4:11, Деян. 13:13; 15:36-39). Аристарх, верующий из города Фессалоники, сопровождал Павла в некоторых путешествиях, включая и поездку в Рим. В Кол. 4:10 Павел пишет, что они оба находились в заключении. Димас позже покинул Павла, “возлюбив нынешней век” (2 Тим. 4:10). В отличие от него, Лука, возлюбленный врач, оказался верным другом и помощником Павла до конца (2 Тим. 4:10).

Ст. 25 Письмо заканчивается характерным для Павла благословением. Он желает Филимону, чтобы “благодать Господа нашего Иисуса Христа пребывала с его духом”. В жизни нет большего благословения, чем когда нас каждую минут осеняет незаслуженная благодать Господа. Жить, постоянно осознавая Его присутствие и наслаждаясь пребыванием в Нем, размышляя над Его личностью и трудом, – самое прекрасное, что только может пожелать сердце.

Здесь Павел отложил перо и, свернув письмо, вручил Тихику, чтобы тот доставил его Филимону. Вряд ли апостол предполагал, что это послание (благодаря содержащейся в нем истине о благодатном прощении и возмещении) окажет огромное влияние на христиан грядущих веков. Это коротенькое письмо – образец любви и деликатности. Оно и в наши дни не утратило своей актуальности. Аминь.

Библиография

См. библиографию в конце Послания к Колоссянам.

ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ

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

— Конибир и Хаусон

Введение

I. УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО В КАНОНЕ

Послание к Евреям уникально во многих отношениях. Его начало совершенно не характерно для эпистолярного жанра, чего не скажешь о его конце. Вполне очевидно, что это письмо было послано или в Италию, или из Италии (Евр. 13:24) и адресовалось конкретной группе, состоящей из еврейских христиан. Высказывалось предположение, что первоначально оно было адресовано маленькой домашней церкви и по этой причине не было знакомо большим, известным общинам, которые сохранили бы предания о его авторе и адресатах.

Стиль данного послания – самый близкий к литературному греческому из всех книг НЗ. Он поэтичен, насыщен цитатами из Септуагинты. Автор обладал большим словарным запасом и строго придерживался правил греческого языка касательно времени глаголов и других деталей грамматики. Это письмо, являясь в каком-то смысле “очень еврейским” (его часто сравнивают с книгой Левит), представляет большую духовную ценность для христианского мира, поскольку предостерегает от ухода к мертвому ритуализму от духовного содержания веры.

II. АВТОРСТВО

Автор Послания к Евреям неизвестен, хотя во многих изданиях версии Короля Иакова имя апостола Павла упоминается в заглавии. Дионисий и Климент (представители Восточной Церкви раннего периода; оба из Александрии) высказывали предположение, что автором данного послания был Павел. После длительных колебаний эта точка зрения взяла верх (начиная с Афанасия), и в конце концов с ней согласился и Запад. Однако в наше время немного найдется тех, кто категорично настаивает на авторстве Павла. Еще Ориген признавал, что хотя содержание Послания к Евреям и отражает “дух” Павла, его мышление, стиль данного письма (в оригинале, разумеется) совершенно не похож на стиль Павла. Следует, однако, отметить, что литературный гений вполне может изменить свой стиль до неузнаваемости. Почему же мы сомневаемся, что это же может сделать и Бог через богодухновенных авторов?

В течение веков авторство данного послания приписывалось семи различным людям: Луке (стиль Евангелия от Луки и Деяний очень похож на стиль Послания к Евреям), Варнаве, Силе, Филиппу и даже Акиле с Прискиллой.

Лютер высказывал предположение, что автором этого письма был Аполлос, человек, которому было по силам написать книгу подобного содержания и стиля. Он прекрасно знал ветхозаветные писания и владел искусством красноречия, поскольку был родом из Александрии, славившейся своей школой риторики. Серьезным аргументом против данной теории служит тот факт, что об авторстве Аполлоса не упоминается ни в одном из александрийских преданий. Если

бы автором Послания к Евреям действительно был Аполлос (уроженец Александрии), это конечно же было бы отражено в христианских документах того периода.

По какой-то причине Господь счел необходимым оставить имя автора неизвестным. Вполне возможно, что именно Павел написал это письмо, но намеренно скрыл свое авторство ввиду предубеждения, питаемого к нему евреями. Что ж... за все века существования Церкви никто не предложил более точного “определения авторства” Послания к Евреям, чем Ориген, некогда сказавший: “Кто написал это Послание, точно знает один лишь Бог”.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Несмотря на невозможность установить авторство Послания к Евреям, датировку его написания можно определить довольно точно.

Внешние свидетельства говорят в пользу датирования этого послания первым веком, поскольку на него ссылался уже Климент Римский (около 95 г.). Его также цитируют Поликарп и Иустин Мученик, хотя автора не называют. Дионисий Александрийский цитирует Послание к Евреям как произведение Павла, а Климент Александрийский утверждает, что Павел написал это письмо на еврейском языке, и что только позже Лука перевел его на греческий (Однако стилистически Послание к Евреям не похоже на перевод). Ириной и Ипполит также упоминают это послание, но отрицали авторство Павла. Тертуллиан, в свою очередь, приписывал авторство Варнаве.

Изучив внутренние свидетельства, можно предположить, что автор является учеником “второго поколения” (Евр. 2:3; 13:7). Поэтому вряд ли это письмо можно отнести к раннему эпистолярному периоду, когда были написаны, например, Послание Иакова или Первое послание к Фессалоникийцам (ср. Евр. 10:32). Поскольку в Послании к Евреям не упоминаются Иудейские войны, начавшиеся в 66 году, и поскольку очевидно, что жертвоприношения в храме все еще совершались (Евр. 8:4; 9:6; 12:27; 13:10), можно не сомневаться, что написано это письмо было до 66 г. – до начала войны с римлянами. И уж точно до 70 года – до разрушения храма.

Хотя автор послания и упоминает о преследованиях, он добавляет, что верующие “еще не до крови сражались”. Таким образом, если адресатами Послания к Евреям являются верующие евреи Италии, оно было написано еще до кровавых гонений, устроенных Нероном в 64 году. В этом случае наиболее поздней датировкой является 64 год.

Как бы то ни было, можно с уверенностью утверждать, что данное письмо было написано в 63-65 г.г.

IV. ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН И ТЕМА

Послание к Евреям посвящено в основном сложнейшей борьбе тех, кто переходит из одной религиозной системы в другую. Это и боль от рвущихся старых связей, стресс и напряженность отчуждения, огромное давление, оказываемое на “отступника” с целью заставить того одуматься и вернуться.

Но проблема, стоящая в центре этого послания, заключается не просто в изменении религиозного мировоззрения, когда новая система не намного превосходит старую. Нет, вопрос стоял о переходе из иудаизма в христианство. Как показывает автор, перед получателями этого послания стоял выбор между “тенью” и духовной реальностью, между ритуалом и подлинной сущностью, между “промежуточным звеном” и конечной целью, между временным и постоянным – в общем, между хорошим и наилучшим.

Более того, это был также тяжелый выбор между популярным и непопулярным, между большинством и меньшинством, между гонителями и гонимыми. Разумеется, такой сложный выбор был чреват многими трудностями.

Это послание было адресовано людям иудейского происхождения. Многие евреи слышали Евангелие, проповедуемое апостолами и благовестниками на заре Церкви, видели великие чудеса

Святого Духа, подтверждавшие это провозглашение. На Благоую Весть они откликнулись по-разному:

- одни уверовали в Господа Иисуса Христа и искренне обратились в христианство;
- другие были номинальными верующими, которые никогда не были возрождены Святым Духом Божиим, хотя и приняли водное крещение, интегрировавшись в поместные общины;
- третьи решительно отвергли весть спасения.

Данное послание адресовано первым двум группам: воистину уверовавшим евреям и тем, кто практиковал показное христианство, лишённое всякого внутреннего содержания.

Если еврей оставлял веру своих отцов, на него смотрели как на ренегата и вероотступника. Таковому грозило следующее:

- лишение наследства;
- отлучение от синагоги (религиозного братства)
- потеря рабочего места;
- конфискация имущества;
- моральные издевательства и физические пытки;
- всеобщее презрение и насмешки;
- тюремное заключение;
- мученическая смерть;

Конечно же, всегда оставалась дорога к отступлению – точнее, отступничеству. Если еврей отрекался от Христа и возвращался в иудаизм, то избавлялся от дальнейших гонений. Между строк этого Послания можно усмотреть некоторые аргументы, которые пускались в ход с целью вернуть “заблудшую овцу”:

- богатые традиции пророков;
- выдающееся служение ангелов в истории древнего народа Божьего;
- “преемственность” от прославленного законодателя Моисея;
- патриотизм, великое прошлое еврейского народа, давшего таких великих военачальников, как Иисус Навин;
- слава Ааронова священства;
- храм, и Святое святых – место, которое Бог избрал, чтобы обитать посреди Своего народа;
- завет, который Бог заключил с Моисеем;
- предписанное Богом устройство святилища и великолепная завеса;
- богослужения в святилище и особенно ритуалы в великий День искупления (Йом Киппур – важнейший день в иудейском календаре).

Очень легко представить себе иудея, жившего на заре нашей эры, который, описав всю славу своей древней, богатой обрядами религии, с презрительной усмешкой спрашивает последователя Христа: “А что есть у вас, христиан? Ничего, кроме бедной горницы и стола с хлебом да вином на нем! Неужели ради этого ты оставляешь веру своих отцов и отказываешься от своего народа?”

Послание к Евреям, по сути, является ответом на этот язвительный вопрос: “Что у вас есть?” И ответ можно сформулировать одним словом: “Христос”. Ведь Он – Тот...

- Кто больше пророков;
- Кто больше ангелов;
- Кто больше Моисея;
- Кто больше Иисуса Навина;
- Чье священство выше священства Аарона;
- Кто служит в святилище, намного превосходящем святилище в скинии или храме;
- Кто предлагает несравненно лучший завет;
- Чьим прообразом было устройство скинии и завеса;
- Кто, принеся Себя в жертву, раз и навсегда решил проблему греха, чего невозможно

было достичь посредством многократных приношений быков и козлов.

Как звезды утром меркнут на фоне восходящего солнца, так и все прообразы и “тени” иудаизма меркнут на фоне славы Личности более великой, чем вся ветхозаветная система богопоклонения – на фоне Господа Иисуса, Его искупительного дела.

Кроме аргумента “религиозного” был еще и аргумент силы. Кто открыто исповедовал свою веру во Христа, тот сталкивался с ожесточенным фанатическим противодействием. Жесточайшие гонения легко могли привести к сомнениям и унынию. Автор Послания к Евреям понимал, как отчаянно верующие евреи нуждаются в ободрении. Главной его задачей было укрепить их веру в Божьи обетования, призвать их к долготерпению, чтобы все смогли снести, устоять и получить обещанную награду.

Тем, кто поверхностно принял христианство, угрожала реальная опасность вероотступничества. Хотя таковые и утверждали, что уверовали в Иисуса, под натиском гонений они могли в любой момент отречься от Него и вернуться к иудаизму, обрядовой религии. Это, однако, равносильно попранию Сына Божьего, осквернению Его Крови и оскорблению Святого Духа. Такой преднамеренный грех фактически делает невозможным покаяние, без которого, конечно же, невозможно получить прощение. Послание к Евреям снова и снова предостерегает нас против этого греха. В Евр. 2:1 написано, что совершающий этот грех “отпадает от слышанного”. В Евр. 3:7-19 сказано, что таковой восстает против Бога и ожесточает свое сердце. В Евр. 6:6 автор называет таких “отпадшими”, т.е. вероотступниками. В Евр. 10:25 мы читаем, что отпавшие “оставляют свое собрание”. А в Евр. 10:26 автор называет отступничество грехом “произвольным”, т.е. преднамеренным. В Евр. 12:16 этот грех сравнивается с поступком нечестивого Исава, за снесь продавшего свое первородство. И, наконец, в Евр. 12:25 грех этот приравнивается к отказу слушать Того, Кто глаголет с небес. Все эти предостережения направлены против различных аспектов одного и того же греха – вероотступничества.

В наши дни Послание к Евреям так же актуально, как и на заре существования Церкви. Все мы нуждаемся в постоянном напоминании о тех вечных привилегиях и благословениях, которые принадлежат нам во Христе. Мы нуждаемся в увещании все терпеливо переносить, невзирая ни на какие трудности и противодействия. Все называющие себя христианами нуждаются в предостережении: не возвращайтесь к обрядовой религии, после того как вкусили и увидели, как благ Господь.

План

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

- А. Превосходство Иисуса над пророками (1:1-3)
- Б. Превосходство Иисуса над ангелами (1:4 – 2:18)
- В. Превосходство Иисуса над Моисеем и Иисусом Навином (3:1 – 4:13)

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

- А. Превосходство первосвященства Иисуса над первосвященством Аарона (4:14 – 7:28)
- Б. Превосходство служения Иисуса над служением Аарона (Гл. 8)
- В. Превосходство жертвы Христа над жертвоприношениями Ветхого Завета (9:1 – 10:18)

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

- А. Предостережение: не попирайте Сына Божьего (10:19-39)
- Б. Увещание: следуйте вере ветхозаветных героев веры (Гл. 11)
- В. Увещание: сохраняйте надежду во Христе (Гл. 12)
- Г. Увещания: ведите добродетельную жизнь (13:1-17)

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ (13:18-25)

Комментарии

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

А. Превосходство Иисуса над пророками (1:1-3)

1:1 Никакой другой автор новозаветных посланий не переходит к сути так быстро, как этот. Пренебрегая всеми преимуществами приветствия или вступления, он сразу же обращается к главной теме. Создается впечатление, что его сжигало святое нетерпение описать всепревосходящую славу Господа Иисуса Христа.

Автор начинает с того, что сравнивает откровение Бога, явленное в пророках, с откровением Бога, явленным в Его Сыне. Пророки провозглашали людям слова Божьи. Их пророчества богодухновенны. Они были весьма почтенными слугами Господа. Духовное богатство их служения сохранено для нас на страницах Ветхого Завета.

Тем не менее, их служение было неполным и фрагментарным. Каждому из них была дана определенная мера откровения, но эти “отдельные паззлы” не составляли полной картины Божественного плана спасения.

Кроме того, что пророки получали истину небольшими порциями, она еще и “разбросана” в многообразии литературных жанров. Мы находим ее в Торе, а также в поэтических, исторических и пророческих книгах. Передавалось Божье откровение не только в письменной форме, но и в устной. Получая откровения через сны и видения, пророки нередко сообщали их с помощью весьма необычных символических действий. Несмотря на “многократность и многообразность” пророческого служения, все Божественные откровения ветхозаветного периода были неполными, недостаточными. Они лишь направляли людей к откровению более полному – откровению во Христе Иисусе.

1:2 Обрывочные, неполные и многообразные пророчества ВЗ теперь затмило превосходящее их полное и завершающее откровение Божье в Личности Его Сына. Пророки были лишь каналами для передачи Божьего слова – Господь же Иисус Христос Сам является воплощенным откровением Бога. Как сказал Иоанн: “Бога не видел никто никогда; единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил” (Ин. 1:18). Да и Сам Христос свидетельствовал о Себе: “Видевший Меня видел Отца” (Ин. 14:9). Христос не просто говорил *от имени* Бога. Он Сам был Бог глаголющий.

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

Именно через Христа Бог “веки сотворил”. Наш Господь был активным участником процесса творения. Он создал космическое пространство, землю, атмосферу, человечество и всякую тварь. Именно Он направляет историю человечества “через века”. Всякое творение – и духовное и физическое – Его рук дело.

1:3 Христос – “сияние славы” Бога. Это значит, что все совершенства, присущие Богу Отцу, и в Нем присутствуют. В Нем мы видим всю моральную и духовную красоту Бога.

Более того, Господь Иисус Христос – точный образ ипостаси, или сущности, Божьей. Речь здесь, конечно же, идет не о физическом подобии, потому что Бог есть Дух. Это означает, что все, что мы в состоянии помыслить об Отце, полностью явлено в Его Сыне. Большого сходства быть не может. Христос, как Бог, Своими делами и словами в полной мере открывает людям, каков есть Бог.

Всю вселенную Христос “держит словом силы Своей”. Словом Своим Он некогда сотворил мир (Евр. 11:3). И Слово Его до сих пор обращено к людям. Оно столь могущественно, что поддерживает жизнь всего дышащего, удерживает от распада материю, сохраняет во вселенной необходимый порядок – “Им все стоит” (Кол. 1:17). В этом стихе содержится простое объяснение

одной из серьезных научных загадок. Ученые бьются над разгадкой тайны силы, которая удерживает молекулы вместе. Здесь же мы узнаем, что всю вселенную “держит” Иисус и делает это посредством Своего могущественного Слова.

Но самым поразительным деянием нашего Спасителя, заслуживающим наивысшей славы, является “совершенное Им очищение грехов наших”. Творец и Вседержитель мира стал Тем, на Кого был возложен грех. Чтобы создать вселенную, Ему было достаточно одного Слова. Чтобы поддерживать существование этой вселенной и управлять ею, Ему достаточно одного Слова. Но чтобы раз и навсегда уничтожить наш грех, Он должен был умереть на кресте Голгофы, поскольку моральную проблему человечества невозможно решить механически, одним лишь приказом, повелением. Мысль о том, что суверенный Господь согласился унизиться до положения жертвенного Агнца, потрясает до глубины души. “Эта Божественная, столь изумительная любовь достойна, чтобы я отдал ей свою душу, свою жизнь, все свое существо”, – писал Исаак Уоттс.

Наконец, мы читаем о Его возвышении, возведении на престол Божий: “Он воссел одесную престола величия на высоте”. Термин “воссел” указывает на некий покой. Однако речь идет не о восстановлении сил после напряженного труда (Бог никогда не утомляется), но о глубоком удовлетворении после оконченного дела и достижения всех поставленных целей. Христос “воссевший” – это Христос, завершивший величественный труд искупления.

“Одесную престола величия на высоте” – самое почетное, привилегированное место (Евр. 1:13). Христос одержал славную победу, поэтому Бог превознес Его. Быть одесную Бога – это также наследовать могущество (Мф. 26:64) и радость (Пс. 15:11). Пронзенная гвоздем рука Спасителя держит скипетр Властелина вселенной (1 Пет. 3:22).

Созерцая деяния нашего Господа от сотворения мира до Его Голгофской смерти, мы – обратите внимание – совсем потеряли из виду пророков. Какими бы великими они ни были, теперь их полностью затемняет слава Христа. Они свидетельствовали о грядущем Мессии (Деян. 10:43). Теперь же, когда Он пришел, они “с радостью отошли в тень”.

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

1:4 Следующее звено в цепи аргументов – показать превосходство Иисуса над ангелами. Это было необходимо, поскольку евреи весьма почитали служение ангелов. В конце концов, даже сам закон был дан при посредстве ангелов (Деян. 7:53; Гал. 3:19), не говоря уже о том, что ангельские существа являлись Израилю на протяжении всей его истории. Вполне возможно, иудеи утверждали, что, оставляя иудаизм, человек лишает себя ангельской защиты и других благословений, которые приносит служение этих небесных существ. Истина же в том, что, веруя во Христа, человек обретает Того, Кто превосходит ангелов и как Сын Божий (Евр. 1:4-14), и как Сын Человеческий (2:5-18).

Христос был “столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовал имя”. Таким образом, речь идет вначале о “приобретенном” превосходстве, а затем о превосходстве “сущностном”.

Приобретенное превосходство стало результатом воскресения Христа, Его вознесения и превознесения, когда Он воссел одесную Бога. Воплотившись, чтобы принять страдания и смерть, Он на короткое время стал ниже ангелов (Евр. 2:9). Но затем Бог возвысил Его и возвел на престол в несравненной славе.

Его сущностное превосходство имеет отношение к Его славнейшему имени Сына, которое Он носил прежде веков (т.е. к Его Божественной природе).

1:5 Далее автор цитирует два стиха из ВЗ, отождествляющих Мессию с Божьим Сыном. Первая цитата взята из Пс. 2:7, где Бог обращается к Мессии как к Сыну: “Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя”. Здесь показаны три грани Христова сыновства:

- Он – вечный едиnorodный Сын;
- Он “рожден” в воплощении;
- Он был “рожден” в воскресении – первенец из мертвых (Кол. 1:18). Павел использовал этот стих во время проповеди в синагоге Антиохии Писидийской, когда

указывал на первое пришествие Христа (Деян. 13:33).

Главная же мысль автора заключается в том, что ни одного ангела Бог никогда не называл Своим Сыном. Во множественном числе Писание называет иногда ангелов “сынами Божиими” (Иов. 1:6). Но в этих случаях лишь подчеркивается, что они являются творением Бога. Здесь же, используя единственное число, Бог называет Господа Иисуса “Сыном”, чтобы подчеркнуть Его превосходство над ангелами и всем творением. В данном случае сыновство указывает на равенство Сына и Отца.

Вторая цитата взята из 2 Цар. 7:14 – “Я буду Ему Отцом, и Он будет Мне сыном”. На первый взгляд может показаться, что эти слова относятся к Соломону, однако через автора Послания к Евреям Святой Дух указывает, что речь идет о более великом Сыне Давида – об Иисусе Христе. Аргумент здесь опять-таки тот, что ни одному из ангелов Бог ничего подобного не говорил.

1:6 Третье доказательство превосходства Христа над ангелами таково: Он – объект их поклонения; они же – Его посланники и слуги. В подтверждение этого автор цитирует Втор. 32:43¹⁰ и Пс. 96:7.

В первой цитате повествуется о том времени, когда Бог “введет Первородного во вселенную” – т.е. о втором пришествии Христа. Тогда вся вселенная станет свидетелем, как ангелы поклоняются Сыну Божьему. Это может означать лишь одно: Иисус – Бог. Ведь поклоняться кому-либо кроме истинного Бога – есть идолослужение. Здесь же Сам Бог повелевает, чтобы ангелы поклонились Господу Иисусу Христу.

Термин “первородный” может означать “рожденный первым” (Лк. 2:7) или же “первый по рангу, титулу и почестям” (Пс. 88:28). Здесь – а также в Рим. 8:29 и Кол.1:15, 18 – это слово использовано, конечно же, во втором значении.

1:7 Подчеркивая резкое отличие ангелов от сущего от вечности Сына Своего, Бог указывает, что все ангельские существа созданы для служения. Он “творит ангелами Своими духов (или ветер) и служителями Своими пламенеющий огонь”. Бог – Творец и Повелитель ангелов. Они повинуются Его воле со скоростью ветра и с жаром огня.

1:8 Далее следует перечень величий, в которых равных Сыну нет никого. Первое из них – обращение к Христу как к Богу. В Пс. 44:7 Бог-Отец говорит Мессии: “Престол Твой, Боже, в век века”. Опять же, здесь ясно показана Божественность Христа. Причем, аргумент построен на традиционном еврейском тексте. (Каждая глава Послания к Евреям содержит, как минимум, одну ветхозаветную цитату).

Христос – вечный Властелин; Его престол – “в век века”. Его царство будет простираться от края и до края вселенной.

Христос – Царь праведный. Псалмопевец заявляет, что Он держит “жезл правоты” – поэтическое выражение, указывающее на справедливое царствование Царя.

1:9 О праведности Царя свидетельствует тот факт, что Он “возлюбил правду и возненавидел беззаконие”. Несомненно, это в первую очередь относится к тридцати трем годам земного служения Христа, в течение которых Бог не нашел ни одного недостатка в Его характере и ни одного промаха в Его поведении. Христос доказал, что достоин быть Правителем.

Принимая во внимание все совершенства Мессии, Бог “помазал Его елеем радости более соучастников Его”. Это значит, что Бог вознес Христа над всеми обитателями вселенной. Елей здесь может служить символом Святого Духа; Христос был исполнен Духом более кого бы то ни было (Ин. 3:34). Его “соучастники” – те, через кого Он совершал и совершает Свой искупительный труд. Они не равны Ему, хотя и “соратники”. Возможно, речь идет об ангелах. Но более вероятно, что здесь имеются в виду верующие евреи, Его братья по плоти.

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

Обратите внимание, что здесь, в стихе 10, Бог, обращаясь к Своему Сыну, называет Его Господом, т.е. Иеговой. Вывод очевиден: Иисус НЗ – это Иегова ВЗ.

1:11, 12 В стихах 11 и 12 недолговечность творения противопоставляется вечности Творца. Все имеет начало и конец, но Христос пребывает вечно. Хотя нам и кажется, что луна, солнце, звезды, горы, океаны и реки “не стареют”, в них в действительности действует механизм саморазрушения. Псалмопевец сравнивает творение с ризой: когда она ветшает, ее, уже ни к чему не пригодную, “сворачивают” и меняют на что-то лучшее.

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

1:13 В подтверждение превосходства Сына приводится еще одна цитата – Пс. 109:1. В ней Бог приглашает Мессию: “Седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих”. Возникает вопрос: кому из Ангелов Бог говорил что-либо подобное? Вопрос риторический. Конечно же, никому.

Быть одесную Бога – значит удостоиться величайшей почести и безграничной власти. Фраза “положу врагов...” указывает на подчинение Сыну всей вселенной, на Его господство над всем и всеми.

1:14 Ангелы сотворены не для того, чтобы править, но чтобы служить. Они – духи, созданные Богом “на служение для тех, которые имеют наследовать спасение”. Это можно истолковать двояко: или же ангелы служат тем, кто еще не покался, или тем, кто уже избавлен от наказания за грех и от власти греха (хотя и не от его присутствия, пока мы еще на земле). Очевидно, что существуют ангелы-хранители. А почему бы и нет? Нет никакого сомнения, что злые духи ведут непрекращающуюся войну против избранных Божьих (Еф. 6:12). Стоит ли удивляться, что святые ангелы оберегают призванных ко спасению?

Но вернемся к главной мысли этого стиха. Главное не то, что существуют ангелы-хранители, а то, что они ниже Сына Божьего – подобно тому, как слуги ниже своего господина.

2:1 Автор только что аргументировано доказывал, что Христос неизмеримо выше ангелов, потому что Он – Сын Божий. Прежде чем показать, что Он превосходит ангелов и как Сын Человеческий, автор делает небольшое отступление, чтобы сделать первое из серии предостережений.

Поскольку велик Даятель и несравненны Его дары, всякий слышащий Благою Весть должен быть “особенно внимательным”. Почему? Потому что верующих на каждом шагу подстерегает опасность отступничества – оставить Христа и вернуться в религию мертвых ритуалов. Этот грех неверия страшен тем, что делает невозможным покаяние.

2:2 Мы уже отмечали, что евреи придавали служению ангелов особое значение. На протяжении всей истории Израиля Бог часто использовал этих небесных существ, и самым ярким примером тому является вручение Моисею закона в присутствии бесконечного множества ангелов (Втор. 33:2; Пс. 67:18). Итак, закон действительно был возведен через ангелов. Он имел большую силу и влияние. Всякий нарушавший его, как известно, получал праведное воздаяние. С этим никто не спорит.

2:3 Но далее автор использует доказательство фортериори (“тем более”), согласно которому при одинаковых условиях чем весомее причина, тем явственнее следствие. Если нарушители закона наказывались неумолимо строго, то что ожидает тех, кто пренебрегает Евангелием? Закон делает акцент на делах людей, а Евангелие ставит ударение на деяниях Бога. Через закон приходит познание греха, а через Евангелие – познание благодати Божьей.

“Вознрадеть о таком спасении” – преступление большее, чем нарушить закон. Закон был дан Богом опосредованно – через ангелов Моисею и только потом народу. Евангелие же евреи слышали непосредственно от Господа Иисуса. Затем Благою весть провозглашали апостолы, видевшие Иисуса, и первые ученики.

2:4 Истинность Благой вестии Сам Бог “засвидетельствовал знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаванием Духа Святого”. “Знамения” – это чудеса, символизирующие те или иные духовные истины. Знамения часто совершались Христом и апостолами. Например, насыщение пяти тысяч (Ин. 6:1-14) было знамением, указывающим, что Иисус есть Хлеб Жизни (Ин. 6:25-59). Главная цель “чудес” – вызвать изумление и благоговейный трепет; яркий тому

пример – воскрешение Лазаря (Ин. 11:1-44). “Силы” – это явление сверхъестественного могущества, превосходящего законы природы. И, наконец, “раздаяние” Святого Духа наделяло людей способностью говорить и действовать, выходя за рамки своих естественных возможностей.

Цель всех этих чудес – засвидетельствовать истинность Евангелия, особенно перед еврейским народом, который по традиции требовал знамений (прежде чем поверить). Есть серьезные аргументы в пользу того, что после завершения Нового Завета надобность в подобных знамениях отпала. Тем не менее, никто не может “запретить” Богу творить чудеса и в наше время, если Он того пожелает.

Слова “по Его воле” указывают, что Святой Дух наделяет людей способностью творить чудеса не по их просьбе, но по Своей воле. Чудеса – дар суверенного Бога. Люди не имеют права требовать их у Бога только потому, что пламенно и долго об этом молились. Нигде в Писании Бог не обещал наделить даром чудотворения каждого верующего.

2:5 В первой главе автор четко показал, что Христос превосходит ангелов как Сын Божий. Теперь же он убедительно доказывает, что Христос превосходит ангельских существ и как Сын Человеческий. Нам легче будет следить за ходом мысли автора, если будем помнить, что для евреев концепция боговоплощения казалась невероятной, а идея о страдающем и умирающем Мессии – абсурдной и позорной. Поэтому в глазах иудеев Иисус был всего лишь человеком, который, как и все другие смертные, стоял на порядок ниже ангелов. В последующих стихах показано, что Христос даже в человеческой плоти превосходил ангельских существ.

Прежде всего, автор отмечает, что Бог никогда не замыслил подчинять вселенную ангелам. Под “будущей вселенной” здесь подразумевается тот золотой век мира и процветания, о котором часто говорили ветхозаветные пророки, и который мы называем Тысячелетним Царством.

2:6 Желая показать, что в будущем господство над землей будет дано человеку, а не ангелам, автор цитирует Пс. 8:5-7. Мысль такова: да, человек во многом уступает ангелам, но Бог все равно “помнит его”. Хотя ангелы по всем пунктам превосходят человека, Бог больше печется именно о людях.

2:7 В иерархии творения человеку отведено, казалось бы, место более скромное, чем ангелам. Ангелы весьма превосходят людей в знании, скорости передвижения и силе. К тому же люди смертны. Тем не менее, Бог в Своих планах predetermined человеку быть “славою и честью увенчанным”. Скромные возможности людских тел и разума будут однажды значительно расширены. Человек будет возвеличен на земле.

2:8 В будущем веке все будет подчинено власти человека. Тьмы ангелов, мир животных (в том числе рыбы и птицы), солнечная система – вся сотворенная вселенная, каждый ее уголок будет под управлением людей.

Именно таково было изначальное намерение Божье относительно человека. Не случайно Он повелел Адаму и Еве: “Наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле” (Быт. 1:28).

Почему “ныне же еще не видим, чтобы все было ему (человеку) покорено”? Потому что в момент грехопадения человек утратил свое господство. Грех Адама навлек проклятие на все творение. Прежде покорные твари стали свирепыми. Земля начала производить волчцы и тернии. С тех пор контроль человека над природой стал весьма проблематичным, ограниченным, несовершенным.

2:9 Однако когда Сын Человеческий вернется, чтобы царствовать над землей, господство людей будет восстановлено. Иисус, как Человек, возвратит все, что было утеряно Адамом, и даже прибавит сверх того. Поэтому, если мы сейчас не замечаем, чтобы все было под контролем человека, мы “видим увенчанного славою и честью Иисуса”, в котором разрешатся все мировые проблемы – в том числе и проблема владычества над природой.

В течение короткого периода – на протяжении тридцати трех лет Своего служения – Иисус был ниже ангелов. Он прошел весь путь унижения, спустившись с небес в Вифлеем, откуда путь Его лежал в Гефсиманию, затем на Гаввафу, Голгофу и, наконец, в могилу. Но теперь Он увенчан

славою и честью. Его возвышение – результат Его страданий и смерти. Венец терновый сменился венцом несравненной небесной славы.

Во всем этом Бог преследовал благую цель: “Дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех”. Спаситель умер за нас и вместо нас, т.е. умер как Человек за человек. Вознесши Свое тело на крест, Он понес Божье наказание за все грехи людские, чтобы те, кто веруют в Него, навсегда были избавлены от гнева справедливого Судии.

2:10 Слово “надлежало” указывает на справедливость Божьего решения восстановить владычество человека посредством уничтожения Христа, поскольку Его искупительный труд полностью соответствует святой природе Бога. Грех разрушил установленный Богом порядок. Но прежде чем решить проблему хаоса, нужно было решить проблему греха. И решить справедливо. Праведность Божья требовала, чтобы Христос пострадал и умер, пролив кровь, чтобы всякий верою мог избавиться от наказания за грех и силы греха.

Мудрый Дизайнер описан здесь как Тот, “для Которого все и от Которого все”. Прежде всего, Он – “цель” всего творения; все было создано для Его славы и радости. Но Он также и причина всего творения; все сотворенное *Им* сотворено.

Великий замысел Бога заключался в том, чтобы “привести многих сынов в славу”. Когда думаешь об испорченности человека, его греховности, то поражаешься тому, что Богу вообще есть до нас какое-то дело. Но Он – Бог всякой благодати. Поэтому и призвал нас в Свою вечную славу.

Какую же цену Бог заплатил, чтобы ввести нас в эту славу? Страдания и смерть! Необходимо было, чтобы Вождь нашего спасения “усовершенился через страдания”. В моральном аспекте наш Господь Иисус всегда был совершенен, безгрешен. В этом смысле Ему не было нужды “совершенствоваться”. Однако ему предстояло стать *совершенным Спасителем* – т.е. довести до конца труд искупления. Он должен был понести на Себе все наказание за грехи всего мира. Его беспорочной жизни недостаточно было для нашего спасения. Для этого требовалась еще Его заместительная смерть. Итак, Бог нашел способ спасти нас, который соответствует Его величию и справедливости. Он послал Своего единородного Сына умереть вместо нас.

2:11 В следующих трех стихах автор подчеркивает совершенство человеческой природы Христа. Коль Ему предстояло вернуть утраченное Адамом владычество, необходимо было продемонстрировать, что Он поистине Человек.

Сначала автор констатирует факт: “Ибо и Освящающий и освящаемые, все – от Единого”,¹¹ то есть и Христос, и верующие в Него обладают человеческой природой. Эту фразу можно понимать и в том смысле, что у Человека-Христа и других всех верующих один и тот же Бог – небесный Отец.

“Освящающий” – это, разумеется, Христос, поскольку именно Он отделяет людей от мира, чтобы они принадлежали Богу. Благословенны все, кто Им освящены (отделены)! Освященный человек или предмет уже не используется для “бытовых целей” – но для Божьих. Что освящено, то Богу служит для Его славы и радости. Противоположностью освящения является осквернение.

Библия говорит о четырех видах освящения: пассивном, статусном, практическом и полном. О них более подробно можно прочесть в статье об освящении (см. 1 Фес. 5:23). Мы не будем на этом здесь останавливаться, но рекомендуем читателю прочитать указанную статью. Она поможет разобраться, о каком виде освящения в этом стихе идет речь.

Поскольку Иисус стал истинным Человеком, Он не стыдится называть Своих последователей братьями. Просто непостижимо, что великий и славный Владыка всей вселенной настолько унизился, что стал человеком, поставив Себя на одну ступень с творением рук Своих и назвав нас братьями!

2:12 Однако Писание уверяет нас, что это действительно так. В Пс. 21:23 написано: “Возвещу имя Твое братьям Моим”. В данном стихе (Евр. 2:12) автор рисует картину, как Человек-Христос, отождествляя Себя со Своим народом, поклоняется с верующими Отцу – “посреди церкви воспою Тебя”. Еще на кресте, умирая, Христос мыслью устремлялся к тому времени, когда все искупленное множество душ под Его руководством воспоет славословие небесному Отцу.

2:13 Для утверждения истины о человеческой природе Христа автор цитирует еще два ветхозаветных стиха. В Ис. 8:17 речь идет об уповании Мессии на Бога. Полное доверие Иегове – один из важнейших признаков человеческой природы. Исаия, продолжая, приводит следующие слова Господа: “Вот я и дети, которых дал мне Господь” (Ис. 8:18). Очевидно, что под “семьей”, принадлежащей одному Отцу, здесь подразумевается Человек-Христос и Его народ.

2:14 Тех, кто считает, что унижение Христа означает лишь позор и проклятие, автор приглашает рассмотреть четыре важных благословения, которые были бы невозможны без страданий Мессии:

Первое из них – ниспровержение сатаны. Как это произошло? Бог “дал” Христу Своих “детей” (избранных), чтобы Он их освятил, спас и освободил. Так как у этих “детей” была человеческая природа, то и Господь Иисус должен был “воспринять оное” – т.е. кровь и плоть. По этой причине Он временно как бы сокрыл Свою Божественность, условно говоря, сослезся небесной славы и облек Свою Божественную сущность в “одеяние из праха”.

Но Вифлеем был только началом Его тернистого пути. Как поется в одном гимне, “Он так возлюбил меня! Ради меня прошел Он весь путь до Голгофы!”

Своей смертью Иисус “лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола”. Христос не уничтожил сатану буквально, но ниспроверг его в том смысле, что навсегда подорвал его могущество. Выражаясь современным языком, наш Господь его “нейтрализовал”. Сатана до сих пор активно противодействует достижению Божьих целей, но на кресте ему был нанесен смертельный удар. Время его коротко, и гибель его неизбежна. Он враг – но уже побежденный.

Что означает фраза “имеющий державу смерти”? По-видимому, главная идея здесь заключается в том, что все действия дьявола в конечном итоге приводят к смерти, направлены на уничтожение. Грех и затем смерть пришли в мир именно через сатану. Его тактика проста: он толкает людей на грех, а Божья святость затем требует для согревших наказания. А расплата за грех – смерть.

Кроме того, сатана действительно имеет власть посредством оккультизма (колдунов, ведьм, шаманов) навлекать на человека проклятие, в результате чего жертва этого проклятия умирает без всякой, казалось бы, причины.

В Библии нет даже намека на то, что верующим угрожает “проклятие смерти”. Дьявол не обладает властью лишать Божьих детей жизни по своему произволу (Иов. 2:6). Не сатана решает, когда оборвать нить человеческой жизни. Иногда Бог допускает, чтобы нечестивцы, подстрекаемые дьяволом, умерщвляли христиан, но Иисус наставлял нас не страшиться этого. Бояться нужно не тех, кто может убить лишь тело, а Бога, Который может не только тело, но и душу погубить (Мф. 10:28).

В Ветхом Завете мы читаем, что Енох и Илия ушли на небеса, не увидев смерти. Это, несомненно, произошло только потому, что им, как верующим, “авансом” была засчитана смерть Христа. Они умерли в Нем и воскресли, хотя сам факт искушения совершился спустя многие века.

Когда Христос придет за Церковь, все живущие в тот момент христиане вознесены будут на небеса, избегнув смерти. Смерти они не увидят потому, что Христос Своей смертью соделал их святыми в глазах Отца, а в результате воскресения получил ключи ада и смерти (Отк. 1:18). Как видим, нашему Господу подчиняются все силы ада и смерти.

2:15 Второе благословение, которое стало возможным благодаря уничтожению Христа, – избавление от страха. До креста страх смерти держал людей в пожизненном рабстве. Хотя в ВЗ и содержатся редкие проблески света касательно загробной жизни, люди смотрели на смерть как на ужасное, покрытое мраком будущее. Но пришел Христос и рассеял этот мрак светом Евангелия, даровав нам жизнь и бессмертие (2 Тим. 1:10). То, что некогда было созерцаемо как сквозь тусклое стекло, теперь стало ясным и понятным.

2:16 Третье великое благословение – избавление от греха. Пришествие Христа в мир принесло спасение не ангелам, но “семени Авраамову”. “Восприимлет” (греч. “эпилабано”) – букв. “выхватит, вытащит”. Контекст показывает, что речь идет не о жадном хватании чего-то, но о “выхватывании” – подобно тому, как пожарник выхватывает несчастного из пламени огня.

Под “семенем Авраама” могут подразумеваться как физические потомки (этнические евреи), так и духовное семя (верующие всех веков и народов). Главное, что Бог даровал избавление *людям*, а не ангельским существам.

2:17 По этой-то причине и необходимо было Христу “во всем уподобиться Своим братьям”. Он принял истинную и совершенную человеческую природу. Он стал испытывать те же желания, чувства, привязанности, что и все другие обычные люди. Было только одно важное исключение: в Нем не было греховной природы, и Он не мог согрешить. Можно сказать, что Он обладал идеальной человеческой природой, в которой не было места греху.

Благодаря Своей совершенной человеческой природе, Он может быть милостивым и верным первосвященником перед Богом. Может сочувствовать людям не просто как Бог, но и как человек.

Его главная обязанность как первосвященника – совершать “умилостивления за грехи народа”. Для этого Христос сделал то, чего никакой другой первосвященник сделать неспособен, – принес Себя Самого в жертву святуго. Безгрешный, Он добровольно умер за грехи всех людей.

2:18 Четвертое благословение – помощь искушаемым. Поскольку Христос Сам страдал, “быв искушаем”, то может помочь и тем, кто претерпевает искушения. Он Сам прошел путем огненных испытаний, поэтому эффективно помогает тем, кто идет этой же тернистой дорогой.

Здесь необходимо сделать некоторое пояснение. Господь Иисус был искушаем извне, но никогда изнутри. Например, искушение в пустыне было “внешним”. Хотя Иисус был голоден, Его внутренний человек был чужд стремления к греху. Напрасно сатана пытался с помощью внешних стимулов вызвать в Нем греховные желания, поскольку не было в Господе страстей и похотей. Не было ничего того, что могло бы “отреагировать” на грех. Однако Христос, отвергая искушения, претерпевал те же страдания, что и мы. Он как *человек* познал, что такое искушение.

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

3:1 Моисей был одним из величайших национальных героев Израиля. Поэтому третий пункт в доказательной цепочке автора – показать беспредельное превосходство Иисуса над Моисеем.

Эти стихи адресованы “братьям святым, участникам в небесном звании”. Все истинные верующие святые по статусу во Христе и должны проявлять святость в практической жизни. Статусная невидимая святость должна стать видимой.

Небесное звание христиан противопоставляется земному призванию Израиля. Святые ВЗ были призваны к материальным благословениям в земле Обетованной (хотя у них, разумеется, была и небесная надежда). В эпоху Церкви верующие призваны к духовным благословениям на земле и к небесному наследию на небе.

“Уразумейте” Иисуса – наш Господь заслуживает, чтобы мы глубоко размышляли о Нем как о “Посланнике и Первосвященнике исповедания нашего”. Исповедуя Его как Посланника, мы признаем, что Он представляет нам *Бога*. Исповедуя Его как Первосвященника, мы соглашаемся, что Он представляет *нас* перед Богом.

3:2 Есть один аспект, в котором Христос, по общему признанию, схож с Моисеем. Иисус верен Богу, “как и Моисей в доме Божьем”. Под “домом Божьим” здесь подразумевается не только скиния собрания, но все служение Моисея, представлявшего интересы Бога. Таким образом, “дом Божий” – древний народ Господа, которому Моисей служил.

3:3 Но на этом сходство Иисуса и Моисея заканчивается. В любом другом аспекте превосходство Иисуса неоспоримо. Во-первых, Господь Иисус “достоин тем большей славы перед Моисеем”, потому что строитель дома “славнее” самого дома. Господь Иисус был Строителем дома Божьего; Моисей же был лишь частью этого дома.

3:4 Во-вторых, Иисус потому больше Моисея, что Он – Бог. Всякий дом кем-то строится. А “устроивший (построивший) все есть Бог”. Из Ин. 1:3, Кол. 1:16 и Евр. 1:2, 10 мы узнаем, что Господь Иисус принимал активное участие в сотворении мира. Вывод очевиден: Иисус Христос есть Бог.

3:5 Иисус больше Моисея “и как Сын в доме Его (Бога)”. Моисей был верным слугой “во всем доме” Божьем (Чис. 12:7), указывая людям на грядущего Мессию. Он свидетельствовал о

том, “что предстояло возвестить”, то есть о Благой Вести спасения во Христе. Вот почему Иисус сказал: “Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне” (Ин. 5:46). Беседуя со Своими учениками на пути в Еммаус, Иисус, начав с Моисея и пророков, “изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании” (Лк. 24:27).

3:6 Христос же был верен в доме Божьем как Сын, а не слуга. И сыновство это в данном контексте означает равенство с Богом. Таким образом, “Божий дом” – собственный дом Христа.

Здесь автор объясняет, что подразумевается под Божьим домом сейчас, в эпоху Церкви. Его составляют все истинно верующие в Господа Иисуса: “Дом же Его – мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца”.¹² На первый взгляд может показаться, что наше спасение зависит от того, насколько крепко мы держимся Христа. Однако это означало бы, что мы обретаем спасение благодаря своей стойкости, своим усилиям, а не труду, совершенному Христом на кресте. В действительности же “твердое сохранение” служит лишь доказательством того, что мы принадлежим к Божьему Дому, однако оно не является “средством сохранить в этом доме свою прописку”. Кто в конечном итоге отказывается от Христа и Его обетований, тот этим только обнаруживает, что никогда не был рожден свыше. Именно против такого вероотступничества и направлено записанное в следующем стихе предостережение.

3:7 Здесь автор излагает второе в этом послании предупреждение – против “ожесточения сердца”. Это произошло с Израилем в пустыне и может произойти с каждым номинальным христианином. Поэтому Дух Святой и сегодня обращается к верующим теми словами, которые произнес когда-то через псалмопевца: “Не ожесточите сердца вашего” (Пс. 94:7-11).

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

К сожалению, именно так вел себя Израиль в пустыне. Его история – грустный перечень ропота, похотей, идолослужения, неверия и бунта. В Рефидиме, например, евреи роптали из-за нехватки воды, ставя под сомнение присутствие Бога в их среде (Исх. 17:1-17). В пустыне Фаран, когда десять из вернувшихся соглядатаев посеяли среди израильтян сомнение и страх (Чис. 13:25-29), народ решил вернуться в Египет, в землю рабства (Чис. 14:4).

3:9 Вознегодовав, Бог постановил, что блуждание народа израильского по пустыне продлится еще сорок лет (Чис. 14:33, 34). Из всех мужчин, которым во время исхода из Египта было двадцать лет и больше, в землю Ханаанскую вошли лишь двое: Халев и Иисус Навин (Чис. 14:28-30).

Немаловажен и тот факт, что после смерти и вознесения Христа Дух Божий около сорока лет через апостолов призывал еврейский народ к покаянию – подобно тому, как сорок лет Он учил Израиль в пустыне смирению и послушанию, – но иудеи ожесточили сердца свои, в результате чего Иерусалим в 70-м году был разрушен, и иудеи рассеялись среди языческих наций.

3:10 Негодование Бога, вызванное отвратительным поведением израильтян в пустыне, вылилось в виде сурового обличения. Господь обвинил народ в непостоянстве, в тенденции оставлять Его пути, игнорировать Его заповеди.

3:11 Он “покаялся во гневе, что они не войдут в Его покой”, то есть в землю Ханаанскую.

3:12 В стихах 12-15 содержится тот практический вывод, который Дух Святой побуждает евреев извлечь из своей же истории. Здесь – как и в некоторых других местах данного послания – автор называет своих читателей братьями. Это не означает, что он обращается только к возрожденным верующим. Он лишь предупреждает всех, называющих себя христианами, о большой опасности отпасть от Бога из-за “сердца лукавого и неверного”. В каждой общине есть невозрожденные люди, нечестие которых рано или поздно обнаружится.

3:13 Чтобы не оказаться в числе тех, у кого “сердце лукавое и неверное”, есть надежное средство: взаимное увещание. Особенно важно, чтобы в дни бедствий и огненных испытаний дети Божьи назидали друг друга в вере, умоляя не оставлять Христа ради ложных религий, бессильных решить проблему греха.

Обратите внимание, что “наставление” является обязанностью всех братьев, а не только ограниченного круга служителей. Наставничеством необходимо заниматься постоянно, “доколе можно говорить «ныне»”, то есть пока еще не закончилась эпоха благодати. Бог и в наше время

все еще предлагает вечную жизнь по благодати через веру. “Ныне” – это время благоприятное, день спасения.

Отступничество является результатом ожесточения, обольщения грехом. Зачастую грех вначале кажется прекрасным. Он предлагает разные лазейки, как можно избежать “поругания Христова”, как смягчить требования святости, заменив благочестие на высокоэстетичную литургию и земные блага. Но, вкусив этот грех, мы обнаруживаем всю его отвратительность. Ведь отступничество в конечном итоге лишает нас прощения грехов, надежды на вечную жизнь, возможности покаяться.

3:14 Автор снова напоминает нам, что “мы сделали соучастниками Христа, *если* только начатую жизнь твердо сохраним до конца”. В Библии есть немало подобных стихов – с “если”. И нередко их смысл извращается; т.е. утверждается, что получивший спасение человек может погибнуть, *если*.... Однако такое толкование ошибочно просто потому, что Библия содержит достаточное количество стихов, утверждающих, что спасение дается даром, по благодати Божьей; оно куплено Кровью Христа, принимается верою и проявляется в добрых делах. Истинной вере присущи постоянство и настойчивость. Мы стараемся сохранить веру не из страха потерять спасение, но для подтверждения, что действительно спасены. Вера – корень спасения; стойкость – его плод. Кто является “причастником Христу”? Тот, кто твердой верой своей доказывает, что действительно Ему принадлежит.

3:15 Серию важных духовных уроков, извлеченных из печального опыта израильского народа, автор оканчивает словами из Пс. 94:7, 8 – “Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота”. Этот трогательный призыв, некогда адресованный Израилю, теперь обращен ко всякому, кто столкнулся с искушением оставить Христа и вернуться к закону, иудаизму.

3:16 Оставшаяся часть главы посвящена историческому анализу вероотступничества Израиля. Структура этого отрывка – три ответа на три вопроса, в которых отражены *бунтарство* Израиля, его упорное *непослушание* и справедливое *возмездие*. Завершается отрывок важным выводом.

- “Бунтарство” – против Бога взбунтовался практически весь Израиль кроме семейств Иисуса Навина и Халева.

3:17

- “Непослушание” – эти бунтовщики на протяжении сорока лет раздражали Господа своим непослушанием. Их было 600 000 человек (мужчин), и по истечении сорока лет по пустыне были разбросаны 600 000 могил.

3:18

- “Возмездие” – раздражавшие Господа бунтовщики из-за своего непослушания так и не вошли в Ханаанскую землю.

Уже само звучание этих вопросов – не говоря уже об ответах – должно было произвести неизгладимое впечатление на тех, кого соблазняла мысль отречься от презираемого всеми меньшинства (истинных христиан) ради подавляющего большинства тех, у кого под тонким лоском религиозности не было подлинного благочестия. Но всегда ли большинство право? В этой главе мы увидели, что полмиллиона евреев заблуждались! Правы были только двое: Иисус Навин и Халев.

А. Т. Пиерсон следующим образом раскрывает всю серьезность греха Израиля:

Их грех неверия был четырехкратным оскорблением Бога:

1. *Они отвергали Божью истину, превращая, таким образом, Бога в лжеца.*
 2. *Они отвергали Божье могущество, поскольку ропотом своим разоблачали свое неверие в Его способность решать их проблемы.*
 3. *Они отвергали Божью неизменность – своим поведением, а не словами; они не верили в способность Бога повторять совершенные Им ранее чудеса.*
 4. *Они отвергали Его отцовскую верность, поскольку постоянными своими жалобами намекали, что Бог, не собираясь выполнять обещанного, лишь зря обнадеживал их.*¹³
- Халев и Иисус Навин, напротив, почтили Бога своей верой...

- в абсолютную правдивость Его слов;
- в Его безмерное могущество;
- в Его неизменную благодать;
- в Его верность, которая всегда выполняет обещанное.

3:19 Напрашивается простой, очевидный вывод: именно неверие привело детей Израилевых к бунту, непокорности, что, в конечном итоге, воспрепятствовало им войти в обетованную землю. Это же неверие лишает людей всех духовных благословений, всего небесного наследства на небесах. Итак, мораль ясна: следует проверять свое сердце, чтоб не оказалось оно неверующим и злым.

Отрывок следующей главы – Евр. 4:1-13 – является одним из самых сложных в этом послании. Среди богословов нет согласия касательно логики используемой автором аргументации, хотя главная идея отрывка вполне понятна: Бог предлагает Свой покой, но чтобы достичь его, необходимо приложить усилия. Следует отметить, что в Библии содержится как минимум пять видов “покоя”:

1. *Покой Бога* – Бог “почил” после шестидневного процесса творения (Быт. 2:2). Конечно же, Бог не уставал. Под “покоем” здесь следует понимать чувство удовлетворения, которое Он испытывал после сотворения неба, земли и всего, что на ней (Быт. 1:31). Этот покой был нарушен грехопадением. С того момента Бог снова трудится, не покладая рук. Как сказал Иисус: “Отец Мой доныне делает, и Я делаю” (Ин. 5:17).

2. *Покой земли обетованной* – согласно Божьему замыслу, Ханаан должен был стать для детей Израиля землей покоя. Первое поколение Исхода не вошло (за малым исключением) в этот покой. Последующие же поколения, хотя и вошли в землю обетованную, не нашли в ней покоя из-за своего непослушания. В главе 4 Ханаан используется как прообраз того покоя, который в вечности обретут все дети Божьи. Те же, кто не вошел в Ханаан – Корей, Дафан, Авирон и другие, – символизируют отступников (как ранней Церкви, так и современной). Их главный грех – неверие, из-за которого они не войдут в Божий покой.

3. *Покой спасения* – осознание того, что их долг уплачен (благодаря искупительному труду Христа), а грехи прощены, дарует верующим ощущение глубокого покоя, мира. Именно этот покой обещал Спаситель: “Придите ко Мне... и Я успокою вас” (Мф. 11:28).

4. *Покой служения* – служа Господу, верующие обретают внутреннее удовлетворение. Если истинно возрожденный не служит Христу, он лишается покоя. Служение Богу приятно для любящих Его. “Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня... и найдете покой душам вашим” (Мф. 11:29).

5. *Покой в вечности* – ожидает каждого верующего в доме Отца на небесах. Именно о нем пойдет дальше речь. В Евр. 4:9 он назван “субботством” – т.е. покоем окончательным, завершенным. Все другие виды покоя служат лишь прообразами этому покою. Ему и посвящен следующий отрывок – Евр. 4:1-13.

4:1 Никто не вправе считать, что обещание покоя уже утратило свою силу. Оно не было полностью и окончательно исполнено в прошлом, поэтому остается действенным и сейчас.

Однако все называющие себя верующими должны удостовериться, что они на правильном пути. Если они верят лишь на словах, то рискуют отречься от Христа и обратиться к какой-нибудь человеческой религиозной системе, бессильной дать спасение.

4:2 Нам “возвещена” Благая Весть – весть о покое (вечной жизни), даруемом по вере во Христа. Благая Весть о покое была возвещена и израильтянам – им была обещана земля Ханаанская, – но они не получили от этого пользы.

Почему? Автор дает ответ, который можно интерпретировать двояко, в зависимости от выбранного варианта оригинального текста. Согласно Синодальному переводу, евреи не получили от обетования покоя никакой пользы из-за того, что не “растворили верою” услышанное. Другими словами, они не поверили, что смогут обрести покой в земле Обетованной, в результате чего взбунтовались.

Однако в некоторых других рукописях написано, что они не “присоединились” к вере тех, кто внимал обетованию покоя, т.е. не стали на сторону Иисуса Навина и Халева, поверивших слову Бога.

В любом случае главная мысль этого стиха такова: неверие не позволило евреям обрести покой обетованной земли.

4:3 В этом стихе очень сложно понять логическую последовательность мыслей автора. Создается впечатление, что три части этого сложного предложения никак между собой не связаны. Однако их объединяет тема Божьего покоя.

Вначале автор указывает, что “входят в покой” *уверовавшие*. Вера – ключ к обетованию покоя. Выше мы отмечали, что верующие уже *в этой* жизни наслаждаются покоем, поскольку их не мучит чувство вины, и они избавлены от страха перед грядущим судом Божиим (Ин. 5:24). Но истинно также и то, что покой мы получим в будущем, на небесах. По-видимому, именно об этом покое здесь идет речь.

Эту мысль автор подчеркивает с помощью отрицания: “Он сказал: «Я поклялся в гневе Моим, что они не войдут в покой Мой»” (см. Пс. 94:11). Если вера ведет к покою Божьему, неверие, наоборот, уводит от него. Мы, уповающие на Христа, полностью уверены, что наследуем покой. У неверующих же израильтян такой уверенности просто не могло быть, поскольку они не доверяли Божьим словам.

Наибольшую трудность в этом стихе представляет третья фраза: “...хотя дела Его были совершены еще в начале мира”. Вероятно, проще всего ее объяснить, связав с предыдущей частью предложения, где Бог говорит о покое в будущем времени – “Они не войдут в покой Мой”. Используемое автором будущее время как бы намекает, что все еще есть шанс обрести покой Божий, хотя некоторые были непослушны, хотя Бог “почил” еще после завершения процесса творения, когда “дела Его были совершены”.

4:4 Цель этого стиха – показать на основании Писания, что Бог действительно “почил”, завершив процесс творения. Фраза “негде сказано” никоим образом не свидетельствует о неосведомленности автора. Это обычный литературный прием, которым пользовались в те времена, когда Библия еще не была разделена на главы и стихи.

В основу данного стиха легло известное изречение из Быт. 2:2 – “Бог... почил в день седьмой от всех дел Своих”. Используемое здесь прошедшее время может навеять мысль, что покой Божий имеет отношение лишь к векам минувшим, и нам не стоит ожидать его в будущем. Но это не так.

4:5 Словно опровергая предположение, что ссылка на “покой Бога” по завершении творения указывает лишь на ее историческую ценность, автор снова цитирует с небольшими изменениями Пс. 94:11, где используется будущее время – “Не войдут в покой Мой”. По сути, он говорит: “Размышляя о Божьем покое, не пытайтесь ограничить его событиями второй главы книги Бытия. Божий покой остается вожделенной возможностью и в наши дни”.

4:6 Вся цепочка аргументов автора сводится к тому, что Бог с момента сотворения мира предлагал и предлагает человечеству покой. Двери открыты для каждого, кто возжелает войти в него.

Израильтяне в пустыне не “вошли в него за непокорность”. Но их непослушание не лишает это обетование силы!

4:7 Следующее звено в аргументации автора – показать, что даже во времена Давида, т.е. спустя 500 лет после смерти непокорных израильтян в пустыне, Бог все еще призывал людей “в покой”. На это указывает слово “ныне”, которое очерчивает некое “продолжение давно начатого”.

В Евр. 3:7, 8, 15 автор уже цитировал Пс. 94:7, 8. Здесь он снова прибегает к данной к цитате с целью показать, что Божье обещание покоя не утратило силу после смерти в пустыне непокорных евреев. Во времена Давида Бог все еще призывал людей доверять Ему, а не ожесточать свои сердца.

4:8 Разумеется, некоторые израильтяне вошли в Ханаан вместе с Иисусом Навином. Но даже они не обрели той полноты покоя, которую Бог приготовил для всех любящих Его. В Ханаане

были войны, грех, болезни, печали, страдания и смерть. Если бы это стало окончательным исполнением обетования покоя, Бог не стал бы предлагать его снова во времена Давида.

4:9 Все вышесказанное подводит читателя к выводу: “Посему для народа Божьего еще остается субботство” (покой). Здесь для обозначения понятия “покой” автор использует другое греческое слово: “саббатисмос”, которое родственно термину “шаббат” (суббота). Оно указывает на тот вечный покой, которым будут наслаждаться все искупленные драгоценной Кровью Христа. Это будет “вечная суббота”, праздник покоя, которому не будет конца.

4:10 Всякий входящий в покой Божий найдет успокоение от своих трудов подобно тому, как Сам Бог “успокоился” от Своих дел в седьмой день.

Возможно, прежде чем обрести спасение, мы усиленно старались это спасение заслужить. Осознав же, что на Голгофе Христос полностью завершил труд искупления, мы прекратили свои бесполезные потуги и доверились воскресшему Искупителю. Получив спасение, мы с любовью, ревностно трудимся для Того, Кто возлюбил нас и отдал Себя за нас. Наши добрые дела – плод живущего в нас Святого Духа. Служа Господу, мы нередко устаем. Но служение Ему никогда нам не надоедает.

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

4:11 В предыдущих стихах автор четко показал, что покой Божий доступен людям и сегодня. Здесь же он призывает к усердию тех, кто хочет в этот покой войти. Мы должны “постараться войти”, т.е. убедиться, что наша единственная надежда – Христос Господь. Нужно, прилагая усилия, бороться с поверхностной духовной жизнью, чтобы наша вера была не только на словах. В ином случае мы отречемся от Господа, как только разразится буря преследований и страданий.

Израильтяне показали редкую легкомысленность, пренебрежительно отнесшись к обетованиям Бога. Они постоянно хотели вернуться в Египет, землю своего рабства. Об усердном “присвоении” Божьих обещаний верою не было и речи. Как следствие – они так и не вошли в Ханаан. Их трагедия должна послужить нам серьезным предостережением.

4:12 В следующих двух стихах содержится предостережение, что неверие рано или поздно выплывет наружу. Во-первых, его изобличит Слово Божье,¹⁴ которое:

- “живо” – т.е. постоянно производит работу в сердцах людей;
 - “действенно” – т.е. побуждает к действию;
 - “острее всякого меча обоюдоострого”;
 - “разделяющее” – т.е. глубоко проникающее в наше естество до тех ее сфер, где дух “отделяется” от души; до “составов¹⁵ и мозгов”¹⁶ – если суставы обеспечивают “внешние действия”, то костный мозг, хотя и скрыт, крайне важен для костей;
 - “судящее” – оно видит и оценивает наши мотивы, тайные стремления, желания.
- Обратите внимание, что не *мы* должны “судить” (критически оценивать) Слово, но что *Слово* судит нас.

4:13 Во-вторых, неверие наше открыто перед очами живого Господа. Здесь автор использует местоимение мужского рода “Него” (в предыдущем стихе стоит местоимение среднего рода) – “И нет твари, сокровенной от Него”. Он все видит, все знает, все зрит. Ему ведомо абсолютно все. Ничто во вселенной не происходит не замеченным для Него. В данном же контексте подчеркивается важная мысль: Христос четко отличает истинную веру от всего лишь “умственного” согласия с библейскими фактами.

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

A. Превосходство первосвященства Иисуса над первосвященством Аарона (4:14 – 7:28)

4:14 В этих стихах автор возвращается к очень важной теме, обсуждение которой началось в Евр. 3:1. Он показывает нам Христа как великого Первосвященника Своего народа, способного удовлетворить все духовные потребности верующих и могущего даровать им победу. В этом отрывке акцент ставится не на Слово судящем, но на Христе искренне нам сочувствующем.

Израненные обоюдоострым мечем Слова, все пронзающего и открывающего (Евр. 4:12), мы можем обратиться к великому Первосвященнику за милостью и благодатью.

Обратите внимание на превосходные качества нашего чудесного Господа:

1. Он – “Первосвященник великий”. Общество израильское, устроенное по законам Моисея, перевидало много первосвященников, но ни один из них не был назван *великим*.

2. Он “прошел небеса” – т.е. достиг третьего неба, места обитания Бога, вознесшись выше земной атмосферы и звездного пространства. Это, конечно же, указывает на превознесенность и славу Того, Кто воссел одесную Отца.

3. Он – “Иисус”, т.е. Человек. При рождении Ему дали человеческое имя. Таким образом, имя “Иисус” прежде всего, подчеркивает Его человеческую природу.

4. Он – “Сын Божий”, т.е. Бог. В применении ко Христу этот титул говорит об абсолютном равенстве с Богом-Отцом. Человеческая природа дает Ему полномочия ходатайствовать за людей, а Божественная – предстоять перед Отцом. Не удивительно, что Он назван *великим* Первосвященником.

4:15 Стоит обратить особое внимание на то, что наш Первосвященник претерпел великие страдания. Лучше всего страдает тот, кто сам пережил подобное. Как Человек, наш Господь перенес практически все то, что переносим все мы. Однако Он разделяет с нами лишь тяжесть испытаний, но не боль падений, поскольку никогда не согрешал. Как сказано в одном стихе:

*Муж скорбей всю боль ту понимает,
Что сердца людей порой терзает.*

Он, “подобно нам, был искушен во всем, кроме греха”. Писание тщательно оберегает от всяких недомыслий истину о безгрешном совершенстве Господа Иисуса – мы также должны это делать. Наш Господь “не знал” греха (2 Кор. 5:21), “не сделал никакого греха” (1 Пет. 2:22), “в Нем нет греха” (1 Ин. 3:5). Он не мог согрешить не только как Бог, но и как Человек, поскольку, находясь на земле, ничего не делал по Своей воле, но являл абсолютное послушание Отцу (Ин. 5:19), Который, конечно же, никогда не повелел бы Ему согрешить.

Ошибкой будет также утверждать, что поскольку Иисус не мог грешить, нет никакой ценности в Его победах над искушениями, что эти искушения теряют всякий смысл. Важно понимать, что целью этих искушений было не испытать Христа “на прочность”, но продемонстрировать всему миру, что явился безгрешный Агнец Божий.¹⁷

Если золото, подвергнувшись испытанию, оказалось чистым, абсурдно будет заявлять, что это испытание не имело смысла. Оно показало, что в золоте нет ни малейшей примеси – а это *уже* много значит. Таким образом, ошибочно утверждение, что Иисус не был истинным Человеком, коль не мог согрешить. Способность грешить не является неотъемлемой частью человеческой природы. Грех для нее – “чужеродный элемент”. Наша человеческая природа испорчена грехом, но Христа – совершенна.

Если бы Иисус, как человек, мог согрешить на земле, это означало бы, что и на небе Он постоянно “рискует” совершить какую-нибудь ошибку, поскольку находясь после вознесения одесную Отца, Он не сошел с человеческой природы, но сохранил ее. Если, обладая человеческой природой, Он не может согрешить на небе, значит – не мог и на земле.

4:16 Здесь автор приглашает воспользоваться благодатной возможностью “приступать с дерзновением к престолу благодати”. Такое “дерзновение” возможно благодаря искупительному труду Христа, Который умер, чтобы спасти нас, и живет, чтобы нас хранить. Коль Господь нас приглашает “к престолу благодати”, мы можем быть уверенными, что в небе нас ждет замечательный прием.

В ветхозаветные времена у людей не было такого доступа к Богу. Приближаться к Нему мог лишь первосвященник, да и то лишь единожды в году. Нам же дано право входить в Его присутствие в любое время дня и ночи, “чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи”. Его милость покрывает наши *недостойные* дела, а благодать исполняет силой творить *достойные* дела (одних человеческих сил для сотворения достойных дел явно недостаточно).

Здесь полезно будет привести цитату Моргана:

Я никогда не устану указывать, что греческая фраза, переведенная как “для благовременной помощи”, является идиомой, означающей “как раз вовремя”. Таким образом, автор говорит: “...чтобы мы могли как раз вовремя получать от Бога благодать и помощь” – именно тогда, когда мы в этом больше всего нуждаемся. Допустим, тебя терзает искушение. Как только дьявол начнет тебя атаковать, подними взор к Иисусу, и Его благодать поможет тебе в самый критический момент. Ты получишь помощь сразу же, а не во время вечерней молитвы. Где бы ни искушал тебя сатана – на улице, на работе, – обратись к Христу с мольбой о помощи, и Он явит тебе благодать как раз вовремя.¹⁸

До этого момента автор показывал превосходство Иисуса над пророками, ангелами и Моисеем. Теперь он обращается к следующей важной теме – теме священства, – чтобы показать превосходство первосвященнического служения Иисуса над первосвященством Аарона.

Когда Бог на горе Синай дал Моисею закон, Он учредил также институт священства, посредством которого люди могли приближаться к Нему. Он постановил, что священники должны быть родом из колена Левия и из семейства Аарона. Это правило известно как “левитское (аароновское) священство”.

В ВЗ упомянуто и другое учрежденное Богом священство – патриарха Мелхиседека. Этот загадочный человек жил в дни Авраама еще задолго до того, как был дан закон, и нес служение одновременно царя и священника. В следующем отрывке автор показывает, что Христос – “священник по чину Мелхиседека”, и что этот чин намного выше священства Ааронова.

В первых четырех стихах главы 5 автор описывает священство Аарона. Далее, в стихах 5-10, он подробно раскрывает (используя главным образом противопоставления) суть первосвященнического служения Христа.

5:1 Первая характерная черта первосвященника “по чину Аарона” – он должен избираться из людей. Другими словами, первосвященник должен быть человеком.

Обязанностью первосвященника было предстать перед Богом для блага народа. Он принадлежал к особой касте людей, служивших посредниками между Богом и людьми. Один из главных аспектов его служения – “приносить дары и жертвы за грехи”. “Дары” – любое приношение для Господа. “Жертвы за грехи” – искупительные, кровные жертвоприношения.

5:2 Также первосвященник должен был сострадать людской немощи и быть снисходительным к “невежествующим и заблуждающим”. Поскольку сам он “был обложен немощью”, то прекрасно понимал природу и силу тех искушений, с которыми сталкивался его народ.

Обратите внимание, что ветхозаветные жертвы совершались только за грехи непредумышленные – грехи “невежествующих и заблуждающих”. Моисеев закон не предусматривал искупление “произвольных грехов”.

5:3 Хотя обладание человеческой природой было для священника, с одной стороны, преимуществом (поскольку позволяло ему отождествлять себя со своим народом), греховность этой природы ставила священника в невыгодное положение. Он должен был приносить жертвы не только за народ, но и за себя.

5:4 Служение священника было отнюдь не профессией, избираемой человеком по своему желанию. На это служение поставлял только Бог. Известно, что быть священниками Господь призвал лишь Аарона и его потомков. Кто не принадлежал к роду Аарона, тот не мог служить в скинии собрания или храме.

5:5 Теперь автор обращается к Христу и показывает, что Ему идеально подходит роль священника – Он призван к тому Богом, обладает человеческой природой и всеми необходимыми качествами.

Священство Христа исходило от Самого Бога. Это призвание было суверенным решением Господа, не имеющим никакого отношения к человеческой генеалогии. Оно было основано на Божественном “родстве”, которое несравненно превосходит все земные связи, династии и преемственности. Наш Первосвященник – единородный Сын Божий, рожденный прежде вековых времен, рожденный в воплощении и рожденный в воскресении.

5:6 Священство Христа более высокого порядка, чем Аароново, потому что в Пс. 109:4 Бог объявил Его “священником вовек по чину Мелхиседека”. Это превосходство Христа как первосвященника подробнее будет рассмотрено в главе 7. Здесь мы только отметим, что, в отличие от священства Ааронова, священство Иисуса – *вовек*.

5:7 Христос не только безгрешный Сын Божий, Он еще и истинный Человек. В качестве доказательства автор ссылается на разнообразные человеческие переживания, которые не были чужды Христу “во дни плоти Его”. Обратите внимание, какие Дух Святой использует слова, описывающие эти переживания (особенно борения Иисуса в Гефсиманском саду): “молитвы и моления”, “с сильным воплем”, “со слезами”. Перед нами образ Человека, во всем зависимого от Отца, познавшего все людские эмоции (не связанные с грехом).

Христос молил не о спасении от смерти, поскольку Он для того и пришел – умереть за грешников (Ин. 12:27). Он молился об избавлении “из смерти”, чтобы “не осталась душа Его в аде”. Бог ответил на эту молитву, воскресив Его из мертвых. Он “услышан был за Свое благоговение”.

5:8 И снова перед нами великая тайна воплощения: Бог смог стать Человеком, чтобы умереть за людей.

“Хотя Он и Сын” – т.е. не просто один из многих “сынов”, но едиnorodный Сын Божий. Так вот, хотя Он и Сын Божий, однако же “страданиями научился послушанию”. Придя в этот мир как человек, Он должен был пережить то, чего никогда не познал бы, оставаясь на небесах. Каждое утро Господь “пробуждал ухо Его” (Ис. 50:4), чтобы Он мог в течение дня слышать все указания Отца. Иисус учился послушанию на практике, как Сын, всегда покорный воле Своего Отца.

5:9 “И совершившись” – речь не идет о характере Христа, поскольку Он был совершенен. Его слова, Его дела и пути были абсолютно чисты и безупречны. В чем же тогда Он достиг совершенства? Ответ прост: в роли нашего Спасителя. Он никогда бы не стал “совершенным Спасителем”, оставаясь на небесах. Но благодаря воплощению, смерти, погребению, воскресению и вознесению, Христос совершил искупительный труд, спас нас от власти греха и наказания за него, и обрел славу совершенного Спасителя мира.

Вернувшись на небеса, Он “сделался для всех послушных Ему автором спасения вечного”. Он – источник спасения для всех, но спасутся лишь те, кто Ему послушен.

Здесь условием для спасения названо послушание Христу. Однако во многих других библейских текстах условием спасения названа вера. Как нам разрешить это кажущееся противоречие? Нам прежде всего необходимо “послушание веры” (Рим. 1:5; 16:25-27). “Послушание, требуемое Богом, – это вера в Его Слово”. Однако верно и то, что спасающая вера обязательно приносит плод практического послушания.

5:10 По славном завершении великого священнического труда на земле Господь Иисус “был наречен от Бога Первосвященником по чину Мелхиседека”.

Здесь необходимо отметить, что, хотя священство Христа и было по чину Мелхиседека, его функции аналогичны функциям Ааронова священства. Более того, служение еврейских священников было прообразом священнического служения нашего Господа.

5:11 Здесь автор вынужден сделать отступление. Он бы с удовольствием и далее развивал тему священства Христа по чину Мелхиседека, но чувствует настойчивое побуждение свыше укорить своих читателей за их духовную незрелость, а также строго предупредить об опасности отступления от истины.

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

5:12 Автор напоминает евреям, что они так много получили наставлений, что давно уже должны сами учить других. Трагедия, однако, в том, что им до сих пор нужна “нянька”, кормящая “молоком, а не твердой пищей” – азами Слова Божьего.

“Вам надлежало быть учителями” – Бог хочет, чтобы каждый верующий достигал той степени зрелости, когда мог бы учить других. Учить – обязанность каждого! Разумеется, у

некоторых есть дар учителя, позволяющий особенным образом наставлять церковь. Однако каждый христианин, у которого есть язык, вполне способен озвучить важнейшие библейские истины. Попытки ограничить служение наставничества кругом “немногих избранных” противоречит замыслу Бога.

“Для вас нужно молоко, а не твердая пища”. В физическом мире ребенок, который слишком долго питается лишь молоком, отстает в развитии. Подобная недоразвитость существует и в мире духовном (1 Кор. 3:2).

5:13 Кто называет себя верующим, но не в состоянии расстаться с “молочной диетой”, тот “несведущ в слове правды”. Таковой слушает Слово, но не живет по нему, что равносильно отказу от “богатого витаминами духовного меню”, в результате чего он остается духовным младенцем.

Такие люди не обладают особой проницательностью в духовных вопросах, они колеблются и увлекаются “всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству оболъщения” (Еф. 4:14).

5:14 Твердая духовная пища предназначена для “взрослых” (совершенных), для тех, у кого “чувства навыком приучены к различению добра и зла”. Послушные тому свету, который получают из Божьего Слова, духовно зрелые верующие становятся способны судить обо всем духовно, успешно избегая ловушек сатаны – нездорового учения, искаженной этики.

В данном контексте призыв к читателям различать добро и зло относится главным образом к выбору между христианством и иудаизмом. Не потому, что иудаизм был сам по себе злом – поскольку религиозная ветхозаветная система была установлена Самим Богом, чтобы служить прообразом грядущего первосвященнического служения Христа, в Котором все “тени” закона обрели свою духовную реальность и завершенность. Однако глупо и даже грешно возвращаться к прообразам, когда пришел Христос! Зло – не в иудаизме, а в попытках отвергнуть лучшее в пользу хорошего. Зло в приверженности к чему-то другому, а не Христу. Итак, духовно зрелые верующие ясно видят, что священство Аароново несравненно ниже священства Христа.

6:1 В этой главе автор продолжает упрекать читателей за их остановку в духовном развитии. Начиная с Евр. 5:11, он отступает от основной темы (превосходство первосвященничества Христа), чтобы предупредить их об угрозе отступничества.

Данный отрывок – один из самых спорных текстов Священного Писания. Так как его различным образом толкуют многие благочестивые христиане, категоричный тон здесь недопустим. Мы смиренно предлагаем вам объяснение, которое, как нам кажется, лучше всего вписывается в контекст и отражает новозаветное учение в целом.

Прежде всего, автор призывает читателей оставить “начатки учения Христова” – букв. “слово о начале Христа” или “начальное слово о Христе”. Насколько мы понимаем, речь здесь идет об основополагающих ветхозаветных доктринах, цель которых была подготовить Израиль к приходу Мессии. Эти доктрины перечислены во второй половине стиха 1 и в стихе 2. Как мы далее постараемся показать, это были не фундаментальные доктрины христианства, но самые элементарные азы богопознания, без которых невозможно было бы построить великое учение Нового Завета. Новое откровение, которое принес воскресший и прославленный Христос, полностью затмило “начатки учения”. Автор призывает своих читателей оставить эти “начатки” – не в смысле выбросить их на свалку истории, но двигаться дальше, стремиться к духовной зрелости. Здесь явно просматривается подтекст: иудаизм был периодом духовного младенчества; христианство же – период взросления.

Глупец тот, кто, заложив фундамент, не продолжает строительство. Основание было заложено в ВЗ – шесть перечисленных ниже учений. Но эти учения были лишь началом богопознания, отправной его точкой. Пришла пора повзрослеть: принять великие истины о Христе, Его Личности и труде.

Первая упомянутая автором “начальная” доктрина – “обращение от мертвых дел”. Об этом постоянно проповедовали пророки, а также предтеча Мессии Иоанн Креститель. Все они призывали народ обратиться от дел неверия – мертвых дел.

Автор также может подразумевать те дела, которые некогда были “живыми”, но с момента прихода Христа стали “мертвыми”. Так, например, после завершеного Христом искупления утратило смысл и ценность все храмовое служение.

Вторая “начальная” доктрина – “вера в Бога”. Разумеется, нужно верить в Бога, а не идолов. Об этом Ветхий Завет говорит очень много. Однако вера, в которой нет места Христу, уже недостаточна, какой бы искренней она ни была.

6:2 Не следует в “учениях о крещениях” видеть ссылку на христианское крещение.¹⁹ Речь идет о ритуальных омовениях, игравших огромную роль в религиозной жизни израильских священников и всего народа (см. также Евр. 9:10).

Ритуал “возложения рук” описан в Лев. 1:4; 3:2; 16:21. Приносящий жертву или священник возлагал руки на голову животного, этим отождествляя себя с ним. Этот ритуал символизировал заместительное искупление; на животного как бы “переносились” грехи того, кто возлагал на него руки. Мы, однако, не видим никакой связи между *этим* возложением рук и *тем*, которое на заре христианства практиковали апостолы и другие верующие (Деян. 8:17; 13:3; 19:6).

О “воскресении мертвых” можно прочесть в Иов. 19:25-27 и Пс. 16:15. Намек на него содержится в Ис. 53:10-12. Однако истина о загробной жизни в Ветхом Завете была явлена неясно, туманно. В Новом же Завете дано более точное и полное откровение о воскресении (2 Тим. 1:10).

Последняя “начальная” истина – вечный суд (Пс. 9:18; Ис. 66:24).

На этих основах богопознания был построен иудаизм, вся система которого символически указывала на приход Христа. Но христиане не должны останавливаться на азах ветхозаветного учения. Им следует двигаться дальше, к более полному откровению, явленному им во Христе. Автор призывает читателей перейти от “тени” к духовной суги, от прообразов к реальности, от формы к содержанию – обратиться от мертвых ритуалов к живому Христу.

6:3 Автор выражает готовность²⁰ помочь читателям сделать этот важный шаг в сторону духовной зрелости – “если Бог позволит”. Однако их успешное продвижение вперед зависит в первую очередь даже не от Бога, а их самих. Бог все уже сделал для того, чтобы они достигли духовной зрелости, им же теперь нужно полностью довериться Ему, проявить стойкость и верность, всем сердцем принять Его Слово.

6:4 Здесь мы подошли к ключевому в этой главе стиху об опасности вероотступничества. Речь идет о людях, которых более “невозможно обновлять покаянием”. Очевидно, эти люди когда-то покались (хотя ничего не сказано об их вере во Христа). Теперь же автор со всей определенностью заявляет, что повторное покаяние невозможно.

Кто эти люди? Ответ дан в стихах 4 и 5. Изучая дарованные им огромные привилегии, необходимо помнить, что всем этим могли обладать даже неспасенные. В этом отрывке нет ни одного прямого заявления о том, что они когда-то были возрождены. Ни разу не упоминаются такие важнейшие элементы спасения, как спасающая вера, искупление Кровью Христа или вечная жизнь.

- “Однажды” они были “просвещены” – т.е. слышали Евангелие Божьей благодати. Они не пребывали в неведении касательно пути спасения. Иуда Искариот тоже был просвещен, но отверг свет, его просветивший.
- Они “вкусили дара небесного”. “Небесный дар” – Господь Иисус. Они “вкусили” от Него, но в действительности никогда не принимали Его верою. Попробовать – не значит воспользоваться предложенной пищей или питием. Когда Иисусу на кресте предложили уксус, смешанный с желчью, Он попробовал его, но пить не стал (Мф. 27:34). Вкусить Христа недостаточно; пока мы не будем “есть плоти Сына Человеческого и пить Его Крови”, не будем иметь жизни (Ин. 6:53).
- “Они соделались причастниками Духа Святого”. Прежде чем делать поспешный вывод, что речь идет о рожденных свыше, необходимо учесть, что Святой Дух совершает служение в жизни человека и до его покаяния. Он “освящает” неверующих (1 Кор. 7:14), которые благодаря верующему супругу находятся в привилегированном положении. Он обличает неверующих “о грехе, правде и суде” (Ин. 16:8). Он ведет людей к покаянию и указывает им на Христа как на их единственную надежду. Таким

образом, люди могут быть “причастниками” благ Святого Духа, даже если Он не живет в них.

6:5

- “Они вкусили благого глагола Божьего” – услышав проповедь Евангелия, они не остались равнодушными, их сердца потянулись к нему. Таких Христос в Своей притче о сеятеле сравнивает с семенем, посеянном на каменистых местах: они услышали Слово и сразу же с радостью приняли его, но корня в них не было. Какое-то время они следовали за Христом, но когда из-за Слова их захлестнула волна преследований и скорбей, они тут же отпали (Мф. 13:20, 21).
- Они вкусили “сил будущего века”. “Силы” здесь – чудеса. “Будущий век” – Тысячелетнее Царство, грядущая эпоха мира и процветания, когда Христос будет царствовать над землей тысячу лет. Чудеса, сопровождавшие проповедь Евангелия на заре христианства (Евр. 2:4), предваряли знамения и чудеса, которые будут совершаться в Царстве Христа. Эти люди своими глазами видели чудеса Христа и апостолов – возможно, даже, принимали в них участие. Возьмите, например, чудо с хлебами и рыбами. После того как Иисус накормил пять тысяч, толпы последовали за Ним на другой берег моря. Но Спаситель прекрасно понимал, что они, хотя и видели чудо, не уверовали в Него. Он сказал им: “Истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились” (Ин. 6:26).

6:6 Если, получив все описанные выше привилегии, они отпадут, “обновить их покаянием” будет уже невозможно. Они совершат грех вероотступничества. Перейдут ту критическую черту, за которой нет света, нет возможности свернуть с дороги, ведущей в ад.

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

ОТСТУПНИЧЕСТВО ОТ ХРИСТА

Вероотступники – это те, кто, услышав Евангелие, заявляют, что уверовали во Христа, присоединяются к поместной церкви, а затем оставляют свое исповедание веры, решительно отрекаются от Господа, покидают христианскую общину и переходят на сторону врагов Иисуса. Вероотступничество – это грех, совершить который могут лишь люди неверующие, причем не павшие жертвой обмана, а осознанно, преднамеренно и злобно обратившиеся против Господа.

Этот грех не стоит пугать с отвержением неверующим услышанной им Благой вести. Если человек, несмотря на многократные побуждения Святого Духа, не приходит к Христу, вероотступником такого не назовешь. Таковой еще может обрести спасение, если всем сердцем уверует в Спасителя. Разумеется, если умрет в неверии, то погибнет навсегда, но пока он жив, его состояние не столь безнадежно, как у вероотступника. У него всегда есть шанс спастись.

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

Вероотступничество – это не упомянутый в евангелиях “непростительный грех”. Контекст показывает, что в этом грехе были повинны те, кто заявлял, что Иисус совершает чудеса силою князя бесовского, хотя Он творил их силой Духа Святого. Приписывание этих чудес дьяволу было хулой на Святого Духа, поскольку враги Христа фактически называли Духа Святого сатаной. Иисус сказал, что такой грех не прощается ни в этом веке, ни в грядущем (Мк. 3:22-30). Вероотступничество сходно с хулой на Святого Духа лишь в том, что оба эти греха непростительны. На этом их сходство заканчивается.

Я полагаю, что вероотступничество – то же самое, что и грех к смерти, упомянутый в 1 Ин. 5:16. Иоанн писал о людях, которые утверждали, что верят во Христа, и принимали активное участие в жизни поместной церкви, но затем, обратившись к учению гностиков, с презрительной ухмылкой вышли из христианской церкви. Их демонстративный уход свидетельствовал о том, что они никогда не были рождены свыше (1 Ин. 2:19). Во всеуслышание отвергнув истину, что Иисус есть Христос (1 Ин. 2:22), они совершили “грех к смерти”, и молиться об их духовном восстановлении было бесполезно (1 Ин. 5:16).

Шестая глава Послания к Евреям (и другие подобные тексты) вселили тревогу в сердце уже не одного искреннего христианина. Сатана использует эти отрывки, чтобы выбить из колеи тех верующих, которые порою “неадекватны” в интеллектуальной, физической или эмоциональной сферах. Их мучит страх, что Бог навсегда от них отвернулся, больше не любит их, и что нет надежды на восстановление. Им не дает покоя ужасная мысль, что на таких, как они, искупление уже “не действует”. Однако сам тот факт, что их волнуют эти вопросы, УЖЕ свидетельствует о том, что они НЕ вероотступники! “Истинного” вероотступника не мучит совесть. Таковой нагло и бесстыдно отрекается от Христа.

Если грех вероотступничества не имеет к верующему никакого отношения, то кому угрожает этот грех в наше время? Возьмем простой пример. Молодой человек заявляет, что уверовал во Христа. Некоторое время он ведет активную церковную жизнь. Кажется, что он – истинный ученик Христов. Но затем в его жизни наступает “критический момент”, когда испытывается вера. Возможно, его начинают жесткого преследовать за христианские убеждения. Или же он, оступившись, вместо покаяния еще более погружается в болото разврата. Или же он обескуражен антихристианскими доводами преподавателей-атеистов. И что же? Обладая достаточным спасительным знанием, он, тем не менее, сознательно отвергает истину о Христе. Он полностью отрекается от Иисуса и злобно попирает все святые доктрины христианской веры. Библия говорит, что “обновить” такого покаянием невозможно, и опыт многих поколений подтверждает ее правоту. Мы видели многих, отступивших от Христа, но не видели ни одного, кто вернулся бы к Нему. Так как мы приближаемся к концу “этого века”, у нас есть все основания ожидать, что волна вероотступничества будет только расти (2 Фес. 2:3; 1 Тим. 4:1). Поэтому с каждым уходящим днем предостережение против вероотступничества становится все актуальнее.

6:7 Теперь автор обращается к миру природы в поисках аналогий, иллюстрирующих как истинного верующего (ст. 7), так и вероотступника (ст. 8). Оба сравниваются с почвой. “Животворный дождь” – все Божьи благословения, дары и привилегии. Плоды же символизируют конечный результат религиозной жизни человека. Если человек сохраняет веру, значит, земля благословенна. Если отступает от Христа – значит проклята.

Истинный верующий подобен земле, которая, многократно напоенная дождем, производит полезные злаки и “получает благословение от Бога”.

6:8 Вероотступник же подобен земле, которая, несмотря на обилие влаги, производит лишь тернии и волчцы – плоды греха. Она получает все необходимое, но на ней ничего хорошего не произрастает. Поэтому она осуждена. Ее участь – “сожжение”.

6:9 В стихах 9 и 10 есть два момента, довольно ясно показывающих, что описанные выше отступники никогда не были истинными верующими. Первое – резкая смена местоимения. Говоря о вероотступниках, автор использует местоимение “они”. Теперь же, обращаясь к истинным верующим, он прибегает к местоимениям “вас” и “вы”.

Второй признак еще конкретнее. О своих адресатах автор пишет: “Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения”. Из этого следует, что те, о ком говорится в стихах 4-6, спасения НЕ держатся, то есть его не имеют.

6:10 В жизни же читателей данного послания, к счастью, проявились два важных признака подлинной веры: “Их дело и их труд любви”. Их возрождение подтвердилось многими добрыми

делами. А также они явили любовь – отличительную черту истинного христианства. Они любили семью Божьих детей, верно служили Господу и Его народу.

6:11 Создается впечатление, что следующие два стиха адресованы уже другой категории людей – тем, в ком автор не был уверен. Находящиеся в этой “группе риска” могли поддасться искушению и возвратиться в иудаизм.

Прежде всего, автор желает, чтобы таковые были столь же ревностны в вере, как и братья их, описанные в предыдущем стихе. Это необходимо для “совершенной уверенности в надежде”. Если они будут неуклонно искать Господа, то устоят до конца и наследуют вечное блаженство на небесах, подтвердив этим реальность своей веры.

6:12 Для верующих из “группы риска” лень смерти подобна. Им нужно идти вперед, не жалея сил, даже если они с трудом переставляют ноги. Им следует подражать утвержденным в вере христианам, “которые верою и долготерпением наследуют обетования”.

6:13 Оставшаяся часть этой главы фактически построена на предыдущем стихе, в котором автор увещевает колеблющихся христиан терпеливо, с верою двигаться вперед по истинному пути. В качестве ободрения и поощрения он приводит в пример Авраама, отца всех верующих, который мог верить “сверх надежды”.

Христианская вера – это в определенной степени риск. Кому-то может не давать покоя мысль: “Я от всего отказался ради Христа. Неверующие считают меня неудачником. А вдруг моя вера тщетна?”

Чтобы рассеять эти сомнения, автор приводит Богом данное Аврааму обетование. В этом обетовании содержатся потенциально (как бы в зачаточной форме) все дарованные нам во Христе благословения. Причем, обещая это, Бог дал наивысшую клятву – “клялся Самим Собою”. Большой клятвы быть не может.

6:14 Это обетование записано в Быт. 22: 16, 17 – “Мною клянусь, говорит Господь... благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое...”. Можно не сомневаться: если Бог клялся Самим Собою, исполнение данного обещания гарантировано.

6:15 Авраам поверил Богу. Он терпеливо ждал и “получил обещанное”. Впрочем, поверив Богу, Авраам ничем не рисковал. Во всей вселенной нет ничего надежнее слова Бога.

6:16 Люди, заключая договоры друг с другом, клянутся чем-то “высшим”. В американских судах, например, свидетели обещают говорить “правду и только правду”, а затем добавляют: “Да поможет мне Бог”. Они призывают Бога в свидетели, что все сказанное ими – чистая правда.

Обычно дискуссия заканчивается, когда стороны подтверждают свое обещание клятвою. Клятвы дают уверенность, что обещание будет выполнено.

6:17 Бог хотел, чтобы Его народ пребывал в абсолютной уверенности, что все обещанное Им непременно сбудется. Конечно же, для этого было достаточно одного Его слова, но Он возжелал максимально удостоверить верующих в Него, поэтому к обетованию добавил клятву. “Наследники” – те, кто по вере стали духовными потомками верного Авраама. “Обетование” – обещание вечного спасения всем, кто верит во Христа. Обещание Бога дать Аврааму “семя” нашло свое полное и окончательное исполнение во Христе, поэтому в этом обетовании потенциально содержались и все благословения, которые обретает каждый, кто в союзе с Христом.

6:18 Таким образом, у каждого верующего есть две “непреложные (неизменные) вещи”, на которые он может полностью положиться: Его слово и Его клятва. Невозможно представить что-то надежнее! Бог обещает в Слове спасти всех, кто верит во Христа, и подкрепляет Свое обещание клятвой. Вывод очевиден: верующий находится в вечной безопасности.

В оставшихся стихах этой главы автор, стремясь показать читателям всю надежность христианской веры, обращается к четырем образам:

- 1) прибежище,
- 2) якорь,
- 3) предтеча,
- 4) Первосвященник,

Вначале автор описывает всех истинных верующих как беженцев, спешащих из этого обреченного мира к небесному прибежищу. Желая ободрить их на этом пути, Бог дал им неугасаемую надежду, основанную на Его слове и клятве.

6:19 В жизненных бурях и невзгодах эта надежда служит “якорем для души”. Уверенность, что обязательно наступит момент, когда наши тела будут прославлены, не позволяет нам утонуть в водовороте сомнений и отчаяния.

Якорь “брошен” не в зыбучие пески этого мира. Наша помощь от Господа, от самого небесного святилища.

Наша надежда сравнивается с надежным якорем, потому что нашу безопасность обеспечивает само Божье присутствие “за завесой”. Кто ухватился за спасательный круг, тот будет вытасчен туда, откуда круг брошен. Мы же “зацепились” за само святое святых на небе – значит, обязательно там будем.

6:20 Иисус вошел “во внутреннейшее” святилище и как наш “предтеча”. Его пребывание там гарантирует, что в конечном итоге туда войдет каждый, кто Ему принадлежит. Не будет преувеличением сказать, что даже самый скромный верующий на земле может быть столь же уверен в этом, как и те, кто там, на небесах, уже пребывает.

Д. Андерсон-Берри пишет:

Слово, переведенное здесь как “предтеча”, больше нигде в НЗ не встречается. Оно выражает идею, которая показалась бы невероятной священникам и левитам в системе иудаизма, поскольку в святое святых первосвященник входил лишь как представитель народа. За ним за завесу никто более не имел права последовать. Наш же Первосвященник – предтеча (букв. “бегающий впереди”), т.е. Он “вошел” – а значит и мы “войдем”. Как Предтеча, Он:

- 1) возвестил о нашем грядущем вхождении в небесное святилище;*
- 2) вступил от нашего имени во владение небесной славой;*
- 3) вошел в небесное святилище, чтобы с открытыми объятьями встречать каждого истинного верующего и приводить его пред лицо Владыки небес.²¹*

И, наконец, четвертый образ – “Первосвященник”. Наш Господь “сделался Первосвященником навек по чину Мелхиседека”. Вечная природа Его священства гарантирует нашу вечную безопасность. Если мы не сомневаемся, что Его смерть примирила нас с Богом, то не должны сомневаться и в том, что Его жизнь как нашего Ходатая и Первосвященника спасет и сохранит нас до конца (Рим. 5:10). Упоминание об Иисусе как Первосвященнике по чину Мелхиседека возвращает нас к теме, прерванной в Евр. 5:10. Автор сделал отступление, чтобы предупредить своих читателей об опасности вероотступничества. Теперь он готов снова обсуждать ту замечательную истину, что священство Христа несравненно превосходит священство Аарона. Как видим, автор весьма искусно вернулся к главной нити своей аргументации.

7:1 Мелхиседек был таинственной фигурой древности, лишь на короткое время появившейся на подмостках истории (Быт. 14:18-20). Спустя столетия его имя было упомянуто Давидом (Пс. 109:4). Потом, опять же по прошествии многих веков, оно появляется в Послании к Евреям. Несомненно одно: Бог так детально организовал жизнь Мелхиседека, что тот смог стать замечательным прообразом нашего Господа Иисуса Христа.

В трех первых стихах данной главы изложены некоторые исторические факты о Мелхиседеке. Автор напоминает, что он занимал одновременно должности царя и священника. Он был царем Салима (впоследствии Иерусалима) и священником Бога Всевышнего. Таким образом, он осуществлял в своем народе духовное и политическое руководство. Это, конечно же, Божий идеал – чтобы мирское подчинялось духовному. Однако когда страной правит нечестивец, отделение церкви от государства совершенно необходимо. А так как все правители грешны, объединение политической и духовной власти произойдет лишь в период видимого правления Христа (Ис. 32:1,17).

Мелхиседек встретил и благословил Авраама, когда тот возвращался домой после крупной одержанной победы. Вся значительность этого события описана в стихе 7. Будь у нас только ВЗ, мы никогда не осознали бы всей важности этих, казалось бы, незначительных подробностей.

7:2 Авраам отделил десятину от военной добычи и отдал этому загадочному царю-священнику. Нам опять придется “пождать” до стихов 4, 6, 8-10, чтобы узнать скрытое значение десятины Авраама.

В Писании имена имели особое значение. Имя человека отражало его сущность. Поэтому не случайно имя “Мелхиседек” означает “царь правды”, а титул Мелхиседека “царь Салима” в оригинале звучит как “царь шалома” (мира).

Не случайно и то, что праведность в этом стихе упоминается перед миром. Мир невозможен, пока не восторжествует правда.

Этот принцип мы ясно видим в искупительном труде Христа. На кресте “милость и истина встретились, правда и мир облобызались” (Пс. 84:11). Так как Спаситель, умирая, выполнил все справедливые требования Бога (касательно наших грехов), мы можем обрести мир с Богом.

7:3 Личность Мелхиседека становится еще загадочнее, когда читаешь, что у него не было ни отца, ни матери, ни родословия, ни рождения, ни смерти. Вырванные из контекста, эти слова могут навеять мысль, что речь идет о некоем “инопланетянине”, неземном существе.

Ключ же к пониманию этого стиха лежит в правильной его интерпретации в контексте. Главная тема здесь – священство. Автор описывает разницу между священством Мелхиседека и Аарона. Чтобы стать священником по чину Аарона, человек должен быть родом из колена Левия, из семьи Аарона. Генеалогия здесь очень важна. Право быть священником давалось с рождения. Смерть же делала невозможным дальнейшее священство.

Священство же Мелхиседека резко отличалось от священства Аарона. Оно не перешло к нему от предков-священников. Бог просто отделил его от прочих людей и назначил священником. Для каждого священника имело большое значение, кто его родители. Но не для Мелхиседека. О его родителях вообще ничего не известно – словно их “и не было”. Также ничего не сказано о рождении и смерти Мелхиседека, поэтому его священство не обусловлено временными рамками.

Не стоит делать вывод, что у Мелхиседека не было родителей, что он пришел в этот мир с небес без рождения и вернулся туда, минуя смерть. Фраза “не имеющий ни начала дней, ни конца жизни” является метонимией; т.е. буквально говорится о Мелхиседеке, а речь идет сугубо о его священстве. Поскольку оно было прообразом священства Христа, то являлось по сути, вечным. Упоминание о родителях, рождении и смерти в данном случае неуместно.

Мелхиседек не был Сыном Божиим, как ошибочно думают некоторые, но “уподобился” Сыну Божьему в том смысле, что “пребывает священником навсегда”.

Далее автор собирается доказать, что священство Мелхиседека намного выше священства Аарона. Это доказательство включает три аргумента:

- аргумент о десятине и благословении;
- аргумент “перемены священства”;
- аргумент “вечности священства”.

7:4 Первый аргумент изложен в стихах 4-10. Открывает его довольно необычное восклицание, призывающее читателя оценить величие Мелхиседека. И действительно, ему дал десятину (из военной добычи) сам патриарх Авраам! Так как Авраам был одной из ярчайших звезд на небосклоне еврейской истории, то Мелхиседек, следовательно, был звездой еще большей величины.

7:5 Что касается левитских священников, то закон давал им право брать десятину с братьев-евреев. Однако следует учесть, что как священники, так и весь народ были потомками Авраама, отца всех верующих, который... дал десятину Мелхиседеку!

7:6 Весьма необычным был тот факт, что Мелхиседек получил десятину от Авраама! Авраам, призванный стать отцом народа, из среды которого должен прийти Мессия, отдал дань почтения человеку, не имеющему к избранному народу никакого отношения. Таким образом, непринадлежность к семье Аарона не стала препятствием для священства Мелхиседека.

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

7:7 В практике людей обычно “высший” благословляет “низшего” (отец – сына; учитель – ученика и т.д.). Слово “меньший” не означает здесь “худший” по характеру или моральным

качествам. Речь идет лишь о статусной субординации. Т.е. Авраам был “меньшим” по положению, статусу.

Читая эти аргументы, основанные на Ветхом Завете, пытаешься представить себе реакцию читателей-евреев. Они всегда почитали Авраама как одного из своих величайших национальных героев – и не без основания. Теперь же они узнают, что их великий Авраам почитал высшим себя некоего священника-нееврея. Подумать только! Все это записано в их Библии, а они до сих пор этого не разумели.

7:8 В священстве Аарона десятину принимали такие же смертные люди, как и все остальные. На смену умершему священнику приходил другой, служил своему поколению и потом тоже умирал. О Мелхиседеке же не сказано, что он умер и его служение прекратилось. Таким образом, он является представителем уникального священства – вечного.

7:9 Принимая десятину от Авраама, Мелхиседек фактически принял ее и от Левия. Так как Левий был главой колена священников и сыном Авраама, выходит, что он “ретроспективно” дал десятину в лице Авраама Мелхиседеку, признавая тем самым его превосходство.

7:10 Давайте еще раз пройдемся по логической цепочке аргумента, согласно которому Левий дал десятину Мелхиседеку. Разумеется, эту десятину Мелхиседеку дал Авраам. Однако он был прадедом Левия, который хотя тогда еще и не родился, был как бы “в чреслах его”. Таким образом, Авраам был своего рода представителем всех своих потомков, в том числе и Левия. Поэтому когда великий патриарх отдал Мелхиседеку десятину, “вместе с ним” отдали ее и все его потомки, в том числе и Левий. А так как десятину, как правило, “меньший” дает “большему”, из этого следует, что сам Левий признал превосходство священства Мелхиседека.

7:11 В стихах 11-20 изложен еще один аргумент, показывающий, что священство Мелхиседека превосходит священство Аарона. Он заключается в том, что в священстве произошла величайшая трансформация: на смену левитского священства пришло священство Иисуса. В этом не было бы нужды, если бы священство Аарона совершенным образом достигало своей цели.

Однако оно не достигало. Оно не могло решить проблему греха, и приносящие кровную жертву не знали, что такое подлинное прощение и спокойная совесть. Поскольку священство Аарона не было наилучшим вариантом из всех возможных, Бог предложил нечто лучшее. Отныне старое священство было заменено новым. Пришел совершенный Первосвященник, Чье священство именовалось не по чину Аарона, а по чину Мелхиседека.

7:12 Факт перемены священства неизбежно означал и “перемену закона”. Радикальное заявление! Оно словно набатом провозглашает завершение старой эпохи и наступление новой. Мы уже не под законом.

7:13 О перемене священства свидетельствует и тот факт, что Господь Иисус не принадлежал к колену Левия. А поскольку Он стал Первосвященником, это говорит об упразднении Ааронова священства.

7:14 Наш Господь был родом из колена Иудина. Согласно Моисееву закону, представитель этого колена не мог быть священником. Тем не менее, Иисус – великий Первосвященник. Как это возможно? Только в случае отмены закона Моисеева.

7:15 У автора есть еще один аргумент в пользу замены священства. “Восстал Священник иной”, не такой, как прочие. Его отличие от священников по чину Аарона заключается в Его “подобии Мелхиседеку”.

7:16 Левитские священники потому допускались к святилищу, что выполнялись требования закона касательно происхождения. Только рожденный в колена Левия и в роде Аарона мог нести служение священника.

Но Господу право быть Священником (подобно Мелхиседеку) дает Его “жизнь непрестающая”. Это вопрос не родословия, а присущей Ему власти и силы. Он живет вечно.

7:17 Подтверждением этому служит цитата из Пс. 109:4, где Давид указывает на священство Мессии: “Ты священник вовек по чину Мелхиседека”. Ударение здесь сделано на слово “вовек”. Его служение никогда не прекратится, потому что лета Его не кончатся.

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

В каком же смысле был немощен и бесполезен закон? Разве его не дал Сам Бог? Может ли Творец дать что-нибудь слабое и никчемное? Ответ таков: по замыслу Бога закон Моисеев изначально не предназначался быть окончательным вариантом священства. Он играл промежуточную роль, подготавливая людей к приходу идеального священства – Христова. Итак, он был лишь временным, несовершенным прообразом вечного и совершенного.

7:19 Закон был немощен и бесполезен также в том смысле, что “ничего не довел до совершенства”. Живя под законом, люди никогда не смогли бы войти в присутствие Бога, в святое святых. Эта вынужденная дистанция между Богом и человеком постоянно напоминала о том, что вопрос греха законно в действительности не решен.

Теперь же “вводилась лучшая надежда”, посредством которой мы приближаемся к Богу. Эта “лучшая надежда” – Сам Господь Иисус; все, для кого Он стал единственной надеждой, могут в любое время входить в Божье присутствие.

7:20 Не только произошла трансформация священства, не только был упразднен закон, но также изменился способ “официального введения в священство”. Автор заявляет, что Бог с клятвой соделал Христа Первосвященником. А клятва Божья означает нечто неизменное, вечное. Рейнсбери говорит: “Действенность и вечность священства нашего благословенного Господа Иисуса гарантируется ничем иным, как клятвой всемогущего Бога”.²²

7:21 Священники по чину Аарона назначались “без клятвы”. Другими словами, их священство изначально замышлялось как временное, а не вечное.

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

*Гарантия Христова священства – вечный престол Бога и неизменность Его природы. Священство Сына может упраздниться лишь в том случае, если изменится Сам Бог – что невозможно.*²³

7:22 Из этого следует, что Иисус “сделался поручителем лучшего завета”. Священство по чину Аарона было частью Ветхого завета. Священство Христа связано с Новым заветом. Завет и священство неотделимы.

“Новый завет” – безусловный завет благодати, который Бог заключит с домом Израиля и домом Иуды в период Тысячелетнего царства (Иер. 31:33, 34). Верующие уже сегодня наслаждаются некоторыми благословениями Нового завета, но полнота его наступит лишь после восстановления Израиля как нации, после его обращения к Мессии.

Иисус – поручитель Нового завета еще и в том смысле, что Он Сам по Себе является Гарантом этого завета. Своей смертью, погребением и воскресением Он заложил праведное основание, позволяющее Богу исполнять условия завета, не погрешая против справедливости. Не имеющее конца священство Христа напрямую зависит от гарантированного исполнения условий завета.

7:23 Теперь мы подходим к третьему, заключительному, аргументу в пользу превосходства священства по чину Мелхиседека.

Священников в Израиле “было много”. Говорят, что за всю историю Израиля было 48 первосвященников – плюс, конечно же, множество простых священников. Эта должность переходила от одного к другому по той простой причине, что рано или поздно священники умирали. Эти неизбежные “приостановки” наносили священству ущерб.

7:24 Что касается священства Христа, то здесь подобная проблема исключена, поскольку Он живет вечно. Его священство никогда ни к кому не переходило и не перейдет. Его священство не знает снижающих эффективность “вынужденных пауз”. Оно неизменно и непреходяще.

7:25 Христос живет вечно, поэтому “и может всегда спасать приходящих через Него к Богу”. Обычно это понимают как ссылку на искупительное служение, благодаря которому грешники спасаются от наказания. В действительности же речь идет об избавительном труде нашего Господа, об избавлении святых от власти греха. Здесь подчеркивается Его роль не столько как Спасителя, сколько как Первосвященника. Ни одному из верующих не грозит опасность погибнуть. Их вечная безопасность основывается на Его непрестанном ходатайстве за них. Он

“всегда может спасти их”, потому что служение, которое Он совершает ради них одесную Бога, никогда не будет прервано смертью.

7:26 Священство Христа превосходит священство Аарона и по причине личного превосходства нашего Господа. Он свят в Своем предстоянии перед Богом. Он непричастен злу в Своих отношениях с людьми. Его характер непорочен. Пребывая одесную Бога, Он отделен от грешников. В Своем нынешнем и грядущем великолепии Он превознесен выше небес. “Таков и должен быть у нас Первосвященник”.

7:27 В отличие от левитского священства, наш Первосвященник “не имеет нужды ежедневно приносить жертвы”; Он сделал это один раз и навсегда. Ему не нужно приносить жертвы за Свои грехи, потому что Он абсолютно безгрешен. И, наконец, последнее и самое поразительное отличие Христа от всех прочих священников: Он принес в жертву за грехи народа Себя Самого. Священник стал жертвой! Изумительная, несравненная благодать Иисуса!

7:28 Закон назначает священниками людей, которые сами по себе несовершенны и немощны, которые святы только “ритуально”.

Божья клятва, данная “после закона, поставила Сына как Священника навеки совершенного”. На эту клятву автор уже ссылался в стихе 21, цитируя Пс. 109:4.

Рассмотренный выше отрывок подталкивает нас к важному выводу: коль на смену человеческому священству пришло священство Божественное и вечное, то насколько же глупо и грешно держаться за аннулированную ветхозаветную систему священства, мешая, таким образом, служению нашего великого Первосвященника!

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

8:1 В последующих стихах показано, что служение Христа превосходит Аароново еще и потому, что лучше само святилище, в котором Он это служение совершает (ст. 1-5), и завет, в рамках которого Он священнодействует (ст. 7-13). Теперь автор подошел к главному звену в цепочке своих доказательств. Он не подытоживает все сказанное раньше, но формулирует основной тезис, к которому вел читателя с самого начала послания.

“Мы имеем такого Первосвященника”. В словах “мы имеем” звучит торжество. В них – ответ тем иудеям, которые пускали первым христианам шпильки: “У нас есть скиния собрания, священство, жертвоприношения, традиции, храм и прекрасные одеяния священников. А что у вас?”. В ответ верующие уверенно говорят: “Вы хвалитесь только тенями – у нас же сама реальность. У вас традиции – у нас же Христос. У вас прообразы – у нас сущность. Мы имеем такого Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на небесах. Никто из ваших первосвященников никогда не занимал такого почетного места, не обладал такой властью!”

8:2 Наш Господь служит Своему народу в святилище небес. Это – истинная скиния; земная же скиния собрания была лишь слабой ее копией. В отличие от скинии земной, скинию небесную (истинную) воздвиг Господь, а не человек.

8:3 Так как одна из основных обязанностей первосвященника – приношение даров и жертв, то, следовательно, и наш Первосвященник должен совершать приношение.

“Дары” – общий термин для всех видов жертв. Под “жертвами” здесь подразумеваются именно кровные жертвоприношения. Какие же жертвы приносит Христос? Ответ на этот вопрос дан лишь в следующей главе.

8:4 Этот стих, не указывая, что именно приносит Христос, просто напоминает нам, что на земле Он не смог бы приносить дары в скинии собрания или храме, поскольку был родом из колена Иуды, а не Левия или семьи Аарона. Таким образом, по закону Он не имел бы права совершать служение в земном святилище. Упоминания в евангелиях о посещениях Иисусом храма (см. Лк. 19:45) следует понимать в том смысле, что Он был на прилегающей территории, но не в святом святых.

Здесь, естественно, возникает вопрос: исполнял ли Христос какие-либо функции первосвященника еще когда был на земле, или же Свой священнический труд Он начал только после вознесения? Главная мысль стиха 4 заключается в том, что на земле наш Господь не был

правомочен нести служение левитского священника и не мог служить в Иерусалимском храме. Но это не значит, что Он не мог исполнять функции священника по чину Мелхиседека. Как бы то ни было, Его молитва в Ин. 17 является, по сути, первосвященнической, а Его принесение на Голгофе Самого Себя как совершенную жертву было, несомненно, священническим актом (см. Евр. 2:17).

8:5 Скиния собрания на земле была точной копией небесной скинии. Ее планировка указывала на то, каким образом Божий народ завета мог приближаться к Богу в поклонении. Сначала нужно было войти через дверь внешнего двора, миновать жертвенник всесожжения и затем умывальник. Только потом священники могли попасть в святилище, а первосвященник мог пройти еще дальше, в святое святых, где Бог являл Себя.

Бог никогда не считал скинию собрания окончательным и наилучшим местом поклонения. Она была лишь “образом и тенью”. Когда Бог призвал Моисея на гору Синай, Он повелел ему построить скинию собрания и дал подробный ее план, которому необходимо было следовать. Этот образец символически указывал на более высокую, небесную, духовную реальность.

С какой целью автор так акцентирует на этом внимание? Он хочет донести до сознания всякого, кто чувствует искушение вернуться в иудаизм, что не стоит предпочитать ничтожную тень великой реальности.

Стих 5 ясно учит, что все ветхозаветные установления были прообразами небесной действительности. А значит, символизм – вполне правомерный способ толкования, если, конечно, не противоречит Писанию и не слишком причудлив.

8:6 Данный стих – связующее звено между темами “лучшее святилище” и “лучший завет”.

Вначале автор использует аналогию: как служение Христа превосходит служение священников по чину Аарона, так и Новый завет (Посредником которого является Христос) превосходит завет прежний.

И сразу указана причина: Новый завет потому лучше, что “утвержден на лучших обетованиях”.

Служение Христа неизмеримо превосходит служение левитское, поскольку в жертву Он принес Себя, а не животное. Он заплатил Своей Кровью, а не кровью козлов и тельцов. Он омыл нас от грехов, а не просто их покрыл. Он дал нам чистую совесть вместо “ежегодных напоминаний о грехах”. Он открыл нам путь, чтобы мы могли войти в присутствие Бога, а не стоять в отдалении.

Христос – Ходатай лучшего завета. Как Посредник между Богом и человеком, Он проложил мост через пропасть отчуждения. Гриффит Томас приводит краткое сравнение этих двух заветов:

Этот завет лучше, потому что не ставит абсолютно никаких условий, потому что духовный, а не плотской; универсальный, а не частный; вечный, а не временный; личностный, а не общенациональный, внутренний, а не внешний.²⁴

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

Новый завет – безусловный завет благодати. Он вменяет праведность тем, кто ее не заслужил. И не только! Он также учит людей жить праведно, дает им для этого силу и награждает тех, кто так живет.

8:7 Первый завет не был совершенным и в том смысле, что не достиг успеха в построении совершенных взаимоотношений между человеком и Богом. Впрочем, он и не был задуман как наилучшая, окончательная “версия” завета. Его назначение было подготовить людей к приходу Христа. Обещание иного завета уже указывало на несовершенство первого.

8:8 Однако проблема была не в самом завете: “Закон свят, и заповедь свята, и праведна и добра” (Рим. 7:12). Проблема заключалась в греховности народа, которому он был дан. Закон был хорошим мастером, да сырье он получил негодное.

Именно на это и указывает цитата: “Но пророк, укоряя их, говорит...”. Господь укорял не завет, а народ завета. Первый завет основывался на обещании человека повиноваться (Исх. 19:8; 24:7), поэтому судьба его была недолгой. Новый же завет полностью и целиком основан на том, что обязуется сделать Бог! В этом его сила.

Далее автор цитирует Иер. 31:31-34 с целью показать, что идея о новом завете содержится в самих еврейских писаниях. Вся его аргументация строится вокруг слова “новый”. И действительно, если бы было достаточно старого завета, зачем обещать новый?

Но Бог совершенно ясно и недвусмысленно обещал заключить с домом Израиля и домом Иуды Новый завет. Как уже говорилось, Новый завет имеет отношение, прежде всего к израильскому народу, а не к Церкви. Полностью он исполнится, когда Христос вернется, чтобы царствовать над Израилем, обратившимся, искупленным остатком. Однако некоторыми благословениями этого завета мы наслаждаемся уже сейчас. Не случайно Христос, передавая чашу с вином Своим ученикам, сказал: “Сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание” (1 Кор. 11:25).

Хендерсон пишет:

Поэтому мы различаем “первичное” толкование – применительно к Израилю, и “вторичное” – применительно к Церкви. Сейчас силой Святого Духа мы наслаждаемся благословениями Нового завета, однако, согласно Божьему обетованию, главные благословения еще только ожидают нас в будущем, когда Новый завет полностью исполнится для Израиля.²⁵

8:9 Бог ясно дал понять, что Новый завет не будет похож на тот, который Он заключил с израильянами, когда “за руку вывел их из Египта”. В чем же отличие? Прямого ответа здесь не дается. Возможно, он подразумевается в последней части стиха: “...потому что они не пребыли в том завете Моим, и Я пренебрег их, говорит Господь”. Главное отличие – первый завет был неуспешен, а второй будет успешен. Завет закона потерпел неудачу, потому что выдвигал условия, требуя от народа послушания, на которое тот не был способен. Поскольку Новый Завет безусловен и основан на благодати, исключается всякая возможность его провала. Ведь исполнять Его будут не люди, а Бог, не знающий неудач.

Здесь следует обратить внимание, что автор, цитируя Иер. 31:32, радикально изменяет одну фразу. В древнееврейском оригинале написано: “...хотя Я оставался в союзе с ними”. Однако в некоторых ранних переводах сказано: “... и Я пренебрег их (отвернулся от них)”. Тот же Святой Дух, Который вдохновил Иеремию записать эти слова, и Который тщательно следил за сохранностью библейского текста, побудил автора Послания к Евреям выбрать именно альтернативное прочтение.

8:10 Старый завет говорит о том, что должен делать человек; Новый же говорит о том, что сделал и делает Бог. Когда минуют дни отступничества Израиля, Иегова вложит Свои законы “в мысли их” – чтобы они знали их; и в сердца их – чтобы они любили их. Они возжелают повиноваться, не из-за страха перед наказанием, но из любви к Нему. Законы будут записаны не на камне, а на плотяных скрижалях сердца.

“Буду их Богом, и они будут Моим народом” – эти слова указывают на установление весьма близких взаимоотношений. Ветхий Завет не позволял людям близко приближаться к Господу. Благодать же приглашает: подойди как можно ближе. Построенные на благодати отношения с Богом невозможно разрушить. Никто и ничто не разорвет эти “кровные узы” – узы оплаченные кровью Христа. Верующий может радоваться вечной и безусловной безопасности.

8:11 Одно из благословений Нового завета – все будут знать Господа. Во время славного правления Христа никому не нужно будет учить ближнего своего и брата своего, говоря: “познай Господа”. Каждый, от малого до великого, будет жить с постоянным осознанием Божьего присутствия – “Земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море” (Ис. 11:9).

8:12 И что самое прекрасное – Новый завет обещает некогда нечестивым милость и вечное забвение их грехов. Закон был жесток и негибелен. “Всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние” (Евр. 2:2).

И последнее: закон не мог искоренить грех. Он предоставлял возможность получить прощение, но не избавлял от силы греха. Он покрывал грех, но не омывал от него (древнееврейское слово “искупление” произошло от глагола “покрывать”). Предписанные законом жертвоприношения очищали человека лишь ритуально, то есть давали ему право участвовать в религиозной жизни нации. Но эта обрядовая чистота была поверхностной. Она не затрагивала внутренней жизни человека, не давала ему ни морального очищения, ни чистой совести.

8:13 Тот факт, что Бог вводит *новый* завет, означает, что первый *устарел*. Если это так, то следует отгонять всякую мысль к нему вернуться. Но именно эта “мысль” всерьез искушала некоторых евреев, называющих себя христианами. Автор предостерегает их, что завет закона уже устарел, что есть только один путь спасения: жить по новому, лучшему завету. Им следовало признать Божий замысел, смириться с ним.

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

9:1 В Евр. 8:3 автор вскользь упомянул, что у каждого первосвященника должно быть что-то для принесения в жертву. Теперь же он непосредственно переходит к обсуждению жертвы нашего великого Первосвященника, причем, сравнивает ее с ветхозаветными жертвами. В качестве вступления к этой теме он делает краткий обзор устройства скинии собрания и правил поклонения.

9:2 Скиния собрания была напоминающим палатку сооружением, в котором Бог являл Свое присутствие. Благодаря скинии, Он мог обитать среди израильтян. История скинии начинается с того момента, когда евреи расположились лагерем у горы Синай и заканчивается построением храма. Территория вокруг скинии называлась внешним двором. Она была огорожена бронзовыми столбами с натянутой на них “завесою”. Входя во двор скинии через ворота на востоке, израильтянин подходил к жертвеннику всесожжений, где убивали и сжигали жертвенных животных. Затем к умывальнику – большой бронзовой емкости, наполненной водой, предназначенной для омовения рук и ног священников.

Сама скиния была приблизительно 14 метров длиной, 5 метров шириной и 5 метров высотой. В ней было два отделения. Первое – святилище длиной 9 метров, второе – святое святых длиной 5 метров. Скиния представляла собой палатку: деревянный остов, покрытый покрывалами из козьей шерсти и шкур животных, защищавших от непогоды. Эти покрывала образовывали потолок, заднюю и боковые стены палатки. Вход в скинию закрывала вышитая завеса.

В святилище стояли:

- Стол для хлебов предложения, на котором постоянно лежали двенадцать хлебов, символизовавших двенадцать колен Израиля. Эти хлебы назывались хлебами предложения, потому что клались пред лицом Бога.
- Золотой семисвечник с лампадками.
- Золотой алтарь для воскурений, на котором утром и вечером сжигалось святое курение.

9:3 За второй завесой находилось святое святых. Здесь Бог являл Себя в ослепительном облаке. Это было единственное место на земле, где к Нему можно было приблизиться (посредством крови примирения).

9:4 Во втором отделении скинии (святом святых) некогда стоял ковчег завета – большой деревянный ящик, обложенный со всех сторон золотом. Внутри ковчега находились: золотой сосуд с манной, жезл Аарона расцветший и две скрижали закона. (Позже, когда был возведен храм, в ковчеге не было ничего, кроме скрижалей закона; см. 3 Цар. 8:9.)

В этом стихе также сказано, что в святом святых была золотая кадильница. Автор почитал ее принадлежностью святого святых, потому что первосвященник вносил ее туда (взяв с алтаря воскурений) в День искупления.

9:5 Золотая крышка ковчега была известна как “очистилище”.²⁶ На ней располагались две золотые фигуры херувимов – лицом к лицу, крылья распростерты, а головы склонены. На этом автор заканчивает свое краткое описание скинии. Цель его – не вдаваясь в подробности, напомнить читателю об общем устройстве скинии и принципе ветхозаветного вхождения в Божье присутствие.

9:6 Чтобы сравнить жертву Христа с жертвоприношениями иудаизма, автору необходимо описать систему левитского приношения. Но так как закон установил много различных видов жертв и способов их принесения, автор выбрал наиболее важные – те, которые приносились в

великий День искупления (Лев. 16). Аргументация автора достигла бы своей цели, если бы ему удалось доказать, что первосвященническое служение Христа во всем превосходит священнодействия в этот великий день религиозного календаря израильтян.

Священники имели доступ к первому отделению скинии – к святилищу. Они постоянно входили туда, исполняя свои ритуальные обязанности. Простым людям доступ туда был закрыт; они должны были оставаться снаружи.

9:7 В святое святых мог входить только один человек – первосвященник Израиля. И этот человек, единственный из всего народа, единственный из всего колена, единственный из семейства, мог войти туда лишь один раз в год – в День искупления. Входить он должен был, неся сосуд с кровью, которая пролилась во время жертвоприношения за него и “за грехи неведения народа”.

9:8 Это священное действие указывает на глубокие духовные истины. Посредством него Святой Дух учил: грех разделил человека с Богом, поэтому приближаться к Нему можно лишь через посредника, а посредник может войти в Его присутствие только с кровью жертвы. Все это показывает, насколько ограниченным и несовершенным был доступ к Богу в ветхозаветные времена.

Это положение сохранялось, пока “стояла прежняя скиния”. В данном случае более предпочтительным представляется перевод Дарби: “Потому что первая скиния все еще существовала”. В годы правления Соломона скинию сменил храм, но “дух скинии” сохранился вплоть до смерти, погребения и воскресения Христа. Как в скинии, так и в храме, у людей практически не было доступа к Богу. Появился он только после того, как завеса в храме разорвалась надвое.

9:9 Система священнодействий в скинии была “образом настоящего времени”, прообразом чего-то лучшего, грядущего. Она символически указывала (пусть и несовершенным образом) на искупительный труд Христа.

Дары и жертвы никого не могли сделать “в совести совершенным”. Если бы они действительно давали полное прощение грехов, то жертвующие обретали бы глубокий мир и ощущали бы полное прощение. Но этого не было.

9:10 На самом же деле жертвоприношения левитской системы решали проблему лишь ритуального осквернения. Эту систему заботили только такие поверхностные вопросы, как чистая или нечистая пища, различные омовения и другие процедуры, посредством которых люди очищались от обрядовой нечистоты. Проблемы же нравственной нечистоты практически не затрагивались.

Левитские жертвоприношения не имели универсального характера. Ими могли воспользоваться только люди, состоявшие в завете с Богом – т.е. Израильский народ. Снова повторяем, что жертвы эти помогали народу сохранять только ритуальную чистоту, но были бессильны очистить от нечистоты греховной. Не давали они ни спасения, ни подлинного прощения. Спасались люди только верою в Господа “авансом”, на основании будущего искупительного труда Христова.

Наконец, система левитских жертвоприношений была установлена временно – “до времени исправления”. Она указывала на приход Христа, на Его совершенную жертву. “Время исправления” – это эпоха христианства, Церкви.

9:11 И вот пришел Христос – “как Первосвященник будущих благ”,²⁷ потрясающих благословений, которыми Он наделяет каждого, кто Его принимает.

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

*Не в храме Он несет служенье,
Не в человеческом строеньи,
На небе скиния Христа!
В Нем Ветхого Завета тени,
Найдя однажды исполненье,*

Исчезли после навсегда. — Томас Келли

9:12 Наш Господь вошел во святилище “однажды”, т.е. раз и навсегда. Завершив труд искупления на Голгофе, Он вознесся в присутствии Бога. Мы должны вечно славить Бога за эту милость – единожды и навеки! Труд завершен. Хвала Господу!

Христос принес в жертву *Свою* Кровь, а не тельцов и козлов. Кровь животных не могла омыть людей от греха. Она имела лишь силу очищать от ритуальной нечистоты, оскорбляющей святость скинии. Кровь же Христа бесценна. Ее силы хватило бы, чтобы омыть грехи всех людей когда-либо живших, живущих сейчас и тех, кто еще будет жить. Но, разумеется, она действенна только для тех, кто приходит к Иисусу с верой. Хотя ее “очистительный потенциал” поистине бесконечен.

Своей жертвой Христос “приобрел вечное искупление”. Все же земные священники “приобретали” искупление ежегодно. Разница огромна!

9:13 Чтобы проиллюстрировать различие между жертвоприношением Христа и левитскими жертвами, автор напоминает закон “о рыжей телице”. Согласно постановлениям Моисея, всякий прикоснувшийся к мертвому телу в течение семи дней был ритуально нечистым. Для очищения необходимо было смешать пепел сожженной на жертвеннике рыжей телицы с чистой родниковой водой и окропить оскверненного на третий и седьмой день. Тогда он становился чистым.

Мэнгл по этому поводу говорит:

Считалось, что пепел сохраняет все главные свойства принесенной в жертву рыжей телицы. Таким образом, можно было “очиститься” без лишних затрат времени и финансов. Ведь пепла от одной рыжей телицы могло хватить на целые столетия. Говорят, что за всю историю Израиля потребовалось лишь шесть телиц. Даже малого количества этого пепла было достаточно, чтобы придать чистой родниковой воде очищающую силу (Чис. 19:17).²⁸

9:14 Если пепел телицы обладал силой очищать от одного из самых серьезных видов ритуального осквернения, то насколько же большей силой обладает Кровь Христа, чтобы очищать людей от внутренней нечистоты – нечистоты сердца!

Жертва Христа была принесена “вечным духом”.²⁹ Богословы расходятся во мнении касательно значения этого выражения. Некоторые толкуют “вечный дух” как “добровольный дух”. Согласно такой интерпретации, Христос *добровольно* принес Себя в жертву в отличие от “духа принужденности”, характеризовавшего левитские жертвоприношения. Другие считают, что речь идет о “вечном духе” Христа, т.е. Христос принес Себя в жертву посредством Своего вечного духа. Мы же считаем, что автор говорит о Святом Духе. Именно Его силой Христос и совершил это единожды жертвоприношение.

Далее сказано, что жертва эта принесена была *Богу*. Христос был непорочным, безгрешным Агнцем Божиим, нравственное совершенство Которого давало Ему право взять на Себя все наши грехи. Закон требовал принесения в жертву животных без всякого порока или изъяна. Наш Агнец соответствовал этим требованиям, но в духовно-нравственном смысле.

Его Кровь “очищает совесть от мертвых дел для служения Богу живому”. Это не просто гигиеническое или ритуальное очищение, но нравственное обновление. Оно очищает от всех “мертвых дел” – бесплодных попыток спастись собственными усилиями. Оно ведет от безжизненного формализма к живому служению Богу.

9:15 В предыдущих стихах подчеркивалось превосходство Крови Нового завета над кровью ветхозаветных жертвоприношений. Так автор подвел нас к выводу, что Христос – “ходатай нового завета”. Уест поясняет:

Слово “ходатай” – перевод термина “меситес”,³⁰ эквивалентного понятию “посредник”. Посредник помогает двум сторонам восстановить мир или дружбу, заключить договор или же ратифицировать завет. Мессия также действует как посредник. Он – Посредник между святым Богом и грешным человеком. Своей смертью на кресте Он устраняет главное препятствие: грех. Ведь именно грех разрушил взаимоотношения между нами и Богом, выстроил стену отчуждения и вражды. Но когда грешник верою принимает жертву Мессии, он освобождается от бремени вины и наказания за грех. Сила греха в его жизни сломлена, он принял

Божественную природу, исчезло всякое отчуждение (как на личном уровне, так и “юридическое”) между ним и Богом.³¹

Теперь все призванные могут получить обещанное вечное наследие. Благодаря труду Христа, святые как Ветхого, так и Нового заветов получают вечное спасение и вечное искупление. Ветхозаветным верующим также принадлежит духовное наследие “вследствие смерти”, т.е. в результате искупительной смерти Иисуса. Можно сказать, что они “авансом” получили спасение и все благословения во Христе. Как и мы, они были оправданы только верою. Хотя они жили задолго до прихода Мессии, Бог спас их на основании того, что столетия спустя совершил наш Спаситель. Разумеется, ветхозаветные верующие практически ничего не знали о грядущей искупительной смерти Христа, но они поверили в то откровение, которое дал им Бог. И Бог, видя их веру, вменил им “наперед” праведность Христа. Этот “неоплаченный вексель грехов и преступлений” к приходу Христа на землю уже составлял невероятно огромный долг – за все предыдущие века! И этот вексель сполна был уплачен смертью Христа.

Этот ветхозаветный период, когда Бог спасал “в кредит” – благодаря будущей жертве нашего Спасителя, – Павел называет “временем долготерпения Божьего” (Рим. 3:25, 26).

9:16 Развивая тему о духовном наследстве, автор упомянул важную деталь: чтобы завещание обрело юридическую силу, необходимо предоставить доказательства, что завещатель мертв. Обычно достаточно свидетельства о смерти.

9:17 Завещатель мог написать завещание много лет назад и хранить его в сейфе, но действительным оно становится только после его смерти. Пока он жив, его собственность не могут разделить упомянутые в завещании лица.

9:18 Автор теперь показывает, что приведенная выше иллюстрация о завещании имеет прямое отношение к завету, который Бог заключил с Моисеем. Он напоминает, что этот завет требовал смерти. Он был скреплен кровью.

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

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

В Исх. 24:1-11 написано, что Моисей только окропил жертвенник и народ – не упоминаются вода, червленая шерсть, иссоп и окропление книги. Эти два описания лучше всего рассматривать как дополняющие друг друга.

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

9:20 Кропя кровью, Моисей сказал: “Это кровь завета, который заповедал вам Бог”. Таким образом, залогом соблюдения договора была сама жизнь вступивших в завет израильтян.

9:21 Подобным образом Моисей окропил кровью “скинию и все сосуды”, используемые во время священнодействий. Об этом ритуале в Ветхом Завете ничего не сказано. Не упоминается кровь и в описании освящения скинии в Исх. 40. Тем не менее, читателю была понятна используемая здесь символика: все, к чему прикасается грешный человек, осквернено и нуждается в очищении.

9:22 “Почти все по закону очищалось кровью”. Почти. Были и исключения. Например, когда кто-то “поступал в исчисление” сынов Израилевых, он вместо кровной жертвы мог принести пол сикля “денег выкупа” (Исх. 30:11-16). Это был “выкуп его души”, без которого он не мог стать полноправным членом Божьего народа. О другом исключении можно прочесть в Лев. 5:11, где Моисей предписывает приношение пшеничной муки в некоторых случаях обрядовой нечистоты.

Даже в некоторых случаях “покрытия греха” можно было ограничиться бескровной жертвой. Но что касается *прощения* греха, то без пролития крови его “не бывает” – здесь нет никаких исключений.

9:23 В оставшейся части главы автор сравнивает два завета.

Прежде всего, он указывает, что земную скинию следовало очищать кровью быков и козлов. Как уже говорилось, это было ритуальное очищение – символическое освящение прообраза небесного святилища.

Именно небесное святилище реально. Земное же – его несовершенная копия. Если небесное святилище несравненно лучше земного, значит и очищено оно должно быть несравненно лучшими жертвами. Использование множественного числа для описания единой жертвы Христа – литературный прием, известный как “множественное число величия”³².

Может показаться удивительным, что небесное святилище нуждается в очищении. Объяснение этому, возможно, содержится в Иов. 15:15 – “И небеса не чисты в очах Его”. Несомненно, причиной этому стал бунт сатаны на небесах (Ис. 14:12-14), куда он до сих пор имеет доступ как “клеветник братьев наших” (Отк. 12:10).

9:24 Автор еще раз напоминает, что Христос вошел не в человеками созданное святилище, но в самое небо, коим слабым подобием была скиния земная. Там Он ныне предстает за нас пред лицом Божьим.

Просто не вкладывается в голову, как кто-то всерьез может оставить “оригинал” ради жалкой копии, оставить великого Первосвященника, несущего служение в небесном святилище, ради несовершенных и грешных священников иудаизма, совершающих служение в “рукотворной” палатке, которая – всего лишь прообраз скинии небесной!

9:25 Господь Иисус не приносил “многократных жертв” как первосвященники по чину Аарона. Которые, к тому же, входили в Святое святых лишь один раз в году, в День искупления, и не “со своей кровью”, а с кровью жертвенных животных.

9:26 Если бы Христос приносил жертву многократно, то и страдать Ему пришлось бы многократно, потому что этой жертвой был Он Сам. Невозможно себе представить, чтобы наш Господь регулярно претерпевал Голгофские муки – от начала мира до сих пор! И без всякой на то надобности!

Для Нового завета характерны:

1. *Триумфальная завершенность* – Христос “однажды” совершил труд искупления – раз и навсегда. Этого достаточно.

2. *Своевременность* – Христос “явился к концу веков”, то есть тогда, когда Ветхий завет окончательно показал свою неспособность исправить человека, а человек показал свою полную неспособность исправить самого себя.

3. *Абсолютный успех* – Христос явился “для уничтожения греха”. Ударение здесь делается на слове “уничтожение”. Ежегодное “покрытие” грехов утратило свой смысл. Его сменило вечное прощение.

4. *Само-пожертвование* – Христос уничтожил грех “жертвою Своею”, т.е. принес в жертву Самого Себя.

*Насмешки и позор за нас Спаситель перенес,
Невинный – Он грехи людей на крест Собою вознес;
Прощенье наше Он скрепил навек пречистой кровью,
О, аллилуйя! Славен мой Господь навек любовью!* — Филипп П. Блисс

9:27 Создается впечатление, что в этом и следующем стихе Новый завет вновь противопоставляется Ветхому. По закону человекам “положено однажды умереть, а потом суд”. Закон был дан людям по природе грешным и неспособным его всегда и полностью исполнять. Таким образом, именно закон стал причиной, что человекам “положен” после смерти Божий суд.

9:28 Новый же завет зиждется на безграничной жертве Христа, Который “принес Себя в жертву, чтобы поднять грехи многих”. И сразу же автор указывает на благословенную надежду, на истину о скором возвращении Христа – “во второй раз (Он) явится для ожидающих Его”. Цель Его возвращения – не решить проблему греха. Искупительный труд Он уже давно завершил на кресте. Христос придет, чтобы взять Свой народ домой на небеса. Это будет кульминационным пунктом нашего спасения. Мы получим прославленные тела и забудем, что такое грех.

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

Библия нигде не учит, что при Восхищении на небеса будет взята лишь определенная группа особо духовных христиан. Павел четко указывает, кто сподобится быть восхищенным: все умершие во Христе и все живые, верующие во Христа (1 Фес. 4:16, 17), т.е. все истинные верующие (мертвые и живые). А в 1 Кор. 15:23 участники восхищения названы “Христовыми”.

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

(Стих 26) Он “явился” – Его первый приход на землю с целью избавить нас *от наказания за грех* (спасены в прошлом).

(Стих 24) Он “явлен ныне” – “предстает” как Ходатай перед Отцом в небесной скинии, чтобы избавлять нас *от власти греха* (спасаемся сейчас).

(Стих 28) “Он явится” – скорое Его возвращение, когда мы будем избавлены *от присутствия греха* (спасемся в будущем).

10:1 Закон был лишь “тенью будущих благ”. Он указывал на Личность и труд Христа, но не мог заменить собой ту духовную реальность, которую символизировал. Поэтому, предпочесть закон Христу равносильно тому, как если бы кто-то предпочел фотографию, а не “живого” человека. Это прямое оскорбление Божьего величия!

О немогущности системы закона свидетельствует необходимость постоянно приносить жертвы, что ясно указывало на их неспособность полностью, раз и навсегда, удовлетворить требования святого Бога. Обратите внимание на выражения, которые автор использует для описания этого бесконечного цикла: “одни и те же жертвы”, “каждый год постоянно приносимые”.

Итак, все эти жертвы не могли “сделать совершенными” тех, кто их приносил, т.е. разрешить проблему греха, дать людям чистую совесть, снять бремя вины. Израильтянам неведомо было чувство полной невиновности в глазах Бога. Они не знали, что такое глубокий мир в сердце.

10:2 Если бы жертвы раз и навсегда даровали ветхозаветным верующим прощение, разве бы они продолжали мерить версты от дома к скинии или храму? Регулярное повторение жертвоприношений поставило на всей системе иудаизма клеймо безнадежной неэффективности. Вряд ли можно назвать исцеленным того, кто вынужден ради продления жизни каждый час принимать лекарство.

10:3 Вместо того чтобы даровать глубокий мир, левитское священство только терзало совесть людей – особенно в День искупления “ежегодно напоминало о грехах”. За прекрасным обрядом Дня искупления скрывалась ужасная истина: грехи всего лишь покрыты – не уничтожены.

10:4 Кровь тельцов и козлов не в силах была уничтожить грех. Как уже упоминалось, эти жертвы решали проблему только ритуальных грехов. Они давали определенное ритуальное очищение, но ни в коей мере не могли удовлетворить святые требования Бога, гнев Которого был направлен против развращенной природы человека, его злых дел.

10:5 Бессилию левитских жертв противопоставляется поразительная эффективность жертвы Христа. В качестве вступления нам позволено услышать монолог Спасителя в момент Его воплощения. Цитируя Пс. 39, Он утверждает, что Бог неудовлетворен ветхозаветными “жертвами и приношениями”. Хотя Иегова Сам учредил эти жертвы, они, тем не менее, не были Его конечной целью. Они играли промежуточную роль: указывали на Агнца Божьего, Который возьмет на Себя грех мира. И действительно, разве могли удовлетворить Божью святость, Его святые требования, реки крови и горы трупов животных?

Другая причина недовольства Бога – странная и глупая уверенность людей, что соблюдением обрядов они угождают Ему, несмотря на то, что в их сердцах царит грех и порок. Многие из них приносили жертвы без покаяния и надлежащего сокрушения. Они думали, что могут умиловить Бога, принеся Ему в жертву животных, в то время как Он жаждал иной жертвы: сердца сокрушенного. Они не понимали, что Богу не нужен пустой формализм.

Итак, Бог, неудовлетворенный всеми этими жертвами, “уготовал” Своему Сыну человеческое тело, которое стало неотъемлемой частью человеческой природы Христа. Это еще

одно указание на непостижимое чудо воплощения, когда вечное Слово стало плотью, чтобы, как человек, умереть за людей.

Интересно, что в Пс. 39:7, где написано “тело уготовал Мне”, есть еще одна интересная фраза: “Ты открыл мне уши” – или же другой вариант: “Ты пронзил мне уши”. “Открытое ухо”, конечно же, подразумевает готовность Мессии в любой момент принять Божьи указания и немедленно их исполнить. А “пронзенное ухо” вполне может быть аллюзией на раба-еврея (Исх. 21:1-6), чье ухо пронзалось шилом в знак того, что он по доброй воле навечно связывает себя договором со своим хозяином. Своим воплощением Спаситель, по сути, сказал: “Я люблю Моего Господина... не пойду на волю”.

10:6 Цитируя Пс. 39, Мессия подчеркнул, что Богу неуютны всесожжения и жертвы за грех. Животные становились жертвой “против своего желания”, кровь их не могла дать нравственного очищения. К тому же, Бог никогда не планировал, чтобы система левитского жертвоприношения была окончательной и наилучшей “версией” священства. Все это были лишь символы и тени, не имеющие сами по себе никакой ценности.

10:7 Бога в первую очередь интересовало другое: готовность людей исполнять Его волю, чего бы это им не стоило. Именно это и сделал Христос – пошел на все, чтобы исполнить волю Отца. Об этом Он и говорит в упомянутом монологе. Он напомнил, что весь Ветхий Завет свидетельствует о Его готовности с радостью исполнить все, чего бы Отец ни пожелал.

10:8 В стихах 8-10 автор раскрывает духовную суть этого монолога Христа. Он рассматривает его как официальное упразднение старой системы жертвоприношений и объявление о начале нового священства, основанного на единой, совершенной, полной и окончательной жертве Иисуса Христа.

Автор снова в сжатой форме повторяет цитату из Пс. 39, чтобы подчеркнуть недовольство Бога всеми приносимыми по закону жертвами.

10:9 Автор придает особое значение тому факту, что сразу же после объявления о неудовлетворенности Бога старой системой священства Мессия, “делая шаг вперед”, объявляет о Своей готовности сделать все, что Отцу будет угодно.

Каков итог всему? – Христос “отменяет первое, чтобы постановить второе”. Он аннулирует старую систему жертвоприношений (весь Моисеев закон) и устанавливает новое священство на основе великой жертвы – и этой жертвой стал Он Сам. Итак, завет закона сходит с подмостков истории, уступая место завету Новому.

10:10 Это принесло нам великое благословение. Мы освящены теперь “единократным принесением тела Иисуса Христа”. И произошло это “по сей-то воле”, по той воле Божьей, которой наш Господь был так послушен!

Джордж Лэндис пишет:

*Речь идет о статусном освящении – как и везде в этом послании (кроме Евр. 12:14). Это освящение относится ко всем верующим (1 Кор. 6:11), а не к горсточке “высокодуховных” христиан. Оно совершено по воле Бога и жертвою Христа. Мы отделены от мира Богом, к Богу и для Бога. Это освящение не следует путать с процессом постепенного освящения, которое также является трудом Святого Духа в верующих посредством Слова (Ин. 17:17-19; 1 Фес. 5:23).*³³

10:11 Теперь автор показывает разительный контраст между служением священника по чину Аарона и служением Христа. Первый ежедневно выполнял свои обязанности стоя. В скинии и храме не было ни одного стула. Священник не знал покоя в бесконечных трудах своих, поскольку многократно приносил одни и те же жертвы. Его непрерывные усилия практически не давали результатов, поскольку проблема греха не решалась и полного прощения не наблюдалось. Все его жертвы не могли “истребить” грехов. “Хотя Аарон, – пишет А. Б. Брюс, – и был важным действующим лицом в левитской системе, в действительности он выполнял тяжелую и монотонную работу, бесконечно совершая обряды, проку от которых было совсем немного”.³⁴

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

Нет крови и жертвенника нет,

*Жертва уж давно принесена!
Дыма и огня нет много лет,
Смерть животных больше не нужна.
Пролилась однажды кровь Христа,
Что сравнится с кровью сей святой?
Пятен нет греха – душа чиста,
И в сердцах царит навек покой.* — Гораций Бонар

Завершив труд искупления, Христос “навсегда воссел одесную Бога”. В зависимости от запятой, слово “навсегда” может относиться как единожды жертве Христа, так и к Его положению по правую руку от Отца – т.е. или принес одну жертву “раз и навсегда”, или воссел одесную Отца “раз и навсегда”. Хотя оба варианта возможны, мы склонны считать, что следует принять все-таки вторую точку зрения. Христос “воссел навсегда”, потому что ради искупления людей раз и навсегда удовлетворил все требования Божьей святости. Он воссел одесную Бога, что указывает на великую честь, власть и влияние.

Кто-то может возразить, что Он не мог “воссесть навсегда”, потому что однажды “поднимется” для суда. Здесь, однако, нет никакого противоречия. Фразу “воссел навсегда” следует понимать, как “никогда не встанет для жертвоприношения”. Но для суда Он, конечно же, восстанет.

10:13 Христос “ожидает”, когда “враги Его будут положены в подножие ног Его”, когда перед Ним преклонится всякое колено и каждый язык исповедает Его Господом “в славу Бога Отца” (Флп. 2:10, 11).

10:14 Всепревосходящая ценность Его приношения явлена и в том, что Своей жертвой Он навсегда сделал совершенными освящаемых. “Освящаемые” здесь – все, кто отделен Христом от мира для Бога, то есть истинные верующие. “Совершенство” их имеет два аспекта. Во-первых, они обладают “статусным” совершенством: перед Богом они предстанут облеченные в совершенство Его возлюбленного Сына. Во-вторых, они получили совершенное прощение: их совесть чиста и “совершенно” спокойна, поскольку знают, что за все их грехи уплачено, и Бог не потребует платы вторично.

10:15 Дух Святой “свидетельствовал” через ветхозаветных пророков, что посредством Нового завета проблема греха будет разрешена раз и навсегда.

10:16 Об этом, в частности, написано в Иер. 31:31, где Господь обещает заключить Новый завет со Своим избранным народом, Израилем.

10:17 Здесь звучит продолжение цитаты предыдущего стиха: “...и грехов их и беззаконий их не вспомню более”. Поразительно, что Иеремия за столетия до прихода Христа записал обетование о полном и окончательном прощении грехов. Тем более удивляет, что находились люди, которые, живя во времена исполнения этого чудесного обетования, склонны были, отвергнув Новый завет, вернуться в лоно мертвого иудаизма с его бесконечными и бесполезными жертвоприношениями.

10:18 Дарованное Новым заветом полное прощение отменяет всякую необходимость храмовых жертвоприношений. Фразой “не нужно приношение за них (грехи)” автор завершает раздел послания, который можно назвать “доктринальным”. Он не случайно уделил доктринам столько внимания, поскольку хотел, чтобы праведная практическая жизнь, о которой он будет говорить в следующем разделе, была основана на правильном учении и мотивировалась великими истинами.

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

A. Предостережение: не попирайте Сына Божьего (10:19-39)

10:19 Во времена ВЗ народ должен был сохранять приличную дистанцию между собой и святилищем. Теперь же, во Христе, мы получили доступ к Богу посредством Крови, пролитой

Иисусом на кресте. И Сам Бог желает, чтобы мы воспользовались этой привилегией. Он приглашает нас, призывает приблизиться к Нему.

Записанный здесь призыв означает, что все верующие являются священниками – ведь нас призывают, не много ни мало, “входить (в самое) святилище посредством Крови Иисуса”. В системе иудаизма обычным людям вход в святилище и святое святых был запрещен. В первое “отделение” могли входить лишь священники, а во второе – только первосвященник. Новый завет все изменил коренным образом! Теперь не существует “особых мест для особых людей”, но каждый верующий в любое время верою может приближаться к Богу, входить в Его присутствие.

*За завесу Бог зовет войти
По живому, светлому пути.*

*И, услышав зов, я в послушании
Без тревоги, страха и дрожания
Со Христом вхожу в святое место,
Где “ковчег присутствия” чудесный!*

*Все мое для Бога приношение –
Кровь Христа бесценная, пролитая,
И мое служенье-поклонение –
Словно благовоние разлитое.*

*Счастлив, что могу я Бога зреть,
Рядом быть с Ним – и не умереть! — (неизвестный автор)*

Мы входим во святилище “пугем новым и живым”. Слово “новый” следует, по-видимому, понимать как “только что проложенный”. А эпитет “живой”, как нам кажется, указывает на воскресшего Христа, Который был мертв, но теперь жив.

10:20 Христос ввел нас в духовное святилище “через завесу”, то есть посредством плоти Своей. Отсюда ясно, что завеса, отделявшая святое от святого святых, символически указывала на тело нашего Господа. Чтобы нам открылся доступ в присутствие Божье, завеса эта должна была разорваться – а плоть нашего Господа должна была “сокрушиться” в страдании и смерти. Этот стих снова напоминает нам, что к Богу мы можем приближаться не благодаря безгрешной жизни Христа, но благодаря Его заместительной смерти. Войти в Божье присутствие мы можем лишь через “разорванную завесу”, посредством ран умирающего Агнца. Будем же помнить всякий раз, когда входим в присутствие Бога в молитве и поклонении, какой великой ценой нам дано это право!

10:21 Мы не только можем смело входить в присутствие Бога; у нас также есть “великий Священник над домом Божьим”. Хотя мы и священники, нам, однако же, нужен Первосвященник. Христос – наш великий Первосвященник, и Его непрестанное предстояние пред Богом гарантирует нам всегда радушный прием у престола небесной благодати.

10:22 “Да приступаем” – эта замечательная привилегия куплена драгоценной кровью нашего Спасителя. Невозможно передать словами, как чудесно получить аудиенцию не у знаменитостей мира сего, но у Самого Царя вселенной! Насколько мы дорожим этим приглашением, можно судить по нашему отклику на него.

Далее автор описывает духовный облик христианина, входящего в тронный зал Царя. Он входит:

- “С искренним сердцем” – народ израильский приближался к Богу лишь устами и читил Его языком, сердце же их зачастую было далеко от Него (Мф. 15:8). Мы же должны приходить к Нему не формально и лицемерно, но искренне.
- “С полною верою” – входить в присутствие Бога нужно с глубокой верой в Его обетования, верой в то, что мы встретим милостивый прием.
- “Кроплением очистив сердца от порочной совести” – это возможно лишь для возрожденного сердца. Когда мы вверяем себя в руки Христа, то “активизируем” силу

крови Его в нашей жизни. Говоря метафорически, мы верою окропляем свои сердца подобно тому, как израильтяне окропляли двери своих домов кровью пасхального агнца. Это “кропление” избавляет нас от порочной совести. Мы можем засвидетельствовать вместе с Френсисом Беваном:

*Совесть больше нас не осуждает,
Потому что Кровь Христа пречистая
Верующих в Сына очищает,
Чтоб в глазах Отца мы были чистыми.*

- “Омыв тело водою чистою” – еще одна метафора духовного очищения. Под “чистой водою” здесь подразумевается или Слово Божье (Еф. 5:25, 26), или Святой Дух (Ин. 7:37-39). Впрочем, возможен и “синтез”, поскольку Святой Дух чаще всего очищает нас от ежедневного осквернения посредством Слова (Ин. 13:10). Это очищение, ставшее возможным благодаря смерти Христа, означает также полное прощение нашего “греховного” долга, снятие всех обвинений.

Итак, для вхождения в Божье присутствие нам необходимы: искренность, уверенность, спасение и освящение.

10:23 Второе увещание – неуклонно держаться “исповедания упования”. Ничто не должно увести нас от веры в фундаментальнейшую истину, что наша единственная надежда – Христос.

“Верен Обещавший” – автор убеждает тех, кто искушался мыслью оставить будущие невиданные благословения христианства ради временных выгод иудаизма, что Бог верен, что они никогда не разочаруются, если полностью Ему доверятся и выстоят до конца. Спаситель обязательно придет – как и обещал! И Его народ будет с Ним, уподобившись Ему навеки.

10:24 Нам нужно не только наслаждаться Божьим присутствием, но и стараться при всякой возможности поощрять других верующих “к любви и добрым делам”. В НЗ любовь – это в первую очередь не эмоции, но акт воли. Любовь является “заповедью”, а исполнять заповедь нужно всегда, независимо от наших эмоций. Любовь – корень, добрые дела – плод. Своим примером и здравым учением мы должны вести других верующих за собой.

*Любящее сердце – словно сад,
Корень – мысли, что любовь рождают,
А слова любви – цветы, мой брат,
Что плоды затем свои являют.*

10:25 Чтобы являть любовь и творить добрые дела, верующим нужно регулярно собираться вместе. Мы не должны “оставлять (своего поместного) собрания”, как делают “некоторые”.

Это увещание можно рассматривать, как общий призыв для всех верующих регулярно посещать церковь. Вне всякого сомнения, совместное поклонение и служение даруют нам силу, утешение и духовную пищу.

Но в этом стихе можно усматривать и наставление для тех христиан, которые во время гонений чувствуют сильнейшее искушение в целях безопасности не проводить регулярных собраний – чтобы избежать ареста, позора, страданий и, возможно, смерти.

По сути, этот стих предостерегает против вероотступничества. Ведь для верующих евреев первого века оставить поместную общину – означало отвернуться от христианства и вернуться в иудаизм. Такие печальные факты имели место, поэтому верующим евреям нужно было особым образом духовно ободрять друг друга, увещевать, наставлять. Тем более что близко возвращение Христа. Когда Он придет, настанет время триумфа для всех верных. Весь мир увидит, как гонимые, презираемые верующие займут почетные места возле Победителя. Но пока они должны вооружиться стойкостью и долготерпением.

10:26 Здесь автор излагает свое четвертое суровое предупреждение. Как и в предыдущих случаях, оно направлено против греха вероотступничества, названного здесь “преднамеренным грехом”. Мы уже отмечали, что среди христиан царит значительное разногласие касательно природы этого греха. Все разнообразие мнений по этому вопросу можно свести к следующим трем вариантам:

1. Речь идет об истинных христианах, которые оставили Бога и идут к погибели.

2. Речь идет об истинных христианах, которые сошли с истинного пути, но, в конце концов, будут спасены.

3. Речь идет о номинальных христианах. Они никогда не были рождены свыше, хотя заявляли о своей принадлежности к христианству и посещали церковь. Их невозрожденная натура со временем проявилась в отступничестве, которое, в свою очередь, лишило их всякого шанса спастись.

Независимо от того, какого мнения мы придерживаемся, следует отметить, что каждая точка зрения содержит некоторые трудности. Лично мы считаем, что правильна третья точка зрения, потому что в большей мере, чем другие, соответствует общему учению Послания к Евреям и всего НЗ.

Здесь, в стихе 26, о вероотступничестве говорится как о преднамеренном грехе, который человек совершает после того, как “получил познание истины”. Яркий пример этому – Иуда, который много слышал о Евангелии. Он знал практически все о пути спасения, даже делал вид, что идет по нему. Но затем сознательно свернул с этого пути, предав нашего Господа.

Для такого человека (вероотступника) “не остается более жертвы за грех”. Он решительно и окончательно отверг жертву Христа, раз и навсегда принесенную. У Бога нет другого пути спасения, который Он мог бы ему предложить.

В определенном смысле “преднамерен” всякий грех, но здесь автор говорит именно о вероотступничестве. “Преднамеренное” отступничество намного серьезнее, чем преднамеренное непослушание.

Использование автором местоимения “мы” не означает, что он включает себя в число отступников. В стихе 39 он со всей определенностью отмежевывается от тех, кто идет в погибель.

10:27 Когда нет никакой надежды на избавление, не остается ничего, кроме “страшного ожидания суда”. Вероотступника невозможно “обновить покаянием” (Евр. 6:4), поскольку он добровольно и осознанно отделил себя от Божьей благодати во Христе. Ему уготована “ярость огня, готового пожрать противников”. Бессмысленно спорить, настоящий это огонь или символ духовных “огненных” страданий. В любом случае это будет ужасающее, суровое наказание – настоящее мучение. Обратите внимание, что Бог зачисляет вероотступников в число Своих противников. Отступничество – не нейтралитет. Таковые перешли в лагерь врагов Христа, а значит, стали Его противниками.

10:28 Чтобы подчеркнуть ужасную участь отступников, автор напоминает о страшной участи тех, кто нарушал закон Моисея, уклонившись в идолопоклонство – таких беспощадно наказывали смертью, если вина была доказана показаниями двух или трех свидетелей (Втор. 17:2-6).

10:29 Так вот, отступивший от Христа заслуживает более сурового наказания, потому что обладал несравненно большими привилегиями. Вся чудовищность его греха отображена в трех выдвинутых против него обвинениях:

1. “Он попирает Сына Божьего”. Некогда объявив себя последователем Иисуса, теперь он нагло заявляет, что не хочет иметь с Ним ничего общего. Он отрицает свою нужду во Христе как Спасителе и решительно отвергает Его как Господа. В Японии есть изображение распятия, которым пользовалось правительство во времена гонений на христиан. Это распятие клали на землю, и каждый должен был наступить на лицо Распятого. Невозрожденные “христиане” делали это без всяких колебаний; истинные же христиане отказывались и погибали. Говорят, лицо Иисуса на этом распятии стерлось и покрылось грязью от множества ног, его топтавших.

2. “Он не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен”. Кровь Христа, скрепившую Новый завет, отступник почитает бесполезной, не считает ее святыней. Пролитая кровь Христа дала ему великолепный шанс, возможность обрести спасение и получить множество духовных благословений. Возможно, он нередко освящался общением с христианами, верующей женой (1 Кор. 7,14). Но это не означает, что он был спасен.

3. “Он оскорбляет Духа благодати”. Дух Божий дал ему ясное понимание Благой Вести, обличил во грехе, указал на Христа как на единственное убежище для его души. Но он оскорбил милосердного Духа своим полным презрением к Нему и предлагаемому Им спасению.

10:30 Преднамеренное отречение от возлюбленного Сына Божьего – грех безмерной величины. Бог сурово осудит всех виновных в нем. Он сказал: “У Меня отмщение, Я воздам” (см. Втор. 32:35). Отмщение здесь означает справедливое воздаяние. Когда этот термин используется применительно к Богу, в нем нет и намек на мстительность или сведение счетов. Речь идет о справедливом суде праведного Судии. Зная характер Бога, мы можем быть уверены, что Он сдержит Свое слово: все отступники получают заслуженное наказание.

“И еще: Господь будет судить народ Свой”. Перед этим автор указывал, что Господь отомстит за Свой народ. Здесь же говорит, что Господь будет судить Свой народ. Очевидно, что в этом стихе под “народом” подразумеваются нечестивые грешники.

Если кого-то смущает, что вероотступники здесь названы “Его народом”, тот пусть вспомнит, что все творение принадлежит Богу – *Его* земля, *Его* все народы. К тому же отступники хотя и были всего лишь номинальными верующими, формально все же принадлежали к Божьему народу. Таким образом, Бог – их Создатель, но не Искупитель. Они называли себя последователями Христа, но так и не познали Его лично.

10:31 Урок для всех на все времена: не будьте в числе тех, кто “впадет в руки Бога живого” для суда. Это действительно “страшно”!

Эти слова Писания написаны отнюдь не для того, чтобы посеять сомнения и тревогу в сердцах тех, кто действительно принадлежит Христу. Резкость, суровость и беспощадность этих слов – последний шанс для колеблющихся остановиться и подумать об ужасных последствиях отступничества.

10:32 В последних стихах этой главы автор называет три веские причины, почему евреихристиане первого века должны особым образом показать свою непоколебимость и преданность Христу:

- Духовный опыт прошлого должен ободрить их.
- Скорое вознаграждение за все пережитое должно мотивировать их.
- Страх Божий должен удержать их от возвращения к иудаизму.

Итак, прежде всего, им нужно вспомнить хорошее начало их веры. Последовав за Христом, они стали жертвами жесточайших гонений: семьи от них отреклись, друзья их оставили, враги их преследовали. Но эти преследования, вместо того чтобы сломить их, лишь укрепили их в вере. Несомненно, их весьма утешала мысль, что они удостоились понести бесчестье за имя Христа (Деян. 5:41).

10:33 Иногда переносить страдания им приходилось в одиночку – иного верующего еврея выставляли на посмеяние для всеобщего надругательства и оскорблений. В иных случаях они страдали вместе с прочими христианами.

10:34 Они не боялись посещать узников, страдавших за имя Христа, хотя был велик риск, что их накажут как соучастников.

Когда власти конфисковали их имущество, они “приняли это с радостью”. Верность Иисусу они предпочли материальному благосостоянию. Они знали, что у них есть “наследство нетленное, чистое, неувядающее” (1 Пет. 1:4). Подобное отношение к земному богатству было поистине чудом Божественной благодати.

10:35 Автор называет и вторую причину, почему им стоит сохранять Христу верность: они прошли через такие огненные испытания, что теперь просто не имеют право сдать. По сути, автор пишет: “Посеяв со слезами, не растеряйте жатву благословений” (Ф. Б. Мейер). И действительно, сейчас они были гораздо ближе к исполнению Божьего обетования, чем когда-либо раньше. Было бы глупо повернуть назад, пройдя большую часть пути.

В Библии Филиппа этот стих звучит так: “Не отрекайтесь сейчас от той надежды, которая принесет вам великую награду в мире грядущем”.

10:36 Больше всего верующие евреи нуждались в терпении, решимости переносить гонения. Наихудшим для них решением было бы спастись от преследований ценою отречения от Христа. Если же “исполнят волю Божью”, то “получат обещанную награду”.

10:37 Когда именно получают? Когда вернется Господь Иисус. Поэтому автор цитирует Ав. 2:3 – “Ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит”. У Аввакума этот стих,

однако, звучит несколько по-другому: “Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет; и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится”.

Винсент так объясняет это различие:

В древнееврейском тексте подлежащим является видение будущего истребления халдеев... В Септуагинте же речь идет о Господе или Мессии, поскольку поздние иудейские богословы стали видеть в этом стихе указание на Мессию – что и было перенято автором Послания к Евреям.³⁵

А. Дж. Поллок комментирует это следующим образом:

И ветхозаветный оригинал, и несколько измененная цитата в Послании к Евреям – оба текста в равной степени богодухновенны и являются частью Священного Писания. В книге пророка Аввакума “оно” относится к видению и связано с Тысячелетним царством. В Послании к Евреям “оно” превращается в “Он” и относится к Восхищению.

Затем Поллок делает несколько более общих замечаний на эту тему:

Когда библейский автор под водительством Духа цитирует ВЗ, он берет из текста ровно столько информации, сколько необходимо для достижения целей Божественного Автора. При этом он никогда не противоречит “оригиналу”, но часто изменяет его, чтобы из-за “фотографической дословности” не утерялся более глубокий смысл, скрытый в ветхозаветное время, но явленный Духом Святым в новозаветное. Никто кроме Бога не вправе использовать такую “герменевтику”. Что позволено богодухновенным авторам, то не позволено обычным толкователям Библии. Такая новозаветная “редакция” не уменьшает богодухновенность Библии, но, наоборот, подтверждает ее. Если автором Библии является Бог, Он имеет полное право ради достижения Своих целей “редактировать” Свои же мысли: изменять, дополнять, расширять, углублять и т.д. Причем нет разницы, через какого земного автора Он это делает – Моисея, Исаию, Петра, Павла, Матфея или Иоанна. Все Писание – Его произведение. Однако нам подобная “редакция” запрещена. Мы – не авторы Библии, а значит, наша задача – точно и правильно цитировать написанное, не изменяя даже йоты.³⁶

10:38 Третья и последняя в этом отрывке мотивация быть верным Христу – боязнь вызвать Божье негодование. Продолжая цитировать Аввакума, автор показывает, что жизнь, угодная Богу, – это жизнь веры. Написано: “Праведный³⁷ верою жив будет”. Живущий такой жизнью высоко ценит Божьи обетования, способен за видимым видеть невидимое и стойко все переносит до конца.

И наоборот, негодная жизнь – это отречение от Мессии и возврат к отжившей своей системе храмовых жертвоприношений. О таких Бог говорит: “Если кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя”.

10:39 Автор решительно отделяет себя и других истинных верующих от “колеблющихся на погибель”. Он четко разделяет вероотступников и возрожденных христиан. Первые отступают от веры и погибают. Вторые “стоят в вере” и, таким образом, сохраняют свои души от уготованной отступникам гибели.

Здесь автор затрагивает тему веры, о которой более основательно будет говорить в следующей главе. Таким образом, данный стих является связующим звеном между главой 10 и главой 11.

Б. Увещание: следуйте вере ветхозаветных героев веры (Гл. 11)

11:1 Главная тема этой главы – стойкость в вере, несмотря на несовершенное видение. В ней автор указывает на ветхозаветных героев веры, которые, обладая столь малым видением, все же смогли выстоять в невероятных испытаниях, страданиях и поношениях.

Разумеется, в стихе 1 нам не дано полное, всеобъемлющее определение веры – лишь ее благословенное действие. Благодаря вере, “ожидаемое” становится таким реальным, словно мы уже им обладаем. Такую же реальность обретают и духовные благословения для нас незримые.

Вера порождает непоколебимую уверенность в их существовании и ценности. Другими словами, она будущее “делает” настоящим, а невидимое – видимым.

Вера – это полная уверенность в том, что на Бога можно положиться. Это твердая убежденность, что все сказанное Богом – правда, и все обещанное Им сбудется.

Вере необходимо основание – какое-то откровение Божье, какие-то Его обетования. Она отнюдь не шаг в неизвестность. Она требует предоставления самых неопровержимых доказательств во вселенной и находит их в Слове Божьем. Она не ограничивается лишь “возможным”, но вторгается и в мир “невозможного”. Кто-то сказал: “Вера начинается там, где заканчивается «возможное»”. Если что-то “возможно”, там уже нет места для славы Божьей.

*Вера если сильная, зрит обетование,
Она улыбнется лишь, слыша: “Невозможно!”
Знает, что Бог выполнит в срок все обещания,
Что правдиво Его Слово и вполне надежно.* — (Неизвестный автор)

Жизнь веры не лишена проблем и трудностей. Бог проводит нас через горнило суровых испытаний, чтобы выявить прочность и искренность нашей веры (1 Пет. 1:7). Как сказал Джордж Мюллер: “Трудности – пища веры”.

11:2 Ветхозаветные герои ходили верой, а не видением, поэтому получили Божье одобрение. Все последующие стихи этой главы демонстрируют, каким образом они были “свидетельствованы” в вере.

11:3 Вера предоставляет нам эксклюзивное, основанное на фактах описание сотворения. Бог был единственным, кто при этом “присутствовал”, только Он и мог рассказать об этом. И Он открыл нам это на страницах Библии. И если мы верим Его слову, то получаем самое правдивое знание о том, как “веки устроены”. Как сказал Маккью: “Концепция о том, что Бог существовал до появления материи и Своим словом создал ее, находится вне сферы рационального осмысления и опыта. Она просто принимается верой”.

“Верую познаем”. Мир говорит: “Увижу – тогда поверю”. Бог говорит: “Поверишь – тогда увидишь”. Иисус сказал Марфе: “Не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь...?” (Ин. 11:40). Апостол Иоанн писал: “Сие написал я вам, верующим... дабы вы знали...” (1 Ин. 5:13). В духовных вопросах любое знание начинается с веры.

“Веки устроены словом Божьим”. Бог сказал – и появилась материя. Это полностью согласуется с научными открытиями, которые указывают, что материя, в сущности, является энергией. Когда Бог сказал “да будет”, Его слово породило поток энергии в форме звуковых волн, которые затем были преобразованы в материю – так возник мир.

“Из невидимого произошло видимое”. Энергия невидима; невидимы невооруженным глазом атомы, молекулы и газы; в определенных сочетаниях они становятся видимыми.

Предложенное здесь автором описание творения просто безупречно. Оно не нуждается в исправлениях и доработках. Никто не выразил и не выразит это лучше.

11:4 Адам и Ева не включены в почетный список героев веры. Когда перед Евой стоял выбор, кому следует доверять, она отдала предпочтение сатане. Это, однако, не означает, что они погибли. Они также были спасены верою, символом которой стала одежда из шкур животных, милостиво дарованная им Богом.

По-видимому, Авелю было открыто, что грешный человек может приблизиться к Богу только посредством пролитой крови. Возможно, он узнал об этом от родителей, чье общение с Богом было частично восстановлено после того, как Он облачил их в шкуры животных (Быт. 3:21). В любом случае он показал свою веру тем, что приходил к Богу с кровью жертвы. Жертва же Каина была бескровная – от плодов земли. Жертвоприношение Авеля указывает на принцип спасения благодатью по вере. Жертвоприношение Каина символизирует бесплодные попытки человека спастись своими усилиями, добрыми делами.

Джордж Куттинг отмечает: “Бог счел Авеля праведным отнюдь не потому, что он в чем-то превосходил Каина, а потому, что его жертва и вера превосходила жертву и веру Каина”. Этот принцип применим и к нам: мы оправданы не по причине какого-то своего превосходства, но исключительно благодаря превосходству жертвы Христа – и потому, что верою приняли Его.

Каин убил Авеля. Почему? Потому что закон ненавидит благодать. Самоправедному человеку невыносима истина о том, что он не может спастись собственными усилиями, что ему остается лишь положиться на любовь и милость Бога.

Свидетельство Авеля продолжало вещать и после его смерти. Оно и сегодня обращено к нам. Вера обладает удивительной способностью “говорить” даже спустя тысячелетия после того, как тело ее “носителя” было опущено в могилу.

11:5 Что касается Еноха, то, по-видимому, в какой-то момент своей жизни он получил от Бога обещание, что попадет на небеса, не увидев смерти. До него все умирали – даже самые известные долгожители. Можно смело предположить, что Енох ни разу не слышал о том, чтобы кто-то смог избежать смерти. Однако он поверил обещанию Бога. И это было наилучшее решение. Что может быть разумнее для творения, как не доверие своему Творцу?

И Бог сдержал Свое слово! Триста лет Енох “ходил перед (невидимым) Богом” (Быт. 5:21-24) и затем “шагнул” в вечность. Еще до своего “переселения” он получил “свидетельство, что угодил Богу”. Жизнь веры всегда угодна Богу. Он весьма благоволит к тем, кто Ему доверяет.

11:6 “Без веры угодить Богу невозможно”. Никакой избыток добрых дел не сможет компенсировать недостаток веры. Какие бы красивые слова человек ни говорил, какие бы благородные поступки ни совершал, если он не доверяет Богу, то “представляет Его лживым” (1 Ин. 5:10), буквально называет Его лжецом. А можно ли угодить Богу, обвиняя Его во лжи?

Только вера возводит Бога на надлежащую высоту величия, а человека ставит на надлежащее место смирения. “Вера приносит Богу великую славу, – пишет У. Х. Макинтош, – поскольку всякий верующий больше доверяет Божьему всевидящему оку, нежели своей духовной близорукости”.

Вера не только признает существование Бога, но и уверена в конечном вознаграждении верных. Ни в природе Бога, ни в Его делах нет ничего такого, что отвращало бы нас от доверия к Нему. Вопрос в другом: *хотим ли мы Ему доверять*.

11:7 Вера Ноя проявилась в том, что он со всей серьезностью отнесся к Божьему предупреждению о грядущем уничтожении всего мира потопом (Быт. 6:17). До этого человечество никогда не видело потопов – это дает повод предположить, что в допотопный период дождей вообще не было (Быт. 2:5, 6). Ной поверил Богу и построил ковчег, хотя, возможно, жил далеко от моря или судоходных рек, озер. Вполне вероятно, что над ним потешались и стар и млад. Но вера Ноя была вознаграждена: его семья спаслась, все насмешники были посрамлены и осуждены, а сам он “сделался наследником праведности”, которую обрел благодаря своей вере.

Возможно, многие первые христиане из евреев задавали себе вопрос: если истина на их стороне, почему их так мало? И здесь автор данного послания указывает им на Ноя. Этот праведник словно сходит со страниц Ветхого Завета, чтобы напомнить сомневающимся, что в его дни были правы только восемь человек, а весь остальной мир был неправ – и погиб!

11:8 Живя в Уре Халдейском, Авраам, возможно, был идолопоклонником. Но однажды Бог явился ему и повелел переселиться в другое место, в далекие страны. Явив послушание веры, тот покинул свой дом, свою родину, и пошел, “не зная, куда идет”. Несомненно, все друзья высмеивали его за такое безрассудное, как они думали, решение. Авраам же избрал жизнь с Богом.

*Я иду – куда не знаю,
Только я предпочитаю
Быть во тьме с вернейшим Богом,
Чем во свете одному,
Выбрал веры я дорогу,
Послушания Ему. — Эллен Эннис Кастерлайн*

Постороннему наблюдателю путь веры может показаться безумным и опрометчивым, но кто знает Бога, тот с радостью пойдет за Ним даже вслепую, не видя перед собой всего маршрута.

11:9 Бог пообещал Аврааму Ханаанскую землю, и она действительно ему принадлежала. Тем не менее, единственной его собственностью на этой земле была пещера для погребения. Вместо того чтобы обзаводиться недвижимостью, патриарх довольствовался жизнью в шатрах, жизнью кочевника, странника. Он чувствовал себя в Ханаане как пилигрим в стране чужой.

В этих странствиях его сопровождали сын и внук. Праведная жизнь Авраама произвела на них глубокое впечатление. Они переняли его отношение к земле ханаанской – также считали себя странниками и пришельцами, хотя и знали, что унаследовали обетование Божье, и что эта земля принадлежит им.

11:10 Почему же Авраам так равнодушно относился к недвижимому имуществу? Потому что “ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог”. Он страстно желал не сиюминутного, материального, но вечного. В оригинале перед словами “город” и “основание” стоит определенный артикль, который можно перевести как указательное местоимение – “этот город”, “это основание”. Истинная вера считает достойным внимания только один город, единственный, стоящий на незыблемом основании.

Бог – архитектор этого небесного города, Он же и его строитель. Это идеальный, совершенный город без трещин, отравленного воздуха, загрязненной воды и других всех тех проблем, от которых страдают все наши мегаполисы.

11:11 Верою Сарра “получила силу” зачать в девяностолетнем возрасте. Повествование ясно указывает, что она давно вышла из того возраста, когда женщины способны беременеть. Но она знала, что Бог обещал дать ей младенца, и знала, что Он никогда не берет Своих слов обратно. Сарра верила, что обязательно получит обещанное.

11:12 Когда родился Исаак, Аврааму было около ста лет. С человеческой точки зрения он давно уже не мог быть отцом. И действительно не смог бы, если бы Бог не пообещал дать ему многочисленное потомство. А что Бог обещает, то всегда выполняет.

Через Исаака Авраам стал отцом многочисленной нации – еврейского народа. Через Христа патриарх стал отцом неисчислимой духовной семьи – всех верующих всех последующих веков.

Возможно, “песок на берегу морском” служит символом его земного потомства, в то время как “звезды на небе” символизируют “небесный” народ, Церковь.

11:13 Все патриархи “умерли в вере”. При своей жизни они не увидели исполнения всех Божественных обетований. Авраам, например, не увидел своего многочисленного потомства. Еврейский народ никогда не владел всей обещанной ему землей. Святые ВЗ не стали свидетелями исполнения обетования о приходе Мессии. Но их вера, подобно телескопу, позволяла им видеть будущие обетования “вблизи” – так что они радовались им даже издали.

Патриархи жили с глубоким осознанием того, что этот мир не является их постоянным домом и вечным пристанищем. Они довольствовались жизнью “странников и пришельцев”. Преодолев соблазн взять от этой жизни как можно больше, они стремились пройти через пустыню этого мира, не осквернившись этим миром и не впитав ни одной его ценности. У них были сердца истинных пилигримов.

11:14 Своей жизнью патриархи ясно показывали, что “ищут отечества”. Вера посеяла в их сердцах тоску по далекой родине, утолить которую не могли все радости Ханаана. В них жило стремление к другой, лучшей земле, которую они могли бы назвать домом.

11:15 Отметив, что патриархи “искали отечество”, автор поясняет, что он имеет в виду не их земную родину, не Ур Халдейский. Если бы Авраам захотел вернуться в Месопотамию, то, конечно же, мог бы это сделать. Но ту землю он уже не считал своим отечеством.

11:16 На самом же деле они искали небесное отечество. Это довольно примечательно, если учесть, что большинство обещаний народу израильскому носило характер материальный, земной. Но сердца патриархов согревала надежда неземная. Вот почему они почитали этот мир страной чужой, временной.

Такой дух пилигримства особенно угоден Богу. Дарби пишет: “Бог не стыдится называть Себя Богом тех, чей удел и сердце на небесах”. Он приготовил им город, и в нем они обретут покой, всякое довольство и совершенный мир.

11:17 Мы подходим к описанию величайшего испытания веры Авраама. Бог повелел ему принести в жертву своего единственного сына, Исаака. Не колеблясь, Авраам послушно пустился в путь, чтобы отдать Богу самое великое сокровище своей жизни. Понимал ли он, что оказался перед неразрешимой, казалось бы, дилеммой? С одной стороны, Бог обещал дать ему

бесчисленное потомство. С другой стороны, ему предстояло лишиться единственного сына. А ведь ему было уже почти 120 лет! Его жене – почти 110!

11:18 Авраам знал, что обетование великого множества потомков должно было исполниться в Исааке. Но как это произойдет, если Исаак будет умерщвлен на жертвеннике? У него, 17-летнего юноши, не было еще ни жены, ни детей.

11:19 Однако Авраам доверял Божьим словам. Все остальное было для него не столь важно. Он пришел к выводу, что, если понадобится, Бог может снова оживить Исаака. Он верил: Бог знает, что делает – даже если требует от него заколоть собственного сына.

Более чем вероятно, что случаев воскресения в истории человечества до того момента еще не было. По крайней мере, Библия об этом ничего не говорит. Если это так, то выходит, что Авраам буквально “изобрел” идею воскресения. Вера в Божье обетование привела его к потрясающему выводу: возможен вариант, что Бог вернет к жизни мертвого Исаака.

Авраам в каком-то смысле действительно стал свидетелем “воскресения”. Он настолько покорился воле Божьей, что почитал Исаака как бы мертвым. Бог высоко оценил веру и послушание великого патриарха. Однако, как точно подметил Грант, Господь “не дал сердцу Авраама познать ту жестокую боль, какую познал Он Сам, отдав Своего Сына”. Он заранее “привел” овна, который и занял место Исаака. Единственный сын был возвращен отцу.

Прежде чем мы перейдем к следующему примеру веры, необходимо отметить два момента:

- В намерения Бога не входило, чтобы Авраам убил своего сына. Бог никогда не требовал от Своего народа человеческих жертвоприношений. Он лишь испытывал веру Авраама, чтобы дать людям пример величайшего доверия и послушания. Добившись этой цели, Он отменил Свое повеление.
- Вера Авраама в обетование о многочисленном потомстве испытывалась на протяжении ста лет. Патриарху было семьдесят пять лет, когда Бог в первый раз пообещал ему сына. Затем прошло 25 лет, прежде чем родился Исаак. Исааку было семнадцать, когда Авраам повел его на гору Мориа, чтобы принести в жертву Богу. Исааку было сорок, когда он женился, и прошло еще двадцать лет, прежде чем родились двойняшки Исав и Иаков. Когда Авраам умер в возрасте 175 лет, все его “великое потомство” состояло из 75-летнего сына да двух пятнадцатилетних внуков. Тем не менее, он “не поколебался в обетовании Божьем неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное” (Рим. 4:20, 21).

11:20 Нам, с нашим западным менталитетом, трудно понять, что такого необычного было в вере Исаака, Иакова и Иосифа – судя по тому, как она описана в последующих трех стихах. Исаак, например, обрел место в “зале славы” героев веры только потому, что благословил Иакова и Исаву. Что же такого великого он сделал?

Еще до рождения Исаву и Иакову Господь объявил Ревекке, что мальчики станут родоначальниками двух народов, и что “старший (Исав) будет служить младшему” (Иакову). Исав был любимцем Исаака и, как старший сын, должен был получить от отца лучшую долю в наследстве. Но Ревекка и Иаков обманули почти слепого Исаака, и лучшее благословение он дал Иакову. Когда их заговор был раскрыт, Исаак весьма разгневался. Однако он не забыл Божьих слов, что старший будет служить младшему и, несмотря на то, что любил больше Исаву, не стал ничего менять.

11:21 В жизни Иакова было немало бесславных страниц, тем не менее, ему воздается честь как герою веры. С годами в его характере произошли позитивные перемены, и умер он во славе и почете. Благословляя Ефрема и Манассию, сыновей Иосифа, Иаков скрестил руки так, чтобы младший Ефрем получил благословения старшего Манассии, а Манассия, наоборот, – благословения младшего Ефрема. Несмотря на протесты Иосифа, Иаков настоял на своем, поскольку знал, что этого хочет Бог. Его физическое зрение ослабло, зато зрение духовное было острым как никогда. Последнее, что мы видим в конце жизни Иакова, – его фигуру, склонившуюся в поклонении “на верх жезла своего”. Ч. Г. Макинтош в своем излюбленном стиле подводит следующий итог:

*Конец жизненного поприща Иакова представляет собой чудный контраст со всей его предыдущей столь богатой событиями жизни. Его последние дни напоминают нам ясный тихий свет предвечерний после бурного дня. Солнце, почти весь день скрывавшееся за тучами невзгод и падений, теперь сияло во всем своем великолепии и красоте; последние лучи его золотили запад, предвещая прекрасное утро нового бытия. Таково было завершение жизни престарелого патриарха. Все его сомнительные поступки, хитрости и уловки при заключении сделок, ловкачество, эгоистичные страхи и порожденные неверием тревоги, все темные пятна в его биографии и позорные моменты – все это ушло в прошлое, и теперь он предстает перед нами во всем спокойном величии веры, раздающий благословения, устанавливающий приоритеты и преимущества касательно будущего своих сыновей, обнаруживая при этом такую святую проницательность, которая возможна лишь в результате тесного общения с Богом.*³⁸

11:22 Вера Иосифа также была сильна – как на протяжении всей жизни, так и “при кончине”. Он верил обетованию Бога вывести народ израильский из Египта. Он так сильно был в этом уверен, что мысленно представлял “исход” и даже повелел своим сыновьям взять его кости с собой (когда наступит время исхода) и похоронить их в Ханаане. “Очевидно, – пишет Уильям Линкольн, – что хотя Иосиф был окружен всем великолепием и пышностью Египта, сердце его было не с Египтом, но со своим народом в его грядущей славе и бесчисленных благословениях”.³⁹

11:23 По сути, здесь нам показана вера *родителей* Моисея, а не его самого. Они видели, “что дитя прекрасно”, но узрели в нем не просто физическую красоту. Они увидели верой, что Бог приготовил ему особую участь, избрал для особой мисси. Эта вера дала им мужество пойти на весьма рискованный шаг: три месяца скрывать ребенка, послушавшись повеления фараона.

11:24 Теперь автор говорит о вере самого Моисея. Она была столь велика, что он отказался от всех преимуществ принца. Окруженный роскошью египетского дворца, владеющий всем, чего другие с такой настойчивостью добиваются, он познал, “что не обладание вещами, а отказ от них приносит истинный покой” (Джордж Мэнтл).

Во-первых, Моисей отказался от славы египетской. Он был приемным сыном фараоновой дочери, и ему, таким образом, было гарантировано место среди элиты страны, а может быть, даже и престол фараона. Но в его венах текла кровь еще более “аристократическая” – кровь еврея, избранного народа Божьего. Обладая этим высшим саном – быть сыном Израиля, – он никак не мог унизиться до положения члена царской семьи Египта. Достигнув совершеннолетия, он сделал свой выбор: не стал скрывать свою национальную принадлежность ради скоротечных лет земной славы. Результат? – память о нем увековечена не в двух строках иероглифов в какой-нибудь мрачной гробнице, а в Божьей вечной Книге. Вместо того чтобы стать одной из египетских мумий, таким себе, музейным экспонатом, он обрел славу как человек Божий.

11:25 Во-вторых, Моисей отказался от египетских наслаждений. Он предпочел страдать со своим народом – только бы быть вместе с ним, – чем потворствовать своим желаниям и прихотям. Привилегия разделить судьбу своего многострадального народа принесла его душе несравненно большее удовлетворение, чем кутежи при дворе фараона.

11:26 В-третьих, Моисей отказался от египетских сокровищ. Вера открыла ему духовные очи, и он увидел вечность, в лучах которой теряли привлекательность все сказочные богатства Египта. Поэтому он избрал “поношение” – это же сделал спустя тысячелетия и Мессия. Верность Богу и любовь к Его народу значили для Моисея больше, чем все золото фараона. Он знал, что после смерти толку от него не будет.

11:27 В-четвертых, Моисей, отказался от почетного (для мирских людей) права быть в числе приближенных фараона. Черпая мужество в вере, Моисей “оставил Египет”, покинул страну рабства, “не убоявшись гнева царского”. Этим он однозначно порвал с мирскими взглядами, ценностями. Он столь мало боялся фараона, сколь сильно трепетал перед Богом. Его взгляд был прикован к Тому, Кто есть “блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, Единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из людей не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь” (1 Тим. 6:15, 16).

11:28 И наконец, он отверг религию Египта. Учредив Пасху, совершив кровную жертву, Моисей демонстративно навеки дистанцировался от египетского идолослужения. Он бросил вызов всей религиозной системе Египта. Спасения он искал в крови агнца, а не в водах “священного” Нила, поэтому истребитель пощадил первенцев израильтян, но убил египетских.

11:29 Вначале беженцы-евреи в панике думали, что Красное море станет для них местом гибели. Преследуемый по пятам врагом, народ, казалось, попал в ловушку. Но, послушные Божьему слову, они двинулись вперед, и... воды расступились: “Тнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды” (Исх. 14:21). Когда египтяне попытались последовать за ними, колеса их колесниц увязли в песке, а воды моря вернулись – вся армия фараона погибла в его пучине. Таким образом, Красное море стало дорогой жизни для израильтян и дорогой смерти для египтян.

11:30 Окруженный высокими стенами, город Иерихон был первым военным объектом на пути экспансии Израиля в Ханаане. “Здравый рассудок” заявил бы, что взять такую неприступную крепость под силу лишь огромной армии. Но у веры совсем другие взгляды и методы. Чтобы достичь Своих целей, Бог нередко пользуется стратегией, которая человеку может показаться глупой. Что касается Иерихона, то Господь приказал Своему народу семь дней обходить его по одному разу. На седьмой день от израильтян требовалось обойти его семь раз. Причем в седьмой день священники должны были громко трубить в свои трубы, а весь народ – громко кричать. Для чего? Чтобы пали стены города!!! Разумеется, все военные эксперты отказались бы от такого метода как от нелепого. Но он оказался весьма эффективным! Духовное оружие также кажется странным для многих людей, однако в нем сокрыта великая мощь Божья для разрушения твердынь (2 Кор. 10:4).

11:31 Мы не знаем, когда блудница Раав начала поклоняться Господу, но совершенно ясно, что она оставила лжерелигию Ханаана и втайне почитала Бога Израилева. Ее вера подверглась суровому испытанию, когда порог ее дома переступили еврейские шпионы. Кому она будет верна: своей стране, своим соотечественникам или же Господу? Раав решила встать на сторону Господа, даже если это означало предать свою страну. Она радушно приняла соглядатаев и затем спасла им жизнь, направив по ложному следу их преследователей. В итоге, когда Иерихон пал, была пощажена она и вся ее родня. Все остальные – непокорные и неверующие – погибли.

11:32 Здесь автор задает риторический вопрос: “И что еще скажу?” Он уже привел впечатляющий список тех, кто в ветхозаветные времена продемонстрировал великую веру и долготерпение. Неужели им мало этого солидного перечня? Сколько еще им нужно примеров, чтобы окончательно рассеять все их сомнения?

Впрочем, у автора нет недостатка в примерах, но подробное их обсуждение займет слишком много времени. Поэтому он ограничивается лишь перечислением некоторых имен – тех, в чьей жизни вера триумфально превозмогла, несмотря на все испытания.

Вот Гедеон, чья армия была сокращена с 32 000 человек до 300. Сначала домой были отправлены робкие, затем – любители комфорта. С ядром истинных последователей Гедеон изгнал мadianитян.

Далее автор упоминает Варака. Призванный возглавить Израиль в битве с ханаанским войском, он согласился на это только при условии, что с ними пойдет Девора. Несмотря на это, Бог видел его великое упование и внес его имя в список мужей веры.

Самсон тоже относится к тем израильтянам, чьи слабости были очевидны. Тем не менее, Бог видел его веру. Именно благодаря этой вере Самсон смог голыми руками убить молодого льва, уничтожить тридцать филистимлян в Аскалоне, убить тысячу филистимлян ослиной челюстью, унести ворота Газы и, наконец, разрушить храм Дагона, погубив в момент своей смерти больше филистимлян, чем за всю свою жизнь.

Иеффай, хотя и был незаконнорожденным, стал судьей, спасшим народ от аммонитян. Он – яркий пример того, как вера помогает человеку подняться выше своего происхождения, выше своего окружения и влиять на ход истории во славу Бога.

Лучом великой веры среди тьмы сомнений стал поединок Давида с Голиафом. Результатом этой веры также можно назвать его благородство по отношению к Саулу, захват Сиона и другие бесчисленные подвиги. В псалмах вера Давида обретала форму раскаяния, хвалы и пророчества.

Самуил – последний судья Израиля и его первый пророк. Во времена, когда священству грозила полная духовная деградация, он стал Божьим посланником к народу. Самуил – одна из величайших фигур в истории Израиля.

К приведенному списку можно добавить многих пророков, Божьих вестников и просто благочестивых верующих с чуткой совестью, которые предпочли бы умереть, чем солгать – уйти на небеса, но с чистой совестью, чем остаться на земле с совестью запятнанной.

11:33 От простого перечисления имен людей веры автор теперь переходит к описанию их подвигов:

- “Верою побеждали царства” – сразу же на память приходит Иисус Навин. Также можно вспомнить судей Израилевых, многие из которых были полководцами, Давида и других героев брани.
- “Творили правду” – Соломон, Аса, Иосафат, Иоас, Езекия и Иосия вошли в историю как цари, в царствование которых люди служили Богу. Хотя сами они не всегда и не во всем были Ему послушны.
- “Получали обетования” – возможно, Бог заключал с ними заветы как с Авраамом, Моисеем, Давидом и Соломоном. Или же они были свидетелями исполнения Божьих обетований, что подтверждало истинность и незыблемость Его слов.
- “Заграждали уста львам” – ярчайшим примером этому служит Даниил (Дан. 6:22), но не следует забывать о Самсоне (Суд. 14:5, 6) и Давиде (1 Цар. 17:34, 35).

11:34

- “Угашали силу огня” – полыхающий огонь не причинил никакого вреда трем молодым евреям, не пожелавшим поклоняться идолу – только сжег их пути (Дан. 3:25). Таким образом, он их “освободил”, а не погубил.
- “Избегали острия меча” – Давид спасся от злобной агрессии Саула (1 Цар. 19:9, 10), Илия – от смертоносной ненависти Иезавели (3 Цар. 19:1-3), а Елисей – от сирийского царя (4 Цар. 6:15-19).
- “Укреплялись от немощи” – история великой веры содержит немало примеров, когда Бог являл Свою мощь и в слабости людской. Аод, хотя и был левшой, смог убить моавитского царя (Суд. 3:12-22). Иаиль, хотя и была представительницей “слабого пола”, смогла убить Сисару колом от шатра (Суд. 4:21). Гедеон, хотя его отряд и был вооружен лишь глиняными кувшинами, смог напасть на стан мадианитян и одержать победу (Суд. 7:20). Самсон сокрушил тысячу филистимлян одной ослиной челюстью (Суд. 15:15). Все эти примеры – наглядное подтверждение той истины, что Бог “избрал немощное мира, чтобы посрамить сильное” (1 Кор. 1:27).
- “Были крепки на войне” – вера нередко исполняла людей сверхъестественной силой, позволявшей побеждать противника, во много раз их превосходящего.
- “Прогоняли полки чужих” – история свидетельствует, что израильские войны зачастую не вписывались ни в какие представления о стратегии ведения войны. Плохо вооруженная и малочисленная армия евреев нередко одерживала легкую победу над сильнейшими противниками, приводя их в полное замешательство, а другие народы – в изумление.

11:35

- “Женщины получали умерших своих воскресшими” – например, вдова из Сарепты (3 Цар. 17:22) и женщина из Сонама (4 Цар. 4:34).

Но у веры есть и обратная сторона медали. Одни герои веры были славны подвигами, другие же – великим мученичеством. Бог одинаково ценит подвиги веры и тех, и других.

- “Иные же замучены были” – некоторые из-за своей веры в Господа прошли через жестокие пытки. Отречение от Него принесло бы им немедленное освобождение, но они предпочли умереть (чтобы после воскреснуть в небесной славе), чем продолжать

жизнь с клеймом предателя Бога. Во времена Маккавеев был случай, когда Антиох Епифан одного за другим казнил семерых братьев на глазах их матери. Вначале он предложил им свободу, если они отступят от Господа, но они отвергли это предложение, чтобы “получить лучшее воскресение” – т.е. жизнь вечную, которая намного превосходит жизнь земную. Моррисон пишет: “Это тоже великий плод веры, когда вера приносит не избавление, но отвращает человека от избавления, если это избавление требует уничтожения самой веры. Нередко сила веры измеряется тем, от чего человек способен отказаться. В одних случаях вера радостно приветствует избавление, в других – с негодованием отвергает. Если избавление означает отступление от Бога, герои веры идут на пытки и мучения, что служит знаком и печатью их верности. Бывают моменты, когда самым великим проявлением веры служит кажущееся поражение”.⁴⁰

11:36

- “Другие испытали поругания и побои, были в узах и в темнице” – подобное некогда претерпел за свою преданность Богу пророк Иеремия (Иер. 20:1-6; 37:15). Иосиф также был брошен в темницу за то, что предпочел греху страдание (Быт. 39:20).

11:37

- “Были побиваемы камнями” – Иисус напомнил книжникам и фарисеям, что их предки побили камнями Захарию между храмом и жертвенником (Мф. 23:35).
- (были) “перепиливаемы” – согласно еврейскому преданию, таким способом царь Манассия казнил Исаию.
- (были) “подвергаемы пыткам” – возможно, речь идет о попытках нечестивцев всевозможными пытками принудить верующих пойти на греховный компромисс, отречься от Господа, каким-то образом нарушить Его волю.
- “Умидали от меча” – именно такой смертью погиб Урия за то, что принес царю Иоакиму Божью весть (Иер. 26:23). Однако эти слова больше относятся к массовой резне, подобной той, что имела место во времена Маккавеев.
- “Скитались в милотях и козых кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления” – Мурхед так комментирует эти слова: “Отрекись они от Бога, поверив лжи этого мира – и могли бы нежиться в шелках и бархате, наслаждаться роскошью в княжеских дворцах. Но вместо этого они скитались в одежде из шкур овец и коз. Мир относился к ним как к скотам, но они все равно радовались – даже тому, что их почитали пригодными лишь для заклания”.⁴¹ Эти герои веры мужественно переносили нищету, лишения и гонения.

11:38 Мир обращался с ними так, как если бы они недостойны были ходить по этой земле. Но Дух Божий ясно указывает, что все было как раз наоборот – это *мир* был недостойн их.

Автор говорит, что “они скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли”. Лишенные домов, оторванные от семей, преследуемые словно дикие звери, отверженные обществом, мучимые холодом и жарой, терпя невыразимые скорби и бедствия, они, несмотря ни на что, сохраняли верность своему Господу.

11:39 Хотя Бог засвидетельствовал об их великой вере, эти герои веры при жизни “не получили обещанного”. Они не дожили до прихода долгожданного Мессии, не смогли насладиться благословениями Его служения. Почему?

11:40 Потому что Бог приготовил “для нас нечто лучшее”. Он устроил все так, чтобы “они не без нас достигли совершенства”. Другими словами, Бог в мудрости Своей решил не давать им полноты радости раньше, чем ее получим *мы*. Поэтому ветхозаветные герои веры не знали полного прощения и омытия от грехов. Все Божьи благословения они получают лишь после того, как мы будем восхищены, чтобы встретить Господа в воздухе (1 Фес. 4:13-18). Конечно же, души ветхозаветных святых уже сейчас наслаждаются безоблачной радостью в присутствии Господа (Евр. 12:23), но тела их не воскреснут из мертвых, пока Господь не вернется за Своим народом. Лишь тогда они смогут насладиться всей славой воскресения.

Очевидно, что верующие ВЗ находились далеко не в таком привилегированном положении, как мы. Но, несмотря на это, их жизнь была полна триумфа, отмечена великой верой, побеждающей все огненные испытания и страдания. Подумайте только об их подвигах и долготерпении! И это притом, что они жили по ту сторону креста – мы же живем в лучах его полной славы! Как же выглядит наша жизнь на фоне их жизни? Всякий, кто имеет уши, должен услышать в главе 11 настоящий вызов для себя!

В. Увещание: сохраняйте надежду во Христе (Гл. 12)

12:1 Нам не следует забывать, что это послание написано людям преследуемым и гонимым. Оставив иудаизм ради христианства, они столкнулись с ожесточенным сопротивлением. Велика была опасность, что эти страдания они могут истолковать как знак Божьего недовольства и в результате пасть духом, сдаться. Еще худшим вариантом было отступничество – вернуться в иудаизм, к его храмовому служению, мертвым ритуалам.

Автор начинает увещание с напоминания, что их страдания не являются чем-то исключительным. В предыдущей главе он перечислил целое “облако свидетелей”, пострадавших из-за своей верности Богу – и, тем не менее, выстоявших. Если даже ветхозаветные верующие, не обладавшие великими преимуществами и благословениями Нового завета, проявили такую непоколебимую выдержку, то насколько большее терпение должны явить мы, живущие в благодатную эпоху христианства!

“Имея вокруг себя облако свидетелей” – этот стих не говорит о том, что умершие святые с небес наблюдают за нами, молятся о нас, как-то “помогают”. Их “свидетельство” – это пример их жизни, полной веры и терпения. Этому примеру мы должны следовать.

При чтении этого стиха часто возникает вопрос: могут ли святые на небесах видеть нашу земную жизнь, внутреннюю духовную борьбу? Единственное, что можно утверждать со всей определенностью, это то, что они знают, когда какой-либо грешник обретает спасение: “Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии” (Лк. 15:7).

Жизнь христианина – это марафонский забег, требующий дисциплины и выдержки. Мы должны без сожаления отбросить все, что затрудняет наше движение. Помехой могут быть даже те вещи, которые сами по себе неплохие, однако отвлекают от главной цели. Мешать нашему служению могут семейные узы, любовь к комфорту, бизнес, лень, инертность и др. Правила олимпийских игр не запрещают спортсменам водружать на свою спину рюкзак с едой, но вряд ли таковой сможет выиграть забег.

Помимо всего прочего мы должны “свергнуть с себя запинаящий нас грех”. Здесь может подразумеваться любой грех, но в первую очередь – грех неверия. Мы должны безоглядно верить обещаниям Божиим, не сомневаясь в конечном триумфе жизни веры.

В большой опасности находится тот, кто считает, что “наше поприще” – приятная пробежка по лужайке, а не изнурительный марафонский забег. Весьма рискованно смотреть на все сквозь розовые очки. Нам следует настроиться на полный опасностей и различных испытаний узкий путь.

12:2 На протяжении всего жизненного марафона мы должны, не отвлекаясь на посторонние вещи, не сводить взгляда с Иисуса, Который первый прошел эту дистанцию – и прошел идеально. А. Б. Брюс пишет:

Он сразу же выделяется на фоне остальных величием Своей личности, Своим превосходством.... Человек, Который первый и в совершенстве реализовал идею жизни верой... безропотно перенес невыразимые муки креста и черпал силу в вере, которая сквозь позор Голгофы видела грядущие радость и славу – так что забывала о боли и невероятном уничтожении.⁴²

Он – “начальник” нашей веры в том смысле, что явил нам единственный совершенный образец жизни веры.

Он – “совершитель” нашей веры в том смысле, что триумфально достиг финиша Своего “марафона”, начавшегося в яслях Вифлеема и завершившегося Гефсиманией, Голгофой, могилой, воскресением и вознесением.

Ни разу Христос не споткнулся, не попытался повернуть назад. Его взгляд был прикован к грядущей славе, когда Он вечно будет пребывать с искупленными. Это давало Ему силы переносить страдания и смерть. Сегодня же Он находится одесную престола Божьего.

12:3 Здесь автор переходит от иллюстрации забега к иллюстрации сражения. Наш неустранимый полководец – Господь Иисус. Он “до крови сражался”. Никто не “претерпел над собою такое поругание”, как Он. Всякий раз, когда нам в битве с грехом угрожает опасность “изнемочь и ослабеть душами”, нужно размышлять о том, через что только пришлось пройти нашему Господу! И тогда все наши беды покажутся пустячными.

12:4 Все мы участвуем в постоянной битве с грехом. Однако “до крови” (до смерти) нам сражаться не приходилось – только Христу!

12:5 Здесь изложен христианский взгляд на страдания. Почему в жизни верующего случаются гонения, испытания, болезни, боль, горе и несчастья? Означает ли это, что Бог гневается на нас, или все это происходит случайно? И как мы должны реагировать?

Последующие стих и учат нас, что страдания составляют неотъемлемую часть воспитательного процесса детей Божьих. Хоть они и не исходят от Бога, Он позволяет им войти в нашу жизнь, чтобы в конечном итоге мы получили духовную пользу, а Его Имя прославилось. Это возможно потому, что Бог все контролирует и все подводит к Своим благим целям.

В жизни христиан случайностей не бывает. Каждая проблема несет в себе скрытое благословение. Каждое разочарование – очередная возможность приблизиться к Господу. Каждая неприятность – горнило, переплавляющее нас в образ Христов.

Наставляя своих читателей, автор цитирует Пр. 3:11, 12, где написано, что Бог обращается к нам как к сынам. Нам дано предупреждение, чтобы не пренебрегали Божьим наказанием и не унывали, когда Бог обличает нас. Кто взбунтуется против Божьих дисциплинарных мер или впадет в неверие и отчаяние, тот ничему не научится и не получит никакой пользы от наказующей руки Господа.

12:6 Встречая в тексте такие слова, как “наказывает”, “наказание”, мы, возможно, сразу же думаем о каре. Но в этих терминах следует усматривать не воздаяние Божье, а воспитание – подобно тому, как родители воспитывают своих детей. Эффективное же воспитание невозможно без предупреждения, наказания и дисциплинирования. И главная цель такого воспитания – привить нам христианские добродетели и искоренить в душах зло.

Контекст показывает, что Бог может воспитывать нас также посредством гонений. Однако следует всегда помнить (об этом свидетельствует цитата из Пр. 3:11, 12), что всякое Божье наказание является доказательством Его отцовской любви к нам. Если мы Его дети, нам не избежать Его дисциплинарных мер.

12:7 Покорно принимая Божье наказание, мы позволяем Его рукам лепить из нас образ Его Сына. Если же пытаемся сопротивляться, Отцу придется “делать нам больнее”, применять более действенные, а значит жесткие, методы. В Божьей школе тоже есть свои классы. Невозможно стать “старшеклассником”, если не освоен материал начальных классов.

Поэтому, когда нас посещают испытания, это означает, что Бог обращается с нами “как с сынами”. В любой нормальной семье отец любит сына. А если любит и желает ему блага, то, конечно же, будет прибегать “к розге”. Бог слишком любит нас, чтобы лишить нас Своего благостного воспитания.

12:8 В духовной области действует тот же принцип: если Бог не наказывает нас, значит мы не Его дети. Садовник никогда не обрезает сорняки – только виноградные лозы. Бог не дисциплинирует “незаконных детей”.

12:9 Многих из нас наказывали наши “плотские родители”. Разумеется, мы не считали это проявлением ненависти к нам. Мы понимали, что они заботятся о нашем благополучии, и почитали их.

Насколько же с большим почтением мы должны принимать наказание от “Отца духов”, дающее нам жизнь, избавляющее от смерти! Бог назван “Отцом духов”, потому что является Творцом, онтологическим источником всех существ, у которых есть дух. А мы знаем, что человек есть дух, обитающий в человеческом теле. Посему, если “покоримся Отцу”, то познаем истинную радость, счастье и самое полное удовлетворение своих духовных потребностей.

12:10 Дисциплинарные меры земных родителей далеки от совершенства. К тому же, их эффективность зависит от возраста. Если мы не наказывали детей в раннем возрасте, “давать ремня” уже нет особого смысла, когда они выросли.

Далее автор указывает, что родители наказывали нас “по своему произволу” – т.е. в соответствии со своими взглядами. И нередко они ошибались.

Наказание же Бога всегда совершенно. Его любовь бесконечна, Его мудрость непогрешима. Он никогда не наказывает из прихоти, но всегда для нашей пользы. Его цель – чтобы “нам иметь участие в святости Его”. Истинную праведность можно обрести только в школе Бога. Джоветт объясняет:

*Цель Божьего наказания – не карать, а созидать. Он наказывает, чтобы нам иметь участие в святости Его. Фраза “чтобы нам иметь” содержит некую направленность – направленность к очищенной, облагороженной жизни. Допускаемые Богом огненные испытания – это не опустошительный пожар, пожирающий все ценное и дорогое, но жар горнила, в котором наш непревзойденный Мастер очищает нас от всякой примеси, чтобы беспечных соделать святыми, и колеблющихся – стойкими. Бог постоянно трудится над нами, даже когда использует “непопулярные” средства благодати. Бог не желает оставлять нас бесплодными, и не успокоится, пока не увидит на древе нашей жизни цветов и затем плодов. Его любовь всегда в поисках лучшего, более совершенного и прекрасного.*⁴³

12:11 Наказание всегда воспринимается весьма болезненно. Однако полученные уроки “после доставляют мирный плод праведности”. Вот почему нередко свидетельства подобные признанию Лесли Вэзархед:

*Как и все, я обожаю солнечные высоты жизни, изобилующие здоровьем, счастьем и успехом, однако в промозглой тьме страха и поражения я узнала о Боге и о себе намного больше, чем купаясь в солнечных лучах внешнего благополучия. Ведь сокровища обычно хранятся во тьме. Тьма – благодарение Богу! – проходит, а сокровища остаются. Остается приобретенный опыт, благословения”. “Испытания, – писал епископ Фенелон, – которые, как нам кажется, разделяют нас с Богом, оборачиваются еще более крепкими узами – при условии, конечно, что мы пройдем чрез них в смирении. Все, что сокрушает нас и уничтожает нашу гордость, приносит намного больше пользы, чем то, что воодушевляет и ободряет.*⁴⁴

Задумайтесь над свидетельством Ч. Г. Сперджена:

*Боюсь, что вся та благодать, которую я познал в свои счастливые, свободные от забот и тревог минуты, уместилась бы в детских ладонях. Но все то доброе, что я вынес из времен скорби, боли и печали, поистине необъятно. Есть ли во мне хоть что-то хорошее, над чем не потрудились бы молот и наковальня? Горе и бедствие – самое лучшее украшение для моего дома.*⁴⁵

12:12 Столкнувшись с неблагоприятными обстоятельствами, верующие не должны сдаваться, поскольку их слабая вера может отрицательно сказаться на вере других. “Опустившиеся руки” должны укрепиться для служения живому Христу. “Ослабевшие колена” должны обрести силу для настойчивой молитвы.

12:13 “Хромающие ноги” должны восстановить “твердую походку” для хождения в истинном ученичестве. Вильямс пишет:

*Всякий, кто всем сердцем следует за Господом Иисусом, утаптывает, хорошо утрамбовывает этот путь для слабых братьев, за ним идущих; кто же не следует за Ним всегда и во всем, тот оставляет за собой колеи и колдобины, из-за которых духовно травмируются идущие следом.*⁴⁶

Г. Х. Ланг предлагает следующую иллюстрацию:

Утомленный дорогой, измученный бурями путник остановился. Он охвачен страхом, глубочайшим унынием, скован безволием. Плечи его опущены, руки ослабли, колени подгибаются. Он готов сдаться – просто сидеть на земле недвижимо и никуда не двигаться. До такого состояния может прийти любой из нас.

Но вот к нему приближается другой путник и, излучая уверенность, с доброй улыбкой и твердостью в голосе говорит: “Взбодрись, выпрямись, твердо встань на ноги, соберись с духом. Ты уже прошел долгий путь, не отказывайся от того, ради чего ты употребил уже столько усилий. В конце пути тебя ждет чертог. Посмотри! Он уже на горизонте! К нему ведет прямая дорога, ступай прямо по ней. Проси великого Врача исцелить тебя от немощей... Наш Господин прошел этим же непростым путем к Божьему чертогу. Многие до тебя также благополучно дошли до конца. Ты не один. Только не сдавайся, иди – и придешь к цели, получишь великую награду.

Блажен тот, кто находит нужные слова, чтобы подкрепить изнемогающего (Ис. 50:4). Блажен и тот, кто принимает слова увещания (Евр. 13:22). И вдвойне блажен тот, чья вера столь сильна и по-детски проста, что не усомнится он в Господе, даже когда наказание Его весьма сурово.⁴⁷

12:14 Христианин должен делать все возможное, чтобы со всеми быть всегда в мире. Но особую важность это наставление обретает в периоды гонений, когда некоторые оставляют веру, когда нервы напряжены. В такие моменты велико искушение дать выход своему разочарованию и страху, выплеснув эмоции на самых дорогих и близких нам людей.

Также нам следует стремиться к святости, “без которой никто не увидит Господа”. О какой святости здесь идет речь? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить, что, согласно учению Нового Завета, существует, как минимум, три вида святости.

Прежде всего, в момент обращения человек получает “статусную” святость – речь идет о его положении пред Богом. Он отделен от мира для Бога (1 Кор. 1:2; 6:11). Пребывая во Христе, он освящен навеки. Именно это имел в виду Мартин Лютер, когда сказал: “Моя святость – на небесах”. Итак, наша святость – Христос.

Под святостью нередко подразумевается в Писании и процесс освящения, проявление святости в практической жизни (1 Фес. 4:3; 5:23). Практическая святость – наш ежедневный кропотливый труд, когда мы удаляемся от зла во всех его формах. Мы должны возрастать в этой святости, т.е. все больше уподобляться Господу Иисусу.

И наконец, есть совершенное, или полное, освящение. Оно станет реальностью только на небесах. Там мы навеки освободимся от греха, ветхая природа исчезнет, и наша “практическая святость” достигнет уровня “статусной”.

Итак, к какой же святости призывает нас автор в Евр. 12:14? Конечно же, к практической! Нам не нужно стремиться к святости “статусной”, поскольку мы обрели ее в момент рождения свыше. В глазах Бога мы навек святы во Христе. Стремление к такой святости означает неуверенность в спасении и склонность к самоправедности.

Не стремимся мы и к перфекционизму, так как совершенную святость обретем лишь тогда, когда узрим Его лицо.

Таким образом, речь в этом стихе идет о святости практической. Процесс освящения – тяжелый труд, который невозможен без послушания и больших усилий, причем постоянных. Сама фраза “старайтесь иметь... святость” косвенно указывает, что в этой жизни полноты святости мы не достигнем – не будет такого момента, когда можно “не стараться”. (Более подробное описание различных аспектов освящения см. в комментарии к Евр. 2:11.)

Вуест пишет:

Автор обращается к возрожденным евреям, вышедшим из лона иудаизма, с призывом жить до такой степени свято, держаться новоприобретенной веры столь твердо, чтобы те евреи, которые, возможно, не спасены (номинальные христиане), не потеряли шанс все-таки познать своего Мессию и Первосвященника и не возвратились к упраздненным жертвоприношениям левитской системы. Он предостерегает истинных верующих-евреев, чтобы те не стали

преткновением (из-за своего “хромания”) для тех, кто еще не познал Христа по-настоящему и еще может свернуть с истинного пути.⁴⁸

Однако в этом стихе все-таки содержится одна богословская трудность: действительно ли без практического освящения мы “не увидим Господа”? Да, не увидим. Но не следует эти слова истолковывать в том смысле, что с помощью практической святости мы пытаемся как-то заработать, заслужить спасение. Наш единственный пропуск на небеса – Иисус Христос. Здесь же автор показывает, что освящение лишь подтверждает наличие в нас новой жизни, Божьей жизни. Кто не освящается, тот не спасен. Если в человеке действительно присутствует Святой Дух, процесс освящения неизбежен. Элементарная причинно-следственная связь: кто принял Духа, у того “из чрева потекут реки воды живой”.

12:15 В последующих двух стихах автор указывает на четыре конкретных греха, которых нужно избегать тем, кто стремится к святости. Впрочем, судя по контексту, они имеют прямое отношение и к греху вероотступничества, против которого так усердно предостерегает читателей автор.

Прежде всего, отступить от Христа – значит “лишить” себя благодати Божьей. Внешне человек вполне может казаться христианином, хотя никогда не был рожден свыше. Возможно, он познал Спасителя умом – но не сердцем. Таковой одновременно близок к Нему и далек от Него.

Вероотступничество – это “горький корень”. Когда человек с ожесточением отворачивается от Господа и отрекается от христианской веры, он как бы “заражает” окружающих. Своими жалобами, сомнениями и нареканиями он “оскверняет” (разрушает веру) других.

12:16 Вероотступничество тесно связано с безнравственностью. Номинальный христианин может впасть в ужасный сексуальный грех. Однако зачастую вместо того чтобы признать свою вину, он обвиняет во всем Господа и отворачивается от Него. О тесной связи вероотступничества и сексуальных грехов говорится в 2 Пет. 2:10, 14, 18 и Иуд. 8,16, 18.

Наконец, вероотступничество – это форма неверия, примером которого служит Исав. Для него первородство не имело особой ценности, поэтому он с легкостью променял его на временное утоление голода.

12:17 Позже Исав пожалел об утрате своего права, как старшего сына, получить двойную часть наследства, но было уже поздно. Его отец не мог отменить благословение, данное Иакову.

Подобное происходит и с вероотступником. Он не слишком высоко ценит духовные сокровища, поэтому готов отречься от Христа, лишь бы избежать позора, страданий или мученической смерти. Такого уже невозможно “обновить покаянием”. Максимум, чего мы сможем от него добиться, – сожаления и мук совести. Но не подлинного раскаяния.

12:18 Все, кто чувствует искушение вернуться к закону, должны вспомнить, насколько ужасен (не только торжественен) был тот момент, когда Бог давал этот закон израильтянам. Это великое событие содержит важные духовные уроки. Весь народ взирал на гору Синай, “осязаемую, пылающую огнем”. Гору скрывала пелена, “завеса”, сквозь которую все виделось расплывчато, смутно и неясно. У подножия горы разразилась ужасная буря.

12:19 К этим природным катаклизмам добавились и устрашающие сверхъестественные явления. Раздался звук трубы, и голос прогремел столь угрожающе, что люди стали умолять, чтобы он умолк.

12:20 Строгое повеление Бога побить камнями⁴⁹ всякого (человека и животного), кто прикоснется к горе, лишило народ всякого присутствия духа – если бессловесному, несмышленому животному угрожает страшная кара, то что будет с людьми, которые преступают повеления осознанно?!

12:21 Это видение было “столь ужасно”, что даже Моисей трепетал. Все это красноречиво свидетельствует о природе закона. Закон – это откровение праведных Божьих требований и Его гнева, направленного против греха. Цель закона – дать людям не спасение, но осознание греха. Он указывает на пропасть между Богом и человеком, появившуюся в результате того же греха. Служение закона – это служение осуждения, тьмы и мрака.

12:22 Верующие приступили не к повергающим в трепет ужасам горы Синай, но к распахнувшейся объятья благодати.

*Гора, огнем пылающая и покров мистический
Исчезли навсегда, а с ними – и наш страх панический.*

*Вина уж нас не тяготит, глубокий мир познала совесть,
Ведь Агнец на престол воссел – о благодати дивной повесть!* — Джеймс Г. Дек

Теперь каждое искупленное Кровью дитя Божье может сказать:

Все ужасы, проклятия закона,

Ко мне уж отношения не имеют никакого.

Поскольку послушанием и Кровью на кресте

Покрыл Спаситель преступленья все. — О. М. Топледи

“По сути, мы уже пришли туда, где будем пребывать всю вечность. Будущее вошло в настоящее. В дне сегодняшнем уже отразилось наше завтра. На земле мы владеем небесами” (“Избранное”).

Мы приблизились не к горе, которую можно увидеть и потрогать. Нам дана высочайшая честь пребывать в небесном святилище, в него мы входим верой посредством исповедания, славословия и молитвы. Причем делать это можем постоянно, а не один лишь раз в году, и в полной уверенности, что нас там ожидает радушный прием. Бог уже не говорит: “Не смейте приближаться”. Он приглашает: “Приходите без всякого страха”.

У закона *своя* гора – Синай. У веры *своя* – Сион. Эта гора символизирует небо и все благословения благодати, все духовное наследство во Христе, ставшее нашим достоянием благодаря Его искупительной жертве.

У закона – земной Иерусалим; у веры – град небесный, град Бога живого. Он Его Художник и Строитель.

Когда мы входим в Божье присутствие, то оказываемся в величественнейшем собрании. Во-первых, нас окружают мириады ангелов, которые, хоть и не запятнаны грехом, не могут присоединиться к нашему гимну, поскольку не познали радости спасения.

12:23 Также нас встречает там великий сонм “первенцев, написанных на небесах”. Это члены Церкви – Тела и Невесты Христа. Это те христиане, которые умерли после дня Пятидесятницы и теперь “наслаждаются присутствием Господа”. Они ожидают славного дня воскресения, когда смогут облечься в свои прославленные тела.

Верой в небесном святилище мы видим “Судью всех – Бога”. Его больше не скрывают тьма и мрак. Вера созерцает ослепительную Его славу.

Там же – ветхозаветные святые, “духи праведников”. Оправданные верой, предстоят они перед Богом в безупречной чистоте, потому что им также вмененная праведность Христа, и за *них* пострадал наш Господь. Они также ожидают той минуты, когда могилы отдадут их веками хранившийся прах – но уже “в виде” прославленных тел.

12:24 В небесном святилище пребывает, конечно же, Иисус, “Ходатай Нового завета”. Есть огромная разница между Моисеем, посредником Ветхого завета, и Христом, Посредником завета Нового. Посредничество Моисея заключалось лишь в том, что он передал народу Божий закон, и в том, что он, как представитель народа, жертвоприношением скрепил завет.

Христово же посредничество несопоставимо выше. Его смерть дала Богу возможность заключить Новый завет, не погрешая против справедливости и Своей святости. Иисус скрепил этот завет Своей собственной Кровью, отдав Себя “для искупления многих” (1 Тим. 2:6).

Своей смертью Христос также даровал Своему народу все благословения Нового завета. Его бесконечная жизнь служит гарантией “нескончаемости” этих благословений. Своим первосвященническим служением одесную Бога Он оберегает Свой народ, дает ему возможность вкушать многие из этих благословений уже сегодня, во враждебном мире. Все это – различные аспекты Его служения как Ходатая.

Господь Иисус со следами от гвоздей на руках, быв возвеличен выше всех, занял место по правую руку от Бога как Князь и Спаситель.

О, как люблю я на Него взирать,

На Агнца, что за нас шел умирать.

Разделят славу скоро со Христом святые,

С Ним будут царствовать, забыв года земные. — Джеймс Джек

Наконец, в небесном святом святых есть “Кровь кропления, говорящая лучше, чем кровь Авеля”. Вознесшись, Христос представил Богу всю ценность Своей Крови, пролитой на кресте. Нет никаких оснований полагать, что Он буквально принес Отцу на небеса Свою кровь. Это поэтическое выражение означает, что Его жертва была принята, а пролитая Его кровь – достойно оценена. Дек облек эту истину в следующие строки:

*Кровью Господа святой, пречистой, драгоценной
Был алтарь небесный пред Престолом окроплен;
Возвестили Иисуса раны всей Вселенной,
Что спасенья труд Его навеки завершен.*

Драгоценная Кровь Христа противопоставляется “крови Авеля”. Независимо от того, подразумевается ли здесь кровь самого Авеля (пролитая Каином) или кровь жертвы Авеля (пролитая самим Авелем), голос Крови Христа звучит намного милостивее. Кровь жертвы Авеля говорила: “Временно покрыто”; Кровь Иисуса возвещает: “Прощено навеки”. Кровь Авеля кричала: “Отмщения!” Кровь Иисуса взывает: “Милость им яви, прощение и мир!”

12:25 В заключительных стихах этой главы автор сопоставляет Божье откровение на Синае и откровение Бога в Христе и через Христа. Не следует легкомысленно относиться к несравненным, “эксклюзивным” привилегиям христианской веры. Ведь во Христе Сам Бог обращается к нам – приглашает, уговаривает, увещевает. Отвергнуть Его – значит погибнуть.

Все, кто ослушались Бога, обращавшегося посредством закона, понесли соответствующее наказание. Во Христе же Бог дал людям наиболее полное, окончательное откровение. А чем больше привилегий, тем, как известно, больше ответственности. Вина отвергающих голос Бога, звучащий сегодня через Евангелие, во много раз тяжелее вины тех, кто нарушил закон. Если нарушители закона не избежали наказания, то отвергающие благодать тем более его не избегут.

12:26 На Синае голос Божий потряс землю. Когда же Он заговорит в будущем, Его голос потрясет небеса. Именно это было предсказано пророком Аггеем (Аг. 2:6): – “Еще раз, и это будет скоро, Я потрясу небо и землю, море и сушу”.

Это “потрясение” совершится после Восхищения и перед установлением Христом Тысячелетнего Царства. Видимое пришествие Христа ознаменуется серией природных катастроф: землю потрясут многочисленные землетрясения, планеты сойдут со своих орбит, что, в свою очередь, вызовет в океанах огромные цунами, из-за чего море выйдет из берегов. По завершении же тысячелетнего царствования Христа вселенский огонь уничтожит землю, небо и космос (2 Пет. 3:10-12).

12:27 Словами “еще раз” Бог предрек полное и окончательное уничтожение неба и земли. Это событие в пух и прах разобьет научный миф, согласно которому реальной является только материя – то, что можно увидеть, пощупать. Эта ошибочная теория провозгласила нереальность мира духовного. Так вот, после всех тех космических катаклизмов материя (в том виде, в котором она сейчас существует) будет уничтожена и останется лишь то, что обладает истинной реальностью.

12:28 Все, кто привязан к мирскому и материальному, устраивают свою будущность на весьма шатком основании. Истинные же верующие вошли в царство вечное, непоколебимое. Это должно вдохновить нас на самое ревностное поклонение Богу, должно пробудить в нас духовный восторг и искреннее восхищение. Давайте же непрестанно славить Его в благоговении и страхе!

12:29 Бог есть “огонь поядающий” для всех, кто отказывается Его слушать. Однако святость Бога, Его праведность и могущество настолько ошеломляюще велики, что даже в сердцах верующих должны порождать великий трепет и глубочайшее почтение.

Г. Увещения: ведите добродетельную жизнь (13:1-17)

13:1 “Практический” раздел Послания к Евреям продолжают шесть увещаний касательно основных добродетелей, которые верующим необходимо всячески в себе развивать. Первая из них

– любовь к братьям. К каждому истинному христианину мы должны относиться как к члену своей семьи. И проявляться это должно в соответствующих словах и делах (1 Ин. 3:18).

13:2 Автор призывает читателей оказывать гостеприимство странникам. Возможно, в первую очередь он имел в виду гонимых верующих, которые, спасаясь от преследований, остро нуждались в пище и ночлеге. Принимать таких в своем доме было довольно рискованным делом – но в этом и должна была проявиться жертвенная любовь! Впрочем, этот стих учит открывать двери своего дома для каждого нуждающегося в крове верующего.

Если поступаем так, то можем, сами того не зная, оказать гостеприимство самим ангелам! Здесь, конечно же, подразумевается случай с Авраамом, когда у него в гостях были три “человека”, оказавшиеся в действительности ангелами (Быт. 18:1-15).⁵⁰ Однако даже если эти небесные существа никогда не переступят порог нашего дома, вполне возможно, что кто-то из наших гостей станет для нас настоящим благословением, повлияет на всю нашу жизнь. И резонанс этого влияния достигнет самой вечности.

13:3 Третье увещание – заботиться о брошенных за решетку верующих. Конечно же, в первую очередь речь здесь идет о тех, кто лишен свободы за свидетельство о Христе. Таковым понадобится пища, теплая одежда, какие-нибудь книги и элементарное слово ободрения. Верующие на свободе будут стоять перед сильным искушением отмежеваться от узников, чтобы не навлечь на себя подозрение в соучастии. Однако христиане должны помнить, что, посещая узников, они посещают Самого Христа.

Автор призывает проявлять искреннее сочувствие к *страждущим*. Несомненно, под “страждущими” также подразумеваются гонимые христиане. Читатели должны решительно противостоять искушению ради собственной безопасности “забыть” об узниках Христа. Разумеется, сострадание к преследуемым и участие в их судьбе может навлечь серьезные неприятности, однако нужно преодолеть страх.

Применение этого стиха, конечно же, может быть шире. Нам следует учиться сочувствию ко всем страждущим верующим. Полезно помнить, что все мы живем в теле, а значит, никто из нас не застрахован от немощей, страданий.

13:4 Брак должен высоко почитаться всеми членами Церкви. Всегда нужно помнить, что он был установлен Богом еще до грехопадения, что он – Его святая воля для всего человечества. Писание запрещает считать брак чем-то нечистым (как это делают некоторые аскеты) или же опошлять его недостойными шутками (такое, к сожалению, бывает в среде христиан).

Состоящие в браке должны хранить верность супружеским обетам, блюсти непорочность брачного ложа. Несмотря на всю циничную распущенность, царящую сегодня в брачных отношениях, факт остается фактом: любые половые сношения вне брачных уз – грех. Супружеская измена – не болезнь, а преступление Божье заповедей. И за этот грех Бог неизбежно будет судить. От Его суда не укроется никакая форма безнравственности. Люди уже *в этой* жизни получают за разврат воздаяние – различные заболевания, разрушенные семьи, неврозы, деградация личности и т.д. А кто упорно отвергает спасительную Кровь Христа, тот еще будет наказан вечным огнем.

Чтобы напомнить об этом распутному королю Генриху VIII, епископ-реформатор Латимер избрал весьма остроумный метод, хотя и довольно рискованный. Он подарил монарху Библию, вложенную в тонкой работы чехол, на котором были написаны слова: “Блудников и прелюбодеев судит Бог”.

13:5 Последняя, шестая добродетель, которую необходимо в себе развивать, – довольство. Мы уже упоминали гипотетичную ситуацию, когда приверженец иудаизма насмешливо говорит верующему еврею: “У нас есть скиния, священство, жертвоприношения, прекрасные обряды. А что есть у вас?” И вот здесь автор спокойно говорит христианам: “Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть”. Еще бы! То, что есть у христианина, безмерно превосходит все самое лучшее, что есть в иудаизме. Так почему бы ему не быть довольным? У него есть Христос – и этого достаточно!

Сребролюбие может стать огромной преградой в служении христианина. Как маленькая монета, если ее держать перед самым глазом, заслоняет солнце, так и сребролюбие “заслоняет” Бога, разрушает взаимоотношения с Ним и препятствует духовному росту.

Величайшим из всех сокровищ владеет тот, у кого есть Обещавший: “Не оставлю тебя и не покину тебя”. В греческом языке для усиления отрицания используется несколько отрицательных частиц. Приведенное здесь обещание звучит особенно убедительно, поскольку содержит пять отрицаний!

13:6 Цитата из Пс. 117:6 выражает уверенность тех, кто принадлежит Христу: “Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек?” Во Христе мы обрели совершенную безопасность, совершенную защиту, совершенный мир.

13:7 Автор наставляет читателей “помянуть” своих наставников – тех христиан, которые проповедовали им Слово Божье и привели ко Христу. Как они прожили жизнь? Достоинно! Они не вернулись к левитской системе, но стойко держались своего исповедания до конца. Кто-то из них, возможно, погиб мученической смертью за имя Христа.

Именно их вере надо подражать – вере, крепко держащейся за Христа и христианское учение, вере, отдающей в распоряжение Бога каждую минуту своей жизни. Бог не призывает нас всех к одному и тому же виду служения. Мы должны подражать *вере* своих наставников – не обязательно их служению или дару.

13:8 Не совсем понятно, как этот стих связан с предыдущим. Может быть, проще всего было бы понимать его как выражение сути учения, смысла жизни и основания веры упомянутых наставников:

- Суть их учения – неизменность Иисуса Христа. Он “вчера и сегодня и во веки Тот же”.
- Смысл их жизни – Иисус Христос (Который “вчера и сегодня и во веки Тот же”).
- Основанием их веры было признание Иисуса Мессией, (Который “вчера и сегодня и во веки Тот же”).

13:9 Далее следует предостережение об опасности законничества, которое есть ни что иное, как лжеучение. Законники настаивали, что подлинная святость неотделима от внешней религиозности, церемониального поклонения, ритуальной чистоты и т.д. Истина же в том, что святость – продукт благодати, а не закона. Законы о чистой и нечистой пище были даны для ритуальной святости, которая не всегда отражает святость внутреннюю. Человек может быть ритуально чистым и в то же время быть исполненным ненависти и лицемерия. Одна лишь Божья благодать способна научить верующих жить свято. Не страх перед наказанием, но любовь к Спасителю, умершему за наши грехи, побуждает нас жить “целомудренно, праведно и благочестиво” (Тит. 2:12). Как бы то ни было, факты свидетельствуют о том, что все эти многочисленные правила не “принесли пользы занимающимся ими”.

13:10 Обратите внимание на торжество, звучащее в словах “мы имеем жертвенник”. Это еще один уверенный ответ христианина на постоянные насмешки законников. Наш жертвенник – Христос, в Котором сокрыты все духовные благословения. Кто же “питается” от жертвенника левитской системы, тот лишен участия в благословениях христианства. Таковые прежде должны покаяться в своих грехах и уверовать в Иисуса Христа как единственного Господа и Спасителя.

13:11 Согласно закону, в жертву приносились определенные животные. Их закалывали, затем их кровь первосвященник вносил в святилище как жертву за грех. Трупы же этих животных сжигались далеко за пределами скинии. “Вне стана” – значит за внешней оградой, окружавшей двор скинии.

13:12 Сжигавшиеся вне стана животные были прообразом Господа Иисуса. Он был распят “вне стана”, т.е. за городской стеной Иерусалима. И верующих Он освящает “вне стана” – вне системы иудаизма.

13:13 Все вышеописанное должно было подтолкнуть читателей к полному разрыву с религией их отцов. Раз и навсегда они должны были отказаться от храмовых жертвоприношений и полностью положиться на совершенную жертву Христа, на Его заверченный труд искупления.

Аналогичное решение должны принять и мы. “Станом” в наше время можно назвать любую религиозную систему, которая учит, что спасение можно заработать с помощью добрых дел, замечательного характера, правильных обрядов и таинств. Современный “стан” – это иерархия рукоположенного духовенства и подогрев “религиозного чувства” изображениями, архитектурой,

пышной литургией и т.д. Это развращенное, деградирующее без Христа христианство. Иисуса в этом “стане” вы не найдете. Он стоит вне. Если хотим быть с Ним, должны “выйти к Нему за стан, нося Его поругание”.

13:14 Иерусалим был дорог сердцу всех приверженцев храмового служения. Он был географическим центром их “стана”. У христианина нет на земле “святого города”. Его сердце устремляется к небесному граду, новому Иерусалиму, где все озарено славой Агнца.

13:15 Согласно Новому Завету, все верующие являются священниками. Они – “священство святое”, входящее в святилище для поклонения Богу (1 Пет. 2:5). Они – царственное священство, которое возвещает миру о Христе (1 Пет. 2:9). Христианин, как священник, приносит, по крайней мере, три вида духовных жертв. Во-первых, он приносит в жертву всего себя (Рим. 12:1). Во-вторых, он приносит “жертву хвалы” – она упомянута в данном стихе. Эта жертва приносится Богу через Господа Иисуса. Все наши молитвы и славословия, прежде чем достичь Бога Отца, очищаются нашим великим Первосвященником от всякой нечистоты, несовершенства. После такой “обработки” наше славословие, дополненное совершенствами нашего Спасителя, становится непорочной, идеальной жертвой.

*К хваленьям нашим, жертве уст,
Благоуханье добавляет
В куильнице любви Иисус,
Им небеса все наполняет. — Мери Б. Петерс*

Жертва хвалы – это “плод уст”, прославляющих имя Бога. Бог слышит лишь те слова поклонения, что срываются с губ искупленных Его.

13:16 Третья жертва – финансовая помощь, служение Богу своим имуществом. Наши материальные средства мы должны использовать для “благотворения”. Нам заповедано делиться с нуждающимися. Такая жертва “благоугодна Богу”. Она – прямая противоположность стяжательству, эгоистичному накопительству.

*Не пройдет на небе никогда
Господа священников чреда,
Что пред Богом вечным пребывают,
День и ночь служение совершают.*

*Пусть рычит, как лев, безбожный разум,
Пусть неверье пенится, бурлит,
Не прервут служения ни разу
Тех, кто перед Богом предстоит.*

*От нечистой примеси любой
Избранных очистит вечный Бог,
Чтобы пламя ревности святой
Сердце вознесло в Его чертог,*

*Чтобы поклоненья фимиам
Наполнял небесный Божий храм,
Чтобы воспарила в небеса
Песнь про благодати чудеса. — Герхард Терстиген*

13:17 В стихах 7 и 8 автор увещевал читателей помнить своих *бывших* наставников. Теперь же напоминает им об обязанности повиноваться *нынешним* духовным лидерам. Вероятно, речь, прежде всего, идет о руководителях поместной церкви, которые в какой-то мере действуют в общине как представители Бога. Им дана духовная власть, и верующие должны быть покорны этой власти. Как помощники Главного Пастыря, пресвитеры заботятся о “стаде”. Однажды им придется дать Богу отчет. И сделают они это с радостью или печалью – в зависимости от духовного роста “овец”. Разумеется, им будет печально, если они потеряют награду из-за нашего

упорства и нежелания следовать их наставлениям. Да и мы сами останемся без награды. Таким образом, почтение к служителям полезно для всех.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ (13:18-25)

13:18 Завершая свое письмо, автор обращается к читателям с личной просьбой о молитвенной поддержке. Из этого стиха можно сделать вывод, что он подвергался жестоким нападкам. Не трудно догадаться, кто были его противники, – те, кто принуждал людей вернуться к ветхозаветному поклонению. Однако он во всеуслышание заявляет, что все выдвинутые против него обвинения необоснованны. Его совесть чиста, а намерения искренни.

13:19 Еще одна причина, почему читателям следует молиться о нем, – “дабы он скорее был возвращен им”. Возможно, речь идет о его освобождении из тюрьмы. Об этом можно только догадываться.

13:20 Далее автор присовокупляет одно из самых прекрасных благословений в Библии, которое можно поставить в один ряд с такими отрывками, как Чис. 6:24-26; 2 Кор. 13:14 и Иуды 24, 25. Оно адресовано “Богу мира”. Как уже упоминалось, ветхозаветным святым неведом был глубокий мир, который дарует неотягощенная виной спокойная совесть. Новозаветные же верующие обрели мир с Богом (Рим. 5:1) и мир Божий (Флп. 4:7). Дальше в стихе показано, что мир этот – плод жертвы Христа. Воскресив Господа Иисуса из мертвых, Бог засвидетельствовал этим, что проблема греха решена раз и навсегда.

Как “добрый Пастырь” Христос положил Свою жизнь за овец (Ин. 10:11). Как “великий Пастырь” Он воскрес из мертвых, завершив Свой искупительный труд (Евр. 13:20). Как “Пастыреначальник” Он вернется, чтобы вознаградить Своих слуг (1 Пет. 5:4). В Пс. 21 Мессия описан как “добрый Пастырь”, в Пс. 22 – как “великий Пастырь” и в Пс. 23. – как “Пастыреначальник”.

Он был “воздвигнут из мертвых” согласно “завету вечному”. Вуст так комментирует эту фразу:

Новый завет назван вечным в отличие от первого завета – временного, преходящего. Именно в сфере действия вечного Нового завета Бог восставил из среды мертвых Мессию, умершего за грех всего человечества. Если бы Христос не воскрес из мертвых, то не смог бы стать Первосвященником по чину Мелхиседека. Чтобы каждый прощенный грешник мог обрести Божественную жизнь, в нем постоянно пребывающую, ему нужен Священник живой, а не мертвый. Смерть Христа дала лишь прощение. Новую же жизнь дало нам Его воскресение. Вот почему важнейшим пунктом Нового завета является не только самопожертвование великого Священника, но и Его воскресение из мертвых.⁵¹

13:21 Молитва, начатая в стихе 20, продолжается просьбой об “усовершеннии святых во всяком добром деле к исполнению воли Его (Бога)”. Здесь мы снова видим чудесное сочетание Божественной стороны и человеческой. Именно Бог “усовершенствует” нас, чтобы мы творили добро. Именно Он производит в нас и через нас то, что Ему угодно. И делает это во Христе Иисусе. Он чудесным образом вкладывает в нас желание исполнять Его волю и дает для этого силы. Внешне же это выглядит так, словно мы “сами захотели” выполнить Его волю и получили за “свои труды” награду.

Молитва автора заканчивается великим исповеданием величия Иисуса, Его подвига, Его славы.

*Достоин славы Ты, Спаситель,
И всей любви, и поклоненья,
Вовек не смолкнет гимн хваленья!
Лишь Ты достоин, Искупитель. – Т. Вигрэм*

13:22 Завершая письмо, автор просит своих читателей “принять слово увещания”, т.е. порвать навсегда с иудаизмом и до конца хранить верность Христу – именно к этому он постоянно призывал их в своем послании.

Он называет свое письмо коротким, и это действительно так – он мог бы написать целые тома о левитской системе, символика которой обрела духовную реальность во Христе.

13:23 Упоминание об освобождении брата Тимофея является серьезным аргументом в пользу той точки зрения, что это послание написал все-таки Павел. Тем более что автор собирался путешествовать с Тимофеем. Однако полной уверенности в этом нет. А значит, целесообразно будет оставить этот вопрос открытым.

13:24 Автор передает приветствия всем христианским “наставникам и всем святым”. Нам следует внимательно, не поверхностно, прочитывать эти многочисленные примеры христианской учтивости и стараться всячески им подражать. Очевидно, что в момент написания этого письма с автором находились некоторые верующие из Италии – они тоже хотели передать свои приветствия. Это наводит на мысль, что Послание к Евреям было написано или в Италию, или из Италии.

13:25 Весьма показательным, что это послание заканчивается на ноте благодати: “Благодать со всеми вами”. Это пожелание весьма уместно, поскольку замечательно гармонирует с общим содержанием письма, его главной темой. Ведь Новый завет – это завет благодати, безусловной любви Бога и даром предлагаемого спасения. Он провозглашает безмерную милость Бога к недостойным грешникам, спасенным посредством жертвы Господа Иисуса Христа. Аминь.

ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ В СОВРЕМЕННОМ КОНТЕКСТЕ

Является ли Послание к Евреям актуальным в наш двадцатый век?

Хотя сегодня иудаизм уже далеко не та доминирующая религия, какой он был на заре христианства, современная официальная Церковь буквально пропитана его духом законничества. В своей широко известной брошюре “Верно преподающий слово истины” д-р Ч. Скофилд пишет:

Можно со всей уверенностью утверждать, что законничество иудействующих, проникнув в церковь, мешало ее росту, извращало ее миссию и разрушало ее духовность в большей степени, чем все остальные факторы вместе взятые. Вместо того, чтобы идти по указанному Богом пути отделения от мира и следовать за Господом в своем небесном призвании, она воспользовалась еврейскими писаниями, чтобы оправдать отход от своей главной миссии к цивилизованию мира, накоплению богатств, использованию впечатляющих обрядов и ритуалов, возведению величественных соборов... и разделению равноправного некогда братства на “духовенство” и “прихожан.”⁵²

Послание к Евреям призывает нас решительно порвать со всеми религиозными системами, которые не почитают Христа единственным Господом и Спасителем, и в которых Его искупительный труд не признается как принесенная раз и навсегда жертва за грех.

Послание к Евреям учит нас, что все тени и символы ветхозаветной системы обрели свою духовную реальность в Личности и служении нашего Господа. Он – наш великий Первосвященник. Он же – наше Жертвоприношение. И наш Жертвенник. Он несет служение в небесном святилище, и Его священству не будет конца.

Это послание учит, что все верующие – священники, у которых есть право в любой момент верой входить в Божье присутствие. Они “приносят в жертву” самих себя, хвалу уст своих и свое имущество.

Дэвид Барон пишет:

Внедряя в Церкви модель левитского священства, как это делают сторонники обрядовости, значит пытаться оскверненными грехом руками вновь шить завесу, которую лично некогда разорвал наш благословенный Бог, примиренный с нами посредством смерти Христа. Это все равно, что сказать “не смейте приближаться к Богу” тем, кто “стали близки Кровью Христа.”⁵³

Послание к Евреям также учит, что у нас есть лучший завет, лучший Посредник, лучшая надежда, лучшие обетования, лучшее отечество, лучшее священство, лучшие владения – все это несравненно лучше “самого наилучшего”, что нам может предложить иудаизм. Это письмо дарит

нам уверенность, что мы имеем полное искупление, вечное спасение, вечный завет и вечное наследство.

Послание к Евреям со всей серьезностью предостерегает против греха вероотступничества. Если кто-то утверждает, что он христианин, присоединяется к христианской общине, а потом отворачивается от Христа и переходит на сторону врагов Господа, обновить его покаянием уже невозможно.

Послание к Евреям призывает истинных христиан ходить верой, а не видением, потому что именно такая жизнь угодна Христу. Оно призывает нас также стойко переносить страдания, испытания и гонения, чтобы потом получить обещанную награду.

Послание к Евреям напоминает нам, что Новый завет – это не только многочисленные привилегии и благословения, но и большая ответственность. Благодаря превосходству Христа, мы оказались настоящей духовной элитой во Вселенной. Нам даны самые великие привилегии. И если мы ими пренебрегаем, то потеряем соответственно награду перед Судилищем Христовым. От нас, верующих Нового завета, Бог ожидает намного большего, чем от тех, кто жил под законом. Поэтому с нас больше и взыщется, если не исполним волю Божью.

Посему “выйдем к Нему за стан, нося Его поругание” (Евр. 13:13).

Библиография

Bruce, Alexander Balmain.

The Epistle to the Hebrews: The First Apology for Christianity.

Edinburgh: T. & T. Clark, 1908.

Godett, Robert.

Christ Superior to Angels, Moses and Aaron.

London: J. Nisbet, 1884.

Henderson, G. D.

Studies in the Epistle to the Hebrews.

Barkingside, England: G. F. Vallance, n.d.

Hewitt, Thomas. The Epistle to the Hebrews, TBC. Grand Rapids: Eerdmans, 1960.

Ironside, H.A.

Hebrews and Titus.

Neptune, N.J.: Loizeaux Brothers, 1932.

Kelly, William.

Introductory Lectures to the Epistle to the Hebrews and the Epistle to Philemon.

Oak Park IL: Bible Truth Publishers, n.d.

Landis, G. M.

Epistle to the Hebrews: On to Maturity.

Oak Park: Emmaus Bible School, 1964.

Lang, G. H.

The Epistle to the Hebrews.

London: Paternoster Press, 1951.

Lincoln, William.

Lectures on the Epistle to the Hebrews.

Boston: Believer' Book-Room, n.d.

Mantle, J. Gregory.

“Better Things”: A Series of Bible Readings on the Epistle to the Hebrews.

New York: Christian Alliance Publishing Co., 1921.

Meyer, F. B.

The Way into the Holiest.

Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1950.

Moffatt, James.

- A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Hebrews, ICC. Edinburgh: T. & T. Clark, 1924.
- Moule, H. C. G.
Studies in Hebrews.
Grand Rapids: Kregel Publications, 1977.
- Newell, W. R.
Hebrews Verse by Verse.
Chicago: Moody Press, 1947.
- Pfeiffer, Charles F.
The Epistle to the Hebrews.
Chicago: Moody Press, 1962.
- Rainsbury, A. W. “Able to Save to the Uttermost”,
The Keswick Week.
London: Marshall, Morgan and Scott Ltd., 1958.
- Thomas, W. H. Griffith.
Hebrews: A Devotional Commentary.
Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1961.
- Vine, W. E.
The Epistle to the Hebrews.
London: Oliphants Ltd., 1952.
- Westcott, B. F.
The Epistle to the Hebrews.
London: MacMillan, 1889.
- Wuest, K. S.
Hebrews in the Greek New Testament.
Grand Rapids: Eerdmans Publishing Co., 1947.

ОТКРОВЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

Когда мы читаем “книгу пророчества сего”, наши сердца должны преисполняться хвалой нашему Господу за благодать, спасиющую нас от всех грядущих ужасов “сего века”. Еще одно благословение этой книги – несокрушимая уверенность в конечной победе и славе.

— Арно С. Габелен

Введение

II. УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО В КАНОНЕ

Уникальность последней книги Библии видна даже из первого ее слова – “Откровение”. Греческое слово “Апокалипсис” означает “открыть тайну” или букв. “снять покрывало с таинственного”. Оно дало название термину “апокалипсический”. В апокалипсическом жанре написана книга пророка Захарии, части книг пророка Даниила и Иезекииля. В Новом Завете к этому жанру относится только книга Откровение. Апокалипсический жанр отличается обилием символов, видений и многообразием литературных приемов.

Откровение не только описывает исполнение всех пророчеств о конечном триумфе Бога и Агнца, но и связывает воедино все 66 книг Библии. Фактически, эту книгу может понять только тот, кто хорошо знает всю Библию, поскольку использованные в Откровении образы, символы, события, числа, цвета и многое другое встречаются в писаниях других библейских авторов. Некто справедливо назвал эту книгу “узловой станцией” Библии, к которой прибывают “все поезда”. Из каких бы “дальних периферий” ни начинался путь важнейших, красной нитью проходящих через всю Библию тем – таких как искупление, судьба Израиля и языческих народов, Церковь, сатана (Антихрист) и др., – все они приводят нас к Откровению.

Апокалипсис (с IV века так часто ошибочно называемый “Откровением святого Иоанна” и так редко “Откровением Иисуса Христа” – см. Отк. 1:1) – необходимая кульминация Библии. Он открывает нам, к чему все движется, и чем все закончится. Даже фрагментарное чтение этой книги должно пробудить в неверующих страх и желание покаяться, дабы избежать грядущих ужасов. А для Божьего народа эта книга должна послужить великим ободрением – чтобы сохранили верность Христу до конца!

II. АВТОРСТВО

На авторство Иоанна нам указывает сама книга (Отк. 1:1, 4, 9; 22:8). Этот апостол написал ее по повелению Самого Господа Иисуса Христа. Древние многочисленные “внешние свидетельства” весьма убедительно свидетельствуют, что называющий себя Иоанном автор – никто иной, как апостол Иоанн, сын Заведя, который много лет нес служение в Ефесе (Малая Азия)

⁵⁴ и был сослан Домицианом на остров Патмос, где и описал все те видения, которые его удостоил увидеть наш Господь. Позднее Иоанн вернулся в Ефес. Там он умер в доброй старости. Иустин Мученик, Иринея, Тертуллиан, Ипполит, Климент Александрийский и Ориген – все они приписывают эту книгу апостолу Иоанну. Сравнительно недавно в Египте была найдена книга под названием “Апокриф Иоанна” (около 150 г. н.э.), которая ясно и не двусмысленно указывает, что книга Откровение принадлежит перу Иоанна, брата Иакова.

Первым противником авторства апостола был Дионисий Александрийский. Он потому отвергал авторство Иоанна, что не верил в учение о Тысячелетнем царстве (Отк. 20). Однако его туманные и необоснованные заявления, что автором Откровения якобы является Иоанн Марк или некий “Иоанн Пресвитер старец”, блекнут перед убедительными свидетельствами других отцов церкви. Впрочем, многие современные либеральные богословы (как крайние, так и умеренные) тоже отвергают авторство апостола Иоанна. Следует отметить, что в церковной истории нет доказательств, подтверждающих существование “Иоанна-пресвитера старца” – разве что упоминание слова “старец” во Втором и Третьем посланиях Иоанна. Однако простота стиля и словарный запас двух этих писем настолько приближает их к Евангелию от Иоанна и Первому посланию Иоанна, что становится очевидно: все эти четыре книги были написаны одним автором: апостолом Иоанном.

Следует, однако, признать, что внутренние свидетельства в пользу авторства Иоанна (речь идет уже об Откровении) не столь бесспорны и сильны, как внешние. Словарный запас несколько грубоватого “семитского греческого” (некоторые выражения Иоанна филологи называли бы солецизмами⁵⁵), а также “своеобразный” синтаксис дали повод многим библеистам заявить, что человек, написавший Апокалипсис, не мог написать Евангелие от Иоанна.

Однако эти стилистические различия вполне объяснимы – не говоря уже о том, что между двумя этими книгами (Откровением и Евангелием от Иоанна) есть и немало сходств.

Одним из возможных объяснений является теория, согласно которой Иоанн написал Откровение намного раньше (в 50-е или 60-е годы во время правления Клавдия или Нерона), чем евангелие (в 90-е годы). Таким образом, у автора “было время” значительно улучшить свой греческий. Однако теорию эту не просто доказать.

Другая, более правдоподобная, теория – использование секретарей. Вполне возможно, что при написании евангелия Иоанн пользовался услугами секретаря. На острове же Патмос, в ссылке, ему пришлось писать самому на греческом. Эта точка зрения никоим образом не противоречит учению о богодухновенности Писания, поскольку очевидно, что Бог сохранил индивидуальный стиль библейских авторов – Библия не писалась под диктовку в “едином стиле Бога”.

Что касается тематики Евангелия от Иоанна и Откровения, то здесь сходств больше, чем различий. В обеих книгах используются такие ключевые термины, как “Агнец”, “побеждать”, “слово”, “верный”, “живая вода” и другие. Кроме того, в Ин. 19:37 и Отк. 1:7 цитируется Зах. 12:10. Причем в обоих случаях слово “пронзили” передается не тем глаголом, который используется в Септуагинте.⁵⁶

Также следует учесть, что Евангелие от Иоанна и Откровение написаны в совершенно разных литературных жанрах, что отчасти объясняет различие в стиле и словарном запасе. И еще одно: Откровение содержит много идиом, широко распространенных в Ветхом Завете. Это также усиливает “стилистическую дисгармонию”.

Итак, традиционная точка зрения, что Откровение написано апостолом Иоанном (сыном Заведее и братом Иакова), имеет твердое историческое и богословское обоснование. Что же касается некоторых стилистических несоответствий, их вполне можно объяснить, не отвергая авторства Иоанна.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Как уже упоминалось, существует ранняя датировка Откровения (50-е, 60-е годы), которая удачно объясняет “слабый греческий” данной книги. Некоторые считают, что эту датировку подтверждает число 666 (Отк. 13:18). В этом широко известном числе ряд библеистов усматривает пророчество о Нероне⁵⁷, который якобы должен был воскреснуть. Тот факт, что Нерон не воскрес, не

бросает тень на аутентичность Откровения. Возможно, он лишь доказывает, что эта книга была написана значительно позже правления Нерона.

Отцы Церкви настаивают на поздней датировке Откровения: конец правления Домициана (около 96 г.), когда Иоанн был сослан на Патмос, где и получил это откровение. Поскольку эта точка зрения наиболее ранняя и распространенная в консервативном лагере христиан, есть все основания ее принять.

IV. ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН И ТЕМА

Ключ к пониманию Откровения находится в самой структуре книги.

В главе 1 Иоанн описывает видение: Христос в одеянии Судьи посреди семи церквей. Главы 2 и 3 охватывают эпоху Церкви, в которую мы живем. Остальные 19 глав относятся к будущим событиям, которые произойдут после эпохи Церкви. Таким образом, мы получаем следующую структуру книги Откровение.

1. “ЧТО ВИДЕЛ” – видение Христа как Судьи церквей (глава 1).
2. “ЧТО ЕСТЬ” – обзор эпохи Церкви: от смерти апостолов до Восхищения (главы 2 и 3).
3. “ЧТО БУДЕТ” – описание событий, которые произойдут после Восхищения (главы 4-22). Содержание третьего раздела книги несложно запомнить, если составить следующий схематический план:

1) *Время Великой скорби* (главы 4-19), которая продлится, по меньшей мере, семь лет. В этот период Бог будет судить неверующий Израиль и неверующих язычников. Суд этот описывается с помощью трех образных предметов:

- а) семь печатей;
- б) семь труб;
- в) семь чаш;

2) *Видимое возвращение Христа* (главы 20-22) – наш Господь вернется, чтобы установить Тысячелетнее царство. По его завершении состоится Суд у Белого престола и затем – Вечность.

В период Великой скорби седьмая печать “разделена” на семь труб, а седьмая труба “разделена” на семь чаш. Это можно изобразить в виде следующей схемы:

ПЕЧАТИ

1-2-3-4-5-6-7

ТРУБЫ 1-2-3-4-5-6-7

ЧАШИ 1-2-3-4-5-6-7

Вставные эпизоды в книге

Приведенная выше схема показывает главную тематическую линию книги Откровения. Однако в ходе повествования часто встречаются отступления, цель которых – ознакомить читателя с некоторыми важными личностями и событиями последних дней. Некоторые называют их “вставками”, “текстами в скобках”. Ниже перечислены основные такие вставки:

1. 144 000 “запечатленных” еврейских святых (7:1-8).
2. Верующие язычники “от великой скорби” (7:9-17).
3. “Сильный” Ангел с книгой (гл. 10).
4. Два свидетеля (11:3-12).
5. Израиль и дракон (гл. 12).

6. Два зверя (гл. 13).
7. Христос и сто сорок четыре тысячи на Сионе (14:1-5).
8. Ангел с “вечным” Евангелием (14:6, 7).
9. Провозглашение о скором падении Вавилона (14:8).
10. Предупреждение тем, кто поклоняется зверю (14:9-12).
11. Жатва и сбор винограда (14:14-20).
12. Падение Вавилона (17:1 – 19:3).

Символика книги Откровение

Язык Откровения большей частью символичен. Числа, цвета, минералы, драгоценные камни, звери, звезды и светильники – все это символизирует людей, вещи или какие-то истины.

К счастью, некоторые из этих символов объясняются в самой книге. Например, “семь звезд” – это “Ангелы семи церквей” (1:20); “большой дракон” – дьявол, или сатана (12:9). Ключи к пониманию некоторых иных символов находим в других частях Библии. Четыре животных в Отк. 4:6 практически идентичны четырем животным в Иез. 1:5-14. А в Иез. 10:20 прямо сказано, что они – херувимы. Упоминание о барсе, медведе и льве в Отк. 13:2 является аллюзией на Дан. 7, где эти звери представляют три мировые империи: греческую, мидо-персидскую и вавилонскую. Однако в Откровении есть и такие символы, которым четкой расшифровки в Писании не дано. Поэтому следует быть осторожными в их интерпретации.

Цель книги Откровение

Изучая книгу Откровения, да и всю Библию, мы должны различать Израиль и Церковь. Церковь состоит из “граждан неба”; их благословения – духовные, их призвание – разделить славу Христа как Его Невеста. Израиль же – древний Божий народ, “граждане земли”; Израилю Бог обещал Палестину и буквальное царство под управлением Мессии.

Об истинной Церкви повествуется в первых трех главах Откровения. Затем мы “не видим” ее вплоть до брачного пира Агнца (Отк. 19:6-10). В период Великой скорби (Отк. 4:1 – 19:5) Церкви на земле нет. В этом самом крупном разделе книги речь идет в основном о евреях.

В заключение остается добавить, что не все христиане придерживаются изложенного выше толкования. Некоторые считают, что все пророчества этой книги полностью исполнились еще в период ранней Церкви. Другие же учат, что Откровение открывает нам историю “Церкви всех времен” от Иоанна и до самой Вечности.

Эта книга показывает всю бессмысленность жизни лишь ради временного, мирского, преходящего. Откровение также побуждает нас свидетельствовать погибающим и, ободряя, дает силы терпеливо ожидать возвращения нашего Господа. Для неверующих эта книга – важное предупреждение, что всех отвергающих Спасителя ожидает ужасная гибель.

План

I. ЧТО ВИДЕЛ: ЯВЛЕНИЕ НАШЕГО ГОСПОДА (Гл. 1)

А. Тема книги и приветствие (1:1-8)

Б. Видение: Христос в судейском одеянии (1:9-20)

II. ЧТО ЕСТЬ: ПОСЛАНИЯ ОТ НАШЕГО ГОСПОДА (Гл. 2, 3)

- А. Послание для Ефесской церкви (2:1-7)
- Б. Послание для Смирнской церкви (2:8-11)
- В. Послание для Пергамской церкви (2:12-17)
- Г. Послание для Фиатирской церкви (2:18-29)
- Д. Послание для Сардийской церкви (3:1-6)
- Е. Послание для Филадельфийской церкви (3:7-13)
- Ж. Послание для Лаодикийской церкви (3:14-22)

III. ЧТО БУДЕТ: СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ВОСХИЩЕНИЯ (Гл. 4-22)

- А. Видение Божьего престола (Гл. 4)
- Б. Агнец и книга, запечатанная семью печатями (Гл. 5)
- В. Снятие семи печатей (Гл. 6)
- Г. Спасенные в период Великой скорби (Гл. 7)
- Д. Седьмая печать: семь труб начинают трубить (Гл. 8, 9)
- Е. “Сильный” Ангел с книгой (Гл. 10)
- Ж. Два свидетеля (11:1-14)
- З. Седьмая труба (11:15-19)
- И. Основные действующие лица периода Великой скорби (Гл. 12-15)
- К. Семь чаш гнева Божьего (Гл. 16)
- Л. Падение великого Вавилона (Гл. 17, 18)
- М. Пришествие Христа и Его Тысячелетнее Царство (19:1 – 20:9)
- Н. Суд над сатаной и всеми неверующими (20:10-15)
- О. Новое небо и новая земля (21:1 – 22:5)
- П. Заключительные предупреждения, слова утешения, призывы и благословения (22:6-21)

Комментарии

I. ЧТО ВИДЕЛ: ЯВЛЕНИЕ НАШЕГО ГОСПОДА (Гл. 1)

А. Тема книги и приветствие (1:1-8)

1:1, 2 Первый стих излагает тему книги: “чему надлежит быть вскоре”. И действительно, Откровение посвящено в основном событиям будущего. Знание этого будущего Бог передал Иисусу Христу, Который, в свою очередь, передал его Своему ангелу, а ангел уже возвестил его рабу Господа, Иоанну. Иоанн писал эту книгу, преследуя одну простую цель: поделиться важнейшей информацией о грядущих событиях с “рабами” Господними, то есть со всеми верующими. Написание Откровения было, по сути, “свидетельством о пророческом слове”, от Бога полученном. Оно также свидетельствовало о “свидетельстве Иисуса Христа”. Короче говоря, Иоанн засвидетельствовал обо всем, что видел в этом славном небесном видении.

1:3 Конечно же, Бог хотел, чтобы эта книга стала известна Церкви, потому пообещал особо благословить тех, кто будет читать ее вслух в поместных общинах – не только читать, но и всем сердцем внимать, исполнять. Ведь приближается время исполнения всех пророчеств этой книги!

1:4 Иоанн адресует книгу семи церквям римской провинции Асия. Эта провинция была расположена в Малой Азии (современная Турция).

Прежде всего, Иоанн желает всем церквям благодати и мира. “Благодать” – незаслуженное благоволение Божье, а также сила, в которой мы постоянно нуждаемся в своей христианской жизни. “Мир” – исходящий от Бога глубокий покой, помогающий верующему стойко переносить гонения, преследования и даже самую смерть. Благодать и мир исходят от Троицы. Их дарует “Тот, Который есть и был и грядет”. Эти слова относятся к Богу-Отцу и передают правильное понимание имени

“Иегова” – “вечно сущий и неизменный”. Благодать и мир исходят также от “семи духов, находящихся перед престолом Его”, т.е. от Бога-Святого Духа. Число семь символизирует полноту и совершенство (которые как раз и явлены нам в Духе Божьем), поэтому неудивительно, что в этой заключительной книге Библии оно встречается пятьдесят четыре раза.

1:5 Благодать и мир исходят, конечно же, и от Иисуса Христа, “Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных”. Здесь нам дано подробное описание Бога-Сына. Он – “свидетель верный”; все Его слова – истина. Также Он – “первенец из мертвых” в том смысле, что первым из воскресших стал недостижим для смерти и наслаждается вечной жизнью. Христос занимает почетное место среди всех, кто воскреснет для бесконечного блаженства. Далее Он назван “владыкой царей земных”.

Как видим, Иоанн сразу же после вступительного приветствия вознес достойную хвалу Господу Иисусу. Перечислив замечательные титулы Христа, автор показывает великую любовь Спасителя. Прежде всего, он говорит о Спасителе как о Том, Кто возлюбил нас (или любит нас),⁵⁸ Кто Кровью Своей омыл нас от наших грехов. Следует отметить, что в оригинале глагол “любить” указывает на действие, начавшееся в прошлом и продолжающееся в настоящем; т.е. Христос возлюбил нас и продолжает любить. А глагол “омывший” в оригинале выражает действие, завершённое в прошлом. Таким образом, Господь некогда омыл нас от грехов. А еще раньше, задолго до этого, нас *возлюбил* – и сейчас любит! Чего же Ему стоила эта любовь? Его пролитой Крови! Если мы честны сами с собой, то признаем, что ни в коей мере не заслужили ни любви нашего Господа, ни Его жертвы! Слишком высокую цену заплатил Христос, чтобы спасти нас, таких ничтожных и грешных!

1:6 Его любовь проявилась не только в том, что Он омыл нас. Христос возжелал нас не только спасти, но и возвеличить. Он “соделал нас царями и священниками Своему Богу и Отцу”. Как “святые” священники, мы приносим духовные жертвы Богу: самих себя, наше имущество, нашу хвалу и наше служение Ему. Как “царственные” священники, мы “возвещаем о совершенствах призвавшего нас из тьмы в чудный Свой свет”. Размышляя от такой великой любви, не можешь удержаться от хвалы Тому, Кто достоин всякой славы, чести и поклонения, Кто единственный достоин быть Владыкой нашей жизни, Церкви, нашей планеты и всей вселенной. Аминь!

1:7 И Этот великий, благословенный Господь скоро вернется на землю на колеснице из облаков. И пришествие Его не будет локальным или невидимым – узрит Его всякое око (ср. Мф. 24:29, 30). Тогда распявшие Его (и все причастные к этому злодеянию) придут в неопишемый ужас. Без преувеличения можно сказать, что “восплачут все племена земные”, когда Христос вернется, чтобы судить Своих врагов и установить Свое Царство. Но верующие не будут встречать Его с воплем ужаса. Они воскликнут: “Ей, гряди. Аминь!”

1:8 Здесь происходит смена “повествующего лица”. Говорит уже не Иоанн, а Сам Господь. Он называет Себя “Альфой и Омегой (первая и последняя буквы греческого алфавита), началом и концом”.⁵⁹ Он охватывает Собой всю полноту времени и вечности. Разум смолкает и все слова тщетны, когда пытаешься описать Его безначалие и бесконечность. Он – источник и цель творения. Он начал Божью программу спасения избранных, и Он ее завершит. Он “есть и был и грядет” вечный в бытии и силе Бог Вседержитель.

Б. Видение: Христос в судеиском одеянии (1:9-20)

1:9 “Слово берет” снова Иоанн. Он называет себя братом и “соучастником в скорби, и в царствии, и в терпении Иисуса Христа”. Обратите внимание, что он говорит о Царствии в контексте скорби и терпения. Подобную “связку” использует и Павел в Деян. 14:22, где убеждает святых пребывать в вере и поучает, “что многими скорбями надлежит” войти им в Царствие Божие.

За верность слову Божьему и “за свидетельство Иисуса Христа” Иоанн был узником на острове Патмос в Эгейском море. Но эти узы стали для него “приемной” неба, где ему явлены были видения славы и суда.

1:10 Иоанн “был в Духе”, то есть пребывал в таком чистом и тесном общении с Господом, что в состоянии был получить Божественную информацию. Это стих напоминает нам, что всякий человек должен быть “скор на слышание”. И еще: “Тайна Господня – боящимся Его” (Пс. 24:14). Описанное

видение произошло “в день воскресный”, т.е. в первый день недели. Именно в этот день недели Христос воскрес и затем явился двум ученикам. Именно в этот день Дух Святой сошел на учеников во время праздника Пятидесятницы. Именно в этот день верующие ученики собирались для преломления хлеба. И, наконец, именно в этот день коринфянам нужно было, согласно повелению Павла, собрать пожертвования для верующих Иудеи.

Поскольку в оригинале написано “в день Господень” (а не “в день воскресный”), некоторые полагают, что Иоанн говорит здесь о суде Божьем, известном еще как “День Господень”. Однако в греческом тексте эти две фразы передаются разными терминами.

Вдруг Иоанн услышал позади себя чистый громкий голос, чем-то похожий на звук трубы.

1:11, 12 Это был Иисус. Он повелел апостолу записать все видения, который тот увидит, и разослать написанное семи церквам. Обернувшись на голос, Иоанн увидел семь золотых светильников, каждый из которых имел основание, вертикальный ствол и масляную лампу на верхушке.

1:13 Посреди семи светильников находился “подобный Сыну Человеческому”. Между Ним и светильниками не было ничего: ни посредника, ни иерархии, ни организации. Каждая церковь была автономной. Макконки по этому поводу пишет:

*Дух открывает нам духовные реалии с помощью таких символов, которые могли бы дать нашим апатичным и ограниченным умам хотя бы некоторое представление о славе, великолепии и величии Грядущего – Того, Кто есть Христос Откровения.*⁶⁰

Наш Господь был облачен в длинную мантию судьи. Золотой пояс “по персям Его” символизирует справедливость и непогрешимость Его суда (см. Ис. 11:5).

1:14 “Глава Его и волосы белы, как белая волна” – символ вечной сущности Христа, Который безначален как Ветхий Днями (Дан. 7:9), а также Его мудрости и справедливости Его судов.

“Очи Его – как пламень огненный” – это сравнение указывает на совершенное знание нашего Господа, Его всеведение. Ничто не сокроется от Его испытующего взгляда.

1:15 Ноги Господа были подобны отполированной меди – “как раскаленные в печи”. Так как медь в Ветхом Завете часто является символом суда, это лишь подтверждает точку зрения, что здесь Христос представлен прежде всего как Судья. Звучание Его голоса было подобно шуму морских волн или горного водопада – голос величественный, внушающий ужас.

1:16 “Он держал в деснице Своей семь звезд” – Христос обладает полнотой власти и славы.

“Из уст Его выходил острый с обеих сторон меч” – т.е. Слово Божье (Евр. 4:12). Наш Господь намерен произнести строгие речи-вердикты, касающиеся Его народа, “семи церквей”. Меч Его Слова остр и грозен.

“И лицо Его как солнце в силе своей”, т.е. в зените. Божественность Христа ослепительно великолепна и славна.

Предыдущие описания представляют нам величественный портрет Христа во всем Его совершенстве. У Него наивысшая “судейская квалификация”. Он имеет полное право судить “семи церквей”. Далее в этой книге будет описан и Его суд над врагами, но “время начаться суду с дома Божия” (1 Пет. 4:17). Отметим, однако, что есть огромная разница между судом над верующими (речь идет о награде или отсутствии таковой) и судом над грешниками (речь идет о приговоре и вечной гибели).

1:17 Вид Христа-Судьи настолько потряс Иоанна, что тот пал к Его ногам “как мертвый”. Но Господь поднял его и укрепил. При этом Он указал на Свой титул “Первого и последнего” (одно из имен Иеговы – Ис. 44:6; 48:12).

1:18 Судья Иисус “был мертв, но теперь жив во веки веков”. У Него “ключи ада⁶¹ и смерти”, т.е. Ему подвластна смерть, Он обладает исключительной прерогативой Бога воскрешать из мертвых. Термин “ад” относится к состоянию души после смерти, а “смерть” – к телу. Когда человек умирает, его душа пребывает в Гадесе (в бесплотном состоянии), а тело гниет в могиле. Для верующего же бесплотное состояние после смерти означает радостное пребывание с Господом. Когда же будет воскресение для верующих, душа христианина соединится с телом (уже прославленным) и вознесется в дом Отца.

1:19 Иоанн должен был написать, “что видел” (гл. 1), “что есть” (гл. 2, 3) и “что будет после сего” (гл. 4-22). Это составляет структуру и общее содержание книги.

1:20 Затем Господь объяснил Иоанну скрытое значение семи звезд и семи золотых светильников. “Светильники” – это церкви. А “звезды” – “ангелы” (или вестники), представители этих церквей.

По-разному толкуют слово “ангелы”. Одни считают, что речь действительно идет об ангельских существах, представлявших церкви, подобно тому, как некоторые ангелы представляют народы (Дан. 10:13, 20, 21). Другие утверждают, что “ангелы” – это епископы (или пасторы) церквей, хотя такому объяснению недостает библейского обоснования. Есть и такие, кто считает, что под “ангелами” здесь подразумеваются обыкновенные посланники, которым Иоанн поручил доставить каждой церкви в Азии “свое послание” от Христа. Хотя греческое слово “ангелос” действительно может означать “вестник”, вряд ли такое значение здесь используется. Везде в Откровении данный термин относится к ангелам.

Несмотря на то, что послания адресованы “ангелам”, содержание их явно предназначено для всех, кто принадлежит к Церкви.

“Светильники” – носители света, поэтому не случайно являются символом поместных церквей. Все общины должны просвещать мрак этого мира Божьим светом истины.

II. ЧТО ЕСТЬ: ПОСЛАНИЯ ОТ НАШЕГО ГОСПОДА (Гл. 2, 3)

В главах 2 и 3 нам предложены семь посланий, адресованных семи церквям Азии. Для толкования этих писем можно применить три различных подхода. Во-первых, их можно рассматривать как письма конкретным общинам времен Иоанна. Во-вторых, их можно интерпретировать как характеристику Церкви вообще, на протяжении всей ее истории. Согласно этой точке зрения, все сказанное семи церквям в той или иной мере было отражено в Церкви каждого столетия. В такой интерпретации эти письма удивительно похожи на притчи в Мф. 13. И в-третьих, каждое письмо можно рассматривать как описание отдельного периода истории церкви. Таким образом, семь писем представляют пророческий обзор всей истории христианства. И обзор этот указывает на постепенную и неуклонную деградацию церкви. Некоторые, однако, полагают, что только первые три письма отражают некую хронологию. Остальные же четыре относятся к одному периоду: ко времени перед Восхищением.

Сторонники третьей точки зрения обычно разделяют историю церкви на следующие семь периодов:

Ефесская церковь – церковь первого столетия, которая, в общем, достойна похвалы, но уже оставила “свою первую любовь”.

Смирнская церковь – церковь с первого по четвертое столетия, преследуемая римскими императорами.

Пергамская церковь – церковь четвертого и пятого столетий, когда, благодаря покровительству Константина, христианство было признано официальной религией.

Фиатирская церковь – церковь с шестого по пятнадцатое столетия; она представлена главным образом Римско-католической церковью, которая оказывала огромное влияние на Западное христианство, пока ее не поколебала Реформация. На Востоке господствовала Православная церковь.

Сардийская церковь – церковь шестнадцатого и семнадцатого веков; послереформационный период; свет Реформации быстро потускнел.

Филадельфийская церковь – церковь восемнадцатого и девятнадцатого столетий, когда наблюдались мощные пробуждения и великие миссионерские движения.

Лаодикийская церковь – церковь последних дней; церковь “теплая”, отступническая; церковь либерализма и экуменизма.

Структура этих писем во многом сходна. Все они начинаются с личного обращения к церкви, которой адресовано послание. Каждое письмо представляет Господа Иисуса в том образе, который лучше всего подходит к ситуации в конкретной церкви. Во всех письмах отмечается, что Он прекрасно осведомлен, что происходит в той или иной церкви – на это указывает фраза “знаю твои

дела”. Почти все церкви удостоились похвальных слов – кроме лаодикийской. Почти все заслужили и упреков – кроме филладельфийской и смирнской. К каждой церкви обращено особое увещание “слышать, что говорит Дух”, и в каждом письме содержится особое обетование для “побеждающего”.

У каждой церкви (из семи) есть своя отличительная черта. Филипп предложил следующие краткие описания:

- ефесская церковь – утратившая любовь;
- смирнская церковь – преследуемая;
- пергамская церковь – слишком снисходительная;
- фиатирская церковь – слишком компромиссная;
- сардийская церковь – духовно спящая;
- филладельфийская церковь – церковь больших возможностей;
- лаодикийская церковь – самодовольная.

Валвурд так описывает их проблемы:

- 1) недостаток любви;
- 2) страх перед страданиями;
- 3) отступление от вероучения;
- 4) моральный упадок;
- 5) бездуховность;
- 6) нерешительность;
- 7) равнодушие.⁶²

А. Послание для ефесской церкви (2:1-7)

2:1 Обращаясь к ефесской церкви, Господь называет Себя “Держащим семь звезд в деснице Своей, Ходящим посреди семи золотых светильников”. Большинство описаний Христа в этих семи письмах составлено в похожем “стиле”.

2:2 Эта церковь прославилась множеством добрых дел, ревностным трудом, терпением и выносливостью. Она не могла в своей среде “сносить развратных”, обладала способностью распознавать лжеапостолов и поэтому успешно боролась с ними.

2:3, 4 Ради Христа она терпеливо переносила испытания и бедствия, трудилась без устали, “не изнемогала”. Трагичным, однако, было то, что ефесская церковь “оставила первую любовь свою”. Другими словами, ее любовь к Господу остыла. Пылкий энтузиазм ранних дней сменился безрадостной рутинной. Если бы христиане ефесской церкви внимательно проанализировали ситуацию, то увидели бы, что прошли времена ревности, огня, полноты и свободы. Они все еще твердо придерживались доктрин и активно участвовали в служении, но истинный мотив их поклонения и служения был утерян.

2:5 Им следовало вспомнить хороший старт своей веры, покаяться в недостатке любви и снова служить Христу с былой преданностью. Если же ничего не изменится, Господь “сдвинет светильник” в Ефесе, то есть их община перестанет существовать. Ее свидетельство постепенно угаснет.

2:6 Следующее слово похвалы касается их ненависти к “делам николаитов”. Мы не знаем точно, кто эти люди. Некоторые считают, что это последователи некоего Николая. Другие отмечают, что слово “николай” означает “править мирянами”, и видят в этом указание на зарождение клерикальной системы.

2:7 “Имеющие уши”, чтобы слышать Слово Божье, призываются внимать тому, что “Дух говорит церквам”, после чего дается обетование “побеждающему”. Обычно “побеждающим” в НЗ называется тот, кто верит, что Иисус Христос есть Сын Божий (1 Ин. 5:5) – т.е. истинный верующий. Эта вера делает его способным побеждать мир с его искушениями и обольщениями. Однако в нашем случае для каждой отдельной церкви (из семи) победа, по-видимому, означает вера плюс исправление тех недостатков, за которые она получила выговор. Так, для ефесской церкви победой будет возвращение к “первой любви”. Кто сделает это, тот “вкусит от древа жизни, которое посреди рая Божьего”. Это не значит, что благодаря “победе” он спасется. Однако такая победа докажет подлинность его обращения. Люди спасаются единственным путем: благодатью по вере во Христа.

Поэтому все спасенные “вкусят от дерева жизни”, то есть войдут на небеса, чтобы наследовать вечную жизнь во всей полноте.

Ефесскую церковь часто используют для описания общего состояния Церкви вскоре после смерти апостолов.

Б. Послание для смирнской церкви (2:8-11)

2:8 Смирна означает “мирт” или “горечь”. Обращаясь к смирнской церкви, Христос называет Себя “Первым и Последним, Который был мертв и се жив”. Это описание может послужить особым утешением для тех, кто ежедневно рискует потерять жизнь.

2:9 С особой нежностью Господь говорит Своим страдающим святым, что Он знает всю их скорбь. Возможно, в материальном плане они нищи. Но духовно – весьма богаты. Как сказал Чарльз Стенли: “Особая честь – находиться рядом с Тем, Кому негде было преклонить голову, и быть похожим на Него. Я познал: Иисус – особенный, драгоценный Спутник Своим бедным слугам”.

Против святых в Смирне особенно резко выступали евреи. Историки рассказывают, как активно иудеи помогали римским властям преследовать христиан (прочитайте, например, историю о мученической смерти Поликарпа). Они называли себя народом Божьим, гордясь тем, “что они Иудеи”, но своими богохульными поступками показывали, кто они на самом деле – “сборище сатанинское”.

2:10 Христианам не следует бояться угроз и возможных страданий. Некоторых из них ввергнут в темницу, и “они будут иметь скорбь дней десять” – речь может идти или о десяти буквальных днях бедствий, или о десяти вспышках преследований, инициированных римскими императорами (до Константина), или о десяти годах гонений в дни правления Диоклетиана.

Господь призывает верующих быть “верными до смерти”, то есть быть готовыми скорее умереть, чем отречься от Него. За свою верность они получают “венец жизни” – особую награду, предназначенную для мучеников.

2:11 И снова для тех, кто готов “слышать”, звучит призыв прислушаться к голосу Духа. Побеждающему обещано, что он “не потерпит вреда от второй смерти”. В данном контексте “побеждающим” является тот, кто доказывает истинность своей веры верностью. Таковой готов лучше умереть – но с доброй совестью, – чем жить с клеймом предателя. Вторая смерть (озеро огненное) ему не угрожает, поскольку является окончательным приговором для всех неверующих (Отк. 20:6, 14).

В. Послание для пергамской церкви (2:12-17)

2:12 Название города Пергам (или Пергамум) означает “высокая башня” или “навек повенчаный”. В этом третьем послании Христос описывает Себя как “Имеющего острый с обеих сторон меч” т.е. Слово Божье (Евр. 4:12). Этим мечем Христос “сразится” (будет судить) с теми, кто следует лжеучению (см. ст. 16).

2:13 Азиатский город Пергам был центром культа поклонения императору, поэтому и назван местом, “где престол сатаны”. Несмотря на воинствующее языческое окружение, поместная церковь оставалась верной Христу. Один из ее членов, Антипа, был умерщвлен за то, что исповедовал Господа Иисуса. Он первый известный житель Азии, казненный за отказ поклониться императору.

2:14, 15 Но Господь вынужден упрекнуть церковь за то, что она не порвала решительно со всеми исповедующими ложное учение. В ее среде находились последователи “учения Валаама”, и николаиты. Учение Валаама одобряло употребление в пищу идоложертвенного и сексуальную распущенность. Оно также ввело практику платить за проповедь (Чис. 22-25; 31).

Точного определения учения николаитов нет. Многие богословы, однако, склонны считать, что это были либертинцы, учившие, что всякий, кто живет под благодатью, может позволять себе все что угодно – в том числе идолопоклонство и сексуальные грехи.

Однако доктор Ч. И. Скофилд связывает это учение с возникновением клерикальной системы:

Это учение о том, что Бог учредил класс духовенства, или священников, как отличный от мирян. Это слово состоит из двух греческих: “нико” – завоеватель или победитель и “лаос” –

народ. Новый Завет ничего не говорит о “духовенстве”. Он лишь утверждает, что все дети Божьи получили особую милость быть “царственным священством”. В первоапостольской Церкви были духовные должности: пресвитеры (или епископы) и диаконы; были и дары: апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учителя (Еф. 4:11) – кто имел эти дары, то мог быть пресвитером или диаконом (хотя и не обязательно). Но в более позднем апостольском периоде появилась тенденция только пресвитеров наделять правом совершать таинства. Люди стали видеть в них неких посредников между Богом и людьми. Это и были николаиты. Как видим, то, что “в Ефесе”, т.е. в апостольском периоде, было “делами”, “в Пергаме”, т.е. две сотни лет спустя во времена Константина, стало “учением”.⁶³

2:16 К истинным верующим звучит призыв покаяться. Если покаются, то смогут успешно изгнать из своей среды всех злых делателей. Если нет, то Сам Господь сразится с этими негодными людьми.

2:17 Послушные святые должны услышать, “что Дух говорит церквам”. Побеждающему дано будет “вкушать сокровенную манну”, ему обещан “белый камень”. Очевидно, что под “победой” здесь подразумевается нетерпимость ко всякому лжеучению. Но что такое “сокровенная манна” и “белый камень”? Манна – прообраз Самого Христа. Она также может символизировать любую небесную пищу в противоположность пище, приносимой в жертву идолам (ст. 14). “Сокровенная манна” – возможно, “сладостное сокровенное общение с Тем, Кто прославлен как великий Страдалец”.

“Белый камень” толкуют по-разному. В юридической сфере это был знак оправдания. В атлетических состязаниях – символ победы. Также это был знак гостеприимства, который хозяин вручал своим гостям. Несомненно одно: “белый камень” – это одобрение Божье и награда побеждающему.

Что касается “нового имени, которого никто не знает, кроме того, кто получает”, то Элфорд толкует его как “знак принятия Богом и великий славный титул”.

С точки зрения “исторического” толкования, эта церковь, вероятно, представляет период времени после Константина, когда Церковь объединилась с государством. Тысячи людей стали номинальными христианами, и Церковь стала снисходительной к проявлениям язычества в ее среде.

Г. Послание для фиатирской церкви (2:18-29)

2:18 Название “Фиатира” означает “непрестанная жертва” или “непрекращающееся жертвоприношение”. В этом письме мы видим Сына Божьего, “у Которого очи – как пламенный, и ноги подобны халколивану”. “Очи” указывают на остроту, а “медные ноги”⁶⁴ – на грядущий суд.

2:19 Эта церковь выделяется рядом добродетелей. Она не имела недостатка в добрых делах, любви, служении, вере и долготерпении. Фактически она возростала в добродетели.

2:20 Но в общине снисходительно относились к одному нечистому учению, которое приводило к аморальности и идолопоклонству. Церковь попустила самозваной пророчице по имени Иезавель⁶⁵ ввести в грех рабов Божьих. Как ветхозаветная Иезавель развратила Божий народ блудодеянием и идолослужением, так и эта женщина учила, что христианам позволительно распутничать, что в этом нет никакого греха. Возможно, она одобряла вступление верующих в торговые гильдии Фиатир, несмотря на то, что это влекло за собой необходимость воздавать почести богу или богине торговли и участвовать в празднествах, на которых была идоложертвенная пища. Несомненно, она оправдывала этот компромисс с миром на том основании, что это якобы послужит развитию церкви.

2:21-23 Так как она отказалась покаяться, Господь намеревался сменить ее “одр” похоти на “одр” болезни в великой скорби. На этот же одр страданий и смерти будут повержены и “любодействовавшие с нею”, если не порвут с ней всякие отношения и не оставят ее грехов. Когда Господь накажет последователей Иезавели, все церкви уразумеют, что Он бодрствует и воздает каждому по делам его.

Вполне возможно, что в Фиатире действительно была пророчица по имени Иезавель. Но исследователи Библии также усмотрели здесь намек на возникновение ложной церковной системы с

ее поклонением изображениям, продажей индульгенций и практикой отпущения священниками греха блудодеяния.

2:24, 25 В Фиатире, однако, был “верный остаток” тех, кто не держался учения Иезавели, не принимал участия в ее нечестивых мистериях (“глубинах сатанинских”). К таковым Бог не имеет никаких претензий (“не возлагает никакого бремени”), но призывает крепко держаться истины до пришествия Христа.

2:26-28 “Победитель” Фиатирской церкви – тот, кто твердо держится истинного христианства. Его наградой будет право царствовать с Христом в Тысячелетнем Царстве. Он получит власть над язычниками, управлять которыми будет “жезлом железным”. Всякий грех и противление будут наказаны строго и незамедлительно. Также Господь обещает дать побеждающему “звезду утреннюю”. “Звезда светлая и утренняя” – Сам Господь Иисус (Отк. 22:16).

Как до восхода солнца на небосводе появляется утренняя звезда, так и Христос явится за Церковь Свою, чтобы вознести ее на небеса еще до того, как Он придет как “солнце правды”, чтобы царствовать над землей (1 Фес. 4:13-18; Мал. 4:2). Таким образом, побеждающему обещано участие в Восхищении. Никто не сможет своими делами заработать право быть восхищенным, но победы в духовной жизни свидетельствуют о том, что мы действительно возрождены. А кто истинно возрожден, тому дана будет “звезда утренняя”.

2:29 В этом и следующих трех письмах выражение “имеющий ухо (слышать) да слышит” следует после обетования для побеждающего, а не предшествует ему. Это может указывать на то, что “отныне” только побеждающий будет “иметь ухо, чтобы слышать, что Дух говорит церквам”.

Д. Послание для сардийской церкви (3:1-6)

3:1 “Сардис” означает “те кто избежал” или “обновление”. Господь предстает здесь как “имеющий семь духов Божьих и семь звезд”. Во власти Духа Святого управлять церквами и их посланниками (“ангелами”).

Сардийская церковь была духовно мертвой. Она имела репутацию христианского общества, но большей частью просто формально практиковала скучные обряды. Она не избыточествовала духовной жизнью, не излучала небесного света.

3:2, 3 Господь призывает ее к обновленной ревности и новым стремлениям, чтобы сохранить хотя бы крохи духовной жизни – пусть и с признаками умирания. Эти верующие брались за осуществление многочисленных “великих проектов” для Бога, но никогда их не доводили до конца. Поэтому Христос призывает их к постоянству, призывает сохранить святой залог веры и покаяться в своем мертвом формализме. Если же не послушаются, Он внезапно придет и совершит над ними суд.

3:4 Даже в Сардийской церкви был остаток, не утративший христианского свидетельства. Эти верующие, которые “не осквернили одежд своих” мирским, будут “ходить со Христом в белых одеждах”.

3:5 Они и были “побеждающими”. Добрые дела свидетельствовали о подлинности их веры – “белые одежды” символизируют праведную жизнь. Так как они показали себя истинными христианами, их имена “не будут изглажены из книги жизни”.

Некоторые полагают, что под “книгой жизни” здесь подразумевается обыкновенная человеческая жизнь. Согласно этой точке зрения, Бог просто умертвит непослушных – “изгладит из книги живых”.

Другие видят в “книге жизни” своего рода “регистрацию” спасенных, которым обещано, что они не погибнут. Сторонники такого толкования считают, что данное обещание указывает на безопасность спасения, а не на возможность его потерять. Другими словами, обещание “не изгладить имя” не означает, что чье-то имя может быть “изглажено”. У всех неспасенных имена просто “не вписаны”.

Основываясь на последовательном учении Священного Писания, согласно которому спасение дается только по благодати, а не по делам, и на ясных библейских текстах, что истинный верующий имеет вечную безопасность (Ин. 3:16; 5:24; 10:27-29), можно с полной уверенностью утверждать, что данный стих никоим образом не подразумевает, что дитя Божье может погибнуть.

Наш Господь добавляет обетование, что Он “исповедает” имена побеждающих “перед Своим Отцом и ангелами небесными”.

3:6 Снова звучит призыв обратить серьезнейшее внимание на Божье предупреждение, что невозрожденное сердце тщетно пытается спасти себя пустыми религиозными ритуалами.

В этом письме к Сардийской церкви многие усматривают удручающую картину постформационного периода, когда в Церкви царил холодный догматизм, когда Церковь становилась все более формальной, мирской и заполитизированной. Причем, в авангарде этих негативных тенденций стояли протестантские государственные церкви и американские колонии.

Е. Послание для филиладельфийской церкви (3:7-13)

3:7 Название “Филаделфия” означает “любовь к братьям”. Господь обращается к этой церкви как “Святой, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отворяет – и никто не затворит, затворяет – и никто не отворит”. Другими словами, Ему принадлежит всякая власть – неоспоримая и абсолютная.

“Открытая дверь”, которую еврейская синагога и языческие культы были бессильны закрыть, – это данная Богом возможность проповедовать Христа всем, кто захочет слушать. “Ключ Давидов” – ветхозаветный символ абсолютной власти Бога открывать двери возможностей для служащих Ему и закрывать уста противящихся Ему (см. Исаии 22:22)⁶⁶.

3:8 Община в Филадельфии услышала от Господа только слова похвалы. Эти святые были действительно верными. Они ревновали о добрых делах. В своей человеческой немощи они уповали на Господа, в результате чего оказались способными сохранить веру, показав ее плоды в своей жизни. Они не отреклись имени Христа. Поэтому Он гарантирует им постоянно открытую дверь возможностей, которую никто не сможет затворить.

3:9 Самозванцы-иудеи, ожесточенно противостоящие простым верующим, будут посрамлены перед ними. Те, которые называли себя избранным народом Божиим – хотя на самом деле были “сборищем сатанинским”, – будут вынуждены признать, что презираемые ими христиане в действительности являются избранным народом.

3:10 Так как филиладельфийцы сохранили Божью истину, ходя в ней и являя людям образец христианской жизни, Господь сохранит их от “годины искушения, которая грядет, чтобы испытать всех живущих на земле”. Это обещание – освободить их от Великой скорби, описанной в главах 6-19. Заметьте: они будут сохранены от *всей* “годины искушения”, то есть от всего периода скорби. Также они будут сохранены *от* “годины”, а не *в* “године”.

“Живущие на земле” – специальное выражение, указывающее на тех, кто считает эту землю своим домом – “людей мира, которых удел в этой жизни...” (Пс. 16:14).

3:11 Пришествие Христа является для святых сильнейшей мотивацией быть непоколебимым и стойким. Осознание близости Его прихода должно сделать их бдительными – чтобы никто не “восхитил венца” их победного.

3:12 “Побеждающий делается столпом в храме Бога”. Что здесь имеется в виду? Столп, очевидно, символизирует силу, честь и постоянную безопасность. Поскольку побеждающий будет вечно пребывать “в храме Бога”, он может рассчитывать на вечную радость (от присутствия Божьего). Также он получит три имени, написанных “на нем” (на столпе): имя Бога, имя нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога, и новое имя Господа Иисуса. Таким образом, он будет принадлежать Богу, небесному граду и Господу Христу.

3:13 “Имеющий ухо” да слышит эту весть, которую Дух провозгласил церквам.

Церковь Филадельфии часто служит символом великого евангельского пробуждения XVIII и начала XIX веков, когда многие христиане вернулись к важнейшим истинам о Церкви, о пришествии Христа. Также это было время всемирного миссионерского движения. К сожалению, когда евангельские христиане радовались значительному духовному возрождению Церкви, сатана достиг определенных успехов в том, чтобы заквасить официальную церковь духом законничества, обрядовости и рационализма.

Ж. Послание для лаодикийской церкви (3:14-22)

3:14 Название “Лаодикия” означает или “правлящий народ”, или “суд людской”. Обращаясь к этой церкви, Господь Иисус заявляет, что Он – “Аминь, Свидетель верный и истинный, Начало создания Божьего”.

“Аминь” означает, что Христос есть воплощение верности и истины, Тот, Кто гарантирует и исполняет Божьи обетования. Он также Автор всего творения Божьего – материального, и духовного. Выражение “начало создания Божьего” не означает, что Он был первым сотворенным Существом. Христос всегда существовал, Он не является творением. Речь идет о том, что в Нем обрело свое начало все сущее. Здесь не сказано, что у *Него* было начало – но что *Он* есть Начало. Он Источник всего созданного. Он существовал до всего сотворенного, и Он превосходит все сотворенное.

3:15-17 Церковь в Лаодикии была “ни холодной, ни горячей”. Она была болезненно “тепловатой”. Господь предпочел бы, чтобы она “не хромала на оба колена”, но выбрала что-то одно: или верность Ему, или открытое отступничество. Но нет же – она была “теплой”! Эта “теплота” позволяла ей прикрывать показным христианством свое полное равнодушие к духовным вопросам. У Всевышнего такое лицемерие вызывает отвращение. Кроме того, Лаодикийская церковь виновна была в гордости, невежестве, самонадеянности и самодовольстве.

3:18 Господь советует лаодикийцам купить у Него “золото, огнем очищенное”. Оно может означать Божественную праведность, которую, впрочем, не покупают за деньги или другую плату (Ис. 55:1), но получают даром по вере в Иисуса Христа. Возможно, также, что Господь подразумевает здесь искреннюю веру, которая, пройдя испытание в огне, вознаграждена будет похвалою, честью и славою в день явления Иисуса Христа (1 Пет. 1:7).

Также лаодикийцам дан совет “купить белую одежду”, т.е. научиться проявлять в повседневной жизни практическую праведность. Кроме того, им нужно помазать свои глаза “глазной мазью” – обрести духовное зрение через просвещение Духом Святым. Все эти советы особенно уместны, поскольку Лаодикия была финансовым центром, а также славилась изготовлением роскошных тканей и глазной мази.

3:19 Любовь Господа к этой церкви проявляется именно в том, что Он обличает ее и наказывает. Если бы Господь “оставил их в покое”, это означало бы, что Его не заботит их жалкое состояние. Но Господь нежно и долготерпеливо “стучит к ним”, призывая отбросить номинальное христианство – “быть ревностными и покаяться”.

3:20 В заключительных стихах этой главы изложено то, что Скофилд называет “местом и положением Христа в конце периода Церкви” – Он стоит вне номинальной церкви, вежливо стуча и приглашая отдельных людей (уже не всю общину) оставить церковь-отступницу, чтобы иметь общение с Ним.

Тренч комментирует это следующим образом:

Каждый человек – хозяин своего внутреннего дома, сердца. Этот дом – его крепость. Только он может открыть входную дверь. Ему также дано исключительное право не открывать дверь Христу. Но если он воспользуется этим правом, то окажется жалким, слепым и самодовольным “победителем” в борьбе против своего же блага.⁶⁷

3:21 “Побеждающему” обещано, что он разделит с Христом славу Его престола и будет царствовать с Ним над землей тысячу лет. Кто разделяет с Ним унижение, отвержение и страдания сейчас, тот разделит с Ним славу потом.

3:22 “Слушающего” Христос в последний раз увещевает прислушаться к голосу Духа.

Как бы мы ни толковали книгу Откровения, практически все соглашаются, что лаодикийская церковь ярко иллюстрирует век, в который мы живем. Повсюду мы видим жизнь в роскоши, в то время как души гибнут без Евангелия. Христиане носят короны вместо крестов. Мы больше предпочитаем спорт, политику и телевизор, чем служение Христу. Нас мало интересуют духовные вопросы, возрождение церкви. Большую часть своей жизни мы отдаем бизнесу, и только жалкие крохи своего времени приносим Спасителю. Мы угождаем нашим телам, которые через короткое время превратятся в прах. Мы копим, вместо того чтобы расточать, собираем сокровища земные, а не небесные. Общепринятая позиция такова: “Хорошего не бывает слишком много. Приобретай и

роскошествуй! Если сам о себе не позаботишься, никто о тебе не позаботится. Стремись к успеху, развивай бизнес. Но находи несколько минут и для Бога”. Таково состояние Церкви накануне возвращения Христа.

III. ЧТО БУДЕТ: СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ВОСХИЩЕНИЯ (Гл. 4-22)

Теперь мы приступаем к третьему, главному разделу Откровения. Первые три главы описывали период Церкви от апостольских времен до Восхищения. Начиная с этой главы, автор раскрывает тему: “Что должно произойти после сего”.

Между главами 3 и 4 есть определенный пропуск. В последующих главах Церковь не упоминается. Какова же ее судьба? Мы верим, что “после главы 3” Господь взял ее на небо.

Когда Церковь будет уже на небесах, Господь возобновит Свои отношения с народом израильским, закончатся “времена язычников”. Затем грядет Великая скорбь. В этот семилетний период Господь будет трудиться в сердцах евреев, отвергнувших своего Мессию. Кто обратится к Христу во время Великой скорби, тот будет спасен и войдет в славное Царство Мессии на земле. Кто отречется от Него – погибнет.

В начале Великой скорби множество евреев вернется в землю израильскую, но будут пребывать в неверии (Иез. 36:24, 25). “Римское мировое правительство” заключит с израильским правительством договор, гарантируя ему свободу богопоклонения (Дан. 9:27). Таким образом, первые три с половиной года Великой скорби будут не так суровы, как последующие. Господь Иисус описал это время в Мф. 24:4-14.

Однако в середине Великой скорби в Иерусалимском храме будет поставлено изображение идола, которому понудят поклониться всех людей. Кто откажется – того лишат жизни (Мф. 24:15). Это послужит сигналом началу непосредственно Скорби, “бедственного времени для Иакова”, периода таких страданий, каких мир никогда не видел и более не увидит (Мф. 24:21).

Глава 4 вводит нас в начало Великой скорби. Первое действие происходит на небе, где Иоанну дано было узреть славу Божью. Господь часто, прежде чем открывать будущее, являл пророкам Свою славу (Ис. 6; Иез. 1). В главе 1 Иоанн видел славу Христа еще до того, как ему было позволено увидеть будущее Церкви. Теперь в видении ему также явилась слава Божья, предваряя грандиозное откровение о грядущих судах, которые изольются на неверующий Израиль и язычников.

A. Видение Божьего престола (Гл. 4)

4:1 Голос, который приглашает Иоанна “взойти” на небо, принадлежит Христу (ст. 10-20). Многие исследователи Библии считают, что “восхождение” Иоанна на небо предвосхищает взятие Церкви на небеса домой, где она вечно будет пребывать с Господом (1 Фес. 4:13-18; 1 Кор. 15:51-53). Господь Иисус обещает показать Иоанну, “чему надлежит быть после сего”. Эти слова похожи на вторую часть Отк. 1:19, что подтверждает правильность предложенной нами структуры книги Откровения.

4:2, 3 Дух Святой особенным образом “воздействует” на Иоанна, в результате чего тот сразу же видит вечного Бога, восседающего на Своем престоле в величии и великолепии.

Опираясь на большинство манускриптов, некоторые опускают слова “И Сей Сидящий был”. Согласно такому прочтению, “яспис и сардис” описывают престол, а не Сидящего на нем. Однако эти драгоценные камни вполне могут изображать и Самого Бога. На наперснике первосвященника яспис представляет Рувима, первенца Иакова, а сардис – Вениамина, последнего сына. Имя “Рувим” означает “вот сын”, а “Вениамин” – “сын моей десницы”. Валвурд считает, что “первый” и “последний” камни могут заключать в себе и все остальные камни, представляя, таким образом, весь Божий народ. Этим подчеркивается “союз Сидящего с народом израильским”.⁶⁸

Светло-зеленая “радуга, видом подобная смарагду” указывает на обещание Бога не забыть Свой завет, несмотря на все грядущие суды.

4:4 Мы не можем со всей определенностью сказать, кто эти двадцать четыре старца. Их считают:

- ангельскими существами;
- искупленными верующими Ветхого и Нового заветов;
- только новозаветными спасенными.

Так как они с венцами сидят на престолах, есть основание предположить, что к этому моменту их уже вознаградили за плодотворную жизнь на земле (если правильна вторая или третья точка зрения).

4:5 Очевидно, что описанный здесь престол является судебским местом; об этом свидетельствуют “исходящие молнии и громы и гласы”. Семь огненных светильников символизируют полноту и величие Духа Святого. Разумеется, Дух Божий один – выражение “семь духов” символически указывает на Его полноту.

4:6 Стекло, подобное кристаллу море, означает, что престол Божий бесконечно далек от “бурного моря” неугомонных грешников, нечестивцев и бунтарей. С какой бы яростью безумие этого мира ни “выплескивалось”, его пенящиеся волны не достигнут Бога.

Возле престола находились четыре животных, “исполненных очей спереди и сзади” – способность видеть широко, ясно, зорко.

4:7, 8 Трудно сказать, что это за животные. Определенно мы знаем только то, что они – сотворенные существа, потому что поклоняются Богу. По-видимому, они сочетают в себе образ херувима (ст. 7), изображенного в Иез. 10, и образ серафима (ст. 8) из Ис. 6. Эти ангельские существа охраняют Божий престол. Складывается впечатление, что херувим ассоциируется с пылающим возмездием, а серафим – с переплавляющим очищением.

Можно провести параллели между этими животными и описанием Христа в евангелиях:

- *Лев* – Царь (Евангелие от Матфея);
- *Телец* (или вол) – Слуга (Евангелие от Марка).
- *Человек* – Сын Человеческий (Евангелие от Луки)
- *Орел* – Сын Божий (Евангелие от Иоанна).

Животные поют нескончаемую песнь о святости и вечности Бога. В большинстве манускриптов слово “свят” здесь повторяется девять раз – особый прием трижды подчеркнуть троичность.

4:9, 10 И когда четыре животных воздают славу вечному, сидящему на престоле Богу, двадцать четыре старца, падая ниц, поклоняются Ему и полагают венцы свои перед Его престолом.

4:11 Их поклонение служит еще одним подтверждением того, что Господь один достоин славы, и чести, и силы, потому что *Он* сотворил все и по *Его* воле все существует.

Это видение является прелюдией к тому, что последует далее. В нем Бог предстает перед нами как всемогущий Правитель вселенной, сидящий на престоле славы Своей, окруженный поклоняющимися животными и готовый в любой момент обрушить на землю Свои суды.

Б. Агнец и книга, запечатанная семью печатями (Гл. 5)

5:1 Мы видим здесь Бога, держащего книгу, запечатанную семью печатями. В ней описаны те суды, которые должны пасть на землю, и без которых Господь Иисус не смог бы установить на земле Свое царство.

5:2, 3 “Сильный” Ангел обращается ко всем с вопросом, кто достоин раскрыть эту книгу и снять ее печати одну за другой. Однако не нашлось никого достойного ни на небесах, ни на земле, ни в преисподней, чтобы открыть и прочесть ее. Ни ангелы, ни люди, ни демоны не обладали необходимой мудростью, знанием и властью, чтобы привести в исполнение Божий приговор.

5:4 Иоанн “много плакал” из-за того, что никто не мог снять печати. Неужели суды Божьи не свершатся, зло останется ненаказанным, и на земле не восторжествует справедливость, не будет установлено Царство Христа? Неужели нечестие не получит возмездия, и земля так и останется оскверненной, неочищенной?

5:5 Один из старцев утешил Иоанна радостной вестью, что “Лев от колена Иудина, Корень (Творец и Основатель) Давидов” оказался достойным раскрыть эту книгу, снять печати и, таким образом, осуществить суды. И действительно, Иисус достоин быть Судьей, поскольку обладает безграничной мудростью, поскольку Сам Бог передал Ему суд (Ин. 5:22, 27) и поскольку Он доказал Свое совершенство, завершив на Голгофе искупительный труд.

В Откровении наш Господь представлен как Агнцем, так и Львом. Как Агнец Божий, Он стал жертвой и понес на Себе грех мира. Как Лев, Он – Судья, справедливо карающий Своих врагов. В Свое первое пришествие Он явился кротким Агнцем. Во время Второго пришествия Он будет действовать как Лев.

5:6 Возведя очи, Иоанн увидел престол, окруженный четырьмя животными и старцами. “Посреди старцев” находился небольшой Агнец как бы только что закланный. У Него было семь рогов (всемогущество) и семь очей (всеведение). То, что Он обладал “семью духами Божьими”, напоминает нам, что Господь Иисус был наделен Духом Святым не мерою (Ин. 3:34). Указание, что эти семь Духов Божьих были посланы “во всю землю”, означает, по-видимому, вездесущность Святого Духа.

5:7, 8 Как только Агнец взял из правой руки Бога-Отца книгу судов, животные и старцы преклонились перед Агнцем. Каждый имел гусли и золотые чаши, полные фимиама, символизирующего молитвы святых – возможно, молитвы мучеников, вопиющих к Богу о мщении за их кровь (Отк. 6:10). Из этого стиха нельзя, однако, делать вывод, что “животные и старцы” являются некими посредниками между Богом и молящимися. Они “не переносят” молитвы от людей к Богу и Его ответы – обратно к людям.

5:9, 10 В своей новой песне животные и старцы провозглашают Агнца достойным совершить суд, поскольку Он совершил дело искупления на кресте. Фраза “искупил нас Богу” поднимает вопрос: включают ли старцы себя в число искупленных? Или более верным является другой перевод: “...искупил Богу Своею Кровью людей из всякого колена, и языка, и народа, и племени”⁶⁹

Господь не только искупил верующих, но и “соделал их царями и священниками”, чтобы служили Ему, свидетельствовали о Нем и царствовали с Ним на земле в Тысячелетнем царстве.

5:11 К животным и старцам присоединился хор, состоящий из множества ангелов – хор, насчитывающий миллионы, а может быть, и миллиарды голосов, слившихся в единой совершенной гармонии.

5:12 Величайшей наградой для верующих будет чудесная возможность всю вечность воспевать Христа словами: Достоин Агнец закланный принять:

- *власть*⁷⁰ – Ему принадлежит вся моя жизнь, Церковь и вся Вселенная;
- *богатство* – Ему принадлежит все мое серебро и золото;
- *премудрость* – Ему принадлежат все мои интеллектуальные способности;
- *честь* – мы должны всегда быть исполнены бескорыстным желанием восхвалять Его во всех наших путях;
- *славу* – все лучшее во мне должно служить Его прославлению;
- *благословение* – вся моя способность к восхвалению должна возносить Господа.

5:13 Диапазон песенного прославления расширяется, к хвалебному гимну присоединяется “всякое создание на небе и на земле”. Вся Вселенная потрясается от этого всплеска славословия, в котором воздается честь и слава Богу-Отцу и Агнцу.

Этот стих перекликается с Флп. 2:10, 11, где написано, что перед именем Иисуса преклонится всякое колено и всякий язык исповедает Его Господом. Хотя не указано точно, когда это произойдет, можно предположить, что “всеобщее преклонение” будет иметь место уже после двух воскресений – верующих и затем неверующих. Верующие давно уже признали Иисуса Господом. Придет время, когда и неверующие будут вынуждены воздать Ему честь. То, что вся вселенная почит Отца и Сына, – гарантированный факт.

5:14 Финальная сцена поклонения! – четыре животных говорят “аминь”, старцы падают и поклоняются возведенному на престол Господу, Живущему во веки веков.

В. Снятие семи печатей (Гл. 6)

6:1, 2 Когда Агнец снял первую печать, одно из четырех животных громко повелело Иоанну: “Иди и смотри!” Тотчас появился “всадник, имеющий лук” – вероятно, Антихрист. Он ехал на белом коне, победоносный, устремленный к победе. Возможно, он символизирует своего рода “холодную войну”, поскольку стрелы не упоминаются – только лук. Или, возможно, здесь подразумевается “воздушно-дистанционная война”, скажем, ракетами (так как лук был в древности оружием “дальнего боя”). Всадник, однако, не развязывает войну. Она не начнется до тех пор, пока не будет снята вторая печать и с земли “не возьмется” мир.

6:3, 4 Второе животное возвестило о появлении второго всадника. Этот всадник имел при себе большой меч и ехал на рыжем коне. Меч необходим для “ближнего боя”. Таким образом, вторая печать предполагает, что воюющие армии будут ожесточенно сражаться лоб в лоб. Вторым всадником “забрал мир” с земли.

6:5, 6 Когда Агнец снял третью печать, появился всадник, сидящий на вороном коне и держащий в своей руке “меру” (весы). Это иллюстрация голода, который часто следует за войной. “Голос посреди четырех животных” объявил, что пшеница и ячмень продаются по непомерно высокой цене. “Мерой” пользовались для взвешивания “рациона” зерна; таким образом, она служит символом голода. Выражение “елея же и вина не повреждай” трудно объяснить. Некоторые утверждают, что это пища для бедных – в таком случае, Господь позаботился о том, чтобы в период Великой скорби неимущие не умирали с голоду. Однако более вероятно, что елей и вино во время голода – роскошь, которую могут позволить себе только богатые. Так уж всегда было, что даже в голодные времена богачи не особенно страдают.

6:7, 8 Четвертое животное вызвало бледного коня, на котором восседало уже два всадника: “смерть и ад”. Смерть имеет отношение к *телу* человека, а ад (или гадес) – к его духу или душе. Война, голод, мор и дикие звери уничтожат четверть населения земли. Нам кажется, что сегодня глобальные эпидемии уже не угрожают миру, потому что у нас есть современные антибиотики и эффективные лекарства. Однако многие ужасные смертельные болезни не искоренены, а только локализованы. Они могут “прорвать дамбу” и распространиться с устрашающей скоростью.

6:9 Здесь Иоанну были показаны первые мученики Великой скорби (Мф. 24:9) – верующие евреи, которые вышли на проповедь Евангелия Царства и были убиты за свое свидетельство. Их души находятся “под жертвенником” на небесах.

6:10 Они вопиют к Господу Владыке о мщении за их кровь. Как упоминалось ранее, выражение “живущие на земле” относится к неверующим, которые считают этот мир своим единственным домом.

6:11 Этим мученикам даны белые одежды – символ праведности. Им сказано, чтобы они подождали, пока “дополнится” окончательное число мучеников от Великой скорби.

6:12, 13 Снятие шестой печати вызвало сильнейшие катаклизмы в природе. Великое землетрясение потрясло землю и море, а в космическом пространстве возник полнейший хаос. Солнце потемнело, и луна сделалась красной, как кровь. Звезды же пали на землю, как сильно сотрясаемая смоковница роняет свои незрелые смоквы.

6:14 Небо “свернулось” подобно куску пергамента. Все горы и острова сдвинулись вследствие мощнейшего смещения пластов.

6:15 Неудивительно, что паника охватила всех людей, все слои общества. Понимая, что это Бог изливает Свой гнев, они скрылись в пещеры и ущелья гор.

6:16, 17 Они предпочитали погибнуть под обломками рушащихся гор и камней, чем терпеть наказание Божье и гнев Агнца. Слишком поздно они поняли, что ни один мятежник не сможет противостоять Божьей ярости.

Г. Спасенные в период Великой скорби (Гл. 7)

Глава 7, являясь своего рода “паузой” между шестой и седьмой печатями, знакомит нас с двумя большими группами верующих. Она отвечает на вопрос, которым завершается предыдущая глава:

“Кто может устоять?” В этой главе описаны именно те, кто “устоит”, то есть будет сохранен в период Великой скорби, чтобы войти в Тысячелетнее Царство с Христом.

7:1-4 Видение четырех ангелов, “стоящих на четырех углах земли и держащих четыре ветра”, означает, что над миром вот-вот разразится катастрофа. Однако этим ангелам было дано повеление сдерживать ужасное бедствие до тех пор, пока на чело рабам Бога не будет “положена печать”. Тогда запечатлены были по двенадцать тысяч человек от каждого из двенадцати колен сынов Израилевых.

7:5-8 Сто сорок четыре тысячи – это, несомненно, верующие-евреи, а не члены всем известного псевдохристианского культа нашего времени.⁷¹ Эти евреи обратились к Господу в начале Великой скорби. Печать на лбу означает, что они принадлежат Богу, Который сохранит их жизни на протяжении грозных семи лет бедствий.

В этом списке племен Израилевых отсутствуют два колена: Ефремово и Даново. Возможно, это объясняется их особым пристрастием к идолопоклонству. Некоторые считают, что Антихрист произойдет из колена Данова (Быт. 49:17). Вместо упомянутых двух племен в список включено колено Иосифа и колено Левия. Иосиф, без сомнения, “заменяет” своего сына Ефрема.

7:9 Описанные во второй части главы люди – уверовавшие язычники “из всех племен, колен, народов и языков”. Они стоят перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах (праведные дела святых – см. Отк. 19:8) и держат пальмовые ветви, символизирующие победу.

7:10 Эти язычники были спасены во время Великой скорби, потому что поверили в Господа Иисуса. В песне они выражают радость о своем спасении и благодарят за него Бога и Агнца.

7:11, 12 К их песне хвалы присоединились ангелы, и старцы, и четыре животных. Они также поклонились Богу, однако в их прославлении отсутствует тема искупления. Один из известных авторов гимнов сказал: “Ангелы не могут испытать той радости, какую дает нам наше спасение. Но они воспевают Его и превозносят, используя для восхваления семь особенных терминов”.

7:13, 14 Когда один из старцев спросил Иоанна, знает ли он, “кто сии облеченные в белые одежды и откуда они пришли”, тот признался, что не знает, но хотел бы знать. Тогда старец объяснил, что они “пришли от великой скорби и омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровью Агнца”. Ф. Б. Майер писал: “Когда мы сталкиваемся с необъяснимой тайной, как утешительно сказать Богу с твердой верой: «Ты знаешь!»”

7:15 Старец, продолжая речь, объяснил также, в чем суть служения этих язычников, спасенных во время Великой скорби. Исследователи Библии не сходятся во мнениях касательно того, где именно мы увидим их: на небе или в Тысячелетнем царстве на земле. Полученные язычниками благословения возможны “как на небе, так и на земле”. Если имеется в виду Тысячелетнее Царство, то речь идет о том “храме и престоле” Бога, который будет находиться в Иерусалиме в период Царства (Иез. 40-44).

Обратите внимание на описанные благословения.

- Совершенная близость – “За это они пребывают перед престолом Бога”.
- Совершенное служение – “...и служат ему день и ночь в храме”.
- Совершенное общение – “...Сидящий на престоле будет обитать в них”.

7:16

- Совершенное удовлетворение – “...они не будут уже ни алкать, ни жаждать”.
- Совершенная безопасность – “не будет палить их солнце и никакой зной”.

7:17

- Совершенное водительство – “..Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод”.
- Совершенная радость: – “...отрет Бог всякую слезу с очей их”.

Д. Седьмая печать: семь труб начинают трубить (Гл. 8, 9)

8:1 После “вставной” седьмой главы, в которой повествуется о двух больших группах святых “от Великой скорби”, мы подошли к седьмой, последней, печати. Снятие печати было предварено тридцатиминутным безмолвием на небе, устрашающей тишиной перед бурей грядущих, еще более суровых, судов.

8:2 Снятие седьмой печати не ознаменовалось никаким наказанием. Повествование сразу же переходит к семи трубам суда. Из этого можно сделать вывод, что седьмая печать как бы “разделена” на семь труб.

8:3, 4 Нередко высказывают предположение, что “иной Ангел” в этом стихе – Сам Господь Иисус. В ВЗ Он назван Ангелом Господним (Быт. 16:13; 31:11, 13; Суд. 6:22; Ос. 12:3, 4). Именно через Него “молитвы всех святых” возносятся к Отцу (Еф. 2:18). Он берет “множество фимиам”, чтобы “с молитвами” возложить его на жертвенник. Фимиам указывает на то, что как Личность Христа, так и Его служение – для Отца приятное благоухание. Пройдя сквозь “фильтр” Христовой праведности, наши молитвы становятся чистыми, совершенными и эффективными.

В данном контексте эти молитвы принадлежат святым периода Великой скорби, которые просят Бога воздать по справедливости всем их врагам. Разумеется, “фимиамом” для Бога являются все молитвы истинных верующих.

8:5 В ответ на эти молитвы Ангел “поверг на землю” горящие угли, которые вызвали сильные взрывы, громы, молнии и землетрясения. Как говорит Г. Б. Свит, “молитвы святых возвратились на землю с гневом Божиим”.⁷² Таким образом, суды семи труб связаны с глобальными катаклизмами последнего времени.

8:6 Здесь мы приблизились к середине Великой скорби. Окончание “трубных” судов ознаменуется видимым приходом Христа, Который уничтожит Своих врагов и возвестит о наступлении Своего царства. Объектом первых четырех трубных судов станет природа. Остальных трех – люди. Многие комментаторы отмечают сходство между этими семи судами и казнями египетскими (Исх. 7-12).

8:7 Когда вострубил первый ангел, растительность третьей части земли была уничтожена “градом и огнем, смешанными с кровью”. Проще всего объяснить эти ужасные бедствия “нанесением удара по продовольственной базе” жителей земли.

8:8, 9 Затем в море низверглось что-то наподобие огромной горы, и третья часть моря превратилась в кровь, в результате чего была уничтожена треть морских животных и была потоплена треть судов. Это не только еще больше сократит запасы еды, но и весьма ограничит возможность добывать продовольствие из других мест.

8:10, 11 По сигналу третьей трубы с неба упала яркая звезда по имени Полынь, из-за чего вода в трети всех источников стала горькой, непригодной для питья. Вероятно, эта горькая вода была еще и ядовитой, поскольку “многие из людей умерли”. Что такое “Полынь”, можно только догадываться. Нам непонятно это название, но “все понятно” станет тем, кто испытает на себе это бедствие. При изучении книги Откровения важно помнить, что многое непонятное станет понятным только тогда, когда исполнится.

8:12 Очевидно, что солнце, луна и звезды будут так повреждены, что смогут давать только третью часть обычного света. Можно провести параллель между этой, четвертой, трубой и предпоследней казнью египетской – тьмой.

8:13 Далее Иоанн увидел “одного Ангела”, который, летя по небу, возвестил: “Горе живущим на земле” – т.е. горе тем, кто слишком прилепился к мирскому, земному, кто пустил на этой планете глубокие корни, словно собрался жить на ней вечно. Это восклицание, конечно же, адресовано только неверующим.

Три оставшиеся казни названы “горем”, поскольку прямо коснутся людей.

9:1, 2 Звезда, падшая с неба, может быть падшим ангелом или даже самим сатаной. У этой звезды был ключ от “кладезя бездны” – места, где обитают демоны. Когда она (звезда) отворила врата преисподней, клубы дыма вышли из бездны, словно из огромной печи, и “помрачили” все вокруг.

9:3, 4 Из дыма этого вылетело множество саранчи, которая жалила с силой скорпионов. Но ее разрушительная мощь была ограничена: ей запрещалось вредить зелени. Жертвами ее были люди – только те, кто не имел печати Божьей на челах своих, то есть неверующие.

9:5, 6 Хотя укус этой саранчи не был смертелен, он вызывал мучения, длившиеся пять месяцев. Они были столь сильными, что люди предпочли бы умереть, чем терпеть такие страдания – но не могли. Вероятно, саранча символизирует бесов, которые, вырвавшись из бездны, входили в мужчин

и женщин. Эти одержимые люди испытывали, возможно, такие же невероятные физические и душевные мучения, как тот бесноватый, в котором был легион бесов (Мк. 5:1-20).

9:7 Описание саранчи дано для иллюстрации могущественных сил демонов, которые сравниваются с вышколенной, хорошо подготовленной армией, готовой все сокрушить на своем пути. Эту картину подчеркивают “венцы” на головах саранчи, которые символизируют ее власть управлять жизнью человеческой. Тот факт, что у саранчи было человеческой лицо, означает, что речь идет о разумных тварях.

9:8-10 Наличие “волос как у женщин” указывает на то, что в “саранче” было что-то чувственное, соблазнительное. Львиные зубы свидетельствуют о ее жестокости и силе. Поскольку на ней “были брони, как бы железные”, ее непросто было атаковать и уничтожать. Крыльями, производившими сильный шум, она наводила ужас и смятение. Хвосты, подобные хвостам скорпионов, давали ей возможность мучить людей и физически, и морально. “Власть вредить людям пять месяцев” предполагает длительные, нестерпимые мучения грешников в течение почти полгода.

9:11 “Царем над собой она имела ангела бездны, имя которого по-еврейски Аввадон (губитель), а по-гречески Аполлион (истребитель)”. Обычно это принято относить к сатане.

9:12 Итак, первое “горе” уже обрушилось на людей. Короткая передышка – и грядет следующее “горе”. Еще худшее. Каждое новое бедствие ужаснее предыдущего.

9:13-15 Упоминание “о золотом жертвеннике, стоящем пред Богом” показывает связь между следующим “горе” и молитвами преследуемого Божьего народа. Шестой ангел-трубач освободил четырех ангелов, “связанных при великой реке Евфрате”. Эти четыре ангела (по-видимому, демоны) были заранее приготовлены к тому, чтобы в назначенный час умертвить третью часть людей.

9:16, 17 За ними следовала огромнейшая армия: “две тьмы тем” (двести миллионов)⁷³ всадников на конях, у которых были брони огненные (красные), гиацинтовые (синие) и серные (зеленовато-желтые). Головы коней были подобны головам львов; они извергали огонь, дым и серу.

9:18, 19 Эти “три язвы” – огонь, дым и сера – означают три бедствия, от которых умрет третья часть людей. Кони умерщвляли нечестивых не только тем, что извергали их рты (огонь, дым и серу), но и поражали своими змееподобными хвостами.

Этот отрывок оставляет много невыясненных вопросов. Идентичны ли эти ангелы с теми, о которых написано в 14 стихе (этой главы) и в Отк. 7:1? Кто эти всадники: люди или демоны? Или они просто символизируют болезни и другие разрушительные силы? И какие конкретно бедствия означают “огонь, дым и сера”?

Следует отметить, что умерщвляют не всадники, а кони. Один автор предполагает, что эта могущественная армия всадников символизирует “некий всепоглощающий дьявольский обман, идущий с Востока”. Гамильтон Смит по этому поводу писал:

*“Сила коней заключалась во рту их” – это может указывать на обман, презентированный весьма искусно и красноречиво. Но за этим обманом стоит сатанинская сила, символом которой являются хвосты эти коней, похожие на змей.*⁷⁴

9:20, 21 Хотя две трети людей были пощажены, они, к сожалению, не раскаялись, и продолжали поклоняться бесам и рукотворным идолам, мертвым и бессильным. Они не отвратились от убийств, чародейств (связанных с применением лекарственных средств⁷⁵), блудодеяния и воровства. Наказания и страдания неспособны изменить грешную природу людей. Это может сделать только Дух Святой через новое рождение.

Е. “Сильный” Ангел с книгой (Гл. 10)

10:1 Теперь Иоанн видит другого “сильного” Ангела, сходящего с неба. Описание этого Ангела многих наводит на мысль, что речь идет о Господе Иисусе. Над головой Ангела сияла радуга – символ Божьего завета. “Лицо Его (было) как солнце” – явление Божьей славы. “Ноги его как столпы огненные” – сила и пламя Божьего суда.

10:2 Он держал раскрытую книгу или свиток, в котором, без сомнения, записаны были надвигающиеся суды. Поставив правую ногу на море, а левую ногу на землю, Он, таким образом, претендовал на мировое господство.

10:3-6 Когда Ангел воскликнул громким голосом, “семь громов проговорили голосами своими”. Очевидно, Иоанн понял, что именно сказали эти “громы”, поскольку захотел записать услышанное. Но Ангел запретил ему. Затем Ангел поклялся Богом Творцом, что отсрочки (времени) “уже не будет”.

10:7 Ангел предупредил, что когда вострубит седьмая труба, “совершится Тайна Божья”. Под “тайной” здесь, по всей вероятности, подразумевается Божий план суда над всеми делающими зло и установления Царства Его Сына.

10:8, 9 Иоанну было велено съесть эту книгу – т.е. он должен был внимательно ее прочесть, тщательно изучить, хорошо поразмыслить и “переварить” верой.

10:10 Как и предсказывал Ангел, свиток во рту Иоанна оказался сладким, но “во чреве” – горьким. Для верующего “сладко” читать о планах Бога прославить Своего Сына перед очами тех, кто распинал Его. Сладко читать и о том, что добро восторжествует, а зло будет уничтожено. Но изучение пророчеств привносит и привкус горечи. Горечь самоосуждения, когда познаем, что далеко “не таковы”, какими нас Господь желает видеть. Горечь печали, что грозный и неумолимый суд ждет всех отступников – как неверующих иудеев, так и номинальных христиан. Всякий истинный верующий, размышляя о страшной участи тех, кто отвергает Спасителя, должен испытывать боль, горечь сожаления.

10:11 Иоанну было сказано, что ему еще предстоит немало пророчествовать “о народах, племенах, языках и царях”. В следующих главах Откровения показаны все эти пророчества.

Ж. Два свидетеля (11:1-14)

11:1, 2 Теперь Иоанну велено измерить храм Божий и жертвенник и сосчитать поклоняющихся в нем. По-видимому, это измерение означает сохранение Богом “святого остатка” истинных поклонников. На это указывает тот факт, что Иоанн не должен был измерять двор язычников, который будет попираем язычниками сорок два месяца – вторую половину Великой скорби (см. Лк. 21:24). Храм, упомянутый здесь, – буквальный Иерусалимский храм (уже построенный к этому времени) периода Великой скорби. “Исчисление поклоняющихся” указывает на количество тех, кто входит в сохраненный “святой остаток”. Жертвенник же символизирует жертву Христа на Голгофе, благодаря которой “святой остаток” будет спасен.

11:3 Во второй половине Великой скорби Бог воздвигнет “двух свидетелей”. Облеченные во вретище, символ сетования, они будут обличать грехи людские и возвещать о грядущем гневе Божьем.

11:4 Эти два свидетеля сравниваются с двумя маслинами и двумя светильниками. Как маслины наполнены маслом, так и они исполнены будут Духа Святого. Как светильники освещают мрак, так и через них в годину тьмы воссияет луч Божьей истины (см. Зах. 4:2-14.)

11:5 Три с половиной года Бог чудесным образом будет охранять двух этих свидетелей. Всех врагов их истребит “выходящий из их уст огонь”. Любая попытка навредить им будет неминуемо караться смертью.

11:6 Два свидетеля будут обладать властью наводить засуху, превращать воду в кровь и поражать землю всякою язвою. Неудивительно поэтому, что их обычно ассоциируют с Моисеем и Илией. Власть “двух маслин” превращать воду в кровь и поражать землю язвою напоминает нам деяния Моисея в Египте (Исх. 7:14-20; 8:1 – 12:29). А власть над огнем и дождем вызывает в памяти служение Илии (3 Цар. 17:1; 18:41-45; 4 Цар. 1:9-12).

Макконки говорит:

Они будут в храме выступать против поклонения “человеку греху”. Они будут убеждать людей, что время его триумфа коротко; что скоро явится Иисус и поразит его; что надвигаются страшные бедствия, которые повлекут за собой безмерные скорби; что они не должны дорожить своей жизнью, когда им предложат выбор между смертью и поклонением Антихристу; что они должны бояться не того, кто может убить только тело, а Того, кто может ввергнуть и душу, и тело в ад. Они будут говорить о величии и близости истинного Царя и Его Царства, которое наступит после кратковременного страдания; об уверенности, что если они с Ним страдают, то с

*Ним будут и царствовать; и о вечном мире, праведности и славе, которые будут принадлежать тем, кто претерпит до конца – даже если это будет означать мученичество в великую годину испытания, через которую они проходят. Их свидетельство из Книги будет поистине могущественным.*⁷⁶

11:7 Когда же завершится время их свидетельства, зверь, выйдя из бездны, убьет их. По-видимому, об этом же звере говорится и в Отк. 13:8, где он представлен как глава возрожденной Римской империи.

11:8 Трупы этих двух свидетелей будут лежать на улицах Иерусалима три с половиной дня. Иерусалим здесь назван Содомом из-за его гордости, похотей, процветающей праздности и безразличия к нуждам неимущих (см. Иез. 16:49). Египтом он назван из-за прелюбодеяний, преследований Божьего народа, порабощенности греху и нечестию.

11:9 Люди из всех народов будут глазеть на их трупы, но не позволят хоронить их – ужасное бесчестие по отношению к мертвым в большинстве культур!

11:10 Почти все жители земли будут ликовать, радуясь тому, что смолкли жалищие и тревожащие совесть пророчества. Они настолько будут счастливы, что даже обменяются подарками, подобно тому как это происходит на Рождество. Поистине, люди любят только мертвых пророков.

11:11, 12 Но через три с половиной дня Бог воскресит Своих свидетелей – уже не для проповеди, но для того, чтобы навести на людей страх. И действительно, враги придут в великое смятение, увидев, как эти пророки восхищены будут на небо.

11:13, 14 Сразу же после этого Иерусалим встряхнет великое землетрясение, в результате чего десятая часть города падет, и семь тысяч человек погибнет. Оставшиеся в живых “воздадут славу Богу”, но это будет не истинное поклонение, а вынужденное признание Его силы.

“Второе горе прошло” – это не значит, что все события, начиная с Отк. 9:13, относятся к бедствиям шестой трубы. Глава 10 и отрывок Отк. 11:1-13 являются как бы “вставкой”, после которой повествование снова возвращается к трубам судов Божьих. Итак, мы подошли к последней, седьмой трубе – или “третьему горю”.

3. Седьмая труба (11:15-19)

11:15 Звук седьмой трубы станет величественным сигналом, что Великая скорбь закончилась, и началось Царство Христа – “Царство мира сего соделалось”⁷⁷ Царством Господа нашего и Христа Его, и Он будет царствовать вовеки веков!”

11:16, 17 Павши на лица свои перед Богом, двадцать четыре старца возносят Ему благодарение за то, что Он “приял силу Свою великую” и торжественно вступил на престол.

11:18 “И расสวิрепели язычники на Него” и попытались было помешать Его коронации, но пришло время Его гнева – время судить духовно мертвых нечестивцев и губить губителей. Это также будет время, когда Господь наградит Своих пророков и народ – “малых и великих”.

11:19 Бог не забыл Своего завета со Своим народом, Израилем. На это символически указывает явившийся на небе храм, из которого появился ковчег завета. Исполнятся все обетования, которые Бог дал Израилю. Это величественное видение сопровождается молниями, голосами, громами, землетрясениями и великим градом.

И. Основные действующие лица периода Великой скорби (Гл. 12-15)

12:1 Великое знамение явилось на небе: “облеченная в солнце” женщина, под ногами у нее луна, на голове венец из двенадцати звезд. Женщина эта – Израиль. Солнце, луна и звезды указывают на славу и владычество, обещанные Божьему народу в грядущем Царстве; они же символизировали власть Иосифа над его отцом, матерью и братьями (Быт. 37:9-11).

12:2 У Женщины начались схватки. Она ожидала рождения ребенка. Следует отметить, что в данном отрывке события из истории Израиля даны без всякой хронологии и порядка, фрагментарно.

12:3 “Другое знамение” на небе явилось – огненно-красный дракон с семью головами и десятью рогами и с диадемой на каждой голове. Дракон этот – сатана. Но поскольку это описание

перекликается с Отк. 13:1, где говорится о возрожденной Римской империи, здесь, возможно, сатана показан как вдохновитель этой мировой власти.

12:4, 5 Взмахом хвоста дракон сметает на землю третью часть звезд – возможно, речь идет о войне на небе, которая произойдет в середине Великой скорби и закончится тем, что падшие ангелы будут низвержены с неба на землю (см. ст. 8, 9).

Дракон хотел пожрать Младенца, как только Он родится – речь идет о попытке Ирода Великого, вассала Рима, уничтожить новорожденного Царя евреев. “Младенец мужского пола” – несомненно, Иисус, Которому надлежит “пасти все народы жезлом железным”. Здесь описание резко переходит от рождения Христа к Его восхищению.

12:6 Нынешняя эпоха Церкви “пропущена” между стихами 5 и 6. В середине Великой скорби часть израильского народа будет вынуждена бежать “в место от Бога” – убежище в пустыне (некоторые считают, что это город Петра). Там беглецы будут скрываться три с половиной года.

12:7 На небе происходит война между Михаилом и его ангелами с одной стороны и драконом и его ангелами – с другой. Это случится в середине Великой скорби, когда архангел Михаил встанет на защиту народа израильского (Дан. 12:1).

12:8, 9 Дракон потерпит полное поражение и лишится всякого доступа на небо. Он и его ангелы-приспешники низвержены будут на землю. Однако это еще не окончательный их удел (см. Отк. 20:1-3, 10). Заметьте, как Иоанн описывает дракона: “великий дракон”, “древний змей”, “дьявол”, “сатана”, “обольщающий всю вселенную”.

12:10 Изгнание дракона будет сопровождаться громким возгласом на небе, провозглашающим, что наступил триумф Бога и день победы Его народа. Этот возглас станет предвестником Тысячелетнего Царства. Какое это счастье, что “клеветник братьев наших” будет лишен возможности обвинять нас перед Богом, и что небеса очистятся от его присутствия!

12:11 Голос с неба, продолжая, объявил, что эти гонимые верующие евреи победили дьявола “Кровью Агнца и словом свидетельства своего”. Их победа основывалась на смерти Христа, а их свидетельство означало готовность пожертвовать жизнью. Проявив такую великую верность Господу, они запечатлели свое свидетельство своей кровью.

12:12, 13 Небо может веселиться тому, что дракона не стало, но для земли и моря это – плохое известие! Дьявол знает, что времени у него осталось совсем немного, и намерен в оставшееся короткое время как можно больше излить своей ярости. В особой мере его ярость будет направлена против Израиля, народа, из которого произошел Мессия.

12:14 Верному “святому остатку” (евреев) даны будут “два крыла большого орла”, благодаря которым он сможет быстро скрыться в своем убежище в пустыне. (Некоторые предполагают, что крылья указывают на крупные военно-воздушные силы.) Там, на протяжении трех с половиной лет (времени, времен и полвремени), этот “остаток” будет получать все необходимое для жизни и будет храним от нападок змея.

12:15, 16 Пытаясь помешать Израилю убежать, змей пошлет вслед народа большую реку, но землетрясение поглотит воду, и дьявол останется обманутым.

12:17 Рассвирепев от такого унижения, он станет мстить тем верующим евреям, которые еще остались в его стране – тем, кто доказал истинность своей веры, сохранив заповеди Божьи и “свидетельство Иисуса Христа”.

13:1 Глава 13 повествует о двух больших зверях: один выйдет “из моря”, а другой – “из земли”, т.е. из страны евреев. Эти звери, без сомнения, символизируют выдающихся политических лидеров в период Великой скорби. Оба они сочетают черты четырех зверей из Дан. 7:3-7. Первый зверь – глава возрожденной Римской империи, которая будет существовать в виде десяти государств (Дан. 7:24). Он выйдет из “моря”, т.е. из языческих народов. У него десять рогов (указание на десять стран) и семь голов. В Отк. 17:9-10 написано, что “семь голов” – это “семь царей”; речь идет или о семи разных правителях, или о семи периодах этой империи Антихриста. Диадемы на его рогах означают власть, которую зверь получит от дракона (сатаны). На “головах его богохульные имена”; зверь заявит о себе, что он – бог, а не просто человек.

13:2 Зверь этот похож на барса; ноги у него как у медведя и пасть как у льва. В Дан. 7 барс символизирует Грецию, а медведь – Мидоперсию. Лев же представляет Вавилон. Таким образом,

возрожденная Римская империя похожа будет на своих предшественников быстрыми и успешными победами “барса”, силою “медведя” и ненасытностью “льва”. Другими словами, она объединит в себе все нечестие мировых империй древности. Правитель этой последней империи получит от сатаны сверхъестественную силу.

13:3 На одной из голов этого зверя зияла смертельная рана. Скофилд объясняет: “Осколки древней Римской империи никогда не переставали существовать; они выжили как отдельные государства. Перестала существовать только имперская форма правления – это и есть «смертельно раненная голова»”.⁷⁸ Однако эта рана будет исцелена – империя возродится, и ее императором станет “зверь”.

13:4 Люди “поклонились зверю”. Они не просто удивятся его могуществу, но фактически станут почитать его как бога. Также они поклонятся дракону.

13:5, 6 Зверь напыщенно бахвалится и изрыгает отвратительнейшие богохульства. Ему “позволено действовать” – вести войну – сорок два месяца. Воюя, он поносит имя Бога, Его скинию и живущих на небе.

13:7 Он ведет войну с народом Божьим и одержит временную победу – верные Богу предпочтут погибнуть, чем поклониться зверю. Его власть распространится на весь мир. Это будет последняя мировая империя перед приходом Царя.

13:8 Невозрожденные с готовностью поклонятся зверю. Они никогда не были истинными верующими, их имена не были вписаны в книгу жизни Агнца. А поскольку их имен в этой книге не обнаружат, то Бог попустит им ходить своими греховными путями, путями заблуждения.

Отказавшись верить истине, они однажды охотно поверят лжи.

13:9 Эта трагедия заблудших неверующих является серьезным предупреждением: не отвергайте свет Слова Божьего, пока он еще сияет, и вы еще способны его видеть. Кто отвергает свет, тот останется во тьме. А кто во тьме, тот неизбежно погибнет!

13:10 Истинные верующие могут быть уверены, что их гонители в конечном итоге сами будут пленены и убиты. Уверенность в конечном торжестве справедливости дает силы ждать, верить и терпеть.

13:11 “Другой зверь” – еще одно главное действующее лицо периода Великой скорби. Он тесно сотрудничает с первым зверем, даже организывает международную пропагандистскую кампанию с целью привести весь мир к поклонению “зверю-императору” и олицетворяющему его власть идолу. Второй зверь “выходит из земли”, т.е. страны. Если действительно речь идет об Израиле, то можно предположить, что этот “второй” лидер будет по национальности евреем. Он – лжепророк (Отк. 16:13; 19:20; 20:10). У него два рога, напоминающих рога агнца, что придает ему благородный и даже невинный вид. Внешностью он похож на Агнца Божьего. Но говорит и действует он как дракон, что разоблачает его сущность – ибо сила его, власть и харизма исходят непосредственно от сатаны.

13:12-14 Он действует “со всей властью первого зверя”. “Римский император” сделает его своим представителем с неограниченными полномочиями. Второй зверь обладает сверхъестественной силой – способен даже низводить с небес огонь. Разумеется, цель этих чудес – обмануть людей, чтобы они поклонялись первому зверю как богу.

13:15 Он “вкладывает дух в образ зверя” – еще одно чудо: установленный в храме идол (“мерзость запустения”) получит способность говорить. Кто откажется поклониться этому образу, будет умерщвлен.

13:16 Второй зверь будет понуждать людей доказывать свою преданность “римскому императору” согласием поставить на свою правую руку и лоб особый знак – начертание зверя.

13:17 Помимо знака у зверя есть “имя” и таинственное “число”. Кто не примет начертание, или имя, или число зверя, тот не сможет ни покупать, не продавать. Речь идет о попытке экономическими методами заставить людей изменить Христу, согласиться на идолопоклоннический акт. Это будет жестокое испытание, но истинные верующие предпочтут смерть отречению от своего Спасителя.

13:18 Число зверя – 666. Шесть – “число человеческое”. Поскольку шестерка “не дотягивает” до семерки, можно предположить, что она указывает на отпадение человека от славы Божьей или Божьего совершенства. Три шестерки – нечестивая тройца: дракон, зверь и лжепророк.

Главная трудность в этой главе – понять, кто из этих двух зверей является Антихристом. Кто считает Антихристом первого зверя, те аргументируют свою точку зрения требованием этого зверя, чтобы ему поклонялись как Богу. Кто усматривает Антихриста во втором звере, указывают, что Антихрист должен быть евреем, поскольку ни один еврей не признал бы в язычнике Мессию. О втором же звере сказано, что он “вышел из земли” – т.е., скорее всего, был по национальности евреем.

14:1 Далее мы видим Агнца, стоящего на горе Сион со ста сорока четырьмя тысячами, у которых на челах была печать. Речь идет о том моменте, когда в конце Великой скорби Господь Иисус вернется на землю и станет в Иерусалиме – и с Ним сонм, состоящий из 12 групп по 12 тысяч человек от каждого колена Израилева. Это те же “сто сорок четыре тысячи”, о которых мы читаем в Отк. 7. Теперь они явились, чтобы царствовать с Христом.

14:2, 3 Иоанн слышит музыку с неба, которая напоминает “шум от множества вод”, грохот сильного грома и мелодию “как бы гуслистов, играющих на гуслиях своих”. Этому гимну могли научиться только эти сто сорок четыре тысячи верующих евреев – больше никто.

14:4, 5 Они названы “девственниками”, потому что “не осквернились с женами” (женщинами). Они сохранили себя от ужасных грехов идолопоклонства и аморальности и следовали за Агнцем в полном послушании и с абсолютной преданностью. Пентекост говорит: “Они названы «первенцами Богу и Агнцу», поскольку первыми войдут в Тысячелетнее царство. Они – первые снопы в жатве Великой скорби, которые наследуют землю под управлением Христа”.⁷⁹ Они не приняли ложь Антихриста и отказались ему поклоняться. Они сохранили свою непорочность, так как их исповедание Христа было непоколебимым.

14:6, 7 Ангел, “летающий посередине неба с вечным Евангелием”, вызывает в нашей памяти строки из Мф. 24:14 – “И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец”. Главная тема “вечного Евангелия” изложена в стихе 7. Суть ее – чтобы люди больше боялись Бога, чем зверя, чтобы *Ему* воздавали славу, а не установленному в храме идолу. Разумеется, существует только одно Евангелие – благая весть о спасении по вере во Христа. Но эта Благая Весть содержит различные аспекты и может применяться по-разному. Например, в период Великой скорби Евангелие в первую очередь будет отвращать людей от поклонения зверю, побуждая их готовиться к приходу Христа, к Его царствованию.

14:8 Второй ангел объявил о падении Вавилона – оно описывается в главах 17 и 18. Вавилон представляет отступнический иудаизм и деградировавшее христианство, которые составят единый коммерческий и религиозный конгломерат во главе с Римом. Все народы опьянеют от “яростного вина его блуда”.

14:9, 10 Время появления третьего ангела мы можем определить как середину Великой скорби. Этот ангел предупреждает, что всякий, кто согласится поклониться зверю и любому его изображению, испытает на себе гнев Божий в этой жизни и в вечности. Вино ярости Его изольется на землю во время Великой скорби. Но это будет лишь прелюдией к адским мукам, к вечным мучениям в огне и сере, которые ожидают всех неверующих.

14:11 Этот стих напоминает нам, что ад является вечным, вполне “ощутимым” наказанием. Библия никогда не учит, что умершие грешники просто перестанут существовать. “Дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью”.

14:12 Это будет година испытаний для святых. Поэтому ангел призывает их терпеливо переносить преследования свирепого зверя, соблюдать заповеди Бога, держаться исповедания веры в Иисуса и ни в коем случае не поклоняться идолу или человеку. Описание конечной гибели грешников в стихах 9-11 должно послужить ободрению истинно верующих, укрепить их решимость сохранить верность до конца.

14:13 Верующие, которые умрут в период Великой скорби, не утратят благословений Тысячелетнего Царства. Человек говорит: “Блаженны живые”. А Бог говорит: “Блаженны умирающие в Господе”, и: “...дела их идут вслед за ними”. Все соделанное для Христа и во имя Его будет щедро вознаграждено – всякое добро, всякий жертвенный дар, молитва, слеза, слово свидетельства.

14:14 Если мы сравним этот отрывок с Мф. 13:39 и 25:31-46, то увидим, что эта “жатва” произойдет во время второго пришествия нашего Господа. Здесь ясно написано, что Христос “пустит

серп”, а в Мф. 13:39 жнецами названы ангелы. Никакого противоречия, однако, нет. Наш Господь будет “жать” посредством ангелов.

Здесь мы видим, что Христос опускается на светлом облаке, на Его голове золотой венец и в руке Его острый меч.

14:15 Ангел из храма призывает Сына Человеческого “пустить” Свой серп, потому что пришло время жатвы. Эти слова не нужно расценивать как приказ; ангелы не вправе командовать Богом. В них следует видеть просьбу, призыв или послание от Бога-Отца.

14:16 Существует два толкования этой первой жатвы.

- Речь идет о сборе всех верующих “от великой скорби” для вхождения в Тысячелетнее Царство. Согласно этой точке зрения, эта жатва стала результатом посеянного “доброе семени”, о чем читаем в Мф. 13.

- Речь идет о жатве осуждения язычников. О наказании же неверующих евреев повествуется в стихах 17-20.

14:17 Здесь повествование возвращает нас к теме ужасных судов, которые обрушатся на неверующую часть израильского народа. Следует отметить, что Израиль часто сравнивается с виноградной лозой (Пс. 79:9; Ис. 5:1-7; Иер. 2:21; 6:9). Итак, из небесного храма выходит Ангел, вооруженный острым серпом.

14:18 “Иной ангел” подал ему сигнал начать жатву. Этот ангел имел “власть над огнем”, что, возможно, означает власть продолжить серию Божьих судов.

14:19 Зрелые гроздья винограда были собраны и брошены в великое “точило гнева Божьего”. Давление ягод в процессе виноделия используется здесь как иллюстрация сокрушительного суда.

14:20 “Ягоды истоптаны” за стенами Иерусалима, возможно, в долине Иосафата. Кровавая резня будет столь масштабной, что кровь потечет потоком протяженностью в 180 миль – от Иерусалима до юга Едома – и глубиной “до конских узд”.

15:1 “Иное знамение на небе” явило перед Иоанном семь ангелов, “имеющих семь последних язв”, которыми завершается излияние на землю Божьей ярости. Это означает, что все описанное ниже произойдет перед концом Великой скорби.

15:2 Иоанн видит на небе большую группу людей. Они стоят на стеклянном море, “смешанном с огнем”. В них он узнает тех, кто отказался поклониться зверю или его образу. Без сомнения, они претерпели за это мученическую смерть.

15:3, 4 Но теперь, пребывая на небе, они воспевают “песнь Моисея и песнь Агнца”, почти полностью составленную из ветхозаветных стихов. Они уверены, что Бог “праведен в судах Своих”, и ожидают, когда их мучителям будет воздано по справедливости. Они прославляют Бога Вседержителя за все Его “дела” и “пути”. Если судить по ближайшему контексту, то под “делами” здесь подразумеваются Божьи суды. Впрочем, не следует ограничивать применение этого стиха временем Великой скорби. Выражение “Царь святых” следует читать как “Царь народов”.

Песнь Моисея прославляет Бога за освобождение от египетского рабства. Песнь же Агнца – ликование по поводу поражения сатаны и всех врагов душ человеческих. Таким образом, как удачно отметил А. Т. Пиерсон, “эти два гимна очерчивают начало и конец истории искупления”.⁸⁰

Божьи суды на земле показали, что Бог – святой Бог. Все эти бедствия смиряют бунтарное человечество, заставят все убояться Господа, воздать Ему хвалу и поклониться Ему.

15:5 После этого Иоанн увидел на небе “открытый храм скинии свидетельства”. Это, вероятно, та самая небесная, истинная скиния, бледной копией которой был храм земной (Евр. 9:23). Здесь важно отметить, что всякое упоминание о храме или скинии в первую очередь подразумевает святое святых.

15:6 Затем появляются семь ангелов, “облеченных в чистую и светлую льняную одежду и опоясанных по персям золотыми поясами”. Эта “экипировка” нужна им была для того, чтобы во славу Божью свершить справедливый суд. Ангелы были готовы в любой момент “активизировать” семь последних язв.

15:7 Одно из четырех животных подало каждому из ангелов по чаше. В этих чашах содержатся последние суды Великой скорби, которые падут уже *на всех* врагов Божьих, а не только на какую-то их часть.

15:8 Тот факт, что никто не сможет войти в храм, доколе эти семь язв “не окончатся”, может означать, что никакое ходатайство священников не сможет отменить Божий гнев.

К. Семь чаш гнева Божьего (Гл. 16)

16:1, 2 Громкий голос из храма повелевает семи ангелам “пойти и вылить чаши гнева Божьего на землю”. По своей природе и последовательности эти суды подобны трубным судам, но более интенсивны. Первая чаша вызовет отвратительные гнойные раны на телах тех, кто поклонится зверю и его образу.

16:3 Второе наказание превратит воды моря в кровь “как бы мертвеца”, и все живое в море погибнет.

16:4 Третья чаша “сделает кровью” все источники пресной воды.

16:5, 6 В этом месте “Ангел вод” как бы защищает справедливость Божьих судов. Люди всего лишь получают возмездие за свои грехи. Они в изобилии проливали кровь, а теперь в наказание за это будут пить кровь вместо воды. Они заслужили это!

16:7 Вероятно, “жертвенник” здесь символизирует души убиенных святых (Отк. 6:9). Они долго и терпеливо ждали, когда же будут наказаны их мучители.

16:8, 9 Четвертое наказание – мучение от сильных солнечных ожогов или солнечной радиации. Однако это не привело людей к покаянию. Напротив, они хулили Бога за то, что Он послал на них такой палящий зной.

16:10, 11 Когда пятый ангел вылил на царство зверя свою чашу гнева, всю землю накрыла тьма. Это лишь усугубило страдания людей, поскольку затруднило их передвижение в поисках облегчения от язв и палящего солнца. И на этот раз мы вместо покаяния видим упорное ожесточение. Их ненависть к Богу только возросла.

16:12 Когда излилась шестая чаша, воды Евфрата высохли, что позволило армии с востока без труда вторгнуться в землю Израиля.

16:13, 14 Далее Иоанн видит трех духов нечистых, “подобных жабам”, которых изрыгнули уста нечестивой тройцы – дракона, зверя и лжепророка. Эти бесовские духи сотворят великие знамения, чтобы обмануть мировых правителей и собрать их на решительную, кульминационную битву “в великий день Бога Вседержителя”.

16:15 Говоря об этой битве, Господь вставляет предупреждение: блажен тот, кто в дни Великой скорби не осквернится идолопоклонством, кто в чистоте сердца будет ожидать Его возвращения. Для спасенных же Он явится как тать ночью – неожиданно придет на них погибель.

16:16 Армии всего мира соберутся в долине Армагеддон (или Мегиддо).⁸¹ Эту долину обычно отождествляют с долиной Изреельской, расположенной к северу от холма Мегиддо. Известно, что Наполеон назвал ее “мировой ареной”, т.е. идеальным местом для сражений между народами.

16:17 Воскликание седьмого ангела “совершилось!” означает, что на землю излита была последняя чаша гнева. Период Великой скорби подошел к завершению.

16:18 Последняя чаша повлекла за собой сильнейшие катаклизмы – небывалой силы взрывы, громы, молнии и землетрясения.

16:19 Великий город Вавилон, “распавшийся на три части”, пьет чашу ярости Божьей. Господь не забыл его идолопоклонства, жестокости и религиозной неразберихи, синкретизма. С Вавилоном пали и все другие языческие города.

16:20 В результате землетрясений исчезли все горы и острова.

16:21 Землю изрешетит град величиной с талант (около 50 кг), но и на этот раз люди, вместо того чтобы покаяться, будут хулить Бога.

Л. Падение великого Вавилона (Гл. 17, 18)

17:1, 2 Один из семи ангелов приглашает Иоанна быть свидетелем суда над “великой блудницей” – над этой мировой религиозно-коммерческой системой во главе с Римом. Многие считают, что глава 17 описывает религиозную деятельность Вавилона, а глава 18 – коммерческую.

Религиозный Вавилон – это отступническое христианство, включающее как протестантов, так и католиков. Его хорошо представляет экуменическая церковь. Обратите внимание на описание великой блудницы:

- “сидит на водах многих” – т.е. контролирует огромные территории языческого мира;
- “с нею блудодействовали цари земные” – она обольстила и подчинила политических лидеров с помощью компроматов и интриг;
- “вином ее блудодеяния упивались живущие на земле” – большая часть населения попала под ее пагубное влияние и деградировала до крайности.

17:3 Мы видим отступническую церковь сидящей на “багряном” звере. В главе 13 уже отмечалось, что этот зверь символизирует восстановленную Римскую империю (а иногда и ее “императора”). Зверь этот исполнен богохульных имен. У него семь голов и десять рогов.

17:4 Какое-то время отступническая церковь будет занимать в империи доминирующее положение. Она пребывает в полном великолепии, облеченная в роскошные одеяния, украшенная драгоценными камнями – все это указывает на ее богатство. В руках у нее золотая чаша, наполненная идолопоклонством и всякого рода аморальностью.

17:5 “На ее челе написано имя, тайна: Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным”. Это – церковь, которая веками проливали кровь христианских мучеников и продолжает это делать. Она упоена их кровью.

17:6 Как и многие, Иоанн дивился этой женщине, “упоенной кровью святых”. Разумеется, здесь имеются в виду святые всех веков церковной истории, но в первую очередь речь идет о мучениках Великой скорби.

17:7, 8 Ангел объяснил Иоанну “тайну этой жены и зверя”. Зверь, которого видел Иоанн,

- “был” – Римская империя в прошлом;
- “и нет его” – Римская империя распалась и не существует как мировая держава;
- “и выйдет из бездны” – Римская империя возродится в качестве рычага сатанинской власти;
- “пойдет в погибель” – будет снова уничтожена; на этот раз навсегда.

Возрождение Римской империи и появление ее харизматического лидера вызовет удивление у всего безбожного мира.

17:9 Ангел замечает, что сказанное здесь – не для “средних умов”. Затем продолжает объяснять: семь голов – это семь гор, на которых “сидит” жена. Традиционно этот стих объясняют так: у “блудницы” будет в Риме свой “Ватикан”, построенный на семи холмах.

17:10 Одни толкователи объясняют, что “семь царей” – это семь форм римского правления, другие видят в них буквальных правителей. Третий утверждает, что они символизируют великие мировые державы: Египет, Ассирию, Вавилон, Персию, Грецию, Рим и будущую возрожденную Римскую империю.

17:11 Восьмой царь считается Антихристом, который и возродит Римскую империю. Однако не стоит утверждать это мнение как догму. Многое станет ясным только тогда, когда исполнится.

17:12 Десять рогов, возможно, символизируют десять царей, которые будут служить римскому “императору-зверю”. Они будут править “один час”, то есть короткий период времени (см. ст. 10).

17:13 Десять царей единодушно отдадут свою власть Антихристу. Иными словами, десять стран потеряют свою независимость, а их правительство будет играть роль вассальных царьков.

17:14 Итак, эта империя, состоящая из десяти царств, выступит на войну против Господа Иисуса, когда в конце Великой скорби Он возвратится на землю. Но в этом сражении Римскую империю ожидает “свое Ватерлоо”. Христос – не только кроткий Агнец. Он также Царь царей и Господь господствующих. Его последователи суть званые, избранные и верные.

17:15 Ангел, продолжая объяснять, указывает, что “многие воды” (стих 1) – это “люди, народы, племена и языки”. Блудница “сидит на водах” в том смысле, что властвует над большей частью планеты.

17:16 Оказывается, что возрожденная Римская империя недолго будет терпеть диктат церкви-блудницы. Она сбросит с себя это невыносимое иго и уничтожит мировую растительницу. Ненавистная блудница будет “обнажена, разорена и сожжена” зверем, на котором некогда восседала.

17:17 Всеми этими событиями закулисно управляет невидимый Бог. По Его воле великая блудница объединится с “римским зверем”, и по Его воле зверь этот против нее восстанет. Все это послужит исполнению суверенной воли Бога.

17:18 “Великий город” – это, разумеется, Вавилон. Но “Вавилон” является лишь символом реальной политической власти церкви-отступницы, штаб-квартира которой расположена будет именно в Риме.

18:1 Большая часть этой главы представляет собой, по сути, похоронную песнь, оплакивающую падение Вавилона. Как уже упоминалось, речь идет о церкви-блуднице, которая будет не только крупнейшим религиозным объединением, но и, возможно, самой гигантской в истории человечества коммерческой системой. Очевидно, что под ее контролем будет находиться весь мировой рынок.

Когда “иной ангел”, обладающий великой властью, сходил с небес на землю, чтобы сообщить весть о падении Вавилона, вся земля осветилась как от света тысяч прожекторов. Такова была слава этого ангела!

18:2 Ангел, восклицая, объявил, что великий Вавилон пал, и его развалины стали пристанищем для “бесов, всякого нечистого духа и нечистой, отвратительной птицы”.

18:3 Причина падения этой великой блудницы – крайняя развращенность, в которую она вовлекла “народы и купцов”. Она весь мира напоила своим необузданным любодением.

18:4 “Иной голос с неба” предупреждает Божий народ, чтобы он “вышел из Вавилона”, из этой обреченной на уничтожение растленной системы. Иметь с ней что-то общее – значит разделить с ней наказание отвратительными язвами.

18:5, 6 Ее грехи достигли небес, и “Бог вспомнил неправды ее”. Поэтому внезапно постигнет Вавилон возмездие. За свои злодеяния великая блудница должна получить двойною мерою – но не руками народа Божьего, а посредством ангела, орудия Божьего мщения.

18:7 Ее мучения и бедствия будут пропорциональны ее высокомерию и нечестивой роскоши. Она возомнила себя царицей, высоко воспарившей, недостижимой для бед.

18:8 Ее наказание свершится “в один день” – смерть, плач и голод. Сам всемогущий Господь Бог накажет ее огнем.

18:9, 10 Когда она будет пылать пожаром, цари земные станут плакать над своей бывшей госпожой.

Однако оплакивать ее они будут не из-за любви к ней, а из-за того, что лишатся баснословных прибылей, роскоши и увеселений. Стоя вдалеке, они будут потрясены ее страданиями и внезапным ее сокрушением.

18:11-13 Купцы плачут, потому что их планы на обогащение потерпели крах. Никто уже не покупает их товаров.

Список товаров, которые покупал Вавилон, кажется, превосходит по масштабам всю мировую торговлю. Это – драгоценные металлы, украшения, ткани, дерево, слоновая кость, бронза, железо, мрамор, специи, косметика, вино, елей, пшеница, скот, колесницы, тела и души людей.

Как церковь-отступница, так и мир бизнеса, виновны в торговле душами человеческими: церковь – из-за продажи индульгенций, а деловой мир – из-за беспощадной эксплуатации.

18:14 Лишенные великих барышей, плачут осиротевшие коммерсанты. Пропала навсегда пышность Вавилона. Исчезла слава ее навеки, разрушив их мечты.

18:15, 16 Торговцы, как и цари, стоят ошеломленные, плача и рыдая, что разорились в один миг. Они вспоминают роскошь города, его нарядных, украшенных драгоценностями жителей.

18:17, 18 Теперь же все богатство погибло. Наступило уныние, превосходящее “Великую депрессию”. Занимающиеся “морской коммерцией” стоят вдалеке и плачут: “Какой город подобен городу великому?”

18:19 Они посыпают пеплом головы свои, рыдая и причитая над городом, который морской индустрией обогащал целый мир, а теперь в один час был разрушен.

18:20 Но в то время как на земле льются все эти безбожные слезы, на небе царит великое веселие. Наконец Бог отомстил за Своих святых, апостолов и пророков. Он осудил Вавилон за его преследования Божьего народа.

18:21 “Сильный ангел” бросает в море камень подобный большому мельничному жернову – наглядная картина окончательной гибели Вавилона.

18:22 Шум былой его активности – музыка, ремесленничество, суета, торговля – умолк навсегда.

18:23 Более не зажгут в его домах светильников. Не услышит никто веселья брачного пира. Почему? Потому что своим оккультизмом Вавилон вводил в заблуждение все народы.

18:24 Он виновен в крови Божьих святых – всех, кто был мучим и казнен за свою веру. Теперь Бог воздал ему полной мерой.

М. Пришествие Христа и Его Тысячелетнее Царство (19:1 – 20:9)

19:1 После этого Иоанн слышит, как множество народа на небе прославляет Бога за Его справедливый суд над великой блудницей. Эта песня превозносит Его как Господа нашего, Которому принадлежит спасение, слава, честь и сила.

19:2 Песнь эта показывает всю справедливость Божьих судов. Великая блудница заслужила обрушившихся на нее бедствий. Господь просто обязан был наказать Вавилон за все злодеяния, за хладнокровное убийство Его святых. Этому суда над великой блудницей требовал характер Господа и сам принцип справедливости.

19:3 Дым, восходящий веками веков от погребального костра Вавилона, вызывает второй всплеск славословия: “Аллилуйя!” (или “Славьте Господа!”)

19:4 Двадцать четыре старца и четыре животных присоединяются к восхвалению Бога громким “аминь!” и искренним “аллилуйя!”

19:5 “Голос от престола” призывает всех рабов Божьих прославить Господа за уничтожение этого монстра – Вавилона.

19:6 Это славословие прерывается новой песней, которая несется с небес “как шум вод многих, как голос громов сильных”. Громкое “аллилуйя” раздается в честь воцарения Господа Бога Вседержителя!

19:7, 8 Великая скорбь закончилась. Вавилон осужден. Наступило время брака – брака Агнца. Его невеста – Церковь. Она достойно приготовилась к этому захватывающему событию. Она облечена в “виссон чистый, светлый”, который – как объясняется в тексте – символизирует праведность святых.⁸²

19:9 Ангел велел Иоанну написать, что блаженны все, приглашенные на брачную вечерю Агнца. Церковь – Невеста; приглашенные – все остальные спасенные. Ангел подчеркивает важность сказанного утверждением, что Он излагает “истинные слова Божьи”.

19:10 Иоанн падает к ногам ангела, чтобы поклониться ему, но тот запрещает ему делать это. Поклоняться нужно только Богу. Ангел же – всего лишь “служитель” Иоанну и всем, кто имеет свидетельство Иисуса.

Потом ангел добавляет: “Ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества”. Это значит, что истинная цель пророчества – указывать на Личность Иисуса, на Его искупительный труд. “Назначение пророчества, – говорит Ч. С. Райри, – явить людям красоту Иисуса”.⁸³

“Богу поклонись” – Ангел выражает желание, чтобы все поклонялись Богу-Сыну, о Котором он только что свидетельствовал.

19:11 Наконец-то мы подошли к событию, которого с нетерпением ожидали на протяжении всего этого раздела Откровения, посвященного событиям Великой скорби, – к славному пришествию Христа на землю с целью низложить всех Своих врагов и установить Свое Царство. Речь не идет о восхищении Церкви – оно произошло ранее, когда Христос приходил ЗА святыми. Теперь же Он явился СО святыми.

Обратите внимание на описание нашего Господа:

- Он восседает на белом коне – конь этот, очевидно, боевой; а значит, символизирует намерение Христа сразиться и победить.

- Его зовут “Верный и Истинный” – Он всегда выполняет Свои обещания, Его характер свят и праведен. Христос всегда справедливо судит и воинствует. И править Он может только теми, кто

признает праведность и желает жить под ее руководством. Вот почему Христос должен очистить всю землю, убрать все, что оскорбляет Его святой взор.

19:12

• “Очи у Него как пламень огненный” – ничто не укроется от Его могущественного суда. Он обнаружит всякое противление и неверие.

• “На голове Его много диадем” – если “побеждающим” обещаны венцы, то носить царскую корону имеет право только Господь Иисус.

• “Он имел имя написанное, которого никто не знает, кроме Его Самого” – существуют тайны Личности Христа, которые навсегда останутся сокрытыми, поскольку никто во Вселенной не сможет их уразуметь.

19:13

• “Он облечен в одежду, обгавленную кровью” – не тою, которую Он пролил на Голгофском кресте, но кровью Своих врагов, которых Он “попирал в точиле гнева Божьего”.

• “Имя Ему: «Слово Божие»” – поскольку слово является способом выражения мысли, можно сказать, что во Христе (воплощенном Слове) Бог полностью явил Себя людям.

19:14 Христа сопровождают небесные воинства, облеченные в виссон и выступающие на белых конях. Несомненно, эти воинства состоят из святых, однако примечательно то, что их участия в сражении не требуется. Господь Иисус поражает Своих врагов без их помощи.

19:15 Из Его уст исходит острый меч, которым Он поражает народы. Он идет, чтобы пасти их жезлом железным и топтать “точило ярости и гнева Бога Вседержителя”.

19:16 На Его одежде и на бедре написано: ЦАРЬ ЦАРЕЙ И ГОСПОДЬ ГОСПОДСТВУЮЩИХ.

Наш Иисус – верховный Правитель, перед Которым должна склониться вся Вселенная!

19:17, 18 “Великая вечеря Божья” – это уничтожение остатка Божьих врагов накануне установления Царства. На эту “вечерю” приглашены хищники! Их ждет великий пир – будут насыщаться трупами пораженных Господом, людьми всех сословий (малыми и великими).

19:19, 20 В отчаянной попытке не дать Христу возможности взять бразды правления (Пс. 2) зверь заключает союз с войсками безбожного мира, чтобы сразиться с Господом и воинством Его. Но это тщетная попытка. И зверь, и лжепророк схвачены и живыми брошены в озеро огненное, горящее серою.

19:21 Прочие мятежники убиты мечом Господа, а их тела “обеспечили” стервятников обилием пищи. “Меч” здесь является аллюзией на Слово Божье (Еф. 6:17; 2 Фес. 2:8; Евр. 4:12; Отк. 1:16; 2:12, 16).

Итак, мы вплотную подошли к завершению Великой скорби.

20:1 Чтобы установить Тысячелетнее царство, необходимо было вначале нейтрализовать сатану. Для осуществления этого с неба сходит ангел с ключом от бездны и огромной цепью в руке.

Некогда наш Господь уже связал сатану, когда сошел на землю (Мф. 12:29). Наступил второй этап “связывания”.

20:2 Ангел, схватив сатану, сковал его на тысячу лет. Иоанн перечисляет здесь четыре имени искусителя: дракон, змий, дьявол (обвинитель) и сатана (противник).

20:3 Заклятый враг людей был заключен в бездне на протяжении всего периода Тысячелетнего царства. На бездну эту была положена печать, чтобы он не мог прельщать народы. Однако к концу царствования Христа он будет вновь освобожден для последнего короткого бунта (ст. 7-10).

20:4 Теперь Иоанн видит на небе престолы, на которых восседают те, кто имеет право судить и властвовать. Это – святые времен Церкви, которые будут царствовать с Христом как Его Невеста. Иоанн также видит группу мучеников, отказавшихся принять начертание зверя – это, несомненно, святые “от великой скорби”, которые умерли за свою веру. Обе группы будут царствовать с Христом в период золотого века мира и процветания.

20:5 Первую часть стиха 5 нужно понимать как паузу в повествовании, краткое отступление. Выражение “прочие из умерших” относится к неверующим всех веков. Все они будут воскрешены в конце Тысячелетнего царства, чтобы предстать на суд у великого Белого престола.

Выражение “это – первое воскресение” возвращает нас к стиху 4. “Первое воскресение” – не однократное событие. Оно включает несколько воскресений: Христа (1 Кор. 15:23), верующих в

момент восхищения Церкви (1 Фес. 4:13-18), “двух свидетелей”, тела которых будут лежать на улице (Отк. 11:11), и, наконец, святых “от великой скорби”, о чем мы читаем здесь и в Дан. 12:2. Иными словами, первое воскресение включает воскресение Христа и всех истинных верующих – хотя и в разное время. “Первое воскресение” – поэтапное воскресение.

20:6 “Участники первого воскресения” потому блаженны, что им не угрожает вторая смерть, когда все неверующие будут брошены в озеро огненное (ст. 14). Истинные верующие будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет.

20:7 Когда завершится тысяча лет, сатана будет освобожден и выйдет “на четыре угла земли”, чтобы “обольщать народы”, которые враждебно настроены по отношению к Христу. Они названы здесь Гогом и Магогом, но их не нужно смешивать с похожим текстом в Иез. 38, 39, где Магог – большая страна к северу от Израиля, а Гог – ее правитель. Здесь эти имена символически указывают на все взбунтовавшиеся против Христа племена. К тому же, Иезекииль описывает события *до* Тысячелетнего царства; здесь же Иоанн пишет о событиях *после* Тысячелетнего царства.

20:8, 9 Собрав армию безбожных мятежников, дьявол выступит против Иерусалима, “города возлюбленного”. Но огонь ниспадет с неба от Бога и пожрет все эти войска.

Н. Суд над сатаной и всеми неверующими (20:10-15)

20:10 Дьявол “ввержен в озеро огненное”, чтобы разделить участь зверя и лжепророка.

Нас может удивить то, что в конце Тысячелетнего царства сатане удастся собрать огромную армию неверующих. Но следует помнить, что все дети, родившиеся в период царствования Христа, не будут становиться “автоматически” верующими. Рожденные в греховной плоти, они будут нуждаться в спасении. Не все примут Христа как истинного Царя. Таковые рассеются по всей земле, стараясь поселиться как можно дальше от Иерусалима.

Обратите внимание, что спустя тысячу лет зверь и лжепророк “все еще находятся” в аду. Они не уничтожены. Утверждение: “...и будут мучиться день и ночь во веки веков” опровергает учение о том, что смерть является концом существования.

20:11 Далее Иоанн увидел великий белый престол Суда. Он “великий”, поскольку там свершается грандиозное судебное разбирательство. Он “белый”, поскольку все приговоры этого суда праведны, справедливы и безошибочны. На этом престоле восседает Господь Иисус (Ин. 5:22, 27). Выражение “от лица Которого бежало небо и земля” указывает на то, что суд этот будет свершаться в Вечности, т.е. после уничтожения нынешних земли и неба (2 Пет. 3:10).

20:12 “Мертвые, малые и великие, стоят перед Богом” – это неверующие всех веков. Перед Христом открыты книги. В одной – имена всех искупленных драгоценной Кровью Христа. Остальные же книги содержат детальную запись жизни неспасенных. Никто из представших на этот суд не записан в книге жизни. Она открыта для того, чтобы “подсудимые” могли в этом убедиться. Обвинением для них будет отсутствие записи в книге жизни и “обильные записи” в книгах “об их жизни”, которые и определяют степень наказания.

20:13 Море и могилы (названные здесь “смертью”) отдадут тела всех неспасенных. Ад же (Гадес) отдаст их души. Тела и души соединятся, чтобы предстать перед Судьей.

Как существуют разные награды на небесах, так существуют и разные степени наказания в аду – в зависимости от тяжести вины, от дел совершенных во время земной жизни.

20:14 Выражение “смерть и ад (гадес) повержены в озеро огненное” следует понимать в том смысле, что в аду окажется вся личность грешника: и его тело, и его душа, и его дух. Написано, также, что “это – смерть вторая”. А один из переводов добавляет: “озеро огненное”.

Между адом-гадесом и “просто” адом есть большая разница. Для необращенных умерших ад-гадес – бесплотное состояние в ожидании наказания. Они пребывают в “промежуточном” (хотя и мучительном) состоянии, ожидая суда у великого Белого престола.

Для умерших верующих ад-гадес – бесплотное состояние блаженства на небе в ожидании воскресения и получения прославленного тела. Когда Иисус умер, Он оказался в раю (Лк. 23:24), который Павел называет “третьим небом” (2 Кор. 12:2, 4) – в месте, где пребывает Бог. В Деян. 2:27

смерть Христа, Его бесплотное состояние, называется “адом” (гадесом). Сказано, что Бог “не оставил Его души” в гадесе, но сразу же облек в прославленное тело.

Ад – названный еще озером огненным, генной и “смертью второй” – является последней и окончательной тюрьмой для всех умерших без Христа грешников.

20:15 Решающим фактором на суде у Белого престола будет то, записано ли имя человека в книге жизни или нет. Но мы уже знаем, что все, чье имя записано в этой чудесной книге, “на суд не приходят”, но имеют блаженное участие в воскресении первом. Таким образом, слова “кто не был записан...” следует понимать как “все, стоящие перед Белым престолом, не были записаны...”.

О. Новое небо и новая земля (21:1 – 22:5)

21:1 Возникает вопрос: главы 21 и 22 повествуют только о Вечном Царстве или описывают также и Тысячелетнее царство? Поскольку Тысячелетнее царство и Вечность имеют много общих черт, неудивительно, что у апостола Иоанна они временами пересекаются и “сливаются”.

В этом стихе Вечность названа “новым небом и новой землей” – не путайте с идентичным выражением в Ис. 65:17-25, где речь идет о Тысячелетнем царстве, в котором еще присутствуют грех и смерть. В Вечности не будет никакого греха или зла.

21:2 Иоанн видит “святой город, новый Иерусалим, сходящий с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего”. Некоторые отмечают, что ничего не сказано о его “приземлении”, и приходят к выводу, что небесный Иерусалим вечно будет парить над землей. Имена колен Израилевых, написанные на воротах города, указывают на то, что искупленный Израиль будет иметь доступ в город, хотя он и не принадлежит к Церкви. Даже в Вечности Церковь “не сольется” с Израилем, сохранится различие между Невестой, Женой Агнца (ст. 9), Израилем (ст. 12) и языческими народами (ст. 24).

21:3 Иоанн слышит голос с неба, глаголющий, что “скиния Бога с человеками, и что Он будет обитать с ними”. Как “Его народ”, они будут наслаждаться таким близким общением с Ним, о котором даже помыслить не могли. “Сам Бог с ними и будет Богом их” – речь идет о близости взаимоотношений и их качестве.

21:4, 5 Выражение “и отрет Бог всякую слезу с очей их” не означает, что на небе будут слезы, которые Богу “придется регулярно утирать”. Это – поэтический прием, указывающий, что на небе люди позабудут, что такое плач! Там не будет ни смерти, ни плача, ни болезни! Все это навсегда исчезнет из жизни народа Божьего.

Сидящий на престоле “творит все новое”. Его слова всегда истинны и верны – поэтому обязательно исполнятся.

21:6 Провозглашение Вечного Царства знаменует завершение всех Божьих планов касательно нашей планеты, всего человечества. Как альфа и омега являются “началом и концом” греческого алфавита, так и Сидящий на престоле является Началом и Концом творения – его Творцом и целью. Он Тот, Кто все начинает и все завершает, Кто существовал вечно до всякого начинания и будет вечно существовать после всякого завершения. Именно Он дает воду живую даром каждому, кто “жаждет”. Всякому желающему спасение Бог предлагает вечную жизнь даром.

21:7 Именно Он, Сидящий на престоле, награждает “побеждающего” всеми благословениями неба, всем духовным наследством и превосходящей разум близостью с Ним – такой же, как между Отцом и Сыном. Как отмечалось ранее, “побеждающий” – в первую очередь тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий (1 Ин. 5:5). В ком есть сия вера, тот “побеждает мир” (1 Ин. 5,4).

21:8 Но не всех можно назвать “побеждающими”. Некоторые, к сожалению...

- “боязливы” – боятся исповедовать Христа;
- “неверны” – не желают довериться Спасителю;
- “грешники”⁸⁴ – не желают оставить свои грехи – явные и скрытые;
- “скверные” – преданные отвратительной аморальности;
- “убийцы” – без всякой жалости отнимающие жизни;
- “любодеи” – совершающие блуд и другие виды сексуальных грехов;

- “чародеи” – вступающие в контакт со злыми духами;
- “идолослужители” – оскорбляющие Бога поклонением идолам;
- “лжецы” – закоренелые обманщики.

Участь всех вышеперечисленных – в озере огненном. Там их окончательный удел.

21:9 Один из семи ангелов, которые изливали чаши Божьего гнева, предложил Иоанну более подробно осмотреть новый Иерусалим, названный “Невестой, Женой Агнца” – эта персонификация, возможно, означает, что Иерусалим является местом жительства Невесты.

21:10, 11 Вознесенный в духе на великую и высокую гору, Иоанн снова увидел Иерусалим, нисходящий с неба, излучающий свет от славы Божьей и сверкающий подобно драгоценному камню.

21:12, 13 Он был окружен сплошной стеной, в которой было двенадцать ворот с двенадцатью ангелами на них. Ворота носили имена двенадцати колен Израилевых. На каждую сторону света было обращено по трое ворот.

Число двенадцать упоминается в этой книге двадцать один раз – и семь раз только в этой главе. Обычно считают, что это число символизирует управление, правление.

21:14 Двенадцать оснований стен носят имена двенадцати апостолов Агнца. Вероятно, это означает, что апостолы учением о Христе положили основание Церкви (Еф. 2:20).

21:15, 16 С помощью золотой мерной трости ангел определил, что длина, ширина и высота города приблизительно равна двенадцати тысячам стадий (2250-2400 км). Независимо от того, имеет ли этот город форму куба или пирамиды, очевидно, что он простирается далеко за пределы восстановленного Израиля.

21:17 Толщина стены Иерусалима – сто сорок четыре локтя. Выражение “мерюю человеческою, какова мера и Ангела” означает, что ангел (ст. 9 и 15) пользуется человеческими единицами измерения.

21:18 Описание стены (яспис) и города (чистое золото) с трудом можно представить. Однако оно достигает главной цели – поражает нас величиим и великолепием!

21:19, 20 Двенадцать оснований города украшены двенадцатью драгоценными камнями – такими же, как и на нагруднике первосвященника.⁸⁵ Невозможно точно идентифицировать все эти камни и определить их духовный смысл.

21:21 “Двенадцать ворот – двенадцать жемчужин”. Это напоминает нам, что Церковь является драгоценной жемчужиной, ради которой Спаситель “оставил все, что имел” (Мф. 13:45, 46).

“Улицы города – чистое золото, как прозрачное стекло”, что говорит о чистой славе, без малейшего пятнышка.

21:22, 23 Однако в небесном Иерусалиме отсутствует некогда самый главный элемент – храм. В нем нет нужды, потому что в городе пребывает Сам Господь Бог Вседержитель и Агнец. Также там нет “ни солнца, ни луны, потому что слава Божья освещает его и Агнец”.

21:24 Язычники будут наслаждаться красотой небесного Иерусалима, и цари земные воздадут Господу достойную славу.

21:25 Все ворота города всегда открыты, поскольку в нем царит полная безопасность. Вход для всех всегда свободный. Там нет ночи; это страна неувядающего дня.

21:26 Как уже отмечалось, все народы принесут в этот город все свое богатство, славу и честь.

21:27 Туда никогда “не войдет ничто нечистое” – только те, кто “записан у Агнца в книге жизни”.

22:1, 2 Чистая река воды живой течет посреди Иерусалима от престола Бога и Агнца. По обеим сторонам реки растет дерево жизни с двенадцатью различными плодами – есть их более не запрещено. Упоминание этого древа дает основание предположить, что и Бог каждый сезон будет обеспечивать питанием обитателей Иерусалима. “Листья дерева – для исцеления народов” – снова таки поэтическое выражение, означающее, что в Вечности все будут вечно здоровы.

22: 3-5 А. Т. Пиерсон в своем комментарии к этим стихам дает следующие определения:

- “И ничего уже не будет проклятого” – совершенное отсутствие греха;
- “но престол Бога и Агнца будет в нем” – совершенное правительство;
- “и рабы Его будут служить Ему” – совершенное служение;
- “они узрят лицо Его” – совершенное общение;

- “имя Его будет на челах их” – совершенное сходство;
- “и ночи не будет там” – совершенное блаженство;
- “и будут царствовать вовеки веков” – совершенная слава.⁸⁶

II. Заключительные предупреждения, утешения, призывы и благословения (22:6-21)

22:6 Ангел-истолкователь снова напоминает Иоанну о правдивости всего явленного ему откровения. Ведь Сам Господь Бог “послал ангела Своего показать рабам Своим” панораму грядущих событий.

22:7 Кульминационным моментом этих событий станет славный приход Спасителя. Христос уверяет нас, что придет очень скоро. Использованный здесь греческий термин “скоро” можно перевести и как “внезапно”, но первый вариант лучше вписывается в контекст. Особые благословения получит тот, кто “соблюдает слова пророчества сего”. А соблюдать Слово сможет только тот, кто живет надеждой на пришествие Христа.

22:8, 9 Когда Иоанн увидел и услышал Ангела, то пал к ногам его. Но ангел сразу же запретил ему это делать, объяснив, что он (ангел) – всего лишь творение, и что поклоняться нужно только Богу.

22:10 Иоанну не следовало “запечатывать” (скрывать) это пророчество, ибо “время (исполнения его) близко”.

22:11 Когда наступит время исполнения “этого пророчества”, несправедные еще больше ожесточатся. И нечистые еще больше осквернятся перед возвращением Господа на землю. Но праведные, наоборот, еще больше очистятся, с еще большей ревностью будут поступать свято.

22:12, 13 И снова Господь объявляет о Своем скором пришествии – на этот раз с обещанием воздать каждому по делам его. Опять Он говорит о Себе как об Альфе и Омеге. Тот, Кто сотворил все, в определенный момент “задернет занавес времени”.

22:14 Есть два варианта прочтения этого стиха: “Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его” и “Блаженны омывшие одежды свои”. Нигде Библия не учит, что спасение можно заслужить делами – дела служат лишь доказательством спасения, но не являются “средством спасения”. Только истинные верующие имеют доступ к древу жизни и право на вход в вечный город.

22:15 “Псам, чародеям, любodeям, убийцам, идолослужителям и лжецам” навсегда закрыт доступ в небо. Под “псами” здесь могут подразумеваться блудники (Втор. 23:18), нечистые язычники (Мф. 15:26) или решившие жить “под законом” язычники (Флп. 3:2).

22:16 Господь дал это откровение для всех церквей. Он называет Себя “корнем и потомком Давида”. Что касается Его Божественной природы, Он – творец Давида. Что же касается Его человеческой природы, Он – потомок Давида. Звезда “светлая и утренняя” появляется на небе еще до восхода солнца. Как “Звезда светлая и утренняя”, Христос вначале придет за Церковью – “до рассвета”, т.е. до явного Своего возвращения с целью установить Царство. Его видимый приход можно сравнить с “восходом Солнца Правды” в лучах которого – исцеление (Мал. 4:2).

22:17 Этот стих можно понимать двояко:

- Дух Святой и Невеста (Церковь) призывает всех прийти к Христу за спасением и получить воду жизни даром.

- Святой Дух и Церковь просят Христа, чтобы Он поскорее пришел. Весть о скором пришествии Господа должна побудить неверующих поскорее решить вопрос своего спасения (получить воду живую).

22:18, 19 Если люди хоть что-нибудь добавят к написанному “в этой книге” (Откровение), то будут поражены теми же язвами, о которых она повествует. Так как Откровение содержит практически все главные темы Библии, этот стих осуждает всякое искажение Божьего Слова – любой части Писания. Такое же наказание грозит и тем, кто попытается что-то “отнять от пророчества”. Речь идет не о незначительных различиях в переводе, но о прямом отрицании богодухновенности и достаточности Библии. Наказание за это – вечная смерть, поскольку Бог отнимет у такого “участие в древе жизни”.⁸⁷

22:20 Откровение заканчивается обетованием и благословением. Обетование заключается в том, что Господь Иисус грядет скоро. Как уже отмечалось, это слово может означать “скоро” или “неожиданно”. Однако “внезапный приход” не столь побуждает людей искать Господа, как “скорый приход”. Всякий искупленный чутко реагирует на обетование скорого пришествия Христа: “Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!”

Если Бытие – книга начала, то Откровение – книга конца. Темы, представленные в первой книге, достигли своей кульминации и завершения в последней. Обратите внимание на некоторые полярыности между книгами Бытие и Откровение:

БЫТИЕ	ОТКРОВЕНИЕ
Сотворение неба и земли (Быт. 1:1).	Уничтожение “первого неба и земли” (Отк. 20:11). Сотворение нового неба и новой земли (Отк. 21:1).
Начало правления сатаны на земле (Быт. 3:1-7).	Сатана ввержен в озеро огненное (Отк. 20:10).
Грех входит в мир (Быт. 3:1-7).	Грех изгнан (Отк. 21:27)
Творение проклято (Быт. 3:17-19).	Проклятие снято (Отк. 22:3).
Запрет вкушать от древа жизни (Быт. 3:24).	Разрешение вкушать от древа жизни (Отк. 22:2, 19).
Изгнание человека из Эдемского сада (Быт. 3:24).	Человек приглашается “возвратиться в Эдем” (Отк. 22:1-7).
Смерть входит в мир (Быт. 4:1).	Смерти уже не будет (Отк. 21:4).
Брак “первого Адама” (Быт. 4:1).	Брак “последнего Адама” (Отк. 19:7).
Скорбь входит в мир (Быт. 3:16).	Скорби уже не будет (Отк. 21:4).

22:21 Теперь мы подошли к последнему благословию этой чудной книги Откровения и всего Слова Божьего. Такое мирное окончание книги, наполненной громами святого наказания!

Иоанн желает, чтобы благодать Господа нашего Иисуса Христа пребывала с Божьим народом. В манускриптах есть три интересных варианта этого стиха:

- Согласно тексту NU, Иоанн желает, чтобы благодать Христа пребывала *со всеми*, что едва ли соответствует контексту книги Откровения, в которой гнев угрожает “большинству”.

- Согласно переводу короля Иакова, благодать желается “всем вам”, т.е. читателям, которые, как надеялся автор, были истинными верующими. Этот вариант намного лучше.

- В тексте М (мажорити) стоит: “Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми. Аминь”. Этот вариант наилучший, поскольку вся книга Откровения подчеркивает контраст между святыми и нечестивыми.

Библиография

Crisweel, Wallie Amos. Exposition of Sermons on Revelation. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1962.

Dennett, Edward. «The Seven Churches», The Serious Christian, Vol. XI. Charlotte, N. C.: Books for Christians, n.d.

Gaebelein, Arno C. The Revelation.

- New York: Publication Office «Our Hope», 1915.
- Grant, F. W.
The Revelation of Christ.
New York: Loizeaux Brothers, n.d.
- Ironside, H. A.
Lectures on the Revelation.
New York: Loizeaux Brothers, 1919.
- Kelly, William.
Lectures on the Book of Revelation,
New Edition. London: G. Morrish, n.d.
- Lenski, R. C. H.
The Interpretation of St. John's Revelation.
Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1943.
- McConkey, James H.
The Book of Revelation: A Series of Outline Studies in the Apocalypse.
Pittsburgh: Silver Publishing Co., 1921.
- Morgan, G. Campbell.
The Letters of Our Lord.
Westwood, N. J.: Fleming H. Revell Co., n.d.
- Morris, Leon. The Revelation of Jesus Christ (TBC). Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co.,
1969.
- Mounce, Robert H. The Book of Revelation (NIC). Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co.,
1977.
- Ryrie, Charles Caldwell.
Revelation.
Chicago: Moody Press, 1968.
- Scott, Walter.
Exposition of the Revelation of Jesus Christ.
London: Pickering & Inglis Ltd., n.d.
- Smith Hamilton.
The Revelation: An Expository Outline.
Addison, IL: Bible Truth Publishers, n.d.
- Stanley, Charles.
The Revelation of Jesus Christ.
New York: Loizeaux Brothers Publishers, n.d.
- Swete, Henry Barclay.
The Apocalypse of St. John.
Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, n.d.
- Tenney, Merrill C.
Interpreting Revelation.
Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1957.
- Trench, Richard Chevenix.
Commentary on the Epistles to the seven Churches in Asia.
Minneapolis: Klock and Klock Christian Publishers, 1978.

ОБЩАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

- Walvoord, John F.
The Revelation of Jesus Christ.
Chicago: Moody Press, 1966.

КНИГИ

Alford, Henry. The Greek Testament. 4 vols. Revised by Everett F. Harrison. Chicago: Moody Press, 1958.

Anderson, Sir Robert.
Misunderstood Texts of the New Testament.
London: Nisbet & Co., Ltd., 1916.

Anderson-Berry, D.
Pictures in the Acts.
Glasgow: Pickering & Ingalls, n.d.

Arndt, William F. and F. Wilbur Gingrich. A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature.
Chicago: The University of Chicago Press, 1979.

Barker, H. P.
Coming Twice.
New York: Loizeaux Brothers, n.d.

Barnes, Albert. Notes on the New Testament. 10 vols. Grand Rapids: Kregel Publications, 1975.

Baron, David.
The New Order of Priesthood.
Findlay, Ohio: Dunham Publishing Company, 1955.

Barnhouse, D. G. The Measure of Your Faith. Book 69. Further documentation unavailable. ____.
Words Fitly Spoken.
Wheaton: Tyndale House Publishers, 1969.

Baxter, J. Sidlow.
Awake My Heart.
Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1960.

____. Explore the Book. 3 vols. London: Marshall, Morgan & Scott, 1955.

Bellett, James Gifford.
The Evangelists.
New York: Loizeaux Brothers, n.d.

Bonar, Andrew R.
Last Days of the Martyrs.
Kilmarnock: John Ritchie, Ltd., n.d.

Brookes, J. H.
I Am Coming.
Glasgow: Pickering & Inglis, 1895.

Chafer, L. S. Systematic Theology. 8 vols. Dallas: Dallas Seminary Press, 1947.

Chappel, Clovis G.
Sermons from the Psalms.
Nashville: Cokesbury Press, 1931.

Christenson, Larry.
The Christian Family.
Minneapolis: Bethany Fellowship, 1970.

Clow, W. M.
The Cross in Christian Experience.
New York: Hodder & Stoughton, 1908.

Cragg, H. W.
The Keswick Week, 1955.
London: Marshall, Morgan & Scott, 1955.

Darby, J. N.
The Collected Writings of John Nelson Darby.
Edited by William Kelly. 34 vols. and Index. Oak Park, IL: Bible Truth Publishers, 1971. ____.

Synopsis of the Books of the Bible. 5 vols. New York: Loizeaux Brothers, 1942. Davidson, F., ed.
The New Bible Commentary.

Chicago: The InterVarsity Christian Fellowship, 1953.

Denney, James R.
The Death of Christ.
2nd ed. Philadelphia: The Westminster Press, 1903.

Dillow, Joseph.
Speaking in Tongues.
Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1976.

Drury, T. W.
The Prison Ministry of St. Paul.
London: The Religious Tract Society, 1911.

*Eddy, Mary Baker.
Science and Health with Key to the Scriptures.
Boston: Allison V. Stewart, 1909.

Elliot, Elisabeth, ed.
The Journals of Jim Elliot.
Old Tappan, NJ: Fleming H. Revell Company, 1978.

Erdman, Charles R.
The General Epistles.
Philadelphia: The Westminster Press, 1919.

The Expositor's Greek Testament. 5 vols. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company,
1951.

Falwell, Jerry, ed. Liberty Bible Commentary. 2 vols. Lynchburg, Virginia: The Old-Time Gospel
Hour, 1982.

*Ferre, Nels.
The Sun and the Umbrella.
New York: Harper & Brothers, 1953.

Fernald, James C., ed.
Funk & Wagnalls Standard Handbook of Synonyms, Antonyms, and Prepositions.
New York: Harper & Row, 1947.

Ford, Leighton.
The Christian Persuader.
New York: Harper & Row, 1966.

Gaebelein, Arno C. The Annotated Bible. 9 vols. Neptune, New Jersey: Loizeaux Brothers, rev. ed.,
1970.

Gaebelein, Frank E., ed
The New Scofield Reference Bible.
New York: Oxford University Press, 1967.

Gibbon, Edward.
The Decline and Fall of the Roman Empire. Vol. II. Chicago: Belford, Charles and Co., n.d.

Gibbs, A. P.
Preach and Teach the Word.
Oak Park, IL: Emmaus Bible School, 1971.

Gook, Arthur.
Can A Young Man Find the Path?
London: Pickering & Inglis, 1949.

Grant, F. W.
Genesis in the Light of the New Testament.
New York: Loizeaux Brothers, n.d. _____. The Numerical Bible. 7 vols. New York: Loizeaux Brothers,
1932.

Gray, James M.
Christian Workers' Commentary on the Whole Bible.
Westwood, NJ: Fleming H. Revell, 1953.

Grubb, Norman P. C. T.
 Studd, Cricketer and Pioneer.
 London: Lutterworth Press, 1957.
 Guthrie, Donald. New Testament Introduction. 3 vols. London: The Tyndale Press, 1962.
 Harrison, Everett F.
 Introduction to the New Testament.
 Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1964.
 Havner, Vance. Why Not Just Be Christians? NY: Fleming H. Revell, 1964.
 Hession, Roy.
 The Calvary Road.
 Philadelphia: Christian Literature Crusade.
 Hodges, Zane C. and Arthur L. Farstad, eds.
 The Greek New Testament According to the Majority Text.
 Nashville: Thomas Nelson Publishers, 2d ed., 1985.
 Hogg, C. F.
 What Saith the Scripture?
 London: Pickering & Inglis, 1947.
 Hole, F. B.
 Paul's Epistles, Volume Two.
 Wooler, Northumberland, England: Central Bible Hammond Trust Ltd., n.d.
 Houghton, S. M.
 Sketches from Church History.
 Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1980.
 Hunter, Jack.
 What the Bible Teaches, Galatians – Philemon.
 Kilmarnock, Scotland: John Ritchie, Scotland: 1983, p. 78.
 Ironside, Harry A. Notes on James & Peter. New York: Loizeaux Brothers, 1947.
 Jamieson, Fausset and Brown.
 A Commentary, Critical, Experimental, and Practical on the Old and New Testaments. 6 vols. London:
 Wm. Collins and Co., n.d.
 Jones, E. Stanley. Christ's Alternative to Communism. Nashville: Abingdon Press, 1935.
 _____.
 Conuersion.
 Nashville: Abingdon Press, 1959. _____.
 Growing Spiritually.
 Nashville: Abingdon Press, 1978.
 Jowett, J. H. Life in the Heights. London: Hodder & Stoughton, 1924. _____.
 Things that Matter Most.
 London: Jas. Clarke & Co., 1913.
 Jukes, Andrew.
 The Law of the Offerings.
 London: Lamp Press, 1954.
 *Kennedy, Gerald. God's Good News. New York: Harper & Brothers, 1955.
 The Keswick Convention 1934,
 London: Pickering & Ingalis, 1934.
 The Keswick Week 1955,
 London: Marshall, Morgan & Scott, Ltd., 1955.
 Lacey, Harry. God and the Nations. Kilmarnock, Scotland: John Ritchie, 1944.
 Lang, G. H.
 The Churches of God.
 London: Paternoster Press, n.d. _____.
 The Parabolic Teaching of the Scripture.

Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1956.

Lange, J. P.
A Commentary on the Holy Scriptures.
25 vols Grand Rapids: Zondervan Publishing House, n.d.

Lee, Robert G. Lord,
I Believe.
Nashville: Broadman Press, 1927.

Lee, Robert G.
Seven Swords and Other Messages,
Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1958.

Lenski, R. C. H.
The Interpretation of the Epistle to the Hebrews and of the Epistle of James.
Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1938. ____.
The Interpretation of St. Paul's Epistles to the Colossians, to the Thessalonians, to Timothy, to Titus
and to Philemon.
Columbus, Ohio: The Wartburg Press, 1937. ____.
The Interpretation of St. Paul's Epistles to the Galatians, to the Ephesians, and to the Philippians.
Columbus, Ohio: The Wartburg Press, 1946.

Lyall, L. T.
Red Sky at Night.
London: Hodder & Stoughton, 1969.

Macartney, Clarence Edward.
Macartney's Illustrations.
New York: Abingdon Press, 1946.

Mackay, W. M.
The Men Whom Jesus Made.
London: Hodder & Stoughton, 1924.

Mackintosh, C. H. Genesis to Deuteronomy: Notes on the Pentateuch. 6 vols. New York: Loizeaux
Brothers, 1879. ____.
The Mackintosh Treasury.
Neptune, NJ: Loizeaux Brothers, 1976.

Marsh, F. E.
Fully Furnished.
London: Pickering & Inglis, n.d.

Matheson, George. Rest By the River. London: Hodder & Stoughton, 1906.

McClain, Alva J.
The Greatness of the Kingdom.
Chicago: Moody Press, 1968.

Metzger, Bruce M.
The New Testament: Its Background, Growth, and Content.
Nashville: Abingdon Press, 1965.

Meyer, Frederick Brotherton.
Paul.
London: Morgan & Scott, n.d. _____. Through the Bible Day by Day. 7 vols. Philadelphia: American S.
S. Union, 1918.

Miller, J. R.
Come Ye Apart.
New York: Thomas Crowell & Co., 1887.
The Ministry of Keswick, First Series, 1892-1919.
Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1963.
The Ministry of Keswick, Second Series, 1921-1956.
Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1964.

Moorehead, William G.
Outline Studies in Acts and the Epistles.
Chicago: Fleming H. Revell, 1902. ____.

Outline Studies in the New Testament: Acts to Ephesians.
Pittsburgh: United Presbyterian Board of Publications, 1902. ____.

Outline Studies in the New Testament: Philippians to Hebrews.
Pittsburgh: United Presbyterian Board of Publications, 1905.

Morris, Leon.
Understanding the New Testament: 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James.
Philadelphia: A. J. Holman Company, 1978.

Morrison, G. H. "Morrison on Luke",
The Glasgow Pulpit Series, Vol. I.
Chattanooga, TN: AMG Publishers, 1978.

Morgan, G. Campbell.
Searchlights from the Word
London: Oliphants, 1970.

Murray, Andrew.
The Holiest of All.
Westwood, NJ: Fleming H. Revell, 1960.

Myers, F. W. H. St.
Paul.
London: Samuel Bagster & Sons Ltd., n.d.

Nee, Watchman. Do All to the Glory of God. NY: Christian Fellowship Publishers, Inc., 1974.

New and Concise Bible Dictionary. London: G. Morrish, 1897-1900.

Orr, J., ed.
International Standard Bible Encyclopedia. 5 vols.
Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1939.

Orr, William W.
Bible Hints on Rearing Children.
Wheaton, IL: InterVarsity Press, 1955.

Pentecost, J. D.
Your Adversary the Devil.
Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1969.

Pfeiffer, Charles F. and Everett F. Harrison, eds.
The Wycliffe Bible Commentary.
Chicago: Moody Press, 1962.

Phillips, J. B.
The Young Church in Action.
New York: The Macmillan Company, 1956.

Pierson, A. T.
"Knowing the Scriptures".
New York: Gospel Publishing House, 1910. ____.

"The Work of Christ for the Believer",
The Ministry of Keswick, First Series.
Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1963.

Pink, Arthur W.
The Attributes of God.
Swengel, Pennsylvania: Bible Truth Depot, n.d.

Pollock, A. J.
The Apostle Paul and His Missionary Labors.
New York: Loizeaux Brothers, n.d. ____.

Modernism Versus the Bible.
London: Central Bible Truth Depot, n.d. ____.

Why I Believe the Bible is the Word of God.
 London: Central Bible Truth Depot, n.d.
 Pohle, Ella E. C. I
 Scofield's Question Box.
 Chicago: The Bible Institute Colportage Association, 1917.
 Reid, R. J.
 How Job Learned His Lesson
 New York: Loizeaux Brothers, n.d.
 Robertson, A. T.
 Word Pictures in the New Testament. 6 vols. New York: Harper & Bros., 1930.
 *Robinson, John A. T.
 Honest to God.
 Philadelphia: The Westminster Press, 1963,
 Rogers, E. W.
 Concerning the Future.
 Chicago: Moody Press, 1962. ____.
 Jesus the Christ.
 London: Pickering & Inglis, 1962.
 Ryle, John Charles.
 Expository Thoughts on the Gospels. 3 vols. New York: Fleming H. Revell, 1858. ____.
 Holiness.
 Grand Rapids: Baker Book House, 1979. ____.
 Practical Religion.
 London: Jas. Clarke & Co., Ltd., 1959.
 Ryrie, Charles C.
 The Grace of God
 Chicago: Moody Press, 1975. ____ ed.
 The Ryrie Study Bible, New King James Version.
 Chicago: Moody Press, 1985.
 Salmon, George.
 A Historical Introduction to the Study of the Books of the New Testament.
 London: John Murray, 1894.
 Sanders, J. Oswald. A Spiritual Clinic.
 Chicago: Moody Press, 1958. ____.
 Spiritual Problems.
 Chicago: Moody Press, 1971.
 Sauer, Erich.
 The Dawn of World Redemption.
 Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1953.
 Scorer, C. G.
 The Bible and Sex Ethics Today.
 London: The Tyndale Press, 1967.
 Scott, Walter. Bible Handbook to the New Testament. Charlotte, North Carolina: Books for Christians,
 1977.
 Scroggie, W. Graham. Know Your Bible: A Guide to the Gospels. London: Pickering & Inglis, 1948.
 ____ "Paul's Prison Prayers",
 The Ministry of Keswick, Second Series.
 Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1964.
 Spurgeon, Charles H. The Treasury of the New Testament. London: Marshall, Morgan & Scott, n.d.
 Stalker, James.
 Life of St. Paul.
 Fleming H. Revell, 1912. Stevens, G. B.

The Theology of the New Testament.
 New York: Chas. Scribner's Sons, n.d.

Stewart, James A.
 Evangelism.
 Swengel, PA: Reiner Publications, n.d. _____. Pastwres of Tender Grass. Further docu-mentation
 unavailable.

Stewart, James S.
 The Life and Teaching of Jesus Christ.
 Nashville: Abingdon Press, 1958. _____.
 A Man in Christ.
 New York: Harper & Row, 1935. _____.
 Pastures of Tender Grass,
 Philadelphia: Revival Literature, 1962.

Stonehouse, Ned B.
 Origins of the Synoptic Gospels – Some Basic Questions.
 Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1963.

Strombeck, J. F. First the Rapture. Moline, IL: Strombeck Agency, Inc., 1950.

Strong, A. H. Systematic Theology. Philadelphia: The Judson Press, 1943.

Swindoll, Charles.
 Growing Strong in the Seasons of Life.
 Portland: Multnomah Press, 1983.

Taylor, Mrs. Howard.
 Behind the Ranges.
 London: Lutterworth Press, 1944.

Thiessen, Henry Clarence. Introduction to the New Testament.
 Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1943.

Tozer, A. W.
 That Incredible Christian
 India: Alliance Publications, 1964. _____.
 The Root of the Righteous.
 Chicago: Moody Press, 1955.

Trench, Richard Chevenix.
 Synonyms of the New Testament
 London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd., 1901.

Unger, Merrill F.
 Unger's Bible Dictionary.
 Chicago: Moody Press, 1966. _____.
 Unger's Bible Handbook.
 Chicago: Moody Press, 1966. _____.
 Zechariah.
 Grand Rapids: Zondervan Publishing House , 1963.

Van Oosterzee, J. J. "The Pastoral Letters".
 Lange's Commentary on the Holy criptures. Vol. 23. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, n.d.

Velikovsky, I.
 Earth in Upheaval.
 New York: Doubleday and Co., 1955.

Vincent, Marvin R. Word Studies in the New Testament. 4 vols. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans
 Publishing Company, 1957.

Vine, W. E.
 The Divine Plan of Missions.
 London: Pickering & Inglis, n.d. _____.
 Expository Dictionary of New Testament Words.

Old Tappan, NJ; Fleming H. Revell, 1966.
Walvoord, John F. and Roy B. Zuck, eds.
The Bible Knowledge Commentary: New Testament Edition.
Wheaton, Illinois: Victor Books, 1983.
Warfield, B. B.
Christology and Criticism.
New York: Oxford University Press, 1929.
Watson, David.
Discipleship.
London: Hodder and Stoughton, 1981.
Weatherhead, Leslie D.
Prescription for Anxiety.
London: Hodder & Stoughton, 1956.
WebbPeploe, H. W. "Grace and Peace in Four Pauline Epistles",
The Ministry of Keswick, First Series.
Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1963.
Williams, George.
The Student's Commentary on the Holy Scriptures.
Grand Rapids: Kregel Publications, 1953.
Wuest, Kenneth S.
Ephesians and Colossians in the Greek New Testament.
Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1957.

_____.
In These Last Days.

Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1954. _____. Wuest's Expanded Translation of the
Greek New Testament. 3 vols. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1956-1959.

Young, Dinsdale T.

The Enthusiasm of God.

London: Hodder & Stoughton, 1906.

СТАТЬИ И ПЕРИОДИКА

Christian Truth Magazine, various dates. Daily Notes of the Scripture Union.

London: C.S.S.M., various dates.

*Homrighausen, E. G. "The Second Epistle of Peter", Exposition, IB, XII, 1957.

Our Daily Bread.

Grand Rapids: Radio Bible Class, various dates.

The Sunday School Times.

Homer L. Payne. «What Is a Missionary Church?» Feb. 22, 1964.

Toward the Mark.

Weston-super-Mare, Vol. 5, No. 6 (1976).

_____.
Neglected People of the Bible.

London: Hodder & Stoughton, 1901. _____.
Unfamiliar Texts.

London: Hodder & Stoughton, 1899. _____.
The Unveiled Evangel.

London: Robert Scott, 1912.
Zahn, Theodor. Introduction to the New Testament. 3 vols. Minneapolis: Klock & Klock Christian

Publishers, 1977.

БРОШЮРЫ

Cutting, George. "The Old Nature and the New Birth". New York: Loizeaux Brothers, n.d.

Green, Samuel. "Scripture Testimony to the Deity of Christ". Oak Park, Illinois: Bible Truth Publishers, 1959.

Hole, F. B. "The Administration of the Mystery". London: Central Bible Truth Depot, n.d.

*National Council of Churches "Called to Responsible Freedom".

Scofield, C. I. "Rightly Dividing the Word of Truth".

Книги, отмеченные звездочкой (*), цитируются для иллюстрации лжеучений.

Примечания

¹ Более подробно об избрании читайте в комментариях к Еф. 1 и Рим. 9.

² Многие христиане, однако, считают, что пресвитеру не позволительно то, что для прочих иногда допустимо – развод, например.

³ К сожалению, многие современные переводы опускают слово "неповрежденность".

⁴ (3:10) Слово "еретик" происходит от греческого слова, которое означает "раскольник", "сеющий распри". Человек, разделяющий церкви, обычно и учит лжи. Но использование термина "ересь" в смысле "лжеучение" стало использоваться Церковью позднее.

⁵ (Введение) Martin Luther, quoted by J. B. Lightfoot, Saint Paul's Epistles to the Colossians and to Philemon, pp. 317, 318 (translation updated by the present editor).

⁶ (Ст. 2) Сравнив статус христианки с положением женщины в мусульманском или языческом мире, нельзя не признать, что Иисус Христос является истинным "освободителем женщин".

⁷ (Ст. 7) В большинстве рукописей вместо "радость" (хоран) стоит "благодарность" (харин).

⁸ (Ст. 9) Сходство греческих слов "старец" (пресбутес) и "посол" (пресбеутес) дало Бентли повод предположить, что Павел здесь говорит о себе как о посланнике. Традиционные рукописи, однако, отвергают это предположение, хотя оно весьма хорошо вписывается в данный контекст.

⁹ (Ст. 12) Alexander Maklaren, "Colossians and Philemon", The Expositor's Bible, p. 461.

¹⁰ Здесь цитируется Септуагинта. В Синодальном переводе предложенное толкование не отражено (прим. редактора).

¹¹ В некоторых английских переводах стоит "все от одной (плоти)" (прим. редактора).

¹² (3:6) В тексте NU опущены слова "твердо", "до конца".

¹³ (3:18) Arthur T. Pierson, других данных нет.

¹⁴ Греческий термин "логос", который переводится здесь как "слово", известен многим из первых стихов Евангелия от Иоанна. Однако этот термин не только указывает на Христа, Живое Слово, но также может означать Слово написанное – Библию.

¹⁵ Или "суставов" (прим. редактора).

¹⁶ Речь идет о костном мозге (прим. редактора).

¹⁷ (4:15) Суть этой доктрины сводится к различию между "нон поссе пеккаре" (лат. "не мог согрешить") и "поссе нон пеккаре" (лат. "мог не согрешить"). Истинное учение – первый вариант: "Не мог согрешить".

¹⁸ (4:16) G. Campbell Morgan, "Choice Gleanings Calender".

¹⁹ (6:2) В греческом языке идея крещения обычно передается словом "баптизма"; здесь же используется термин "баптисмой" (обрядовое омовение).

²⁰ (6:3) В большинстве рукописей стоит: "И позвольте нам сделать это...".

²¹ (6:20) D. Anderson-Berry, Pictures in the Acts, p. 36ff.

²² (7:20) A. W. Rainsbury, "Able to Save to the Uttermost", The Keswick Week, 1958, p. 78.

²³ (7:21) George Henderson, Studies in the Epistle to the Hebrews, p. 86.

²⁴ (8,6) W. H. Griffith Thomas, Hebrews: A Devotional Commentary, p. 103.

²⁵ (8:8) Henderson, Hebrews, p. 92.

²⁶ В англ. Библии “место милосердия” (прим. редактора).

²⁷ (9:11) В критическом тексте UA написано: “...которые должны прийти”.

²⁸ (9:13) J. Gregory Mantle, *Better Things*, p.109.

²⁹ (9:14) В отличие от Синодального перевода, в англ. Библии вместо “Духом Святым принес” стоит “духом вечным принес” (прим. редактора).

³⁰ От него русское слово “медиум” – “посредник” между мертвыми и живыми (прим. редактора).

³¹ (9:15) Kenneth S. Wuest, *Hebrews in the Greek New Testament*, pp. 162–163.

³² Например, “Мы, Николай Второй...” (прим. редактора).

³³ (10:10) George M. Landis, *Epistle to the Hebrews: On to Maturity*, p. 116.

³⁴ (10:11) Alexander Balmain Bruce, *The Epistle to the Hebrews: The First Apology for Christianity*, p. 34.

³⁵ (10:37) Marvin Vincent, *Word Studies in the New Testament*, II:1150.

³⁶ (10:37) A. J. Pollock, *Modernism Versus the Bible*, p. 19.

³⁷ (10:38) В критическом тексте NU написано: “Мой праведный”.

³⁸ (11:21) C. H. Mackintosh, *Genesis to Deuteronomy: Notes on the Pentateuch*, p. 133.

³⁹ (11:22) William Lincoln, *Lectures on the Epistle to the Hebrews*, p. 106.

⁴⁰ (11:35) G. H. Morrison, “Morrison on Luke”, *The Glasgow Pulpit Series*, I:42.

⁴¹ (11:37) William G. Moorehead, *Outline Studies in the New Testament. Philippians to Hebrews*, p. 248.

⁴² (12:2) A. B. Bruce, *Hebrews*, pp. 415–416.

⁴³ (12:10) J. H. Jowett, *Life in the Heights*, pp. 247–248.

⁴⁴ (12:11) Leslie Weatherhead, *Prescription for Anxiety*, p. 32. 28

⁴⁵ (12:11) C. H. Spurgeon, “Choice Gleanings Calender”.

⁴⁶ (12:13) George Williams, *The Student’s Commentary on the Holy Scriptures*, p. 989.

⁴⁷ (12:13) G. H. Lang, *The Epistle to the Hebrews*, pp. 240–241.

⁴⁸ (12:14) Wuest, *Hebrews*, p. 222.

⁴⁹ (12:20) Слова “или поражен стрелой” отсутствуют в большинстве манускриптов, включая самые древние. Вероятнее всего, они были добавлены позже.

⁵⁰ (13:2) Широко распространено мнение, что один из этих трех был Ангел Господень, то есть Христос до Своего воплощения.

⁵¹ (13:20) Wuest, *Hebrews*, p. 242.

⁵² (Статья) C. I. Scofield, *Rightly Dividing the Word of Truth*, p. 17.

⁵³ (Статья) David Baron, *The New Order of Priesthood*, pp. 39–40.

⁵⁴ (Введение) Именно в Малой Азии находились те семь церквей, о которых идет речь в главах 2 и 3.

⁵⁵ (Введение) Солецизмы – распространенные стилистические ошибки. “Солецизм” – от названия города Солы (Soloï), греческой колонии в Малой Азии, жители которой нечисто говорили по-аттически.

⁵⁶ (Введение) В Ев. 19:37 и Отк. 1:7 используется глагол “еккентесан”, хотя в Зах. 12:10 (в Септуагинте) стоит “каторхесанто”.

⁵⁷ (Введение) Греческие и еврейские буквы имели также и числовое значение. Например, еврейская буква “алеф” (греч. “альфа”) означала число 1; “беф” (греч. бета) – число 2; и т.д. Таким образом, нередко слова кодировались с помощью цифр. Интересно, что греческое слово “Иисус” составляет число 888. А “восьмерка” в греческой христианской символике означала новое начало, воскресение. Поэтому некоторые полагают, что для обозначения “зверя” не случайно было выбрано число 666, представляющее некий “анти-параллелизм”. Что же касается значения числа 666, то, если немного изменить произношение, получится словосочетание “кесарь Нерон”. Существуют и другие интерпретации числа 666 (другие имена), но все это может привести к “необузданной” спекуляции, полету фантазии.

⁵⁸ (1:5) Слова в скобках взяты их древнейшего текста (NU) и так называемого “текста мажорити” (majority text), составленного на основе византийских рукописей X-XVI вв. Эти два текста практически полностью передают утерянный оригинал.

К сожалению, Синодальный перевод, как и перевод Короля Иакова, содержит немало таких “слов в скобках”. Большое количество мелких разночтений объясняется тем, что у Эразма, опубликовавшего первый НЗ на греческом (1516 год), был только один экземпляр Откровения – да и тот весьма неточный. К счастью, остальные новозаветные книги Синодального перевода намного лучше согласуются с текстами NU и М (мажорити). Там же, где NU не согласуется с М., предпочтение отдается “мажорити”.

⁵⁹ (1:8) NU и М тексты опускают “начало и конец”.

⁶⁰ (1:13) James H. McConkey, *The Book of Revelation: A Series of Outline Studies in the Apocalypse*, p. 9.

⁶¹ (1:18) В англ. Библии стоит “гадеса” вместо “ада”.

⁶² (2:1) John F. Walvoord, *The Revelation of Jesus Christ*, pp. 50–100.

⁶³ (2:14, 15) Ella E. Pohle, Dr. C. I. Scofield’s *Question Box*, p. 89.

⁶⁴ (2:18) Зеленая медь или бронза (прим. редактора)

⁶⁵ (2:20) В тексте “мажорити” читаем “твоя жена (женщина) Иезавель”.

⁶⁶ (3:7) *Daily Notes of the Scripture Union*.

⁶⁷ (3:20) Richard Chevenix Trench, *Commentary on the Epistles to the Seven Churches in Asia*, p. 225.

⁶⁸ (4:3) Walvoord, *Revelation*, p. 104.

⁶⁹ (5:9, 10) Согласно текстам NU и М (мажорити), старцы не включают себя в число искупленных. Такое прочтение подтверждает предположение, что они – ангельские существа.

⁷⁰ (5:12) Англ. слово “power” означает как силу (Синод. перевод), так и власть (прим. редактора).

⁷¹ (7:5-8) Речь идет о свидетелях Иеговы (прим. редактора).

⁷² (8:5) Henry Barclay Swete, *The Apocalypse of St. John*, p. 109.

⁷³ (9:16-17) В большинстве рукописей стоит “тьма тем” т.е. сто миллионов.

⁷⁴ (9:18, 19) Hamilton Smits, *The Revelation: An Expository Outline*, p. 57.

⁷⁵ (9:20, 21) Здесь использовано греческое слово “фармакон” – “лекарство, порция, медикамент” (от него слово “фармацевтика”).

⁷⁶ (11:6) McConkey, *The Book of Revelation*, pp. 68–69.

⁷⁷ (11:15) Тексты NU и М (мажорити) дают “царство ... наступило”.

⁷⁸ (13:3) *The Scofield Reference Bible*, p. 1342.

⁷⁹ (14:4, 5) J. D. Pentecost, *Things to Come*, p. 300.

⁸⁰ (15:3, 4) Arthur T. Pierson, *Knowing the Scriptures*, p. 248.

⁸¹ (16:16) Еврейское название “Армагеддон” буквально означает “гора Мегиддо”. В большинстве текстов оно читается просто “Мегиддо”.

⁸² (19:7, 8) Многие проповедники полагают, что в этом тексте речь идет о праведности Христа, которая вмещается святым. Хотя это учение здоровое, в данном случае речь идет не о спасении, но о практической праведности – праведных делах. На это указывает использованное здесь греческое слово “дикайомата”. Во-первых, оно стоит во множественном числе, а не в “абстрактно” единственном. Во-вторых, у него пассивная форма окончания, что подразумевает конкретные дела праведности.

⁸³ (19:10) Charles C. Ryrie, *The Rurie Study Bible, New King James Version*, p. 1953.

⁸⁴ (21:8) Содержится в большинстве манускриптов.

⁸⁵ (21:19) На нагруднике первосвященника было 12 камней, которые представляли 12 колен Израилевых.

⁸⁶ (22:3-5) Pierson, *The Ministry of Keswick, First Series*, p. 144.

⁸⁷ (22:18, 19) В греческом оригинале нет слов “в книге жизни”. Такое серьезное разночтение объясняется тем, что в греческой копии Эразма отсутствовали последние шесть стихов книги

Откровения. Поэтому он их перевел из латинской Вульгаты. Такой перевод, однако, является весьма неудачным, поскольку затуманивает главную идею автора: когда-то Бог запретил людям вкушать от древа жизни – теперь же разрешил. Но только тем, кто воистину возрожден и не искажает Слова Божьего.