

ДЖОН МАК-АРТУР
ТОЛКОВАНИЕ
КНИГ НОВОГО ЗАВЕТА
РИМЛЯНАМ 9-16

John MacArthur Jr.

СЛАВЯНСКОЕ ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО

ТОЛКОВАНИЕ КНИГ НОВОГО ЗАВЕТА

Послание к Римлянам, главы 9–16

Джон Ф. Мак-Артур, мл.

Русское издание под общей редакцией *С. Омельченко*

В книге использованы тексты Синодального издания Библии, исправленное издание

Эта книга была впервые издана в Соединённых Штатах Америки издательством Муди, 820 N. LaSalle Blvd., Chicago, IL 60610.

Авторские права сохранены © 1991 и 1994

Книга переведена с разрешения

© Издание на русском языке, Славянское Евангельское Общество, 2018

Без разрешения издателя никакая часть этого издания не может воспроизводиться или передаваться в любой форме или с помощью любых средств, электронных или механических, включая ксерокопирование, аудиозапись или системы хранения и поиска информации.

ISBN 978-1-56773-081-4

Originally produced in the English language as
The MacArthur New Testament Commentary: Romans 9–16
by John F. MacArthur, Jr.

This book was first published in the United States by Moody Publishers, 820 N. LaSalle Blvd., Chicago, IL 60610. Copyright © 1991 and 1994.

Translated by permission.

Russian edition copyright © 2018 by Slavic Gospel Association

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage and retrieval system, without permission from the publisher.

Содержание

Предисловие.....	5
1. Трагическое неверие Израиля (9:1-5).....	7
2. Неверие Израиля согласуется с Божьим планом. Часть 1 <i>Оно согласуется с Божьими обещаниями (9:6-13).....</i>	23
3. Неверие Израиля согласуется с Божьим планом. Часть 2 <i>Оно согласуется с Его личностью (9:14-24).....</i>	33
4. Неверие Израиля согласуется с Божьим планом. Часть 3–4 <i>Оно согласуется с Его пророческими откровениями и с условиями, предъявляемыми Им к вере (9:25-33).....</i>	47
5. Несоответствие Израиля. Часть 1 <i>Незнание личности Бога — Его праведности (10:1-3).....</i>	57
6. Несоответствие Израиля. Часть 2 <i>Незнание о предсмотрении Христа. Незнание о месте веры (10:4-10).....</i>	69
7. Несоответствие Израиля. Часть 3 <i>Параметры спасения. Предсказания Писания (10:11-21).....</i>	81
8. Бог не отменил Свои обещания Израилю. Часть 1 <i>Оставление Им Израиля частично (11:1-10).....</i>	95
9. Бог не отменил Свои обещания Израилю. Часть 2 <i>Оставление Им Израиля временно (11:11-24).....</i>	109

10. Бог не отменил Свои обещания Израилю. Часть 3 <i>Цель отвержения Израиля: прославление Бога (11:25-36)</i>	125
11. Высший акт духовного поклонения верующего (12:1-2).....	139
12. Служение духовных даров. Часть 1 (12:3-5)	155
13. Служение духовных даров. Часть 2 (12:6-8)	169
14. Сверхъестественная жизнь. Часть 1 (12:9-13).....	181
15. Сверхъестественная жизнь. Часть 2 (12:14-21).....	197
16. Отношение христиан к властям. Часть 1 <i>Подчинение власти (13:1-5)</i>	205
17. Отношение христиан к властям. Часть 2 <i>Плата налогов (13:6-7)</i>	227
18. Любовь исполняет закон (13:8-10)	239
19. Облекитесь в Господа Иисуса Христа (13:11-14)	253
20. Единство сильных и слабых христиан. Часть 1 <i>Принимайте друг друга с пониманием (14:1-12)</i>	269
21. Единство сильных и слабых христиан. Часть 2 <i>Укрепляйте друг друга, не оскорбляя (14:13-23)</i>	283
22. Единство сильных и слабых христиан. Часть 3 <i>Угождайте друг другу по примеру Христа (15:1-6)</i>	297
23. Единство сильных и слабых христиан. Часть 4 <i>Радуйтесь друг с другом в Божьем плане искупления (15:7-13)</i>	309
24. В защиту смелости (15:14-21)	317
25. Служение по воле Божьей (15:22-33).....	331
26. Любовь к святым (16:1-24)	349
27. Откровение Божьей тайны (14:24-26).....	371
Указатель греческих слов	379
Указатель еврейских слов.....	380
Указатель на места Писания	381
Предметный указатель.....	396

Предисловие

Проповедь и толкование Нового Завета продолжает оставаться для меня наградой и Божественным общением. Моей целью всегда было тесное общение с Господом посредством понимания Его Слова и разъяснения значения того или иного отрывка народу Божьему. Выражаясь словами Неем. 8:8, я стараюсь «присоединять толкование» к тексту из Слова Божьего, чтобы люди могли услышать, что говорит им Бог, и ответить Ему.

Народ Божий нуждается в понимании Бога, что в свою очередь требует познания Его Слова истины (2 Тим. 2:15), чтобы Его Слово могло вселяться в нас обильно (Кол. 3:16). Поэтому в своём служении я ставлю упор на то, чтобы способствовать живому проникновению истин Слова Божьего в сердца Его народа. Для меня этот труд — источник живительного вдохновения.

Данная серия толкований на книги Нового Завета отражает вышеприведённую цель — объяснение и применение Священного Писания. Некоторые толкования носят, главным образом, лингвистический характер, другие уделяют больше внимания богословию и гомилетике. Эта книга посвящена, в основном, толкованию и объяснению. В ней не даётся лингвистический анализ, а лишь затрагивается область языкознания в тех случаях, когда это способствует более точному толкованию. Книга также не претендует на исчерпывающее богословское обоснование, но освещает основные доктрины Писания в каждом его отрывке и показывает связь каждого отрывка со всем Писанием. Она не относится и к разряду гомилетических, хотя каждая законченная мысль рассматривается как единая глава с чётким планом и логическим обоснованием идеи. Большинство истин

поясняются на примерах, и указывается на связь этих истин с другими местами Писания. После определения контекста отрывка я старался строго следовать за развитием мысли и рассуждением автора.

Я молюсь о том, чтобы каждый читатель во всей полноте понял, что Дух Святой говорит ему через эту книгу Слова Божьего, с тем, чтобы Его откровение могло поселиться в разуме верующих и принести плод большего послушания и верности во славу нашему великому Богу.

Трагическое неверие Израиля

1

Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлучённым от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законодательство, и богослужение, и обещания; их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь (9:1-5)

9–11 главы Послания к Римлянам — один из самых удивительных текстов Нового Завета, наполненный существенным и весьма практическим учением и сосредоточенный на Израиле, Богом избранном народе.

На протяжении истории Церкви этот текст, однако, часто очень неправильно понимали. Некоторые толкователи и богословы совершенно игнорируют его. Другие обращаются с ним, как с текстом «в скобках», который имеет мало связи с посланием, если вообще её имеет. Они воспринимают его как отступление, в котором Павел выражает личное беспокойство и мысли в отношении соплеменников-евреев. По словам этих толкователей, основная проповедь оправдания по вере прерывается в начале 9-й главы и возобновляется в 12-й главе. Они утверждают, что прекрасная и великолепная победная песня хвалы, надежды и уверенности Павла в 8:38-39 естественно переходит в 12:1.

Действительно, если бы Павел не включил главы 9–11, то сюжет и течение послания, тем не менее, выглядели бы цельными. Однако, как мы

увидим, эти три главы всё же взаимосвязаны со всем посланием. Павел не хотел продолжать учить об оправдании по вере, не прояснив некоторые связанные с этим истины в отношении Израиля и израильтян. Как часть такого прояснения апостолу нужно было противостать некоторым преобладающим заблуждениям, в отношении которых претыкались многие христиане, особенно из евреев.

Павел, наверняка, не раз преподавал основные истины из Рим. 9–11, и хотя он ещё не посетил Рим (1:13), многие верующие в городе лично знали его и слышали эти истины из его уст. Возможно, христиане в Риме читали некоторые из его посланий к другим церквям. И поскольку ранее Павел сталкивался с непринятием этих истин, он предвосхищает вопросы и аргументы, которые могли представить некоторые члены римской церкви, отвечая им богодухновенными словами этих глав. Первый взгляд на эти вопросы и краткое предложение ответов на них могут послужить полезным началом для этого раздела.

Прежде всего, апостол предвидит аргумент о том, что если Евангелие Иисуса Христа предложило спасение всем язычникам, то Бог, должно быть, оставил Свой древний народ, Израиль. Евреи, слышавшие Евангелие, заключали, что учение об оправдании по вере было новой идеей, имеющей отношение только к язычникам, а христиане верили, что обряды и праведность по делам в иудаизме не давали преимуществ перед Богом. Они были уверены, что Евангелие означало: евреи больше не обладали исключительным местом или целью в Божьем плане искупления.

Эти евреи были, конечно же, совершенно правы, что Евангелие исключает еврейские обряды и праведность от дел как средство спасения. Однако обрядовость и законничество, даже соблюдение явленного Богом закона, *никогда* не были средством спасения, являясь только выражением или знаком послушания Богу. Как ясно показывает Павел в этом послании (см. конкретно гл. 3–5), Бог никогда не оправдывал человека, еврея или язычника, даже Авраама, на каком-либо другом основании, кроме Своей благодати, которая становится действенной через личную веру. Действительно, Новый завет в крови Христа заменил Старый, и Бог призывает новый народ из всех наций, стран и народов, чтобы он назывался Его именем.

Во введении к этому посланию Павел недвусмысленно заявляет, что Христос дал ему уникальное апостольство и служение язычникам (1:1-5; ср. Гал. 1:16). Однако книга Деяний Апостолов ясно указывает, что он был также призван нести Евангелие сынам Израилевым (9:15). Поэтому неудивительно, что везде, где было возможно, этот апостол язычников начинал служение, прежде всего, с проповеди Евангелия евреям в синагоге или в другом собрании (напр., Деян. 9:20; 13:5, 14; 14:1; 16:13; 17:1-2; 19:8). Он был воистину страстно обеспокоен духовным состоянием Израиля, а потому жаждал ответить на вопросы, которые, как ему было известно, они задавали.

Ближе к концу 11-й главы Павел утверждает с данным ему Богом авторитетом, что Спаситель мира пришёл с Сиона (то есть был евреем) и что в конечном итоге «весь Израиль спасётся», как и заявлял пророк Исаия (Рим. 11:26; ср. Ис. 59:20-21; 27:9). На заре Своего земного служения Иисус сказал самарянке, что «спасение от иудеев», а Он — обещанный еврейский Мессия, предлагающий спасение не только евреям, но всему человечеству (Иоан. 4:22-26). Павел был, несомненно, знаком с этим заявлением Господа, а потому уверяет римлян в непостижимости того, что Бог мог отвергнуть или забыть Свой народ Израиль. Поэтому истинное христианство и антисемитизм — это взаимоисключающие понятия в самом абсолютном смысле.

Павел ожидал второй вопрос, который, как ему было известно, мог возникнуть в умах многих читателей, и тоже дал на него ответ. Этот вопрос был таким: «Если спасение *от* иудеев и предназначено, прежде всего, *для* иудеев, то почему же Израиль, включая своих самых высоких религиозных вождей, отверг Иисуса как своего Мессию, Спасителя и Царя?» Если, как сказал Павел, Евангелие «есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, *потом* и еллину» (Рим. 1:16), и если Богом дарована «слава и честь, и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, *потом* и еллину» (2:10), то почему же большая часть евреев всё ещё не верит? Почему уникально избранный и благословенный народ израильский, так хорошо знающий закон и пророков, не только отвергает Евангелие Иисуса Христа, но ретиво преследует собратьев-евреев, верующих в Него?»

Как мы детально изучим далее, ответ Павла на подобное мышление был таким: «Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность — праведность от веры. А Израиль, искавший закон праведности, не достиг закона праведности. Почему? Потому что *искали* не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения», то есть о спасение по вере (9:30-32). Продолжая своё объяснение, апостол говорит: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле — во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность о Боге, но не по рассуждению. Ибо, не понимая праведности Божьей и стремясь установить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей, потому что конец закона — Христос, к праведности всякого верующего» (10:1-4).

Так как Павел хорошо понимал, что большинство его собратьев-евреев верили в своё происхождение от Авраама, а также в свои добрые дела, то он ясно заявляет, что «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). Другими словами, истинный еврей — это духовный еврей, тот, чьё сердце и разум очищены («обрезаны») Духом, и который, следовательно, принадлежит Богу по вере. Ни физическое обрезание, ни физическое происхождение от Авраама не могут спасти

человека. Фактически, они могут легко стать препятствием к спасению, давая ложное понятие о духовной безопасности. Доверие подобным человеческим вещам мешало евреям принять Иисуса Христа.

Так как Евангелие ясно говорит, что как евреи, так и язычники спасаются по вере, то евреи должны отвернуться от упования на свои религиозные достижения, смириться и отвергнуть устрашающее давление традиций, по которым они жили. Они же отвергли это Евангелие и тем самым отвергли своего Мессию.

Это спасение было не ново. «Независимо от закона, явилась праведность Божья, — говорит Павел, — о которой свидетельствуют закон и пророки, праведность Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия» (Рим. 3:21-22). Никто из евреев никогда не получал спасение на другом основании, кроме личной веры в Бога, независимо от того, насколько чистым и хорошо задокументированным было его физическое происхождение от Авраама. «Мы признаём, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона. Неужели Бог *есть* Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, Который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру» (Рим. 3:28-30). Бог одинаково сотворил евреев и язычников, и Он одинаково спасает их по вере, независимо от дел и обрядов. Евреи не получали спасение, потому что на этом пути им препятствовали обряды, предания и законничество в общем.

Далее апостол задаёт риторический вопрос: «Неужели они споткнулись, чтобы *совсем* пасть? Отнюдь нет. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность» (11:11). Другими словами, то, что Израиль не пришёл к Иисусу Христу с верой, как бы ни было трагично, не является окончательным или необратимым. Фактически, поскольку отказ Израиля открыл двери Евангелия язычникам, то ревность к язычникам со временем сыграет роль в приведении Израиля к Спасителю Богу через веру в Христа, и он, наконец, примет Мессию, Которого отверг в Его первый приход.

И не только это, говорит апостол, но «если... падение их — богатство миру, и оскудение их — богатство язычникам, то тем более полнота их» (ст. 12). Если неверие Израиля привело к Господу столь многих язычников, то насколько больше будет приведено к Нему, когда Израиль, наконец, уверует. Иоанн пишет, что количество это будет неисчислимым. «После этого взглянул я: и вот, великое множество людей, которого никто не мог сосчитать, из всех племён и колен, и народов и языков стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих» (Откр. 7:9).

Этот вопрос можно сформулировать иначе: «Если Авраам является отцом тех, кто действительно спасены по вере, то как могут его потомки отвергать Божий путь спасения, изложенный в Евангелии Иисуса Христа?» Апостол дал ответ на этот вопрос в 4-й главе, сказав:

Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрёл по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и *это* вменилось ему в праведность». Воздающие делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность... И знак обрезания он [Авраам] получил *как* печать праведности через веру, которую *имел* в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность (Рим. 4:1-5, 11).

Другими словами, большое число евреев отвергают Евангелие Иисуса Христа, потому что полагаются на внешний обряд обрезания и, как уже упоминалось, на своё физическое происхождение от Авраама, а не на безусловную веру в Бога, которая дала спасение Аврааму, сделав его «отцом всех верующих в необрезании», как язычников, так и евреев (ст. 11, курсив добавлен).

Павел знал, что у евреев возникнет третий, тесно связанный с этим вопрос: «Если каждый в отдельности еврей должен быть спасён благодаря личной вере, то как тогда быть с *народом* израильским? Отверг ли Бог Свой издавна избранный народ?» Ответ Павла на этот вопрос даётся в 9-й главе. Именно израильтянам, объясняет он, «принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законодательство, и богослужение, и обещания; их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь» (9:4-5). Быть евреем всегда было уникальным благословением и привилегией, а народ израильский всегда имел у Бога «статус благоприятствования» среди народов мира.

Однако это положение благоволения не мешало Богу наказывать народ израильский или на время оставить его в стороне, «пока войдёт полное *число* язычников» (Рим. 11:25). Когда это произойдёт, Господь изольёт «на дом Давидов и на жителей Иерусалима... Духа благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нём, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце» (Зах. 12:10). Затем «царство... и власть, и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, Которого царство — царство вечное, и все власти будут служить и повиноваться Ему» (Дан. 7:27).

В этом разделе Павел показывает, что израильский народ был временно отставлен Богом из-за его упорной нераскаянности и неверия, но особенно за отвержение Мессии. Однако в Своём милостивом полномочии и с присущей Ему уверенностью Бог сохранит для Себя остаток Израиля. Этот народ в виде predetermined остатка будет приведён верой не только в очищенное и восстановленное Царство великого Сына Давидова, но и в вечное Царство Божье.

Павел также напоминает читателям, что Исаия точно пророчествовал: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, *только* остаток будет спасён» (Рим. 9:27; Ис. 10:22). Бог через Своих пророков ясно по-

казал, что только остаток народа в конце придёт к Нему с подлинной верой. Через Исаию Он обещал, что «будет в тот день: Господь снова прострёт руку Свою, чтобы возвратить Себе остаток народа Своего, какой останется у Ассура, и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Сеннааре, и в Емафе, и на островах моря. И поднимет знамя язычникам, и соберёт изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовёт от четырёх концов земли» (Ис. 11:11-12; ср. ст. 16). Через Иеремию Он обещал: «И соберу остаток стада Моего из всех стран, куда Я изгнал их, и возвращу их во дворы их; и будут плодиться и размножаться» (Иер. 23:3; ср. Мих. 2:12; Зах. 8:11-12). И поскольку «дары и призвание Божьи непреложны» (Рим. 11:29), то Израиль имеет божественное заверение, что этот остаток, представляющий народ, *будет* спасён. От прошлой вечности Божий план всегда состоял в том, чтобы отвержение Его Израилем было частичным и временным.

В этих ответах собратьям-евреям Павел также ответил на вопрос, который, как он знал, возникнет в умах многих верующих язычников. «Если Бог не сдержал Своих обещаний Своему избранному народу Израиля, — могли подумать они, — то как можем мы рассчитывать, что Он сдержит Свои обещания нам, верующим язычникам?» Проблема, конечно же, заключается в вопросе. Бог *не подвёл* с обещаниями Израилю или отдельным евреям. Его обещания были даны *верному* Израилю и *верным*, верующим евреям — тем, кто были духовными, а не просто физическими потомками Авраама. Поскольку Авраам был таким примером верности, то он не только был отцом верных, которые жили после него, но в опережающем смысле отцом тех верных, которые жили до него. Вера Авраама была обращена вперёд, как Сам Господь Иисус Христос говорит нам: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой — и увидел, и возрадовался» (Иоан. 8:56).

Как мы увидим, ответы на эти и многие другие вопросы были даны с глубокой мудростью и святым обоснованием.

В восторге от того, что Господь дал ему написать, Павел заканчивает этот состоящий из трёх глав раздел по Израилю (Рим. 9–11) величественным, победным славословием хвалы и благодарения Богу: «О, бездна богатства и премудрости и знания Божьего! Как непостижимы суды Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперёд, чтобы Он должен был воздать? Ибо всё из Него, Им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь» (Рим. 11:33-36).

В первой из этих трёх глав Павел сосредотачивает внимание сначала на трагедии неверия Израиля (Рим. 9:1-5). Затем он заявляет, что это неверие является частью Божьего плана искупления (ст. 6-13), и показывает, что этот божественный план в отношении неверия Израиля — не капризный или несправедливый, но совершенно справедливый (ст. 14-29).

Выражая своё глубокое сожаление о духовном состоянии Израиля, апостол в первую очередь заявляет о своей любви к еврейскому народу как к своим соплеменникам.

ЛИЧНАЯ СВЯЗЬ ПАВЛА С НЕВЕРУЮЩИМ ИЗРАИЛЕМ

Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлучённым от Христа за братьев моих, родных мне по плоти (9:1-3)

Как только что было отмечено, Павел начинает этот раздел об Израиле, выражая личное сожаление о неверии своих возлюбленных сородичей. Он представил восемь глав божественных истин, которые восхищают верующих, но сокрушительны для неверующих, особенно для неверующих евреев, чувствовавших себя вполне уверенно в своём национальном наследии от Авраама, в своём законническом совершении обрядов и в приверженности раввинским преданиям. Неверующий еврей, серьёзно воспринимающий слова Павла в 1–8 главах, скорее всего, почувствует, что Евангелие представляет его совершенно отверженным, полностью списанным Богом со счетов.

Некогда Павел был очень ревностным преследователем евреев, призывавших имя Христа, неуёмно «дыша угрозами и убийством на учеников Господа» (Деян. 9:1). Сейчас же он был полностью преображён, с радостью причисляя себя к ученикам Христа и глубоко клеймя законничество и лжеуверенность традиционного иудаизма. Для неверующих религиозных евреев христианство выглядело как антиеврейский заговор. В их глазах Павел полностью противоречил учению Моисея, проповедуя следующее: «Пусть будет известно вам, мужи братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов; и во всём, в чём вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий» (Деян. 13:38-39). Бывший фарисей (Деян. 23:6; Фил. 3:5) и ревностный защитник традиционного иудаизма (Деян. 8:1, 3; 9:1-2), Павел сейчас считался предателем из предателей своего народа, более презираемым, чем язычник. Он был великим изменником, «иудой» иудаизма и архиврагом Израиля (см., напр., Деян. 9:23; 13:50; 20:3; 2 Кор. 11:24).

Евреи до сих пор считают, что христианство имеет антисемитскую сущность. Когда они слышат о проповеди Иисуса как их долгожданного Мессии, великого Спасителя и Избавителя Израиля, они наполняются гневом. Вместо рассмотрения Евангелия как совершенного осуществления и завершения иудаизма, они видят в нём угрозу разрушения. К сожалению, многие их преследования на протяжении истории от рук людей, называвших себя христианами, усугубляют это раздражение.

Павел не только с большой заботой относился к Израилю как народу, но и чрезвычайно глубоко любил израильтян как людей. И он знал, что прежде чем неверующие евреи станут слушать что-либо из его уст, их сначала нужно будет убедить, что они действительно ему небезразличны, и что он далёк от какого-то антиеврейского заговора. В своих проповедях и в

посланиях апостол неуклонно подрывал два основных столпа популярного иудаизма: физическое происхождение от Авраама и праведность от дел закона. Подобно Иисусу во время Его земного служения, Павел обнажил лицемерие и законническое притворство раввинского иудаизма. Также, подобно Иисусу, он знал, что ему нужно заверить неверующих евреев в подлинности его любви к ним. Ему нужно было убедить их, что он провозглашал Евангелие как друг, желающий защитить и выручить их, а не как враг, стремящийся заклеить и уничтожить. Прежде, чем излагать своё богословие, он должен был открыть им своё сердце.

В начале он заверяет их в своей честности и порядочности, говоря: **«Истину говорю во Христе, не лгу»**. Павел удостоверял свою подлинность, заявив, что эту **истину** он сказал **во Христе**. Он призвал своего Господа и Спасителя Иисуса Христа в качестве самого верного свидетеля. Он сказал, что всё, что он думал, делал или чувствовал, совершалось для его Господа и через Него. Единство Павла с Христом было той орбитой, по которой двигались его чувства, и тем источником, из которого они проистекали. Другими словами, свидетельствовать об истине, учить которой собирался апостол, будет Христос, бывший самой его жизнью и дыханием. Его всеведущий, праведный, полновластный и благодатный Господь, Который в совершенстве знал сердце и побуждения Павла, подтвердит истинность и безграничность любви апостола к братьям-евреям. Швейцарский толкователь и богослов XIX века Фредерик Года писал: «В глазах Павла, во Христе есть нечто настолько святое, что в чистой и светящейся атмосфере Его присутствия никакая ложь и даже преувеличение невозможны» (*Commentary on St. Paul's Epistle on the Romans* [New York: Funk & Wagnalls, 1883], p. 338).

Павел часто призывал Бога в свидетели. В начале этого послания он заверял римскую церковь: «Свидетель мне Бог, Которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда... в молитвах моих» (1:9-10). Для Павла дать обещание означало выполнить его. В своём Втором послании к Коринфянам он пишет: «Бога призываю в свидетели на душу мою, что, щадя вас, я до сих пор не приходил в Коринф» (2 Кор. 1:23). Позже в том же послании он снова заверял читателей в истинности своих слов, заявляя: «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу» (11:31).

Делая такое же заверение в 9:1, Павел утверждает: **«Не лгу»**. Апостол никогда бы не стал говорить или делать что-либо из выгоды или чтобы произвести благоприятное впечатление. Он не пытался привлечь своих еврейских читателей, чтобы они приняли то, о чём он говорил, льстя им или делая неискренние или преувеличенные заявления о себе. Он ни за что не стал бы говорить ничего такого, что было бы неистинным или лицемерным, с целью приобрести их внимание или согласие. Его слова в точности отражали то, что было у него в уме и в сердце.

Затем Павел призывает в свидетели свою совесть. Защищая себя перед синедроином в Иерусалиме, он, глядя внимательно на совет, сказал:

«Мужи братья, я всей доброй совестью жил пред Богом до сего дня» (Деян. 23:1). Но надёжной была не сама по себе совесть Павла. Его совесть была последовательно чистой и неосуждающей, потому что он жил в постоянном послушании Господу. «Ибо похвала наша эта, — говорит он, — есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божьей, жили в мире, особенно же у вас» (2 Кор. 1:12).

Вопреки общепринятому совету «пусть тебе подскажет совесть», человеческая совесть — далеко не надёжная подсказка. Совесть может быть «сожжённой» (1 Тим. 4:2), покрытой бесчувственными шрамами. Как любая другая сторона человеческой падшей природы, она запятнана и испорчена грехом. «Для чистых всё чисто, — объяснял Павел Титу, — а для осквернённых и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть» (Тит. 1:15). Через пренебрежение общением с Богом и непослушание Его Слову даже совесть верующего может стать бесчувственной и ненадёжной. Вот почему Павел не позволяет верующим уязвлять совесть даже в вопросах, не касающихся нравственности. Поступать так — значит упражняться в отказе от совести (ср. Рим. 14:20-23). Все верующие должны быть способными сказать вместе с Мартином Лютером: «Моя совесть — пленница Божьего Слова».

Совесть, преданная Божьему Слову, — это совесть, подчинённая **Святому Духу**, Которого Павел далее призывает в свидетели относительно истинности и надёжности его совести.

Человеческая совесть сама по себе нейтральна. Она приводится в действие природой человека, которому принадлежит, и находится в соответствии с ней. Совесть злого, невозрождённого человека не охраняет от греховных мыслей и поступков. С другой стороны, совесть верного христианина надёжна, потому что приводится в действие истинами и нормами Божьего Слова, и питается силой обитающего в нём **Святого Духа** Божьего. Когда мы живём в Духе, ходим в Духе и повинемся Духу, мы можем доверять нашей совести, потому что она находится под божественным контролем. Совершенная подсказка Духа либо одобрит, либо осудит то, что мы делаем или собираемся делать.

Поскольку то, что Павел собирается сказать, кажется настолько невероятным, — в лучшем случае, чрезвычайно преувеличенным, — у него есть веская причина призвать так много свидетелей.

Его вводное утверждение вполне достоверно. Мало кто из знающих Павла христиан усомнился бы, что у него **великая печаль и непрестанные мучения сердца** в отношении неверующих собратьев-евреев. Как отмечалось выше, хотя он и был особым образом поставлен апостолом язычников, ему также было поручено провозглашать Евангелие сынам Израилевым (Деян. 9:15). Как Павел ясно указывает в данном тексте, у него бы разорвалось сердце, если бы он не имел возможности провозглашать путь спасения сынам и дочерям своего народа. Даже имея возможность свидетельствовать,

он не мог избавиться от **великой печали и непрестанных мучений**, которые испытывал в отношении отказывающихся верить евреев.

Это та же самая печаль, которую пророк Самуил испытывал о Сауле. Мы читаем, что «более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей; но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем» (1 Цар. 15:35). Из-за своей заносчивости и непослушания Саул сделался изгоем в глазах Бога и своего народа. Но из глубокой любви к Господнему помазаннику Самуил никогда не переставал печалиться о царе. В величественном псалме, превозносящем Слово Божье, псалмопевец признаётся: «Из глаз моих текут потоки вод оттого, что [израильтяне] не хранят закон Твой» (Пс. 118:136).

Иеремию, из-за его глубокой печали о неверии и испорченности его народа, называют плачущим пророком. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим — источник слёз! — скорбел он. — Я плакал бы день и ночь о поражённых дочери народа моего» (Иер. 9:1). Позже он умоляет: «Слушайте и внимайте, не будьте горды, ибо Господь говорит. Воздайте славу Господу, Богу вашему, пока Он ещё не навёл темноту, и пока ещё ноги ваши не спотыкаются на горах мрака: тогда вы будете ожидать света, а Он обратит его в тень смерти и сделает тьмой. Если же вы не послушаете этого, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах; потому что стадо Господне отведено будет в плен» (Иер. 13:15-17).

Отвержение Израилем Мессии таким тяжёлым бременем лежало на сердце Павла, что он призвал двух членов Троицы подтвердить его неослабную боль. И апостол знал, что если бы не благодатное вмешательство Бога на дороге в Дамаск, он бы не только всё ещё находился среди этих неверующих евреев, но продолжал бы руководить ими в преследовании тех, кто признал своего Мессию.

Вся глубина и подлинность печали Павла выражена в почти невероятном заявлении о том, что он **желал бы сам быть отлучённым от Христа за братьев своих, родных ему по плоти**. Как указывают слова «я желал бы», Павел знал, что не мог отвергнуть своё спасение и снова стать **отлучённым** (отдать себя на гибель в вечном аду) и таким образом быть навеки отделённым от **Христа**.

Именно ради спасения собратьев-евреев Павел выражается гиперболами, говоря, что готов потерять своё спасение, если бы это каким-то образом могло помочь спасти их от Божьего осуждения. Никто, конечно же, не знал лучше Павла, что спасение — это самое ценное богатство верующего, и что только жертвенная смерть Христа обладает силой спасти. Но здесь он говорит эмоционально, а не как богослов, и нет причины сомневаться в том, что его потрясающее заявление о самопожертвовании было выражением абсолютно честного сердца. Павел испытывал такую любовь, что готов был уступить своё собственное спасение и проводить вечность в аду, если бы мог каким-то образом привести собратьев-евреев к вере в Христа! Он знал,

конечно же, что даже если бы это и было возможным, то его отделение от Христа не имело бы в себе силы привести к Христу ни одного человека. Апостол также знал, что очевидная невозможность и бесполезность подобной жертвы могла дать повод некоторым критикам обвинить его в беспечном предложении в жертву того, что, как он знал, было невозможно потерять. И, несомненно, в ответ на подобные обвинения он и призвал Христа и Святого Духа засвидетельствовать о его искренности.

Страстное желание Павла принести такую крайнюю жертву отразило милостивое сердце Бога, Который так возлюбил этот нелюбящий и злой мир, что послал Своего Единородного Сына, чтобы даровать людям искупление (Иоан. 3:16). Это также отразило в равной мере милостивое сердце Сына, Который в послушании Отцу отдал Свою жизнь, чтобы другие могли жить. Павел как раз закончил радоваться об абсолютной уверенности верующего в Иисусе Христе, поскольку «ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начала, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другое какое творение не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:38-39). И всё же его любовь к погибающим в Израиле вызвала у него желание уступить эти столь дорогие ему, неоценимые и вечные благословения, если бы это привело его собратьев-евреев к Христу.

Именно великая любовь Павла к погибающим сделала его столь сильным орудием в руках Бога. Благовестие приносит мало пользы, если благовестник имеет мало любви к погибающим. Джон Нокс отразил великую любовь Павла, когда молился: «Господи, дай мне Шотландию, или я умру». Генри Мартин сказал: «О, если бы мне быть пламенем огня в руке Божьей»; а Дэвид Брейнерд молился о том, чтобы сгореть для Бога, что и произошло, когда ему ещё не было 30 лет.

Моисей любил непостоянных, неблагодарных и непослушных израильтян во многом так, как любил их столетия спустя Павел. Ходатайствуя о них, когда они соорудили золотого тельца и поклонялись ему, пока он находился на горе Синай, получая от Бога скрижали закона, Моисей умолял Господа: «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал» (Исх. 32:32).

Несколько лет назад молодая женщина в нашей местности погибла от руки убийцы, когда совершала пробежку недалеко от своей квартиры. И женщина, и её муж были христианами, а её родители не были, и она очень беспокоилась об их спасении. Незадолго до смерти она призналась мужу, что готова умереть, если бы Бог мог употребить её смерть, чтобы привести её родителей к Себе. После похоронного служения, на котором проповедовалось Евангелие, её мать приняла Христа как Господа и Спасителя.

Только милосердная любовь Христа в сердцах тех, кто принадлежит Ему, может вызвать такое жертвенное посвящение себя. Чем больше мы слушаемся Его Слова и подчиняемся Его воле, тем больше мы будем любить, как любит Он.

ЛИЧНАЯ СВЯЗЬ БОГА С НЕВЕРУЮЩИМ ИЗРАИЛЕМ

то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законодательство, и богослужение, и обещания; их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь (9:4-5)

Далее Павел выражает свою глубокую печаль по поводу неверия израильтян, потому что они имеют личную связь с Богом. Апостол любил евреев не только потому, что они были его физическими родственниками, но ещё больше потому, что они являются Богом избранным народом. Он любил тех, кого любит Бог, а поскольку Бог особым образом любит Израиль, то и Павел любил Израиль особым образом.

В этих двух стихах апостол показывает девять чудесных привилегий, которые принадлежат народу Израиля, будучи милостиво данными им любящим Богом.

Во-первых, они имеют привилегию просто быть **израильтянами**, потомками Авраама через Исаака, а затем Иакова, имя которого было изменено на Израиль (Быт. 32:28).

На протяжении истории израильтяне (или евреи, как они стали называться после вавилонского плена) отличились практически во всех областях человеческих занятий — в науке, искусстве, музыке, бизнесе, образовании, политическом руководстве и множестве других сфер. Они всегда были благородными людьми и дали несоразмерную долю мировых гениев. Когда Бог приготовил Свой особый земной виноградник, Он «насадил в нём отборные виноградные лозы», то есть Израиль (Ис. 5:2).

Во-вторых, именно израильтянам **принадлежит усыновление**. Помимо своего происхождения от патриархов евреи имеют привилегию быть **усыновлёнными** как Божьи сыны. Бог велел Моисею: «Скажи фараону: „Так говорит Господь: ‘Израиль — сын Мой, первенец Мой’“» (Исх. 4:22). Через Осию Господь провозгласил, что «когда Израиль был юн, Я любил его и из Египта вызвал сына Моего» (Ос. 11:1). В Синайском завете, когда через Моисея был дан закон, Бог заявил Израилю: «Вы будете у Меня царством священников и народом святым» (Исх. 19:6). Израиль был отделён, чтобы быть уникальным и праведным свидетелем остальному миру.

Из контекста этих стихов, а также из других бесчисленных мест Писания видно, что *народ* Израиля был в некотором смысле Божьим дитём. Спасение всегда давалось на личной основе. Один человек не может быть спасён верой другого. Павел ясно показывает это несколькими стихами ниже: «Не все те израильтяне, которые от Израиля» (Рим. 9:6). Однако, пусть даже не в смысле спасения, Бог даровал Израилю как народу Своё особое призвание, завет, благословение и охрану.

Ветхий Завет говорит о Боге не как об Отце отдельных евреев — так, как Новый Завет называет Бога Отцом каждого отдельного христианина, — но

как об Отце Израиля. Именно по этой причине наряду с другими еврейские вожди возмущались, когда Иисус называл Бога *Своим* Отцом.

Но Израиль плохо выполнил это призвание, расточив свою привилегию. Господь сетует через Исаию: «Послушайте меня, дом Иаковлев и весь остаток дома Израилева, принятые Мною от чрева, носимые *Мною* от утробы *материнской*: и до старости вашей Я тот же буду, и до седины вашей Я же буду носить *вас*; Я создал и буду носить, поддерживать и охранять *вас*» (Ис. 46:3-6).

В-третьих, Бог благословил Израиля, явив ему Своё собственное присутствие в славе «Шехина». Таким уникальным и необъяснимым способом Бог обитал среди Своего народа. В пустыне «слава Господа явилась [Израилю] в облаке» (Исх. 16:10). Он явился Израилю в Своей славе на Синае (Исх. 24:16-17), Его слава также присутствовала в скинии собрания, где Он говорил с сынами Израиля (Исх. 29:42-43; Лев. 9:23). Его слава в высшей степени присутствовала в Святом святых в скинии, а затем в храме, проявляясь в свете между крыльями херувимов на крышке ковчега завета (см. Исх. 25:22; 40:34; 3 Цар. 8:11).

В-четвёртых, привилегия Израиля состояла в том, что ему были даны **заветы**. Первый завет был с Авраамом, физическим отцом всех евреев (Быт. 12:15-17) и духовным отцом всех верующих (Рим. 4:11). Через Моисея Израилю был дан завет закона у горы Синай (Исх. 19–31; ср. Втор. 29–30). Через Давида Израилю был дан завет вечного Царства (2 Цар. 7:8-16). И даже наивысшему Божьему завету искупления через Его Сына предстояло прийти через Израиль (Иер. 31:31-34; Иез. 37:26). Ни один другой народ не был и никогда не будет благословлён подобными заветами. По словам одного толкователя, ни один аспект истории Израиля не указывал так на их уникальность как получателей искупительного откровения, как эти заветы.

В-пятых, привилегия Израиля была в том, что через Моисея Бог дал им **законодательство**. В этом законе Израилю были даны не только Десять заповедей, но и бесчисленные другие принципы и установления, исполнение которых принесло бы честь Богу и благословение народу. Им был показан путь благословения и процветания не только в моральном и духовном смысле, но и в материальном. Непослушание же влекло за собой проклятье (ср. Втор. 27–28).

Когда Израиль разбил лагерь на равнинах Моава незадолго до вхождения в Обетованную Землю, Моисей напомнил народу:

Вот, я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь, Бог мой, чтобы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав обо всех этих постановлениях, скажут: «Только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». ибо есть ли какой великий народ, к которому боги *его* были бы

столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда ни призовём Его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон этот, который я предлагаю вам сегодня? (Втор. 4:5-8)

Как Павел уже сказал своим читателям, Израиль имел несравнимую привилегию, потому что ему было «вверено Слово Божье» (Рим. 3:2), включавшее в себя не только книги Моисея, но всё, что мы сейчас называем Ветхим Заветом.

В-шестых, Израиль был уникальным образом благословлён поручением ему **богослужения**, посредством которого он поклонялся Господу и решал перед Ним вопрос своих грехов. Храмовое **богослужение** означало целую систему обрядов, которые Бог открыл через Моисея, — жертвы, приношения, очищение и другие средства поклонения и покаяния, которыми руководили священники и левиты. Когда Израиль послушно и искренне поклонялся Господу, то Бог дал обещание: «Там [в скинии собрания] буду открываться сынам Израилевым, и освятится *место это* славой Моей. И освящу скинию собрания и жертвенник, и Аарона и сыновей его освящу, чтобы они священнодействовали Мне; и буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом. И узнают, что Я Господь, Бог их, Который вывел их из земли египетской, чтобы Мне обитать среди них. Я Господь, Бог их» (Исх. 29:43-46).

В-седьмых, Израилю особенным и уникальным способом были даны **обещания** от Бога. Хотя Павел не объясняет природу **обещаний**, всё же он, похоже, указывает на обещанного Мессию, Который произойдёт из Израиля, и на Его обещанное Царство, а также на вечную жизнь. Об этом обещании Пётр напоминал своим слушателям в Иерусалиме в День Пятидесятницы, говоря: «Вам принадлежит обещание и детям вашим, и всем дальним, кого ни призовёт Господь, Бог наш» (Деян. 2:39). Позже в книге Деяний Лука цитирует слова Павла к евреям в Галатии: «Мы благовествуем вам, что обещание, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано: „Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя“. А что Он воскресил Его из мёртвых, так что Он уже не возвратится в тление, *об этом* сказал так: „Я дам вам неизменные милости, *обещанные* Давиду“» (Деян. 13:32-34; ср. 2 Цар. 7:8-17).

В-восьмых, Павел напоминает своим читателям, что именно из Израиля Бог взял **отцов**, начиная от первых великих патриархов Авраама, Исаака и Иакова-Израиля. Именно через этих мужей были заложены основания для всех благословений.

В-девятых, и это последнее, Израилю была дана привилегия обеспечить родословную **Христа по плоти**. Христос не случайно родился евреем, но Ему было предопределено быть человеческим потомком Авраама и Давида. По этой же причине Матфей приводит родословие приёмного отца Иисуса, Иосифа (Матф. 1:1-17), а Лука — родословие Его матери Марии (Лук.

3:23-38). Как отмечено выше, Сам Иисус сказал самарянке, что «спасение от иудеев», а Он был обещанным еврейским Мессией, Который предложит спасение всему человечеству (Иоан. 4:22-26).

Завершая этот сокращённый, но содержательный перечень особых благословений Израиля, Павел заявляет, что Иисус Христос — самое величайшее их благословение, в котором все другие обретут своё полное значение, — есть **сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь.**

Эти слова — не столько благословение, сколько утверждение божественного величия и господства Христа. В Писании без исключения, как в еврейском Ветхом Завете, так и в греческом Новом Завете, в славословии *перед* именем Бога всегда ставится слово «благословенный». Здесь Павел употребляет обратную форму «**Бог благословенный**», указывая, вне всякого сомнения, что он намеренно приравнивает **Христа к Богу**. Эквивалент **Бога** есть **сущий**, и эквивалент **сущего** есть **Христос**.

Он был наивысшим благословением, и всё же они отвергли Его! Трагическое неверие, которое печалило сердце Павла и печалит сердце Самого Бога.

Неверие Израиля согласуется с Божьим планом

2

ЧАСТЬ 1

Оно согласуется с Божьими обещаниями

Но не то, чтобы Слово Божье не сбылось: ибо не все те израильтяне, которые от Израиля; и не все дети Авраама, которые от семени *его*, но сказано: «В Исааке будет названо тебе семья». То есть не плотские дети есть дети Божьи, но дети обещания признаются за семья. А слово обещания таково: «В это же время приду, и у Сарры будет сын». И не одно *это*; но *так было* и с Ревеккой, когда она зачала в одно время *двух сыновей* от Исаака, отца нашего. Ибо, когда они ещё не родились и не сделали ничего доброго или злого (чтобы изволение Божье в избрании происходило не от дел, но от Призывающего), сказано было ей: «Больший будет в порабощении у меньшего», как и написано: «Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел» (9:6-13)

Хотя главная тема 9–11 глав — это то, как Бог поступает со Своим избранным народом, ведущая тема, в особенности 9-й главы, — это полновластие, с которым Бог это осуществляет. Здесь требуется больше, чем поверхностное понимание. И всё же при тщательном рассмотрении глубочайшего смысла и применения этого отрывка, в особенности, его недвусмысленного заявления об абсолютном и неограниченном полновластии и силе Бога, даже самый посвящённый верующий остаётся перед некоторыми неразрешёнными, глубокими тайнами.

В 1948 году евреи восстановили государство Израиль в части древней земли, которую Бог обещал им через Авраама. В Шестидневной войне 1967

года они получили ещё один участок этой земли, включая полный контроль над святым городом Иерусалимом.

Однако современное государство Израиль — это не теократия с Богом как полновластным Господом; это даже не нация, которой управляют служащие Богу вожди. Хотя там есть большие и влиятельные религиозные группы, Израиль, подобно большинству стран современности, — это светское государство.

Некоторые израильтяне — явные атеисты. Другие хранят своё религиозное библейское наследие и рассматривают его как ключ для оправдания своих прав на землю. Некоторые даже считают, что государство Израиль и есть мессия, о котором образно сказано в Ветхом Завете, — обещанный искупитель, который вновь приобретёт для евреев права и влияние в мире, где этот народ был так долго преследуем и угнетаем.

Одна такая группа даже проводит параллель между подобным национальным взглядом и заявлениями христиан, что историческая личность Иисус Христос — это Мессия. Утверждается, например, что, подобно Иисусу Христу, народ Израиля был полновластно призван, или предназначен, к существованию как свой собственный мессия. Этот народ сталкивался с истреблением посредством голода и был защищён в Египте, как Младенец Иисус столкнулся с угрозой уничтожения со стороны Ирода и был унесён Иосифом и Марией в Египет для спасения. Этот народ-мессия был презираем и ненавидим миром, был распят римлянами в 70-м году по Р.Х., как Иисус был распят римлянами за 40 лет до этого. Наконец, как Иисус воскрес к жизни на третий день, так и народ-мессия Израиль поднялся к национальной жизни в третьем тысячелетии (общий период времени, в котором находились 1948–1976 годы).

С другой стороны, многие религиозные евреи в Израиле ещё ожидают первого прихода своего обещанного Царя-Мессии. Они ожидают человека, который придёт как избавитель от человеческого угнетения, а не от греха. Они верят в то, что Он когда-то торжественно войдёт Восточными воротами Иерусалима и утвердит Свой престол в этом городе, восстановив их национальное превосходство, на основании которого будет править миром.

В земле, обещанной им Самим Богом, лишь немногие евреи признают своего истинного Мессию. Они живут там, где жили пророки, и ходят, где ходил Иисус. Однако они не верят по-настоящему пророкам (почитают лишь память о них) и, что хуже всего, отвергают истину о том, что Мессия принёс Свою жизнь в жертву за грех.

Многие израильтяне прагматически благодарны евангельским христианам, которые очень сильно поддерживают государство Израиль. Однако благодарность евреев за такую поддержку христиан основана главным образом на том, что это помогает им достичь собственных экономических и политических целей.

Вопросы, которые евреи повсюду задают христианам, можно сформулировать приблизительно так: «Если, по вашим словам, Бог послал Своего

Сына на землю как обещанного Царя и Спасителя для искупления Израиля и мира для Себя, то как Его издревле избранный народ не смог узнать и принять Его? Как могли евреи, которых христиане сами признают уникальным, Богом избранным народом, отвергнуть обещанную и долгожданную Надежду и даже предать Его на смерть? Если еврейские вожди времён Иисуса, а также огромное большинство других евреев того времени и всех последующих времён, не признали Его как своего Мессию, то становится крайне нерационально верить в то, что Иисус из Назарета был, а тем более всё ещё остаётся, Тем, Кем Его называют христиане».

Поскольку они предполагают, что сами эти дилеммы развенчивают Иисуса как Мессию, то евреи заключают из этого, что христианство есть не что иное, как извращение истин Богом данной религии иудаизма.

Две другие причины, почему евреи не принимают христианство, заключаются в том, что оно выходит за пределы Старого завета Моисея и открывает двери, чтобы язычники приходили к Богу на тех же условиях, что и евреи, и тем самым становились полными, безусловными членами семьи Божьей, не проходя через прихожую иудаизма. Принять Новый завет в Иисусе Христе означало признать, что Он исполнил и заменил Старый завет, то есть полностью отменил церемонии и все человеческие раввинские предания, и что Он отстранил Израиль как уникальный Богом избранный народ, чтобы призвать новый народ из язычников, которым тем самым предлагался равный доступ к Божьей благодати и милости.

В умах большинства евреев дней Иисуса и Павла христианство, которое в скором времени получило это название (см. Деян. 11:26), было ничем иным, как еретическим движением, пытавшимся отменить Божий древний завет и обещания, данные через Авраама и подтверждённые другими патриархами, а также закон, который Он дал через Моисея, и завет с Давидом. Поэтому большинство евреев рассматривало христианство как полную клевету на Божью правдивость и верность.

Поскольку иудаизм тех дней так глубоко ушёл в законническую праведность по делам, в соответствии с раввинскими преданиями, и поскольку Божий план предложения спасения на равных условиях язычникам был тайной, не вполне открытой в Ветхом Завете, то Павел посвящает 9–11 главы Послания к Римлянам прояснению места Израиля в нынешний век Церкви.

Апостол так объяснял верующим ефесской церкви:

Мне через откровение возвещена тайна (о чём я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть моё понимание тайны Христовой), которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и соучастниками обещания Его во Христе Иисусе через Евангелие (Ефес. 3:3-6).

В Рим. 9:6-33 Павел приводит четыре основные причины, почему Евангелие Иисуса Христа не есть богохульная ересь и, в частности, почему отвержение его большинством евреев и Израилем как нацией не опровергает Божий праведный и справедливый характер, не извращает Его откровение, данное в еврейских Писаниях (Ветхий Завет), не изменяет средство спасения и не умаляет место Израиля в Его конечном плане искупления.

Во-первых, Павел заявляет, что неверие Израиля согласуется с Божьими обещаниями (9:6-13); во-вторых, что оно согласуется с Его Личностью (ст. 14-24); в-третьих, что оно согласуется с Божьим пророческим откровением (ст. 25-29); и, в-четвёртых, что оно согласуется с Его требованием спасения по вере (ст. 30-33).

Как обсуждалось в предыдущей главе, Павел начал исправление ложных представлений евреев о Евангелии Иисуса Христа, заявив о своей неизменной любви к неверующему Израилю (Рим. 9:1-5). Почти невероятно, но он, призвав в свидетели Святого Духа, заявил, что по причине непрестанной печали об их вечном отчуждении от Бога, он бы с радостью пожертвовал своим собственным спасением, если бы этим смог искупить соплеменников-евреев, «братьев [своих], родных... по плоти» (ст. 1-3). Кроме заявлений Самого Иисуса в Его воплощении в Писании нет большего человеческого свидетельства о сочувствии и готовности самопожертвования ради других.

Апостол, конечно же, не мог совершить подобное, но он испытывал побуждение заверить неверующих евреев в своей великой любви к ним и в своём желании их спасения, прежде чем провозгласить им более чем неприятную новость о том, что все их уникальные, милостью Божьей данные преимущества и благословения были бесполезны в Божьих глазах, если они отвергли Его Сына как Спасителя и Господа (ст. 4-5). Тем самым он говорил, что, отвергая Иисуса Христа, Израиль отверг Бога и потерял свой статус благословенного народа, находящегося в милости у Бога. Он больше не будет зеницей ока Божьего, не будет народом, на который Бог изольёт Свои великие благословения, заботу и защиту. Возникает вопрос: «Не представляет ли это собой отвержение Богом нарушение Его обещаний и тем самым разрушение Его правдивости?» Именно на основании такой логики евреи отвергли Иисуса как Мессию и считали себя правыми в таком отвержении, заключив, что оно основано на разумной защите характера Бога. И, рассуждали они, такое почти единодушное отвержение должно было доказать, что Иисус не был Мессией.

Первая из упомянутых выше причин, приводимых Павлом в противовес преобладающей еврейской идее о том, что отвержение Израилем Иисуса доказывало, что Он не мог быть истинным Мессией, состоит в том, что неверие Израиля как народа совершенным образом согласовывалось с древними Божьими обещаниями.

Он начинает с заявления: «Но не то, чтобы Слово Божье не сбылось» (или, более буквально, «не упало»). Павел имеет в виду, что Израилю «принад-

лежат усыновление и слава, и заветы, и законодательство, и богослужение, и обещания» (ст. 4). Господь не отменил и никоим образом не перечеркнул конечное исполнение Своих безусловных обещаний евреям. Через Иеремию Он давно заверил Свой народ: «Как Я навёл на народ этот всё это великое зло, так наведу на них всё благо, какое Я изрёк о них» (Иер. 32:42). Через Исаию Он сказал: «Слово Моё, которое исходит из уст Моих, — оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его» (Ис. 55:11). Даже то, что Бог отсёк неверующий Израиль, совершенным образом соответствовало данным Им заветным обещаниям. Исправление и наказание — составляющие Его божественной верности, правдивости и любви, и они не должны оспариваться.

Наше время подтвердило неоспоримые доказательства, что хотя Бог наказал народ за его неверие, Он не позволил, чтобы многие испытания и расчленения Его народа — изгнание из Израиля вначале в Ассирию в 722 году до Р.Х. и Вавилон в 586 году до Р.Х., а затем в Рим, частично в 70-м году и полностью в 132 году по Р.Х., — стёрли Израиль как народ с лица земли. Спустя почти две тысячи лет (в 1948 году) Господь восстановил Израиль в его собственной земле, и он был признан мировым сообществом как независимое, суверенное государство.

Однако то, что Бог привёл Израиль обратно в его собственную землю, не доказывает, что народ в целом снова угоден в Его глазах. И, как уже упоминалось, простое физическое происхождение от Авраама *никогда* не делало еврея членом святой Божьей семьи. Но, как мы увидим, спасение народа придёт вместе с царством, обещанным Богом.

Павел продолжает объяснять, что неверие евреев не дискредитирует Божье Слово. Он пишет: «**Не все те израильтяне, которые от Израиля; и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: „В Исааке будет названо тебе семя“.** То есть не плотские дети есть дети Божьи, но дети обещания признаются за семя».

Даже нахождение в родословной Исаака через Иакова, который стал Израилем, не делало человека истинным дитём обещания. **Не все те израильтяне, которые от Израиля.** Не все физические израильтяне являются истинными наследниками обещания (см. обсуждение Рим. 2:28-29 в предыдущем томе толкования).

В поддержку своей мысли Павел избирает ветхозаветные тексты, хорошо знакомые евреям. Первым мужчиной, происшедшим от Авраама, был Измаил, которого родила ему Агарь, рабыня-египтянка его жены Сарры. Не веря Божьему обещанию, что у Авраама будет наследник через неё, бесплодная Сарра дала Аврааму в жёны Агарь и настояла, чтобы у мужа был наследник через неё (Быт. 16:1-3). Однако как только Агарь забеременела, Сарра начала злиться и ревновать. Измаил родился в положенное время и, если бы он был единственным сыном Авраама, то стал бы единственным наследником. Вскоре Сарра потребовала, чтобы Агарь и её дитя были изгнаны из дома (ст. 4-6).

Хотя Измаил был сыном Авраама, и хотя Сарра вышла из нормального возраста деторождения, Бог всё же пообещал, что именно через неё, настоящую жену Авраама, родится сын Его обещания: «Именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына, и ты назовёшь его Исааком; и заключу завет Мой с ним заветом вечным и потомству его после него... Завет Мой заключу с Исааком, которого родит тебе Сарра в это самое время на другой год» (17:19, 21; ср. 18:10-14).

Именно на это конкретное место ссылался Павел, когда напомнил своим читателям о словах Бога Аврааму: «**В Исааке будет названо тебе семя**». Измаил как сын Авраама получил от Бога свои особые благословения (Быт. 17:18), но он никогда не был и не мог быть наследником Божьего обещания. После смерти Сарры у Авраама было шесть сыновей от новой жены по имени Хеттура (25:1-2); однако, как и Измаил, ни один из них не мог быть наследником обещания.

Не только потомки этих сыновей не могли быть детьми Божьего обещания, но даже привилегированные потомки Сарры через Исаака не могли стать полными наследниками обещания просто в соответствии со своей физической родословной.

Бог всегда знал, что евреи будут духовно мертвы и отторжены от обещания и от спасения. Фраза «**и не все дети Авраама, которые от семени его**» излагает ту же истину. То, что некоторые евреи отвергли Иисуса, не доказывает, что Он не Мессия. Это также не отрицает правдивости Бога. Он знал, что на протяжении истории Израиля в нём будут неверующие евреи.

Для иллюстрации этой реальности Павел возвращается к Исааку. Поскольку Исаак был у Авраама единственным сыном божественного **обещания** (Быт. 17:19-21), то Павел называет здесь детей Исаака **детьми Авраама** (евреями), а потому единственно настоящими **детьми Божьими** в национальном смысле. Весь *народ* Израиля был избран и приведён к *божественной привилегии*.

Не **плотские дети**, как дети Авраама от Агари и Хеттуры, но дети Исаака, сына обещания, были **детьми** обещания. Суть в том, что точно так, как не все физические дети Авраама наследуют обещание принадлежности к народу Божьему физическим образом, а лишь дети Исаака, точно так же не все дети Авраама через Исаака принадлежат к народу Божьему в духовном смысле. Неверие, грех, отвержение и враждебность Израиля к Христу не являются доказательством того, что Он не Мессия. Напротив, это совершенным образом согласуется с Божьим обещанием, предупреждающим, что не все евреи поверят в Иисуса и будут спасены.

Эта истина была прекрасно проиллюстрирована в дни Илии. Из-за постоянных угроз его жизни со стороны не только священников Ваала, но и царя Израиля Ахава и царицы Иезавели, Илия пришёл к выводу, что весь Израиль стал отступником. Позже в Послании к Римлянам Павел напоминает читателям о жалобе удручённого пророка и об успокаивающем ответе Бога: «„Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили;

остался я один, и моей души ищут“? Что же говорит ему Божий ответ? „Я оставил Себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед Ваалом“. (Рим. 11:3-4; ср. 3 Цар. 19:10, 18). Другими словами, даже во времена служения этого великого пророка-чудотворца подавляющее большинство Израиля было полностью и откровенно языческим.

От самого времени грехопадения, задолго до Своего завета с Авраамом, Бог установил, что единственный путь для человека стать праведным перед Ним — это вера. Автор Послания к Евреям объясняет, что в отношении сыновей Адама жертва Авеля была принята Богом, потому что была принесена в вере, а жертва Каина — отвергнута, потому что не была принесена в вере: «Верую Авель принёс Богу жертву лучшую, чем Каин; ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и по смерти говорит ещё» (Евр. 11:4).

Прекрасным примером истинного дитяти Божьего является также **Исаак**, потому что задолго до своего зачатия он был избран Богом среди потомков Авраама, чтобы быть наследником обещания. Становление его духовным дитём Божьим было так же полновластно и сверхъестественно предопределено, как и его становление физическим дитём Авраама. Это полновластное избрание, осуществлённое через веру, истинно в отношении каждого спасённого человека как до, так и после Исаака.

Ещё до встречи с Нафанаилом Иисус сказал о нём: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства» (Иоан. 1:47). Словом «подлинно» переведено греческое *алетос*, означающее «настоящий». Другими словами, из многих тысяч евреев в Израиле того времени Иисус выделил Нафанаила как настоящего, подлинного израильтянина, заявляя тем самым, что большинство евреев, невзирая на безупречность их родословия от Авраама, таковыми не были. В духовном смысле Нафанаил был без «лукавства», без обмана или притворства, и был духовным потомком Авраама, который доверял Богу, а не своему человеческому происхождению или делам.

В разительном контрасте с Нафанаилом религиозные вожди, противостоявшие Иисусу, когда Он учил у храмовой сокровищницы (Иоан. 8:20), возмутились Его заявлением, что им нужно принять истину, чтобы быть свободными. «Мы семя Авраамово, — ответили они, — и не были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: „Сделаетесь свободными“?» Когда Иисус объяснил, что Он говорил о свободе от греха, от которого лишь Он, Сын Божий, мог их избавить, то они с негодованием сослались на предполагаемую праведность, основанную на их физическом происхождении от Авраама. Но Иисус сказал им: «Если бы вы были детьми Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищите убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал» (см. ст. 32-40). Спустя несколько минут Он назвал этих неверующих иудейских вождей сыновьями их отца диавола и обвинил в том, что, отвергнув Его Самого и Его Евангелие, они доказали, что они «не от Бога» (см. ст. 43-47).

Утверждение Павла в Рим. 9 перекликается с тем, что сказал Иисус этим неверующим евреям в храме и что он сам подчёркивал за несколько лет до этого в своём послании галатийским церквям: «Так, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие — сыны Авраама» (Гал. 3:6-7).

В Рим. 9:6-33 Павел указывает, что отвержение Израилем Иисуса как Мессии не доказывало, что Иисус не был от Бога, а, напротив, что неверующий Израиль и израильтяне были не от Бога. Их отвержение не отменяло Божье обещание, а попросту давало дальнейшее свидетельство, что Его обещание всегда давалось тем, кто верил так, как Авраам, а не тем, которые были просто его физическими потомками. В конце цитируемой выше главы из Послания к Галатам Павел повторяет: «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обещанию наследники» (Гал. 3:29).

Божий справедливый и праведный характер не допускает возможности невыполнения Им какого-либо из Его обещаний. В дополнение к изначальным проблемам любви к греху и отсутствия веры большим препятствием для евреев дней Павла, как и большинства евреев сегодня, было отсутствие понимания истинного смысла Божьих обещаний.

Пророки многократно ясно указывали на то, что как лишь Исаак, избранный сын Авраама, был физическим наследником обещания, так лишь Богом избранный остаток народа будет способен воспринять Божьи обещания, данные Аврааму. Ближе к концу 9-й главы послания Павел пишет, что «как предсказал Исаия: „Если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделали бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре“» (Рим. 9:29).

Как отмечалось выше, ссылка Павла на Божье слово обещания было Его заявлением Аврааму: «**В это же время приду, и у Сарры будет сын**» (см. Быт. 18:10, 14). Как было рассмотрено ранее, в предыдущем заявлении этого обещания Господь даже сказал Аврааму, что имя сыну будет Исаак (17:19, 21).

Бог всегда ставит в нужное время и в нужном месте тех, кого Он избирает для употребления в Своём божественном плане. Господь руководил возвращением Руфи в Иудею вместе с Ноеминой, её свекровью, чтобы ей стать предком царя Давида. Мардохей понимал эту истину, когда сказал своей племяннице Есфири: «Кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» (Есф. 4:14).

Высшим проявлением определения правильной личности в правильное время было то, что Бог послал Своего Сына принести спасение Израилю и всему миру: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего *Единородного*, Который родился от женщины, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление» (Гал. 4:4-5).

«**И не одно это**, — продолжает Павел, приводя второй пример этой истины, — **но так было и с Ревеккой, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего**». Хотя она жила в земле Паддан-Арам,

Бог конкретно избрал Ревекку не только в жёны Исааку, но и родить ему сыновей-близнецов. Однако, вместо того чтобы позволить этим близнецам быть равными наследниками Исаака, Господь полновластно избрал Иакова прежде Исава, **ибо, когда они ещё не родились и не сделали ничего доброго или злого (чтобы изволение Божье в избрании происходило не от дел, но от Призывающего), сказано было ей: «Большой будет в порабощении у меньшего».**

Бог не избрал обоих сыновей для продолжения физической родословной обещания, но полновластно избрал Иакова, обойдя Исава, ещё прежде их рождения. И точно так же, как Он избрал их, невзирая на то, что они делают в своей жизни, но исключительно, **чтобы изволение Божье произошло без какого-либо учёта какого-либо из человеческих дел, точно так же Бог избрал некоторых евреев, а не всех, для спасения.**

Без всяких условий и совершенно вне каких-либо соображений человеческих заслуг Бог избирает тех, кто станут Его наследниками обещания. Иаков и Исав не только были от одного отца и матери, но и родились в одно время. Исав появился на свет чуть раньше Иакова, но Бог намеренно отверг этот факт, сказав их матери, что в противоположность обычаю тех дней **большой будет в порабощении у меньшего** (ср. Быт. 25:23).

Жизнь Исава и жизнь его потомков ясно показывает, что они отвергли Бога. А заявление Бога о том, что Исав будет в порабощении у своего младшего брата, касалось также их потомства. В Библии нет указания на то, что Исав лично служил Иакову, но есть много свидетельств, что народ Едом, произошедший от Исава, был часто прямо или косвенно в порабощении и в конфликте с народом Израиля, произошедшим от Иакова, имя которого позже было изменено на Израиль.

Едомляне вскоре стали идолопоклонниками, и столетия спустя пророк Амос заявил им: «Так говорит Господь: „За три преступления Едома и за четыре не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувства родства, свирепствовал постоянно в гневе своём и всегда сохранял ярость свою. И пошлю огонь на Феман, и пожрёт чертоги Восора [древней столицы Едома]“» (Ам. 1:11-12). Авдий предупреждал их: «За притеснение брата твоего, Иакова, покроет тебя стыд, и ты истреблён будешь навсегда» (Авд. 10).

Поскольку Господь — Бог истины и справедливости, Он не забыл Иакову и его матери обман слепого отца для получения благословения первородства. Однако, как это часто бывало, Он употребил обман Иакова для достижения Своих божественных целей, которых Он в совершенстве достиг бы и без греховного вмешательства человека.

Грех Иакова нисколько не отменил Божье обещание, но принёс много болезненных и ненужных проблем самому Иакову и многим другим людям. В отличие от своего брата-близнеца Иаков искал Бога, его сердце было расположено к Богу, но он страдал от недостатка доверия Богу в выполнении Его целей божественными способами и в божественные сроки.

Следующие слова Павла, обобщающие только что записанное, взяты из Мал. 1:2-3 и кажутся шокирующими и полностью противоположными взгляду большинства людей на Божье нелицеприятие: **«Как и написано: „Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел“**». Однако, как и Божье предсказание о том, что старший Исав будет служить младшему Иакову, не применялось непосредственно к этим двум людям, а скорее к их потомкам, точно так же это заявление Господа, похоже, имеет такое же применение. Книга Бытие не упоминает о ненависти Бога к самому Исаву. Заявление Авдия о том, что Бог возненавидел Исава, было записано через тысячу лет после дней Исава, и наиболее здравое толкование слов пророка со всей очевидностью указывает на то, что ненависть Господа направлена на идолопоклоннических потомков Исава. Точно так же любовь Бога к Иакову касается потомков Иакова, которые, хотя часто противились Богу, а иногда поклонялись идолам, были Его полновластно избранным народом, через который предстояло прийти Искупителю мира.

Аналогичным образом, Павел на примере Исаака и Иакова показывает, что из чресл Авраама, Исаака и Иакова произойдет избранный остаток искупленных евреев, а остальные останутся в неверии и, следовательно, лишатся Божьих духовных обещаний.

Но Павел уже недвусмысленно заявил, что Божье избрание Иакова, а не Исава, основывалось не на их личных характеристиках или делах, а только на Его божественном непогрешимом праве (ст. 13) — тайна, которую наш ограниченный человеческий разум не может вместить. Из их чресл вышло два народа, один из которых Бог избрал для божественного благословения и защиты, а другой — для божественного осуждения.

Павел уже представил абсолютную необходимость человеческой веры в спасении, а Авраама — духовным отцом всех, кто верит в Бога (Рим. 4:11). Но сила спасения полностью зависит от Божьей благодати, а первая цель спасения — воздать Ему славу.

Эгоцентричный человек противится подобному взгляду, и даже многие христиане тщетно пытаются объяснить ясную истину, что Бог есть Бог, а потому всё, что Он ни делает, может быть только справедливым и праведным. Он не должен оправдываться за Свои деяния, включая призвание некоторых людей к спасению и непризвание других. Он всегда так поступал.

Мы можем вместе с Павлом лишь согласиться с полной верой, не имея полного понимания, что «верен Бог, Которым [мы] призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего» (1 Кор. 1:9).

Неверие Израиля согласуется с Божьим планом

ЧАСТЬ 2

Оно согласуется с Его личностью

Что же скажем? Неужели Бог несправедлив? Отнюдь нет. Ибо Он говорит Моисею: «Кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею». Итак, *помилование зависит* не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: «Для того самого Я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу Мою и чтобы проповедано было имя Моё по всей земле». Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне: «За что же ещё обвиняет? Ибо кто противостоянет воле Его?» А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: «Зачем ты меня так сделал?» Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почётно*го употребления*, а другой — для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Своё, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к гибели, чтобы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников? (9:14-24)

Вторая мысль Павла в объяснении соответствия неверия Израиля открытому Богом плану состоит в том, что его неверие ни в коем случае не свидетельствует против Личности Бога и не умаляет её, в частности Его полновластие и справедливость. В этом разделе апостол отвечает на два наиболее часто задаваемых вопроса об избрании Богом некоторых людей для спасения, в то время как другие оставляются на осуждение.

ОТВЕТ НА ПЕРВЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ ВОПРОС

Что же скажем? Неужели Бог несправедлив? Отнюдь нет. Ибо Он говорит Моисею: «Кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею». Итак, *помилование зависит* не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: «Для того самого Я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу Мою и чтобы проповедано было имя Моё по всей земле». Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает (9:14-18)

За этим отрывком стоит вопрос о справедливости Бога. Если Бог избрал только некоторых наследниками обещания, то люди скажут, что Он несправедлив. Павел только что напомнил своим еврейским читателям, что Бог полновластно избрал Исаака, а не Измаила, и Иакова, а не его брата-близнеца Исава, прежде их рождения (Рим. 9:6-13). Их избрание или отвержение зависело не от того, кем они были или будут, и не от того, что они сделали или сделают, «но от Призывающего» (ст. 12), то есть целиком зависело от полновластной Божьей воли. Исаак и Иаков были детьми обещания (ст. 8), а Измаил и Исав не были. Поэтому в смысле духовного спасения Бог избрал некоторых к вере.

Естественная человеческая реакция состоит в утверждении, что Бог был несправедлив, избрав одного, а не другого, задолго до того, как у них появилась возможность довериться Ему или отвергнуть Его, быть послушными или непослушными Ему. Такая естественная реакция, однако, ведёт к утверждению, что **Бог несправедлив**. Поэтому Павел спрашивает риторически, вправде ли мы обвинять Бога в несправедливости.

Это обвинение не раз звучало на протяжении истории Церкви и слышно ещё и сегодня, когда провозглашается Божье избрание и предопределение. Как может Бог избирать одного человека и отвергать другого прежде даже их рождения? В свете человеческой мудрости и стандартов, особенно в демократических странах, где все люди считаются равными перед законом, идеи избрания и предопределения вызывают отвержение и неприятие. Утверждается, что эти доктрины никак не могут характеризовать воистину справедливого и праведного Бога. Для спасённого, но невежественного или незрелого ума Бог попросту не мог сделать этого, а для неспасённого такой Бог недостоин признания, а тем более поклонения.

Вскоре после того, как Иова постигли сильнейшие страдания, его жена посоветовала ему: «Похули Бога и умри» (Иов. 2:9), тем самым подразумевая, что Бог чрезвычайно несправедлив и не заслуживает поклонения верного человека, в отношении которого были допущены такие мучения.

В свете подобных человеческих возражений и предположений Павел приступает к защите личности Бога. «**Отнюдь нет**», — заявляет он, употребляя чрезвычайно сильное отрицание в греческом языке (*ме геноито*), которое встречается в этом послании около десяти раз. Иногда эта фраза пе-

реводится как «Не дай Бог!» Идея здесь: «Нет, нет, тысячу раз нет!» Сама мысль о том, что Бог может хоть в малейшей степени быть несправедливым или неправедным, — это богохульство. Даже при своём ограниченном понимании Бога, задолго до того как было записано Слово Его откровения, Авраам риторически заявил: «Судья всей земли поступит ли неправосудно?» (Быт. 18:25).

Так как Сам Бог есть мера праведности и правосудия, то Он неспособен на неправедность или несправедливость. По самому Своему характеру Он — Бог милостивый, сострадательный, милующий и любящий. Псалмопевцы неоднократно заявляли об этой основополагающей истине. Давид утверждает: «Ты испытываешь сердца и утробы, праведный Боже!» (Пс. 7:10); «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив» (144:8). Другие псалмопевцы провозглашают: «Правая рука Твоя полна праведности» (47:11); «Праведность Твоя, Боже, до *небесных* высот» (70:19); «Милостив Господь и праведен» (114:5); «Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои» (118:137); а также: «Праведность Твоя — праведность вечная» (118:142).

С такой же уверенностью свидетельствовал Иеремия: «Так говорит Господь: „Пусть не хвалится мудрый мудростью своей, пусть не хвалится сильный силой своей, пусть не хвалится богатый богатством своим. Но хвелящийся хвалится тем, что понимает и знает Меня, что Я — Господь, творящий милость, суд и праведность на земле“» (Иер. 9:23-24). По самой Своей природе Бог всегда был и всегда будет праведным и справедливым. Именно так Он открывается через Малахию: «Я Господь, Я не изменяюсь» (Мал. 3:6).

Как и с предыдущим вопросом, в ответ на обвинения о несправедливости божественного полномочного избрания Павел приводит два текста из Ветхого Завета, ясно свидетельствующие об обратном. Он не обращается к рациональным аргументам или философской апологетике, а основывает своё утверждение непосредственно на Слове Самого Бога.

Сначала он цитирует Исх. 33:19, заявляя: «**Ибо Он [Бог] говорит Моисею: „Кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалую“**».

Моисей как раз пережил серьёзное испытание. Пока он находился на горе Синай, получая от Бога две скрижали свидетельства, его брат Аарон, первосвященник, руководил нетерпеливым народом Израиля, расплавившим свои золотые украшения и сделавшим тельца для поклонения, якобы представлявшего истинного Бога (Исх. 32:2-6). В ответ на это великое отступление Бог повелел истребить отступников, и в тот день было убито «около трёх тысяч человек» (ст. 28). С Его стороны было бы совершенно справедливо убить всех израильтян, участвовавших в идолопоклонстве, но Он полновластно избрал казнить лишь эти три тысячи как предупреждение остальным и чтобы сохранить народ, свидетельствующий о Нём.

В ужасе от такого великого греха Моисей ходатайствовал за народ, молась: «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в

которую Ты вписал» (Исх. 32:32). Господь сказал в ответ: «Того, кто согрешил предо Мною, изглажу из книги Моей. Итак, иди, веди народ этот, куда Я сказал тебе; вот ангел Мой пойдёт перед тобой, и в день посещения Моего Я посетю их за грех их» (ст. 33-34).

Несмотря на заверения Бога, что Он будет вести и защищать Свой народ, когда тот будет входить в Землю Обетованную и завоёвывать её (33:1-3), и несмотря на близость самого Моисея к Господу, Который говорил с ним, «как бы говорил кто с другом своим» (ст. 11), этот верный человек Божий глубоко осознавал своё несоответствие такой серьёзной задаче, а также свою нужду и нужду всего народа в постоянном присутствии, водительстве и силе Господа (ст. 12-13). В ответ на эту дополнительную просьбу Бог дал заверение, отмеченное провозглашением Его божественной прерогативы: «Я проведу перед тобой всю славу Мою и провозглашу имя Иеговы перед тобой, и кого помиловать — помилую, кого пожалеть — пожалею» (ст. 19). Другими словами, то, что Он щадил народ и продолжал вести и защищать его, было чистым отражением Его милосердия и благодати. По Своему божественному усмотрению Он имел полное право осудить или спасти. Божье полновластие и Его благодать не только совместимы, но и неразделимы.

Поскольку все люди грешные и заслуживают Божьего осуждения, то Божье решение наказать любого человека ни в коей мере не является ошибочным или несправедливым. В этом справедливость. Его милость в отношении любого человека — чистое действие Его благодати.

Миловать и жалеть — это, по сути, синонимы, но милость, прежде всего, указывает на действие, в то время как жалость указывает больше на чувство или расположение, которое стоит за этим действием.

Продолжая просто провозглашать Божью истину и не пытаясь тщетно объяснить логику того, что находится за пределами человеческого понимания, Павел говорит: **«Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего»**. Всё начинается не с выбора или стремления человека, а с Бога, милующего грешника. Выбор человека никогда не полагает начало спасению, и усердными человеческими усилиями оно не заслуживается. Спасение всегда начинается в полновластной, милосердной и вечной Божьей воле. Получающие Божью милость получают её исключительно по Его благодати. Измаил желал благословения, но не получил его. Исав как бы бежал за благословением, но тоже не получил его (см. Быт. 27).

Автор Послания к Евреям объясняет: «Верою Авраам, будучи искушаем, принёс в жертву Исаака и, имея обещание, принёс едиnorodного, о котором было сказано: „В Исааке будет названо тебе семья“» (Евр. 11:17-18).

Однако тот же автор также ясно показывает, что Божий выбор должен подтверждаться верой человека. *«Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и поклонился, опираясь на верх своего посоха»* (Евр. 11:20-21, курсив добавлен). Исав принял благословение от отца, но не *то*, о котором просил со

слезами, потому что он не был благочестивым и просил о благословении без покаяния или веры (12:16-17).

Далее Павел приводит в поддержку ещё один текст из книги Исход, на этот раз 16-й стих 9-й главы: «**Ибо Писание говорит фараону: „Для того самого Я и поставил тебя, чтобы показать над тобой Мою силу Мою и чтобы проповедано было имя Моё по всей земле“**». Будучи самодержавным монархом, фараон считал, что в пределах его царства всё сказанное и сделанное им является следствием его свободного выбора и служит его человеческим целям. Однако Господь ясно показывает через Моисея, что фараон был поставлен божественным промыслом, чтобы послужить божественным целям, целям, о которых царь даже не догадывался.

Слово *эксегейро* (**поставил**) несёт в себе идею выдвижения или возвышения. Оно употреблялось для описания возвышения исторических личностей на важные посты. Это слово используется несколько раз в Септуагинте. Говоря о Мессии, Валаам заявил Валаку, царю Моава: «Происшедший от Иакова *овладеет* и погубит оставшееся от города» (Числ. 24:19). Из-за убийства Давидом Урии и взятия Вирсавии себе в жёны Господь сказал ему через пророка Нафана: «Вот, Я *воздвигну* на тебя зло из дома твоего» (2 Цар. 12:11). Один из «утешителей» Иова справедливо сказал о Боге, что Он «униженных *поставляет* на высоту, и сетующие возносятся во спасение» (Иов. 5:11). Во многом, подобно тому, как Он поставил фараона, Господь также *поставил* халдеев для совершения Его воли (Авв. 1:6). А о будущем Бог говорит: «Я *поставлю* на этой земле пастуха [антихриста], который о погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть и копыта их оторвёт» (Зах. 11:16).

Фараоном, о котором говорят Моисей и Павел, вероятно, был Амено-теп II, которого Господь полновластно поставил на престол. «**Для того самого, — заявил Бог, — Я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу Мою и чтобы проповедано было имя Моё по всей земле**». Господь всей истории возвысил царя на положение большой власти, чтобы **показать** Свою намного бóльшую божественную власть и силу, чтобы **имя** Его прославилось **по всей земле**.

Именно эту божественную искупительную власть евреи в течение тысячи лет вспоминали на Пасху как избавляющую милостивую силу Господа, явленную в том, что Он спас их от угнетающей руки фараона. Праздник этот — отправная точка искупления в Ветхом Завете, физическое избавление Израиля от человеческого рабства. Он был предзнаменованием бесконечно большего духовного избавления людей Христом из духовного рабства греха.

Используя гордую заносчивость фараона, Господь показал, что Его чудесная сила далеко превосходит чудеса волхвов фараона, действующих силой сатаны. Он сделал проход через Красное море, чтобы избавить Свой народ, а затем вернул море на место, чтобы оно накрыло и потопило всю

армию фараона. Празднуя это милостивое избавление, Моисей и сыны Израилевы пели Господу и говорили:

Пою Господу, ибо Он высоко превознёсся; коня и всадника его ввергнул в море. Господь — крепость моя и слава моя. Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его; Бог отца моего, и превознесу Его. Господь — муж битвы, Иегова — имя Ему. Колесницы фараона и войско его ввергнул Он в море, и избранные военачальники его потонули в Красном море. Пучины покрыли их; они пошли в глубину, как камень. Правая рука Твоя, Господи, прославилась силой; правая рука Твоя, Господи, сразила врага (Исх. 15:1-6).

Эта песня продолжается до ст. 18, провозглашая Божье полновластное милосердие к Своему народу и Его божественный гнев против врагов Его народа. Израиль пел: «Услышали народы и трепещут; ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Едома, трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Ханаана» (Исх. 15:14-15). Как и предсказал Господь, это великое избавление послужило тому, что **имя Его было проповедано по всей земле**. Даже язычникам Он стал известен как великий и страшный Бог, Который избавил Израиля от Египта (ср. И. Нав. 9:9).

Даже на заре истории Израиля, когда началось завоевание Ханаана, язычница-блудница Раав подтвердила, что намерение Господа исполнялось, когда сказала израильским разведчикам в Иерихоне:

Я знаю, что Господь отдал землю эту вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли этой пришли от вас в робость; ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Красного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморрейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком *из нас* не стало духа против вас; ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу (И. Нав. 2:9-11).

Псалмы 104, 105 и 135 воспевают полновластное проявление Богом Его силы и славы при избавлении Его народа из Египта. Как заметил один толкователь, фараон был открытым противником Бога, непримиримым врагом, который следовал своим замыслам; и всё же в его жизни совершалось божественное изволение. Только эта цель, а не что-либо другое, может объяснить само существование фараона.

Эти всесильные действия Бога показали две великие истины. Он избавил Израиль, чтобы полновластно **помиловать того, кого хотел**, а также возвысил и уничтожил фараона, чтобы в итоге явить истину, что Он, **кого хочет, ожесточает**. Только Его божественное желание определяет, что будет.

Моисей был евреем, а фараон — язычником, но оба они были грешниками. Оба были убийцами, и оба видели Божьи чудеса. Но Моисей был ис-

куплен, а фараон — нет. Бог возвысил фараона, чтобы явить Свою славу и силу, и помиловал Моисея, чтобы употребить его для избавления Своего народа Израиля. Фараон был правителем, а народ Моисея был в рабстве у фараона. Но Моисею была явлена Божья милость и сострадание, потому что в этом состояла Божья воля. Господь действует полновластно и в полном соответствии со Своей волей для достижения Своих целей. Вопрос был не в предполагаемых правах одного или другого, а в полновластной воле Божьей.

«Ожесточает» — перевод слова *склеруно*, что буквально означает «сделать твёрдым», а в переносном смысле — «стать настойчивым и упрямым». В описании столкновения Моисея с фараоном в книге Исход десять раз говорится о том, что Бог ожесточал сердце правителя (см., напр., 4:21; 7:3, 13). Там же говорится также о том, что фараон ожесточил своё сердце (см., напр., 8:32; 9:34), подтверждая Божье действие своим. Подобные места указывают на непримиримые с человеческой точки зрения противоречия между полновластием Бога и волей человека. Исав был отвержен до своего рождения, и Иуда был предназначен предать Христа до своего рождения (см. Деян. 1:16; Иоан. 6:70-71). И всё же оба они избрали путь греха и неверия.

Во время Своего воплощения Христос ясно показал, что избрание Богом людей всегда предшествует избранию ими Бога. Он сказал группе неверующих иудеев: «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечёт его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день» (Иоан. 6:44). Далее Он объяснил Своим ученикам: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас» (Иоан. 15:16). Но Иисус также сказал неверующим иудеям: «Вы умрёте в грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то умрёте во грехах ваших» (Иоан. 8:24). В известных словах Иоан. 3:18 Господь сказал, что «неверующий уже осуждён, потому что не уверовал во имя едиnorodного Сына Божьего». По причине естественного и добровольного неверия Бог справедлив, осуждая тех, кто уже заслуживает этого.

ОТВЕТ НА ВТОРОЙ ОЖИДАЕМЫЙ ВОПРОС

Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне: «За что же ещё обвиняет? Ибо кто противостанет воле Его?» А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: «Зачем ты меня так сделал?» Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почётногo *употребления*, а другой — для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Своё, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, чтобы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников? (9:18-24)

Второй вопрос, или возражение, который Павел ожидает и на который даёт ответ, звучит так: «**За что же ещё обвиняет? Ибо кто противостанет воле Его?**» Другими словами, если Бог полновластно, **кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает**, то как можно требовать ответственности от людей? Как можно винить их в неверии и грехе, если их судьба уже была божественно определена? И снова подобные рассуждения бросают вызов Божьей справедливости и праведности.

Когда Израиль завоевывал Ханаан, «долгое время вёл Иисус войну со всеми этими царями. Не было города, который заключил бы мир с сынами Израилевыми, кроме евеев, жителей Гаваона: всё взяли они войной. Ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце своё и войной встречали Израиля, — для того, чтобы преданы были закланию и чтобы не было им помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею» (И. Нав. 11:18-20).

Подобные Божьи повеления, которых предостаточно в Ветхом Завете, кажутся совершенно капризными и жестокими для мирского, плотского ума, который принимает лишь то, что укладывается в его предвзятые представления о правильном и неправильном, справедливом или несправедливом. Следовательно, даже Бога он судит, исходя из своих собственных, ограниченных предвзятых и грехом запятнанных стандартов.

Божья абсолютно полновластная воля так же ясно преподаётся и в Новом Завете. Позже в этом же послании в Рим Павел говорит своим читателям: «Что же? Израиль, чего искал, того не получил; избранные же получили, а прочие ожесточились» (Рим. 11:7). В своём Первом послании в Фессалонику апостол заявляет, что «Бог определил нас [верующих] не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5:9).

Бог в Своей совершенной мудрости, праведности и справедливости предназначил некоторых людей по Своей благодати к спасению, а других по причине их греха и неверия Он предоставил осуждению от Своего гнева. Говоря о некаяющихся неверующих, апостол Пётр пишет: «Они, как бессловесные животные, водимые природой, рождённые на уловление и истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении своём истребятся» (2 Пет. 2:12).

Многие критики подобного учения, думая, что выступают в защиту Божьей справедливости, отказываются признать, что каждый человек со времени грехопадения не заслуживает ничего, кроме Божьего справедливого осуждения на вечность в аду. Если бы Бог проявлял *только Свою справедливость*, то ни один человек не был бы спасён. Поэтому едва ли будет несправедливо то, что Бог, согласно Своей полновластной благодати, избирает некоторых избранных грешников к спасению.

И, конечно же, это не значит, что мы можем полностью понять, что Бог открывает о Своем полновластном избрании и предопределении. Это можно лишь принять верой, признав его истинность просто потому, что Бог

открыл, что это истина. Как верующие мы знаем, что сами по себе мы заслуживаем лишь Божьего отвержения и осуждения. Но мы также знаем, что по Своим полновластным причинам Бог избрал нас быть Его детьми и в Своё время и Своим путём привёл нас к спасающей вере в Иисуса Христа. С другой стороны, мы также знаем, что наша человеческая воля тоже играла роль в нашем спасении. Иисус сказал: «Всё, что даёт Мне Отец, ко Мне придёт». Это выбор Божьей воли. Но Иисус тут же продолжает и говорит: «И приходящего ко Мне не изгоню вон» (Иоан. 6:37). Это выбор воли человека, с которой Бог милосердно соглашается в отношении всех, кто верит в Его Сына.

Продолжая просто провозглашать Божью полновластную праведность и справедливость, и не пытаясь даже объяснить её, Павел отвечает вопросом на вопрос тем, кто хочет бросить вызов Господу: **«А ты кто, человек, что споришь с Богом?»** Другими словами, будет богохульством даже ставить под вопрос, не говоря уже об отрицании, Божье право требовать у людей отчёта, когда они являются пленниками Его полновластной воли.

Из слов Павла становится очевидным, что задающие подобные вопросы стремятся не к Божьей истине, а к самооправданию. Стремясь найти извинение своему неверию, греховности, неведению и духовному противлению, они обвиняют Бога в несправедливости.

Но, по причине большой ограниченности человеческого понимания, даже искренние вопросы о Божьем полновластном избрании и предопределении в итоге останутся без ответа. Как уже отмечалось, это одна из многих истин о Боге, которую мы должны принять верой просто потому, что Он открыл её в Своём Слове.

Опять находя поддержку в Ветхом Завете, апостол продолжает укорять заносчивых неверующих, показывая абсурдность чьих-либо вопросов о правах Бога: **«Изделие скажет ли сделавшему его: „Зачем ты меня так сделал?“ Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почётного употребления, а другой — для низкого?»**

За много столетий до этого пророк Исаия употребил такую аналогию:

Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша — как запачканная одежда; и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. И нет призывающего имя Твоё, Который положил бы крепко держаться за Тебя; поэтому Ты скрыл от нас лицо Твоё и оставил нас погибать от беззаконий наших. Но ныне, Господи, Ты — Отец наш; мы — глина, а Ты — Горшечник наш, и все мы — дело руки Твоей (Ис. 64:6-8).

Употребив такой же образ, Иеремия написал:

И сошёл я в дом горшечника, и вот, он делал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его; и он сно-

ва сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господа ко мне: «Не могу ли Я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику этому? — говорит Господь. — Вот, что глина в руке горшечника, то вы в Моей руке, дом Израилев» (Иер. 18:3-6).

Бог есть Создатель людей, подобно тому как горшечник создаёт свои глиняные сосуды, хотя и в бесконечно большей степени. Человеку подвергать сомнению справедливость и мудрость Бога — абсолютно иррационально, более того заносчиво и глупо; это всё равно, что глиняная миска поставила бы под сомнение мотивы и цели создавшего её горшечника.

Мартин Лютер сказал своему другу, известному гуманисту Эразму Роттердамскому:

Простой человеческий ум никогда не сможет понять, как благ и милостив Бог; поэтому вы создаёте себе на свой вкус бога, который никого не ожесточает, никого не осуждает, но всех жалеет. Вам не понятно, как справедливый Бог может осудить людей, рождённых в грехе и не способных помочь себе, но вынужденных из необходимости своего природного устройства продолжать жить в грехе и оставаться детьми гнева. Ответ в том, что Бог абсолютно непостижим, а, следовательно, Его справедливость, как и другие Его свойства, тоже непостижимы. Именно на этой почве святой Павел восклицает: «О, бездна богатства и премудрости и знания Божьего! Как непостижимы суды Его и неисследимы пути Его!» Так вот, Его пути не были бы неисследимыми, если бы мы могли всегда воспринимать их как справедливые (См. *Martin Luther on the Bondage of the Will*, trans. J. I. Packer и O. R. Johnston [Westwood, N.J.: Revell, 1957, pp. 314-315]).

Чтобы полностью понять Бога, нам нужно было бы быть равными Богу, создавшему нас, что ещё более абсурдно, чем равенство глиняного сосуда и слепившего его горшечника.

Что бы ни означало полновластие Бога во всей своей полноте, оно не означает и не может означать, что Он избрал людей быть грешными. Совершенный в Своей святости и праведности Бог ни в малейшей мере не ответственен за греховность Его создания. Ясно излагая эту истину, Иаков заявляет: «В искушении никто не говори: „Бог меня искушает“; потому что Бог не искушается злом, и Сам не искушает никого» (Иак. 1:13). «Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяния, — сказал о Господе Аввакум, — и смотреть на притеснение Ты не можешь» (Авв. 1:13).

Как и во всей 9-й главе Послания к Римлянам, а вернее, во всём Писании, заключительные три стиха этого раздела не пытаются показать источник или происхождение зла и не стремятся объяснить по-человечески необъяснимую согласованность Божьей справедливости и Его праведности. Апостол просто делает заявление в виде риторического вопроса: «**Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Своё, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к гибели?**»

Затем Павел приводит две причины, почему, хотя это и неполное объяснение, Бог позволил греху войти в мир и заразить его. Греческое слово, переведённое как «**желая**», содержит более сильный смысл, чем его перевод. Оно имеет оттенок решимости и целеустремлённости, а не безразличия и беспомощности.

Во-первых, говорит Павел, Бог решил допустить грех в Своём творении, потому что это давало Ему возможность **показать** Свой **гнев**. Бог прославляется как тогда, когда являет Свою благодать, так и тогда, когда являет Свой **гнев**, потому что оба эти свойства, наряду с остальными, составляют Его божественную природу и характер, совершенно и неизменно последовательные и достойные почтения и поклонения. Даже Божий гнев, мщение и возмездие, излитые на грешников, прекрасны, потому что являют Его величественную святость.

Во-вторых, Бог позволил греху войти в мир, чтобы **явить** Своё **могущество**. Его **могущество** проявляется в суде и наказании греха. Яркие и отрезвляющие события, описанные в заключительных главах книги Откровения, показывают окончательный гнев Бога как Судьи. Бедствия, жестокие суды и все остальные проклятия Апокалипсиса не оставляют места для сомнения, что Господь осудит и удалит всякий грех и грешников с земли до установления Своего Тысячелетнего Царства. Когда Христос сойдёт с небес в Своей обогрённой кровью одежде, сидя на белом коне и с мечом в руке, Он поразит антихриста и всех его нечестивых последователей. Божье **могущество**, явленное первоначально в творении, будет в равной степени славным при разрушении. Оно будет могущественно явлено в Его возмездном, но полностью правдивом и праведном поражении всех врагов, которые пытались победить Его.

Бог имеет полное право действовать славно в таком суде, однако Он по Своей милости с **великим долготерпением щадил** грешный мир. Он **щадил** их, терпя их неверие, отвержение, ненависть, богохульство, неправедность и в долготерпении оставляя время для покаяния (ср. Пс. 102:8; 2 Пет. 3:9).

Сосуды гнева, готовые к гибели, — это, наверняка, одно из самых трагических определений неверующих во всём Писании. Павел, конечно же, говорит о нечестивых и непокаянных **человеческих сосудах**; все они испытают конечный **гнев** Божий, к которому были приготовлены на **погибель** своим отвержением Его. Как уже отмечалось, Бог не *делает людей грешными*, но Он оставляет их *в грехе*, если они не каются в нём и не обращаются к Его Сыну за избавлением.

Греческое слово, переведённое как «**готовые**», стоит в страдательном залоге. Бог не проводит эту подготовку. В подобном употреблении страдательного залога глагола, освобождающего Бога от ответственности и полностью возлагающего её на плечи тех, кто отказывается прислушаться к Его Слову и уверовать в Его Сына, есть очень ясный смысл. *Их отвержение* делает их **готовыми** для места (ад), первоначально приготовленного Богом не им, а «*диаволу и ангелам Его*» (Матф. 25:41).

Из этой отрезвляющей истины в отношении неверующих следует утешительная истина в отношении верующих: **«Чтобы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников».**

Бог позволил, чтобы грех вошёл в мир, не только для того, чтобы показать Свой гнев и явить Своё могущество, но также чтобы **явить богатство славы Своей**, даровав благодать **сосудам милосердия** (ср. Ефес. 2:6-7). Это люди, **которых Он приготовил к славе**. В этом примере греческий глагол, переведённый как **«приготовил»**, стоит в действительном залоге, а производит действие конкретно Бог (**Он**). Великий труд, совершаемый Богом в спасении избранных, являет Его славу перед ангелами и людьми (ср. Откр. 5:9-14). Бог имеет полное право явить Свой характер таким способом, какой Сам изберёт: через справедливое осуждение неверующих или через милостивое избавление верующих.

Писание ясно показывает, что ни один человек не спасается без веры в Христа, потому что Бог полновластно требует именно такого ответа на Его благодать. Но самая первая цель спасения — это не благо, которое оно приносит спасаемым, а честь, которую оно приносит Богу, спасающему их, **являя богатство Его славы над сосудами милосердия**. Верующие спасаются без какой-либо заслуги или их труда для того, чтобы у Бога было средство явить **Свою славу**, видимую в благодати, милости, сострадании и прощении, которые только Он дарует проходящим к Христу.

Павел завершает этот раздел, называя нас, то есть себя и всех остальных верующих, Богом предопределёнными **сосудами милосердия**. Каждый верующий находится среди тех, **которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников**. В этом состоит славная истина всеобщего дара Божьей благодати.

Непостижимая истина, что Бог избирает некоторых для спасения, а других — для гибели, явлена не для того, чтобы смущать или расстраивать нас, и, конечно же, не для того, чтобы искушать нас ставить под сомнение характер личности Бога. Эта истина дана, чтобы показать всем людям Божью славу и полновластие. Она также дана, чтобы вызвать у верующих благодарность за то, что Он избрал нас, которые сами по себе не были и не являются более достойными спасения, чем те, кто остаётся в погибшем состоянии.

Проявляя милость и осуждая грех, Бог не проводит различий на основе расы, этнического происхождения, национальности, умственных способностей или даже нравственных и религиозных достоинств. Он проводит различия лишь между теми, кого Он избрал и кого не избрал. Эту истину трудно принять, потому что она идёт непосредственно против природных человеческих наклонностей и стандартов. Мирскому человеку это кажется крайне несправедливым, и даже самый обученный и самый верный христианин не может полностью объяснить эту истину. Но это вполне библейская истина, одна из излагаемых Павлом, о которых Пётр говорит, что в

них есть «есть нечто трудное для понимания, что невежды и неутверждённые, к собственной своей гибели, извращают, как и прочие Писания» (2 Пет. 3:16).

Для тех, кто верит в непогрешимость Слова Божьего, всегда будет напряжённость между полным признанием Божьей полновластной воли и Его требованием веры от человека. Мы можем верить лишь в то, чему учит Священное Писание, сердцем принимая то, что не можем объяснить с помощью разума.

И хотя Писание ясно показывает, что Бог избирает и отвергает исключительно на основании Своего полновластия, оно так же ясно показывает, что Бог не хочет смерти нечестивого (Иез. 18:32) и не желает, чтобы даже один человек погиб (2 Пет. 3:9). Не идя на компромисс ни со Своей святостью, ни со Своей справедливостью, Иисус заверяет нас: «Приходящего ко Мне не изгоню вон» (Иоан. 6:37).

И поют песню Моисея, раба Божьего, и песню Агнца, говоря: «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! Кто не убоятся Тебя, Господи, и не прославят имени Твоего? Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобой, ибо открылись суды Твои» (Откр. 15:3-4).

Неверие Израиля согласуется с Божьим планом

4

ЧАСТЬ 3–4

Оно согласуется с Его пророческими откровениями и с условиями, предъявляемыми Им к вере

Как и у Осии говорит: «Не Мой народ назову Моим народом, и не возлюбленную — возлюбленной». «И на том месте, где сказано им: „Вы не Мой народ“, там названы будут сынами Бога живого». А Исаия провозглашает об Израиле: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток будет спасён. Ибо Господь дело оканчивает и скоро решит по праведности, дело решительное совершит Он на земле». И как предсказал Исаия: «Если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделали бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре».

Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность — праведность от веры. А Израиль, искавший закон праведности, не достиг закона праведности. Почему? Потому что *искали* не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения, как написано: «Вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна; но всякий, верующий в Него, не постыдится» (9:25-33)

Продолжая свои доводы о том, что неверие Израиля не может не согласовываться с обещанным Богом заветом искупления, Павел излагает ещё две ветхозаветные истины в поддержку божественной справедливости. Он подтверждает истину о том, что неверие Израиля совершенным образом согласуется с Божьим откровением, данным через ветхозаветных пророков. Затем он подтверждает, что неверие Израиля согласуется с Божьим вечным условием веры, которое Бог предъявляет к тем, кого спасает.

НЕВЕРИЕ ИЗРАИЛЯ СОГЛАСУЕТСЯ С ПРОРОЧЕСКИМ ОТКРОВЕНИЕМ БОГА

Как и у Осии говорит: «Не Мой народ назову Моим народом, и не возлюбленную — возлюбленной». «И на том месте, где сказано им: „Вы не Мой народ“, там названы будут сынами Бога живого». А Исаия провозглашает об Израиле: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, *только* остаток будет спасён. Ибо Господь дело оканчивает и скоро решит по праведности, дело решительное совершит Он на земле». И как предсказал Исаия: «Если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделали бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре» (9:25-29)

Павел употребляет две цитаты из книги Осии и две из книги Исаии, чтобы показать, что неверие Израиля и отвержение Мессии и Его Евангелия согласуется с тем, что предсказали пророки.

Перефразируя пророка, Павел заявляет, что Он, то есть Бог, у Осии говорит: «Не Мой народ назову Моим народом, и не возлюбленную — возлюбленной» (см. Ос. 2:23).

Для полного понимания значения этой истины необходимо рассмотреть первую главу книги Осии, где записано: «И сказал Господь Осии: „Иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда; ибо сильно блудодействует земля эта, отступив от Господа“» (Ос. 1:2). Из текста неясно, была ли Гомерь, жена Осии, блудницей до замужества или стала таковой, выйдя замуж. В любом случае, Господь велел пророку жить с ней как с женой, невзирая на её прелюбодеяние — а если точнее, то именно по причине этого.

И пошёл он [Осия], и взял Гомерь, дочь Дивлаима; и она зачала, и родила ему сына. И Господь сказал ему: «Нареки ему имя Изреель, потому что ещё немного пройдёт, и Я взыщу кровь Изрееля с дома Ииуя, и положу конец царству дома Израилева...» И зачала [Гомерь] ещё, и родила дочь, и Он сказал ему: «Нареки ей имя Лорухама, ибо Я уже не буду больше миловать дом Израилев, чтобы прощать им...» И, откормив грудью непомилованную, она зачала, и родила сына. И сказал Он: «Нареки ему имя Лоамми, потому что вы не Мой народ, и Я не буду вашим Богом» (Ос. 1:3-4, 6, 8-9).

Нравственная неверность жены Осии Гомерь была наглядной аналогией с духовной неверностью Израиля Богу. По Его полновластному замыслу и предусмотрению Гомерь родила Осии сына, имя которого означает «Бог сеет» (указывая на сеяние семян, а также на место, где Ииуй убил сыновей Ахава). Затем у Осии родилась дочь, имя которой означает «непомилованная» или «не приобретающая сочувствия», и ещё один сын, имя которого означает «не Мой народ». Эти три имени представляли отношение Бога к Израилю, Его избранному, но непослушному народу. На Богом определён-

ный период времени им предстояло быть разбросанными, как посеянные семена, в немилости у мира и оставленными Богом.

Однако затем Господь обещает, что Его народ не будет оставлен навсегда. Применяя аналогию к неверному и духовно прелюбодейному Израилю, Бог говорит: «Я увлеку её, приведу её в пустыню, и буду говорить к сердцу её». И, обращаясь к Израилю, Он добавляет: «И обручусь с тобой навеки, и обручусь с тобой в праведности и справедливости, в благодати и милосердии» (Ос. 2:14, 19). Точно так, как Осия защищал и поддерживал Гомерь, даже когда она блудодействовала, а однажды купил её как рабыню на помосте открытого рынка, обнажённую и полную стыда, так и Бог однажды избавит Израиль.

До того времени Бог не только будет относиться к Израилю, как если бы они не были Его детьми, но будет относиться к язычникам, которые не были Его народом, как к Своему народу. И именно эту истину, изложенную в Ос. 2:23, перефразирует Павел: «**Не Мой народ назову Моим народом, и не возлюбленную — возлюбленной. И на том месте, где сказано им: „Вы не Мой народ“, там названы будут сынами Бога живого**».

Осия уже был свидетелем ассирийского завоевания и опустошения Северного царства Израиля в 722 году до Р.Х., всего за 12 лет до написания своего пророчества. Этот языческий народ стал жезлом Божьего гнева (см. Ис. 10:5), который Он употребил для наказания Своего мятежного народа. Когда Бог убрал Свою руку защиты, Израиль подвергся военной экспансии Ассирии и тем самым стал на некоторое время не Божьим народом. Израиль был рассеян, лишён сострадания и оставлен Богом, как Бог и предупредил. В 586 году до Р.Х. та же участь от рук вавилонян постигла Южное царство Иудеи. Лишь после многих лет изгнания в чужих землях Бог вернул Свой избранный народ в обещанную им землю. Но Он до сих пор не выкупил их с рабского рынка греха.

Важно понимать, что здесь Павел говорит об Израиле как о народе, который будет в центре его послания до конца 11-й главы. Цель Павла — показать, что неверие Израиля не было сюрпризом для Бога и не могло мешать Его божественному плану в отношении Его избранного народа или мира.

Павел также указывает на отвержение Израилем Мессии, Иисуса Христа, при Его первом приходе. Отвержение Божьего Сына стало вершиной неверности Израиля Богу, его завершающим актом духовного прелюбодейства, в котором народ продолжал жить, когда Павел писал послание в Рим, и продолжает жить сегодня. Подобно отвержению Израилем Бога в дни Осии, отвержение им Христа во времена Павла совершенным образом согласуется с Божьим планом. Отклик Израиля на Христа был точно таким, как предсказали пророки за сотни лет до этого.

По сути, Павел говорит: «Мы не удивляемся, видя неверие евреев и то, как они отвергают Евангелие. Мы не удивляемся, когда они впадают в неверие и отделяют себя от Бога». Через пророка Осию Господь показал,

какие они люди. Пророк видел и понимал неверность Израиля и то, как Бог рассеял и отверг народ в те древние времена. А через Павла Святой Дух применяет к новозаветным временам то, что Осия увидел и засвидетельствовал в отношении Израиля своих дней. В 70 году по Р.Х., спустя приблизительно 10 лет после того, как Павел написал Послание к Римлянам, город Иерусалим, включая его великолепный храм, был полностью разрушен римским генералом Титом по прямому приказу императора. В это время огромное количество оставшихся в живых евреев покинуло Израиль, а в 132 году и все, кто оставался, были насильно изгнаны римскими властями. Они оставались рассеянным народом до 1948 года, когда было образовано современное государство Израиль, признанное сейчас таковым большей частью мира.

И всё же большинство евреев сейчас не живут в Израиле, но всё ещё разбросаны по всему миру. И этот народ всё ещё отвергает своего Мессию и всё ещё не стал снова народом Божьим. Но, как объясняет далее в послании Павел, Бог не навсегда отверг Свой народ. Однажды, когда «войдёт полное число язычников...», весь Израиль спасётся» (Рим. 11:25-26). Бог дал обещание через Осию и через Павла, что те, которые на длительное время стали **«не Моим народом»**, однажды, по Его милостивому замыслу, снова станут **«Моим народом»**.

Цитируя из того же самого текста в книге Осии и ссылаясь на то же божественное милосердие, Господь говорит через Петра: «Некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованные» (1 Пет. 2:10). Здесь эти слова относятся к Церкви, Богом избранному народу нынешнего века.

Однако внимание Павла устремлено на Израиль. Когда евреи отвергли Бога и оказались рассеянными, лишёнными милости и **«не Моим народом»**, то в смысле их отношений с Богом они стали, как язычники, рассеянными и неспасёнными.

Павел продолжает объяснять, что на том месте, где сказано им: **«Вы не Мой народ»**, там названы будут сынами Бога живого. Апостол снова цитирует из книги Осии, но на этот раз не перефразирует, а приводит слова пророка почти дословно (см. Ос. 1:10). Место, о котором говорил Осия, было любимым местом, куда были рассеяны евреи. В тех местах они были названы **«не Мой народ»**, но однажды они в тех же самых местах будут названы **сынами живого Бога**.

Подобно тому, как поступил со своей женой Осия, Бог после рассеяния Своего народа в дни Осии со временем собрал их обратно. И после их нынешнего рассеяния Он снова приведёт их обратно не только в их собственную землю, но к их Господу, и они будут **сынами живого Бога**. Для Израиля придёт избавление.

Но Павел делает основной упор в этом тексте не на конечном возвращении Израиля к Богу, а на его нынешнем отчуждении от Бога. Как уже отмечалось, главная мысль апостола состоит в том, что неверие Израиля, вы-

завашее его отчуждение и рассеяние, было в соответствии с Божьим полновластным планом в отношении Его народа. Более того, в историческом плане и в смысле времени Мессии, Бог предвидел и предсказал отвержение евреев и его последствия задолго до того, как оно произошло.

Затем Павел цитирует другого пророка, современника Осии, говоря: **«Исаия провозглашает об Израиле: „Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток будет спасён“»** (см. Ис. 10:22). Греческий термин *κρᾶσο* (провозглашает), которым Павел вводит цитату из книги Исаии, имеет смысл восклицания в великом волнении, как бы от страха или боли, и часто употреблялся, указывая на вопль отчаяния и муки, Истина, провозглашать которую пророк был божественно призван, раздирала его сердце. Когда Исаия произносил эту горестную истину, он, наверняка, рыдал о своих братьях. Из огромного множества человеческих потомков Авраама через Исаака **числом, как песок морской, только остаток, очень малый остаток, будет спасён.**

Начав около 760 года до Р.Х., Исаия в течение сорока восьми лет пророчествовал Южному царству Иуды. Как и Осии, ему было дано божественное откровение о том, что Божий народ в Иудее, как и в Израиле, по причине своего неверия будет завоёван, рассеян и на время оставлен Богом. Похоже, что Исаия, как и Осия, хорошо понимал эту истину в связи с судом, который должен был наступить в его время, когда отвержение Иудеей Бога приведёт к завоеванию страны и уводу народа в плен Навуходоносором, царём вавилонским.

Павел говорит, что какими бы важными и трагическими ни были эти два рассеяния, они были лишь прелюдией к несоизмеримо большему и более трагическому отвержению Израилем Мессии и последующему завоеванию, уничтожению и последовавшему рассеянию евреев.

Приводя цитату из следующего стиха в 10-й главе книги Исаии, Павел заявляет: **«Ибо Господь дело оканчивает и скоро решит по праведности, дело решительное совершит Он на земле»** (см. Ис. 10:23). Когда Бог употребил Вавилон, чтобы судить Израиль за его неверие и неверность, Его правосудие было быстрым и решительным, и избежали только немногие, остаток истинных верующих. Так было и при разрушении Иерусалима, и при опустошении Палестины в 70-м году по Р.Х.

Пророк Амос, который пророчествовал в Иудее незадолго до Исаии, заявил: **«Поэтому так говорит Господь Бог: „Вот неприятель, и притом вокруг всей земли! Он низложит могущество твоё, и ограблены будут чертоги твои“.** Так говорит Господь: **„Как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии, в углу постели“»** (Ам. 3:11-12).

Если пастух не мог спасти овцу из пасти хищника, он прикладывал все усилия, чтобы выхватить хотя бы часть туши и отнести её хозяину, как доказательство, что овцу действительно съел дикий зверь, и она не была украдена или продана пастухом.

Подобно тому, как пастух выхватывает маленькую часть овцы из пасти льва, так Бог выхватит для Себя лишь малую часть Израиля из неверия и осуждения.

Чтобы ещё подробнее объяснить истину, которую он провозглашает, Павел опять цитирует из книги пророка **Исаии**, который **предсказал**: «**Если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре**» (см. Ис. 1:9).

Выражение «**Господь Саваоф**» часто переводится как «Господь сил» или «Господь воинств», указывая на всеохватывающее господство Бога над Вселенной, над всем, что Он создал. «**Семя**» — буквальный перевод греческого слова *сперма*, которое в широком смысле может также указывать на потомков семени. Евреи в дни Исаии, а ещё больше в дни Христа, столкнулись с ужасным судом за своё неверие. Они убили не только многих из Божьих пророков древности, но даже Самого Сына Божьего, их Мессию и Спасителя. И с того дня все евреи, отвергнувшие Христа, продолжают сталкиваться с этим ужасным судом.

Однако **Господь Саваоф** по милости **оставил нам семя**, остаток, без которого никто не мог бы спастись, но все люди, как евреи, так и язычники, **сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре** — осуждены и погублены Богом. Уничтожение Господом этих двух морально развращённых городов стало нарицательным словом, подразумевающим полное истребление, не оставляющее и следа. Только Божья благодать предотвратила подобное окончательное и полное уничтожение всего мира.

Быстрое и внезапное уничтожение Sodoma и Гоморры в дни Авраама, а также Израиля и Иудеи в 70-м году по Р.Х. — это пример того, как **Господь оканчивает дело и скоро решит по праведности**, как **Господь совершит решительное дело на земле**, когда придёт время. Только Божье полномочное милосердие щадит остаток.

Поэтому неверие Израиля не может не согласовываться с Божьим откровением, данным через Его пророков. Они предсказали его от своего времени до дня Мессии.

НЕВЕРИЕ ИЗРАИЛЯ СОГЛАСУЕТСЯ С БОЖЬИМ УСЛОВИЕМ ВЕРЫ

Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность — праведность от веры. А Израиль, искавший закон праведности, не достиг закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения, как написано: «Вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна; но всякий, верующий в Него, не постыдится» (9:30-33)

Четвёртая и последняя мысль Павла в этом разделе состоит в том, что Божье условие веры для спасения не конфликтует и не нарушает Его боже-

ственный план искупления, но всегда было необходимым условием этого плана.

Божье требование веры со стороны человека никак не противоречит Его полновластию. По Божьему полновластному установлению Его милостивый дар спасения становится действительным только тогда, когда его без принуждения принимают верой. В вопросе спасения другая сторона Божьего полновластия — это ответственность человека. С человеческой точки зрения, между этими двумя реалиями есть напряжение, даже кажущееся противоречие. По человеческому рассуждению они кажутся взаимно исключаящими друг друга. Но обе они ясно излагаются в Слове Божьем, и когда одну из них выделяют в ущерб другой, то Евангелие неизбежно извращается. По Своему собственному решению Бог *не может спасти* человека, который не верит в Его Сына, а человек *не может спасти* себя просто действием своей воли, каким бы искренним или идущим от сердца оно ни было. В Божьем полновластном порядке для спасения требуется как Его милосердное предоставление, так и проявление воли человека. Подобно многим другим откровениям в Писании, эти две истины невозможно полностью привести в гармонию усилиями разума, их можно только принять верой.

Поэтому Павел и заявляет: **«Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность — праведность от веры».**

Павел не имеет в виду, что язычники спасаются не на таком основании, как евреи. Он просто называет требование для спасения человека, которое всегда было единственным средством приобретения **праведности**, необходимым для спасения, — **праведность от веры**.

Глагол **«искать»** происходит от греческого слова *диоко*, которое означает быстро за чем-то бежать, а потому часто использовалось для описания охоты. Оно также употреблялось как метафора искреннего стремления к желаемой цели.

Для евреев это означало, что они не **искали праведности от веры**, полагаясь вместо этого на своё право по рождению или на свои якобы добрые дела в послушании Божьему закону. Однако никто никогда, ни при какой диспенсации или завете, не получал спасение на каком-либо другом основании, кроме **веры**, проявляемой в ответ на милостивый Божий призыв. Именно эту истину так ясно подчёркивает автор Послания к Евреям. От дней Авеля люди угождали Богу только своей верой (Евр. 11:4–39). Как Павел ясно показал ранее в этом послании, Авраам, ставший «отцом всех верующих», был спасён своей верой, которая вменилась ему в праведность ещё до того, как Господь потребовал обряд обрезания и задолго до того, как Он дал Свой закон через Моисея (Рим. 4:1–11).

Павел, конечно же, не говорит, что язычники естественным образом ищут Божьей праведности по вере. Плотской человек, будь он евреем или язычником, *никогда* не ищет Бога по своей воле. «Плотские помышления — вражда против Бога; ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угождать не могут» (Рим. 8:7–8; ср.

5:10). Несмотря на то, что евреи были призваны как избранный народ Божий и получили Его божественное откровение через Моисея, псалмопевцев, пророков и других Богом вдохновляемых мужей, они имели не больше природной склонности искать Бога или слушать Его, чем большинство языческих народов.

По сути, когда Евангелие пришло через Христа, то уверовало намного больше язычников, чем евреев. Величайшее препятствие для спасения — самоправедность. Человек, думающий, что он уже праведен и угоден Богу, не увидит нужды в спасении. Как отмечалось выше, поскольку большинство евреев думали, что Бог был доволен ими из-за их еврейства или по причине их праведности от дел, они не испытывали нужды в Евангелии благодати через веру.

Следовательно, **Израиль, искавший закон праведности, не достиг закона праведности.** Какой трагический комментарий о напрасном усилии! Божью праведность невозможно достичь человеческими делами, потому что они всегда запятнаны грехом и не соответствуют совершенным и святым требованиям Бога. *Ни* один человек своими собственными усилиями не может **достичь закона праведности.**

Почему же преткнулись самоправедные евреи? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения. Единственное, что может сделать любой человек, еврей или язычник, чтобы спастись, — это поверить, что он ничего не может сделать, чтобы заслужить спасение, и пасть у Божьих ног, умоляя Его о милости ради Христа. Евреев возмущало Евангелие благодати, становящееся действенным по **вере**, потому что оно аннулировало все добрые дела, с помощью которых они думали угодить Богу. За несколько лет до написания послания в Рим Павел напомнил церкви в Коринфе, что «иудеи требуют чудес, и еллина ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого — для иудеев соблазн, а для еллинов безумие» (1 Кор. 1:22-23).

Снова цитируя из книги Исаия, Павел объясняет: «**Как написано: „Вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна; но всякий, верующий в Него, не постыдится“**» (см. Ис. 28:16; ср. 8:14; 1 Пет. 2:8). Задолго до прихода их Мессии Господь разными способами и через разных пророков предсказал, что Израиль отвергнет Его. Вовсе не противореча Божьему Слову, неверие Израиля подтвердило это Слово. Как и заявлял Исаия, Израиль, отказавшись принять своего Спасителя и Господа, споткнулся **о камень преткновения**, потому что Господь не соответствовал их представлениям о Мессии, и потому что как **камень соблазна** Он объявил их дела бесполезными. Даниил завершает эту картину, добавляя, что Тот, Кто был камнем, о который споткнулись евреи, и камнем, из-за которого они соблазнились, в будущем станет камнем, который разобьёт на куски все царства мира (Дан. 2:45).

Но Благая весть Евангелия состоит в том, что в отличие от тех, кто отверг Господа, **всякий, верующий в Него**, то есть имеющий веру в Господа

Иисуса Христа, божественный камень преткновения и камень соблазна, **не постыдится.**

Со стороны людей вопрос заключается в вере, которая единственная может принести спасение, предусмотренное Божьей благодатью. Человек оправдывается благодатью по вере. Однако неверие Израиля, отсутствие у него веры, не удивило Господа и не свело Его план к нулю. Предъявляемое Богом условие веры всегда было таким, а избрание Им остатка Израиля для спасения находилось в совершенной гармонии с Его всеведущим пониманием, что только немногие поверят в Его Сына и спасутся. Бог знал, что именно так всё произойдёт, и Он всё так усмотрел, и, конечно же, всё именно так и произошло.

Несоответствие Израиля

ЧАСТЬ 1

Незнание личности Бога — Его праведности

Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле — во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность о Боге, но не по рассуждению. Ибо, не понимая праведности Божьей и стремясь установить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей (10:1-3)

По мере того, как Павел продолжает объяснять место Израиля в Божьем плане, он сосредотачивает своё внимание на том, что можно было бы назвать несоответствием или неведением Израиля.

Было бы полезно вначале рассмотреть в Писании один важнейший вопрос, а именно вопрос истины. Во введении в своё Евангелие Иоанн провозгласил, что Иисус был полон «благодати и истины» (Иоан. 1:14). Уча у сокровищницы храма, «сказал Иисус уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в слове Моём, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“» (Иоан. 8:31-32). Другими словами, Иисус провозгласил Себя источником и мерой истины, а также сказал: «Всякий, кто от истины, слушает голос Мой» (Иоан. 18:37). «Я есмь путь и истина и жизнь, — сказал Он в другом случае. — Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоан. 14:6).

Иисус обещал Своим ученикам: «Когда же придёт Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам» (Иоан. 16:13). Он молился о них Своему Небесному Отцу: «Освяти их истиной Твоей! Слово Твоё есть

истина» (Иоан. 17:17). Во многих случаях Иисус подчёркивал истинность Своего учения, начиная поучение такими словами: «А как Я истину говорю, то не верите Мне» (Иоан. 8:45), и «Я истину говорю вам» (Иоан. 16:7).

Павел заявил, что погибающие погибают потому, что «не приняли любовь истины для своего спасения» (2 Фес. 2:10), а спасённые освящаются «через освящение Духа и веру истине» (2:13). Какими бы эрудированными, религиозными и искренними ни были люди, о тех, кто полагается на свои собственные знания и понимание, Павел говорит как о «всегда учащихя и никогда не могущих дойти до познания истины» (2 Тим. 3:7).

Божья истина занимает очень важное место в проповеди Евангелия. Евангелие — это жизнеизменяющая, очищающая от греха, дающая спасение, преобразующая душу и открывающая небеса истина, которая приходит только через веру в Иисуса Христа как Спасителя и Господа.

Никакая другая группа людей в истории не была озабочена религиозной истиной больше, чем евреи (см. Рим. 2:17-20). Из древних времён, за столетия до дней Христа, еврейские дети, особенно мальчики, получали тщательное наставление в Писаниях Ветхого Завета. Но они также получали очень тщательное наставление в иудейских преданиях, которые зачастую неправильно толковали Ветхий Завет и даже противоречили ему. Эти предания, которым учили раввины, вместе с их толкованием Писания рассматривались большинством евреев как неотъемлемые для понимания Божьей истины.

Начальствующие раввины, которые часто были книжниками, считались обладателями и поставщиками религиозной истины, а потому имели большую власть и влияние на евреев. Павел говорит, что он учился у ног знаменитого раввина Гамалиила (Деян. 22:3). Еврейские мальчики, которые стремились стать учителями, преодолевали большие расстояния, чтобы учиться у знаменитых раввинов, самые известные из которых обычно были в Иерусалиме. Этот святой город евреев стал цитаделью учения, а его раввинов и книжников почитали и уважали. Этих учителей так уважали, что их толкование Писания и религиозные наставления редко подвергались сомнению, независимо от того, насколько их идеи подчас противоречили ясному смыслу Слова Самого Бога. Поскольку считалось, что эти учителя обладали эзотерической властью духовного различения, которой у большинства евреев не было, то их слово фактически становилось законом.

Простая история в Талмуде иллюстрирует крайнее почитание, которым евреи окружили книжников. День Очищения был самым священным днём еврейского года, когда первосвященник входил в Святое святых и кропил кровью место умилоствления для очищения своих собственных грехов и грехов всего народа. Накануне одного Дня очищения первосвященник шёл в свой дом в сопровождении большой толпы восторженного народа. Но когда мимо проходили двое любимых всеми книжников, толпа оставила первосвященника и последовала за книжниками.

Книжникам давали престижное звание «раввин», что означает «учитель», либо даже «господин» или «отец» (ср. Матф. 23:1-12). Их влияние было настолько большим, что некоторые историки считают, что именно группа ревностных книжников побудила евреев восстать против Рима в 66 году по Р.Х. Спустя четыре года это восстание привело к разрушению Иерусалима и храма.

На званых обедах и религиозных праздниках книжники всегда сидели на самых почётных местах. В синагоге они сидели спиной к шкафам, где хранились свитки Торы, священный закон Моисея, показывая своё уникальное положение единственных его толкователей. Даже могилы знаменитых раввинов почитались с суеверным трепетом, а память о них приукрашалась выдуманными легендами об их мудрости и делах.

Поскольку Ветхий Завет был написан на иврите, а большинство евреев новозаветного времени говорили только на арамейском, то книжники имели дополнительное преимущество при толковании Писания. Часть их ответственности состояла в переводе Писания на арамейский язык, что заставляло людей почти полностью полагаться на этих вождей в отношении любого знания Слова Божьего.

Как будет изучено более подробно далее в этой главе, Павел говорит об Израиле, олицетворённом такими книжниками и их последователями, как о людях, которые «имеют ревность о Боге, но не по рассуждению» (10:2). О другой группе еврейских религиозных вождей, о саддукеях, Иисус сказал: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей» (Матф. 22:29). Другими словами, при всех их усилиях и хвалёном усиленном изучении Писания, они были в неведении о его истинном смысле. Они не могли иметь истинное знание Божьего Слова, потому что не знали Самого Бога. «Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего, — сказал им в лицо Иисус. — Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего» (Иоан. 8:19). Немного позже Господь ответил на их обвинения в богохульстве, заявив: «Если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а Я знаю Его; и если скажу, что не знаю Его, то буду подобным вам лжецом. Но Я знаю Его и соблюдаю слово Его» (Иоан. 8:54-55; см. также 9:39-41).

После исцеления хромого у ворот храма Пётр объяснил удивлённым евреям, собравшимся там: «Бог Авраама и Исаака, и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы предали и от Которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить Его. Но вы от Святого и Праведного отреклись, и просили даровать вам человека, убийцу... Впрочем я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по незнанию» (Деян. 3:13-14, 17).

Бесчисленное количество других стихов в обоих Заветах говорят о духовном невежестве Израиля и его ужасных последствиях. Через Исаию Господь заявил: «Поэтому народ мой пойдёт в плен за безрассудство; и знатные его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждой» (Ис.

5:13). А через Осию Он сказал: «Истреблён будет народ Мой из-за недостатка знания: так как ты отверг знание, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и как ты забыл закон Бога твоего, то и Я забуду детей твоих» (Ос. 4:6).

На протяжении всей своей истории евреи думали, что знают Божью истину. Но Исаия заявил своему народу: «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: „Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня. Вол знает владельца своего, и осёл — ясли господина своего; а Израиль не знает *Меня*, народ Мой не понимает“. Увы, народ грешный, народ обременённый беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа, презрели Святого Израилева, повернулись назад» (Ис. 1:2-4). А через псалмопевца Он заявил: «Сорок лет Я был раздражаем родом этим и сказал: „Это народ, заблуждающийся сердцем; они не познали путей Моих“» (Пс. 94:10).

Столетия спустя Иисус заявил неверующим потомкам тех евреев: «[Вы устраняете] слово Божье преданием вашим, которое вы установили; и делаете многое тому подобное» (Марк. 7:13). В другой раз Он сказал: «Эти люди чтят Меня устами своими, но сердца их далеки от Меня. Почитание их бесполезно, ибо то, чему они учат — это правила, выдуманнные людьми» (Матф. 15:8-9, Современный перевод библейских текстов). Их вожди настолько видоизменили и неправильно объясняли Божье откровение, что возникшие вследствие этого религиозные предания часто сводили Его истину на нет. Как следствие, оставленный, ненавидимый и оклеветанный Израиль шёл путём боли и потрясений, горя и страданий. Поскольку евреи верили, что они уже знают Бога и имеют Его благоволение, то им всегда было трудно понять такие страдания и преследования.

Сэнфорд С. Милз, сам еврей-христианин, пишет: «Израиль хочет быть капитаном своей собственной души, хозяином своего корабля. Но Израиль потерял руль и компас, и сейчас, когда корабль его государственности плывёт по течению греха, что спасёт его от крушения в водовороте ада? Однако сегодня состояние Израиля такое же, как и в дни Павла» (*A Hebrew Christian Looks at Romans* [Grand Rapids Dunham, 1968], p. 333).

Павел рассказал Тимофею о своём собственном отвержении и духовном невежестве до уверования: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение, меня, который прежде был богохульником, и гонителем, и обидчиком, но помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии» (1 Тим. 1:12-13). Павел ясно показывает, что его собственное духовное невежество, подобно невежеству всех остальных евреев, было по причине неверия. Другими словами, незнание Бога не ведёт к отвержению Его, скорее отвержение Бога ведёт к духовному незнанию Его.

В 9-й главе послания Павел сосредотачивается на Божьем полномочном избрании и на ответе веры избранных Богу. Как вывод, поскольку Бог избрал не всех евреев, то не у всех евреев была спасающая вера. Как мы

видели ранее, поскольку Павел знал, какой обидной могла быть эта истина для большинства евреев, то он начал эту главу Послания к Римлянам с выражения великого сочувствия и печали. Он засвидетельствовал, что с радостью пожертвовал бы своим спасением, если бы этим можно было принести спасение его неверующим братьям по плоти (Деян. 9:1-3).

Десятая глава Послания к Римлянам в равной степени обидная для евреев, поскольку здесь апостол сосредотачивается на сознательном неверии и духовном невежестве Израиля, а также на божественном осуждении, к которому ведёт это неверие.

МОЛИТВА ПАВЛА ОБ ИЗРАИЛЕ

Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле — во спасение (10:1)

И снова (см. 9:1-3) Павел начинает с заявления о своей великой любви к братьям-евреям, говоря: **«Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле — во спасение»**.

У Павла не было холодного и безразличного согласия с Божьим полномостным избранием. У него было сильное сердечное стремление привести своих соотечественников к Христу. Глубочайшее **желание его сердца** было в том, чтобы каждый еврей был спасён. А его искренняя **молитва к Богу** за них была **об Израиле во спасение**. Слово *деесис* (**молитва**) содержит идею о мольбе, просьбе, настойчивом прощении перед Богом. Павел не возносил безнадежную мольбу, на которую не рассчитывал получить ответ от Бога. Он молился, потому что верил, что Бог мог спасти весь Израиль, что, невзирая на всю кажущуюся невозможность, народ Израиля *мог быть спасён*, если бы доверился своему Мессии и Спасителю.

Хотя самое главное призвание Павла состояло в том, чтобы быть апостолом язычников (Рим. 11:13; ср. Деян. 9:15), оно не умаляло его безграничной любви к спасению братьев-евреев. Ему, несомненно, хорошо было известно последнее земное поручение Иисуса, данное другим апостолам накануне Его вознесения на небо: «Вы... будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли» (Деян. 1:8). Он также знал, что Иисус заявил о том, что «спасение от иудеев» (Иоан. 4:22). Павел уже провозгласил о Евангелии, что оно «есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, *потом* и еллину» (Рим. 1:16). Начиная служение на новом месте, Павел всегда проповедовал Евангелие сначала в синагоге или в другом месте поклонения евреев, если мог найти его (см., напр., Деян. 9:20; 13:14; 14:1; 16:13).

Умирая на кресте, Иисус молился о тех, кто Его распинал: «Отче, прости им, потому что не знают, что делают» (Лук. 23:34). Это была молитва о спасении Его убийц! Следуя примеру своего Господа, Стефан, умирая, молился: «Господи, не вмени им греха этого» (Деян. 7:60). Это также была

молитва о спасении его убийц. Так и Павел с отношением прощающего сострадания не держал зла на братьев-евреев, которые злословили и преследовали его Господа или его самого, а молился об их спасении.

Ни один другой апостол не понимал лучше и не провозглашал с большей полнотой Божье полновластие, чем Павел. Однако он точно знал, что в совершенном соответствии с Божьим полновластием и благодатью спасение Израиля не было невозможным. Апостол не пытался примирить в своём уме кажущуюся несовместимость между Божьим полновластным избранием и добровольной верой человека.

Божье решение об избрании абсолютно и точно, но это тайный выбор, известный лишь Ему одному. Наша же ответственность состоит в том, чтобы провозглашать спасительное Евангелие каждому, кто услышит его, молясь искренно, как Павел, чтобы все приняли Христа и были спасены, а не пытаться определить, кого Бог избрал, а кого — нет. Мы должны усердно проповедовать, учить, свидетельствовать, ходатайствовать, полностью веря, как Павел, что наш Бог и Спаситель «хочет, чтобы все люди спаслись» (1 Тим. 2:3-4), и как Пётр — что «не медлит Господь исполнением обещания, как некоторые считают *то* медлительностью; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Пет. 3:9). Мы должны быть готовыми сказать, как Павел: «Я всё терплю ради избранных, чтобы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой» (2 Тим. 2:10).

Верующим нужно молиться обо всех неверующих и свидетельствовать им, зная, что Бог спасёт тех, кто поверит в Его Сына. Божья искупительная программа не является однобокой. Изолировать Божий полновластный выбор от личной веры верующего — значит по-глупому и предвзято разделить то, что Бог соединил неразрывно. Богословие, которое не отражает подлинного, чистосердечного сочувствия к погибающим и глубокого желания их спасения, — это не библейское богословие.

НЕВЕЖЕСТВЕННОЕ РЕВЕНИЕ ИЗРАИЛЯ

Ибо свидетельствую им, что имеют ревность о Боге, но не по рассуждению (10:2)

Павел искренне желает спасения Израилю и молится о нём, потому что он свидетельствует им, что имеют ревность о Боге, но не по рассуждению. Апостол знал из своего собственного опыта как радикального, ревностного фарисея, что большинство евреев того времени были очень религиозными, но были далеки от Бога. Он свидетельствовал галатам: «Вы слышали о моём прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божью, и опустошал её, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моём, будучи чрезмерным ревнителем отеческих моих преданий» (Гал. 1:13-14). Подобным образом он свидетельствовал о себе филиппий-

цам: «Обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению — фарисей, по ревности — гонитель Церкви Божьей, по праведности законной — непорочный» (Фил. 3:5-6). В отношении законнического исполнения внешних требований закона Павел был безупречен. Однако, как и другие евреи его дней, он не имел понимания духовной истины и подлинного благочестия, Он не только не знал Божий путь и не следовал по нему, но страстно противился ему, преследуя Божью Церковь.

Рассерженной толпе евреев в Иерусалиме Павел заявил: «Я иудей, родившийся в Тарсе киликийском, воспитанный в этом городе у ног Гамалиила, тщательного наставленного в законе отцов, ревнитель по Боге, как и все вы ныне» (Деян. 22:3). Несколько лет спустя, стоя в Кесарии перед римским правителем Фестом, царём Иродом Агриппой и его женой Вереникой, апостол свидетельствовал подобным образом: «Жизнь мою от юности *моей*, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению» (Деян. 26:4-5).

По его собственным словам Павел был ревностным членом наиболее ревностной еврейской секты. Никто лучше его не понимал, что означало **иметь ревность о Боге, но не по рассуждению**. Евреи обладали определённой степенью или видом знания (*гносис*), интеллектуальным пониманием внешних требований Божьего закона. Но у них не было пронизательного духовного **рассуждения** (*эпигносис*), которое приходит только от спасительных взаимоотношений с Богом. Они имели внешнее религиозное знание, которое производит гордость и высокомерие (1 Кор. 8:1), но не благочестивое **рассуждение**, которое происходит от смирения и святости и производит их.

Павел молился о церкви в Ефесе, «чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию [*эпигносис*] Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали [здесь используется другой термин для зрелого, полного знания], в чём состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых» (Ефес. 1:17-18). Истинное спасение приносит с собой истинное «познание Его», которое открывает дверь для духовной мудрости и просвещения.

НЕВЕЖЕСТВЕННАЯ НЕПРАВЕДНОСТЬ ИЗРАИЛЯ

Ибо, не понимая праведности Божьей и стремясь установить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей (10:3)

Недостаток знания связан с недостатком веры. Павел уже показал, что отсутствие в Израиле праведности произошло из-за отсутствия веры. «Израиль, искавший закон праведности, не достиг закона праведности, — ска-

зал он ранее. — Почему? Потому что *искали* не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения» (Рим. 9:31-32).

Отвержение Израиля Богом не было по причине якобы произвольного божественного избрания, как если бы Он удалил благодать от Своего избранного народа. Всё еврейское Писание свидетельствует о Божьем призывании Израиля к Себе. Бог призывал его снова и снова — через закон, пророков и другие тексты Священного Писания. Из всех народов на земле только Израилю было вверено Слово Божье (Рим. 3:2). Таким образом, он уникальным образом ответственен за отказ от него Бога, Который приложил все усилия, чтобы привести народ к Себе.

Как и остальной мир (ср. Рим. 1:18-21), Израиль отверг Бога раньше, чем Бог отверг Израиль. Трагедия в истории Израиля состояла в расточении им неизмеримой привилегии *непосредственного получения самого Слова Божьего* — сначала Его Слова, записанного в Писании, и, ещё более трагически, живого Слова: Единородного Сына Божьего Иисуса Христа.

Израиль добровольно, без всякого оправдания, игнорировал **праведность Божью**, потому что силится **установить собственную праведность** и отказался **покориться праведности Божьей**. Такое обвинение было ужасным ударом для народа, который хвалился знанием истины о Боге и тем, что он избран Богом.

Павел ясно показывает, что самое серьёзное неведение Израиля касалось **праведности Божьей**, главного свойства Его Личности. В свете получения полного откровения Ветхого Завета поражает то, что евреи недооценили святость и праведное совершенство Бога. Они понизили Божью святость и чистоту до своего греховного уровня, а их основной духовный и нравственный порок состоял во взгляде, что Бог менее свят и более терпим к греху, чем Он ясно открыл им о Себе.

Через Иеремию Господь предупреждал Свой народ: «„Пусть не хвалится мудрый мудростью своей, пусть не хвалится сильный силой своей, пусть не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, *что понимает и знает Меня*, что Я — Господь, творящий милость, суд и праведность на земле; ибо только это благоугодно Мне“, — говорит Господь» (Иер. 9:23-24, курсив добавлен). Человек может хвалиться только **праведностью Божьей**, но никак не своей собственной.

Однако большинство евреев того времени хвалилось своей собственной праведностью и считало себя угодными Богу просто потому, что издревле были Его избранным народом. По этой же причине они думали, что многие раввинские предания, которыми они заменили Слово Божье, были совершенно приемлемы для Бога. Они не только сознательно игнорировали **Божью праведность**, но также не имели понятия о своей неправедности. Они считали себя более святыми и праведными, чем это было на самом деле, а потому были абсолютно уверены, что какой-либо недостаток их заслуг можно компенсировать добрыми делами, определяемыми их **собственными** нормами праведности.

Следовательно, они не испытывали нужды в том, чтобы Мессия спас их от греха; им нужен был такой мессия, который избавил бы их от земных угнетателей, а именно от Рима. Это ужасное суждение и непонимание Божьей праведности, а также собственной неправедности, лежало в основе всей их системы законнической самоправедности. Своими раввинскими преданиями они снизили бесконечно святые требования Бога, которых не один человек своими усилиями не может достичь, до созданного людьми уровня, которого они могли достичь без божественной благодати.

Несмотря на ясное и недвусмысленное учение Ветхого Завета, евреи решили **установить собственные нормы** святости и праведности и тем самым **не покорились праведности Божьей**. Они знали о том, что Моисей заявил: «Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?» (Исх. 15:11). Однако вместо этого они решили **покориться** намного менее требовательным нормам своих преданий.

Евреи знали об искренней мольбе, с которой благочестивый царь Иосафат обратился к народу: «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима! Верьте Господу, Богу вашему, и будьте тверды; верьте пророкам Его, и будет успех вам... Славьте Господа, ибо вовек милость Его!» (2 Пар. 20:20-21). Они, вероятно, часто произносили слова: «Пойте Господу, святые Его, славьте память святыхи Его» (Пс. 29:4), но в сердцах хвалили себя за своё показное достоинство.

Праведность и святость — это, по сути, синонимы, но они могут передавать слегка отличающиеся смысловые оттенки. Кто-то сказал, что праведность — это «переходная, явленная святость». Другими словами, святость можно назвать нормой, а праведность — её активным выполнением. Или можно сказать, что Божья святость — это Его полное отделение от всякого зла и греховности, а Его праведность — это проявление этой святости. Он «величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес» (Исх. 15:11).

Дело не в том, что человек может полностью понять Божью святость и Его праведность. Однако сама эта неспособность понимать Божье совершенство должна быть достаточной причиной, чтобы с трепетом и хвалой пасть к Его ногам. Люди *в состоянии*, по крайней мере, *признать*, что Божья святость и праведность абсолютно совершенны и беспорочны, потому что Бог открыл эту истину о Себе. Ранее Павел заявил: «Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что у них нет извинения. Но... они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце» (Рим. 1:18-21, курсив добавлен).

Бог также ясно открыл, что Его совершенной святости противно всякое зло, и что Он ненавидит даже малейшее проявление греха. Осознание толь-

ко одного этого должно привести человека к покаянию на коленях, зная, что Божья праведность осуждает его греховность.

Евреи в дни Павла не сильно отличались от большинства людей других времён, включая наше. Поскольку люди думают, что Бог менее свят, чем Он есть на самом деле, а они более святы, чем на самом деле, то они полагают, что могут достичь Его одобрения. Они измеряют Бога и себя по человеческим нормам правильного и неправильного, и в обоих случаях заблуждаются. Псалмопевец Асаф писал о подобном самообмане:

Грешнику же говорит Бог: «Что ты проповедуешь уставы Мои и берёшь завет Мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление Моё и слова Мои бросаешь за себя? Когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями общаешься; уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство; сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клеветишь. Ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои *грехи твои*» (Пс. 49:16-21).

Истинный Бог не такой, как боги, которых изобретают люди, удовлетворяя своей греховности. Хвальные самоправедностью «не пребудут перед глазами Твоими: Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие» (Пс. 5:6), потому что «Бог — Судья праведный, и Бог, всякий день строго взыскивающий» (Пс. 7:12).

Плотской человек ненавидит такого Бога, как ненавидит он и мысль о том, что сам он от природы греховен и пребывает под проклятием святого Божьего гнева. Ему намного предпочтительнее бог поменьше, бог его собственного изготовления, который будет терпимо относиться к его нравственным и духовным недостаткам.

Трагично, что в сегодняшней христианской проповеди и благовестии много говорится о Божьей любви и милосердии в ущерб Его совершенной святости и Его праведному суду. Людям не нравится, что Бог в Своей совершенной праведности осуждает всех нераскаившихся и непрощённых людей на вечность в аду.

Неудивительно, что ослабление в понимании Божьей праведности влечёт за собой ослабление в подходе к Его суду. Когда мы не видим Бога таким, какой Он на самом деле, то не можем видеть и человека таким, каким он есть на самом деле. Когда Исаия лицом к лицу столкнулся со святым Богом, Он воскликнул: «Горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами — и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа» (Ис. 6:5). Когда Пётр увидел, как Иисус чудесно наполнил их сети рыбой, он «припал к коленям Иисуса и сказал: „Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный“» (Лук. 5:8). Увидев величие проявления Божества Иисуса, Пётр испугался своей греховности. Когда грешник приходит в присутствие святого Бога, он со страхом осознаёт отсутствие святости у себя. По сути, человек никогда не может осознать свою греховность без осознания совершенной святости Бога.

Все остальные свойства Бога функционируют в согласии с Его божественным совершенством. Он есть любовь, и Его любовь — совершенная любовь. Он премудрый, и Его мудрость — совершенная мудрость. Он всемогущий, и Его всемогущество — совершенное всемогущество. Он всеведущий, и Его знание — совершенное знание. Он справедливый, и Его справедливость — совершенная справедливость. Он благодатный, и Его благодать — совершенная благодать.

Бог не только совершенен Сам, но Он требует совершенства и от всех людей. Иисус сказал: «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» (Матф. 5:48). Цитируя из книги Левит, Пётр говорит: «Написано: „Будьте святы, потому что Я свят“» (1 Пет. 1:16; ср. Лев. 11:44).

Только крайне заносчивый глупец может заявлять, что он совершенно свят. И всё же совершенная святость — это единственная норма, приемлемая для Бога. По этой причине становится очевидным, что без Бога, дарующего эту святость по благодати, ни один человек не может надеяться достичь её.

Несоответствие Израиля

ЧАСТЬ 2

*Незнание о предсмотрении Христа
Незнание о месте веры*

Потому что конец закона — Христос, к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона: «Исполнивший его человек жив будет им». А праведность от веры так говорит: «Не говори в сердце твоём: „Кто взойдёт на небо?“ (То есть Христа свести.) Или: „Кто сойдёт в бездну?“ (То есть Христа из мёртвых возвести.)» Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоём», то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мёртвых, то спасёшься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению (10:4-10)

Как подчёркивает Павел в первых трёх стихах 10-й главы, евреи его дней были в неведении о личности Бога, в частности, о Его совершенной святости и праведности. Следовательно, они также были в неведении о божественной норме святости, которую Он предъявляет к людям. Во всяком случае, Божье требование к Израилю было выше, чем к язычникам, потому что Израиль обладал большой привилегией и преимуществом, так как ему было «вверено Слово Божье» (Рим. 3:2), и по Старому завету израильтянам принадлежали «усыновление и слава, и заветы, и законодательство, и богослужение, и обещания» (9:4).

Однако гордая заносчивость привела евреев к непониманию «праведности Божьей», и они пытались «установить собственную праведность»

(10:3). Как уже заявил Павел, «Израиль, искавший закон праведности, не достиг закона праведности. Почему? Потому что *искали* не в вере, а в делах закона» (9:31-32).

ИЗРАИЛЬ НЕ ЗНАЛ О ПРЕДУСМОТРЕНИИ ХРИСТА

Потому что конец закона — Христос, к праведности (10:4a)

По причине этого заносчивого самодовольства и самоправедности евреи были слепы перед прекрасной истиной Нового завета о том, что **конец закона — Христос, к праведности**. Они «преткнулись о камень преткновения, как написано: „Вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна“» (Рим. 9:32-33; ср. Ис. 8:14-15; 28:16). Как и провозгласил **Христос**, «камень преткновения», в самом начале Своего земного служения, созданная человеком самоправедность, изображаемая книжниками и фарисеями, противна Богу и никому не даст право войти в Царство Небесное (Матф. 5:20). Фарисеям, критиковавшим Его за то, что Он ел со сборщиками налогов и грешниками, Иисус саркастически сказал: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные» (Матф. 9:11-12). Другими словами, люди, думающие, что они уже праведные и приемлемы для Бога, не узнают о том, что Бог действительно приготовил для праведности.

Павел объяснил церкви в Филиппах, что до своего обращения он был «еврей от евреев, по учению — фарисей... по праведности законной — непорочный» (Фил. 3:5-6). Но далее он говорит, что всё это теперь он считает «суетностью ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа» его, и что теперь он живёт «не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, — с праведностью от Бога по вере» (ст. 8-9).

Пока человека не признает свою неправедность в свете божественной, совершенной праведности, он не увидит нужды в Спасителе, Который освободил бы его от греха и даровал бы ему праведность Божью. Ни один проповедник, учитель или евангелист не может верно и эффективно излагать Евангелие, если в начале не убедит слушателей в их ужасающей неправедности вдали от Христа.

В новозаветное время евреи стремились исполнить **закон** своими усилиями, чтобы таким образом приобрести праведность, приемлемую для Бога. Однако Павел заявляет, что **Христос** — единственное завершение (**конец**) и исполнение совершенной, приемлемой для Бога **праведности**.

Некоторые толкователи считают, что Павел здесь указывает на исполнение закона, о котором Иисус сказал: «Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков: не нарушить пришёл Я, но исполнить. Потому что истинно говорю вам: пока не пройдёт небо и земля, ни одна иота или ни одна черта нейдёт из закона, пока не исполнится всё» (Матф. 5:17-18). Другие придерживаются того, что апостол говорит об исполнении Христом Старого завета через Новый завет Евангелия.

Павел не может говорить об историческом исполнении Христом закона, какой бы важной ни была эта истина. Действительно, в историческом плане Христос исполнил **закон**, а также весь Старый завет Своей совершенной, безгрешной жизнью, независимо от того, поверил в Него кто-нибудь или нет. Однако это совершение не даёт никому другому спасающей праведности. Скорее, как указано в конце ст. 4, Павел говорит, что вера в Иисуса Христа как Спасителя и Господа ставит точку на бесплодных поисках грешником **праведности** посредством своих несовершенных попыток исполнить **закон**. Когда грешник принимает Христа, он также принимает дар Его **праведности**.

Павел употребляет здесь термин «**закон**» в самом общем смысле, представляя всю полноту Божьих заповедей и требований по Старому завету, включая такие вещи, как жертвоприношения в храме и соблюдение праздников.

Стремящиеся угодить Богу и, таким образом, получить спасение через законничество или религиозный обряд, даже через поведение и формы, заповеданные Богом, занимаются абсолютно напрасным поиском, потому что наилучшая праведность, которую может надеяться приобрести грешник, в глазах Бога стоит не больше, чем «запачканная одежда» (Ис. 64:6). Предвкусая предвидение Христа, Исаия заявил, что «только у Господа... праведность и сила» (Ис. 45:24). Славная истина Евангелия состоит в том, что Бог «не знавшего греха... сделал вместо нас грехом, чтобы мы стали праведностью Божьей в Нём» (2 Кор. 5:21).

«Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, — напомнил Павел галатийским верующим, — и не подвергайтесь опять игу рабства» (Гал. 5:1). Ту же самую истину он объясняет другими словами церкви в Колоссах: «Вас, которые были мертвы в грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним [Христом], простив нам все грехи, стерев решение, бывшее о нас, рукопись, которая была против нас, и Он взял её от среды и пригвоздил ко кресту» (Кол. 2:13-14). В Послании к Римлянам Павел уже провозгласил, что «делами закона не оправдается перед Ним никакая плоть; ибо законом познаётся грех. Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки, праведность Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих» (Рим. 3:20-22).

Сознательно отвергнув Христа и Его праведность, евреи отрезали себя от искупления.

ИЗРАИЛЬ НЕ ЗНАЛ О МЕСТЕ ВЕРЫ

всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона: «Исполнивший его человек жив будет им». А праведность от веры так говорит: «Не говори в сердце твоём: „Кто взойдёт на небо?“ (То есть Христа свести.) Или: „Кто сойдёт в бездну?“ (То есть Христа из мёртвых возвести.)» Но что

говорит Писание? «Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоём», то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мёртвых, то спасёшься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению (10:46-10)

Поскольку Израиль был в неведении о Божьей святости и о Его предумышленном спасении через Своего Сына Иисуса Христа, то он также не знал о месте веры в Божьем плане спасения. Так как евреи полагались на свою праведность от дел, то они не видели нужды в вере. Павел уже говорил об этом: «А Израиль, искавший закон праведности, не достиг закона праведности. Почему? Потому что *искали* не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения» (Рим. 9:31-32). Следовательно, они отрезали себя от Христа и тем самым отрезали себя от праведности, которой Он наделяет **всякого верующего** в Него. Отвергнуть Христа — значит отказаться от совершенной праведности, которую только Он может дать.

Верующие принимают как дар благодати от Бога то, что они никогда бы не смогли получить своими усилиями. **Всякий верующий** в Него как бы подписывает новый и вечный завет, который Христос скрепил Своей кровью (см. Евр. 12:24; 13:20), сделав тем самым Свою праведность нашей.

Чтобы подтвердить место веры в Божьем вечном плане искупления человека, Павел напоминает читателям, что **Моисей пишет о праведности от закона: «Исполнивший его человек жив будет им»**. Господь также возвестил через Моисея: «Соблюдайте постановления Мои и законы Мои, которые исполняя, человек будет жив» (Лев. 18:5). Другими словами, всякий, кто полагается на своё послушание **закону**, несёт ответственность за всё, что требует **закон**. Снова приводя слова из Второзакония, Павел заявляет, что «все, утверждающиеся на делах закона, находятся под проклятием. Ибо написано: „Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона“» (Гал. 3:10; ср. Втор. 27:26).

Праведность от закона требует абсолютного совершенства во всех деталях **закона**. По этой причине Иаков говорит: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном *чём-нибудь*, тот становится виновным во всём» (Иак. 2:10). Другими словами, если бы такое было возможно, то преступивший лишь один пункт закона был бы таким же погибшим, как и преступивший *все пункты* закона.

Каждый, кто не занимается полным самообманом, осознаёт невозможность никогда не споткнуться, даже в мелочах. А глупый человек, который самоуверенно полагается на своё послушание **закону**, приобретёт лишь несовершенную и неприемлемую **праведность**, достойную его несовершенного послушания. В глазах Бога такая праведность совершенно *неправедна* и никогда не сможет удалить грех или приобрести расположение у Бога. «А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно» (Гал. 3:11).

По причине бесчисленных раввинских преданий, возникших за сотни лет, евреи дней Павла настолько занизили и заменили этими преданиями божественные нормы праведности, что многие из них действительно считали, что живут в удовлетворительном послушании закону. Когда Иисус привёл несколько ветхозаветных заповедей, богатый юноша с неподдельной искренностью сказал Ему: «Всё это сохранил я» (Матф. 19:20).

Истины, которые подчёркивает здесь Павел, можно обобщить так: во-первых, человек, который ищет спасения, пытаясь исполнить закон, будет судим на основании этих усилий. Во-вторых, исполнить весь закон невозможно. В-третьих, неизбежная неудача праведности от дел ведёт к вечному осуждению.

Мысль о том, что даже самые ревностные фарисеи не могли выполнить Божий закон, а потому находились под проклятием, была немислима для евреев. Многие евреи считали, что угодны Богу *просто потому, что они — евреи*, представители Его избранного народа, физические потомки Авраама. В их понимании самый развращённый еврей был более угоден Богу, чем самый праведный язычник.

Однако, как проясняет Павел выше в этом послании, «закон производит гнев» (Рим. 4:15). Закон как показывает, так и возбуждает природное беззаконие человека и высвобождает Божий гнев против него. Закон никого не оправдывает, никого не избавляет, никому не являет милости. По закону человек предоставлен своим средствам, которые все несовершенны, греховны и бессильны спасти, делая необходимым спасение по вере.

Олицетворяя **праведность по вере**, Павел заявляет, что она **говорит так: «Не говори в сердце твоём: „Кто взойдёт на небо?“ (То есть Христа свести.) Или: „Кто сойдёт в бездну?“ (То есть Христа из мёртвых возвести.)»** (ср. Втор. 30:12-14).

Призывая Свой народ к послушанию, Бог сказал Израилю: «С избытком даст тебе Господь, Бог твой, успех... если будешь слушать голос Господа, Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные в этой книге закона, и *если обратишься к Господу, Богу твоему, всем сердцем твоим и всей душой твоей*» (Втор. 30:9-10, курсив добавлен).

В Своём законе Бог установил нормы святой жизни и всегда требовал послушания от сердца, так что только что упомянутые обещания, данные Израилю, зависели от его веры, проявлявшейся в стремлении искать Господа «*всем сердцем... и всей душой*». Как указал ранее Павел, «поверил Авраам Богу, и *это* вменилось ему в праведность» (Рим. 4:3; ср. Быт. 15:6). Физический отец Израиля стал духовным «отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность» (Рим. 4:11), потому что «не законом *даровано* Аврааму, или семени его, обещание — быть наследником мира, но праведностью веры» (ст. 13).

Даже заповеди в ветхозаветных книгах закона (Пятикнижие) не заключаются, в первую очередь, в призыве к внешнему послушанию. Превыше всего они призывают к сердечной, восторженной вере в Бога милосердия

и сострадания, Который желает послушания и милостиво прощает грех. Внешнее соблюдение закона без внутренней веры в Бога, Который дал закон, ведёт к осуждению за грех без милости, а не к спасению от него.

На равнинах Моава Моисей провозгласил: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть. И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей и всеми силами твоими» (Втор. 6:4-5). Немного позже он напомнил народу:

Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, — ибо вы малочисленнее всех народов, — но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которой Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукой крепкой и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, Который хранит завет *Свой* и милость к любящим Его и соблюдающим заповеди Его до тысячи родов (7:7-9; см. также 9:4-5; 10:15; 14:2; 15:15-16).

Основание книги Второзаконие, как и всего Писания, — это Божья полновластная благодать. Спасение и божественное благословение *всегда* начинались с Божьей благодати, которая даруется грешнику, приходящему к Богу в вере.

Мысль Павла в Рим. 10:6-7 состоит в том, что если бы такое даже было возможно, люди не могли бы прийти к спасению путём искания **Христа** на **небе**, чтобы Его **свести**, или схождения **в бездну**, в глубины земли или океанов, чтобы Его **из мёртвых** воскресить. Праведность по вере не требует некоего мистического, эзотерического и невозможного путешествия через Вселенную, чтобы найти Христа. Какую бы форму ни приобретала праведность «от закона» (ст. 5), она отрицает воплощение Христа и Его воскресение. Следовательно, праведность от дел — это также отрицание благодатного спасения, которое Христос даровал Своей кровью. Джеффри Уилсон отмечает: «Полную порочность неверия показывают многие, кто предпочитает предпринять невозможное странствие, вместо того чтобы возложить свою веру на доступного Христа» (*Romans: A Digest of Reformed Comment* [London: Banner of Truth Trust, 1996], p. 177).

Продолжая олицетворять «праведность от веры» (ст. 6), Павел задаёт вопрос: **«Но что говорит Писание? „Близко к тебе слово, в уста твоих и в сердце твоём“, то есть слово веры, которое проповедуем»**. Другими словами, людям не нужно подниматься или опускаться, чтобы найти Божий путь спасения, потому что он уже был ясно и доступно открыт. Божий избранный народ был обильно окружён **словом веры**, которое Павел сейчас **проповедовал**. Даже по Старому завету люди могли претендовать на Божью благодать, просто принимая её **верой**.

Значительная часть западного общества сегодня похожа на Израиль в дни Павла. Хотя многие неверующие имеют ограниченное, а часто и иска-

жённое понятие о христианстве, у них есть общее представление о нём, а также есть доступ к Библии, церквям и христианам — чтобы легко узнать о Евангелии, если они искренно пожелают этого. Трагизм, однако, в том, что люди, тем не менее, избирают праведность от дел и подавляют «истину неправдой. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что у них нет извинения» (Рим. 1:18-20).

Путь спасения и получения праведности, требуемый Богом, чрезвычайно важен. Сегодня в церквях много смущения по поводу Божьего пути спасения, а он тот же, как и тогда, когда Павел писал верующим в Риме: **«Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим верить, что Бог воскресил Его из мёртвых, то спасёшься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению»**. Спасение и сопутствующая ему праведность приобретаются через исповедание и веру.

Следуя порядку ст. 9, который цитирует Втор. 30:14, Павел говорит сначала об исповедании **уста**ми, а затем о вере **сердцем**. В стихе 10, однако, он упоминает их в обратном порядке, что составляет хронологический порядок искупления. Во-первых, **сердцем веруют** и получают **праведность**; во-вторых, **уста**ми исповедуют и получают **спасение**.

Павел говорит об истинной и ложной праведности. Лжеправедность основана на законе (Рим. 10:5), исполнить который человеку невозможно. Истинная праведность, с другой стороны, основана на вере в Христа (ст. 6-8), Который дарует Свою совершенную праведность верующим в Него. Поэтому очень важно, что в ст. 10 Павел уравнивает **праведность** и **спасение**. Только человек, который праведен перед Богом, воистину спасён.

Эти две истины представляют две стороны Божьей искупительной благодати. Одна сторона отражает Его совершенную **праведность**, которую Он милостиво вменяет, наделяя ею верующих в Его Сына Иисуса Христа. Верующий одновременно *объявляется* праведным (оправданным) и *делается* праведным (возрождённым). Именно эту полную божественную праведность превозносит Павел в Послании к Филиппийцам: «Всё считаю суетностью ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался и всё считаю сором, чтобы приобрести Христа и найтись в Нём не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, — с праведностью от Бога по вере» (Фил. 3:8-9).

Другая сторона Божьего труда в верующем — это **спасение**, божественное избавление от греха, который разделяет падшего человека и святого Бога.

Праведность связана с тем, чем мы становимся, а **спасение** касается того, чего мы избегаем. Первая связана с вечной жизнью, которую мы получаем, но не заслуживаем, а второе — с вечным наказанием, которое мы заслуживаем, но не получаем. Первая связана с входом в блаженство, а второе — с избежанием проклятия.

К несчастью, эти два аспекта часто не сбалансированы в благовестии и в личном свидетельстве. Когда на первое место выдвигается избавление от греха и ада, то в тени остаётся милостивое дарование Богом **праведности** верующему. Следовательно, неверующие, которых христиане неоднократно спрашивали: «Вы спасены?», могли бы прислушаться к Евангелию, если бы их вместо этого спросили: «Стали ли вы святыми во Христе?» С другой стороны, когда Божья любовь и благодать излагаются, фактически исключая нужду в **спасении** от греха и его осуждения, то обесценивание Евангелия почти неизбежно.

Ещё один контраст между этими стихами состоит в том, что ст. 9 — это личный призыв **поверить**, сосредоточенный на отдельном человеке, а ст. 10 излагает истину Евангелия в отношении людей вообще.

Писание никогда не одобряет и тем более не превозносит бессодержательную веру, «веру в веру», как её часто описывают. Здесь Павел определяет две истины, в которые нужно верить, чтобы спастись. Первая — **Иисус есть Господь**, а вторая — **Бог воскресил Его из мёртвых**.

Многие люди признают, что Иисус — это Сын Божий и Господь Вселенной. Однако Павел говорит о глубоком, личном, неизменном убеждении, которое без какой-либо оговорки или условий будет **исповедовать Иисуса Господом**, то есть что **Иисус** — полновластный, правящий **Господь** верующего, в Которого единственного он верит для спасения и Которому подчиняется.

Иаков учит, что даже бесы признают истину о Боге. В чисто фактическом смысле они полностью ортодоксальны в своём богословии. «Ты веруешь, что Бог един, — пишет он, — хорошо делаешь; и бесы веруют — и трепещут» (Иак. 2:19). Другими словами, бесы — монотеисты. Сатана и его падшие ангелы — также твёрдые креационисты, наблюдавшие, как Бог создавал небо и землю, словом вызвав их к существованию. Бесы видели труд Бога и знают о Его природе и силе больше, чем все люди, вместе взятые, кроме воплощённого Христа. А так как они первоначально обитали на небе, то они в точности знают, как оно выглядит. Они также с большой точностью знают, что сами они предназначены к осуждению, и, имея определённое понимание осуждения, они «трепещут».

Суть сказанного Иаковом — в том, что люди могут иметь такую бесовскую веру, которая правильна в богословском смысле, но не включает принятие Иисуса как Господа. Люди могут прекрасно осознавать свой грех, быть в этом глубоко убеждены и даже испытывать сильное эмоциональное чувство вины, от которого хотят получить избавление. Однако они не каются, не оставляют грех, который вызывает вину, и не доверяются Спасителю, Который может простить и удалить грех. Говоря о таких людях, автор Послания к Евреям приводит одно из наиболее отрезвляющих предупреждений в Писании: «Ибо невозможно однажды просвещённых, и вкусивших дара небесного, и ставших сопричастными Духу Святому, и вкусивших благого слова Божьего и сил будущего века, и отпавших опять

обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божьего и выставляют *Его* на позор» (Евр. 6:4-6).

Другими словами, человек может придерживаться ортодоксального богословия, проводить нравственную жизнь, признавать свой грех, желать вечной жизни, быть до мелочей религиозным и всё же идти в ад. Иисус встречал таких поверхностных «верующих» в начале Своего служения. «Когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Но Сам Иисус не верял Себя им, потому что знал всех» (Иоан. 2:23-24). Эти ученики, очевидно, признавали, что Иисус — Мессия («уверовали во имя Его»), и, в отличие от фарисеев (см. Матф. 12:24), верили, что Его сверхъестественная сила была от Бога. Однако они не подчинились Ему как своему Господу и Спасителю.

Такой же была реакция и богатого юноши, который очевидно хотел сделать то, что сказал ему Иисус, чтобы унаследовать вечную жизнь — кроме признания своего греха и покаяния, а также раздачи своих богатств, которые были его первой любовью, и последующего служения Иисусу как Господу (см. Матф. 19:16-22). Точно так же трое других людей заявили о своём желании следовать за Иисусом, однако свои личные желания они поставили выше Его авторитета, тем самым доказав, что не являются настоящими учениками (Лук. 9:57-62).

Отец неоднократно открыто провозглашал, что дал власть, силу, суд и господство в руки Своего Сына Иисуса Христа. При Его крещении Отец провозгласил с небес: «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение» (Матф. 3:17). После того, как Иисус явил Свою славу в преображении, Отец сказал шокированным Петру, Иакову и Иоанну: «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте» (Матф. 17:5).

Подчинение господству Христа — такая составная часть спасения, что Павел свидетельствовал: «Говорю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесёт анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1 Кор. 12:3). Когда Святой Дух вкладывает в сердце веру и дарует спасение, то это сердце провозглашает господство Христа. «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, — говорит Павел, — чтобы владычествовать и над мёртвыми, и над живыми» (Рим. 14:9).

В Послании к Филиппийцам Павел учит, что Бог дал Иисусу Христу «имя выше всякого имени» — имя, требующее преклонённого подчинения (Фил. 2:9-11). Безусловно, имя это «Господь». Бог дал Христу это имя, и все люди должны признать его и преклониться перед ним, чтобы спастись.

В противоположность многим сегодняшним учениям Писание никогда не отделяет господство Христа от Его положения как Спасителя. Слово «Господь» происходит от греческого *κυριος*, которое означает верховную власть и авторитет. В книге Деяний Апостолов об Иисусе дважды говорится как о Спасителе и 92 раза как о Господе. Во всём Новом Завете Он около десяти раз назван Спасителем и около 700 раз — Господом. Когда эти два

звания упоминаются вместе, титул «Господь» всегда предшествует титулу «Спаситель». И если бы даже, как ошибочно полагают некоторые, слово «Господь» было просто синонимом слову «Бог», то сам термин «Бог» по определению включает в себя идею верховной власти, то есть господства (Более полное рассмотрение этого вопроса см. в книге автора «Благовествование Христова» [SEND International, 1996]).

Вторая истина, в которую нужно верить, чтобы спастись, — в том, что **Бог воскресил Его [Иисуса] из мёртвых**. Есть много важных истин о Христе, которым должны верить христиане. Ветхий Завет ясно указывает, например, что Христос воплотился, был зачат от Духа Святого у матери, которая была девой, и испытал всевозможные искушения, проводя безгрешную жизнь.

Однако истина о воскресении Иисуса **из мёртвых** была высшим подтверждением Его служения. В начале этого послания Павел заявляет, что Иисус Христос «открылся Сыном Божиим в силе, по духу святости, через воскресение из мёртвых, об Иисусе Христе, Господе нашем» (Рим. 1:4). Когда **Бог воскресил Его из мёртвых**, то Отец опять заявил, что Спаситель — Его возлюбленный Сын, в Котором Его благоволение.

Воскресение Христа также продемонстрировало, что Он навечно победил грех, смерть и сатану. Это было «и в отношении к нам; вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мёртвых Иисуса Христа, Господа нашего» (Рим. 4:24). Люди должны верить в воскресение Христа, потому что оно доказывает: на кресте Он совершил их спасение. Верить в то, что **Бог воскресил Христа из мёртвых**, — значит отождествлять себя с Тем, Кто приобрёл наше избавление на кресте и воскрес, чтобы разделить Свою вечную жизнь с теми, для кого Он является Господом и Спасителем. Если бы Иисус не воскрес, грех и смерть имели бы победу над падшим человечеством, которое в этом случае не имело бы надежды на приобретение совершенной праведности, требуемой Богом.

В Антиохии Писидийской Павел сказал собравшимся в синагоге евреям: «Мы благовествуем вам, что обещание, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано: „Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя“» (Деян. 13:32-33). Провозглашая ту же основополагающую истину Евангелия, Пётр сказал: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мёртвых к надежде живой, к наследству нетленному, чистому, неуязвимому, хранящемуся на небесах для вас» (1 Пет. 1:3-4).

Без воскресения Христа спасения быть не может. Апостол предупредил церковь в Коринфе: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша напрасна, напрасна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не воскрешал, если *действительно* мёртвые не воскресают; ибо если мёртвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если

Христос не воскрес, то вера ваша напрасна: вы ещё в грехах ваших» (1 Кор. 15:14-17).

Воскресение было последней печатью одобрения Сына Отцом и последним штрихом в предвидении спасения для верующих в Него. Воскресения для божественным образом удостоверяет, что Иисус — это Мессия, единственный Спаситель, полновластный и безгрешный Господь, жертвенный Агнец, уплативший цену за наше избавление, Судья всех людей, Победитель смерти и грядущий Царь царей.

Стихи 9 и 10 оба ясно указывают, что *истинная вера* в господство Христа и в Его воскресение исходит из **сердца**. Евреи считали сердце центром личности и обиталищем души, самой глубокой, самой сокровенной частью человека, где образуются мысли, воля и побуждения. Вот почему древний автор призывал соплеменников-израильтян: «Больше всего хранимого храни сердце твоё, потому что из него источники жизни» (Прит. 4:23).

Именно **сердцем веруют**, а потому в сердце своём человек определяет свою вечную судьбу. В начале Своего служения Иисус сказал прекрасные слова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан. 3:16). Позже Он заявил: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Иоан. 8:12). В обоих случаях ясно видны положительный и отрицательный аспекты Евангелия. В 3:16 «вечная жизнь» — это положительное, а «погибнет» — отрицательное. В 8:12 «свет жизни» — это положительное, а «ходить во тьме» — отрицательное.

Сама цель Иоанна в написании четвёртого Евангелия состояла в том, «чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (Иоан. 20:31). Вера во Христа приносит с собой совершенно другой образ и качество жизни — жизнь святую, жизнь праведную, жизнь вечную.

«**Устами** своими человек **исповедует**», — говорит Павел. Слово *холологео* (**исповедовать**) имеет корень, означающий «говорить то же самое, быть в согласии и в единстве с кем-то». Человек, исповедующий Иисуса Господом (ст. 9), соглашается с Богом Отцом, и такое исповедание в соединении с искренней верой приносит **спасение**.

Израиль не понял места такой спасающей веры, не понимают этого и многие люди сегодня.

Несоответствие Израиля

7

ЧАСТЬ 3

*Параметры спасения
Предсказания Писания*

Ибо Писание говорит: «**Всякий, верующий в Него, не постыдится**». Здесь нет различия между иудеем и еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасётся. Но как призывать *Того*, в Кого не уверовали? Как веровать в *Того*, о Ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано: «**Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое!**»

Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит: «**Господи, кто поверил слышанному от нас?**» Итак, вера — от слышания, а слышание — от Слова Божьего. Но спрашиваю: разве они не слышали? Напротив: «**По всей земле прошёл голос их, и до пределов вселенной слова их**». Ещё спрашиваю: разве Израиль не знал? Моисей первый говорит: «**Я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным**». А Исаия смело говорит: «**Меня нашли не искавшие Меня; Я открылся не спрашивавшим обо Мне**». Об Израиле же говорит: «**Целый день Я простираю руки Мои к народу непослушному и упорному**» (10:11-21)

Продолжая обсуждать неспособность Израиля поверить в Евангелие, апостол Павел ещё больше углубляется в вопрос спасения, показывая его протяжение и отмечая, что несоответствие Израиля не было неожиданностью для Бога, но было задолго до этого предсказано в Священном Писании.

ПАРАМЕТРЫ СПАСЕНИЯ

Ибо Писание говорит: «**Всякий, верующий в Него, не постыдится**». Здесь нет различия между иудеем и еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать *Того*, в Кого не уверовали? Как веровать в *Того*, о Ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано: «**Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое!**»

Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит: «**Господи, кто поверил слышанному от нас?**» Итак, вера — от слышания, а слышание — от Слова Божьего. Но спрашиваю: разве они не слышали? Напротив: «**По всей земле прошёл голос их, и до пределов вселенной слова их**» (10:11-18)

Далее Павел объясняет читателям параметры, или протяжение, спасения.

Поскольку большинство евреев сильно отвергали идею, что Божья благодать распространяется на язычников, то они сознательно игнорировали полный размер и широту Его предусмотрения в деле искупления. Так как они были особо избранным Божьим народом, то считали, что они также были единственным Его спасённым народом. Евреи знали, конечно, что моавитянка Руфь была прабабушкой Давида и тем самым состояла в родословной Мессии. Однако они настаивали, что язычники, обратившиеся в иудаизм и получившие Божьи благословения, были исключениями из правила.

Следовательно, точно так же, как они отвергли Иисуса и Его учение, с тем же пылом они отвергли и учение Павла, бывшего ревностного фарисея и гонителя Церкви, который сейчас не только провозглашал, что Иисус — это Мессия, Христос, но и был поставлен Христом как «избранный сосуд, чтобы возвещать имя [Его] перед народами» (Деян. 9:15; ср. Гал. 1:16).

Но Павел заявляет, что распространение Богом Его спасения на *всех* язычников не было чем-то новым. Этот дар благодати не начался с всеобъемлющего Евангелия Иисуса Христа, которое христиане, а большинство из них были евреями, провозглашали каждому, кто мог слышать. Напротив, как уже цитировал Павел (9:33), **Писание говорит** через Исаию: «**Всякий, верующий в Него, не постыдится**» (ср. Ис. 28:16). Бог всегда призывал язычников (**всяких**). Фактически, Израиль должен был быть народом, свидетельствующим о Боге, — «царством священников и народом святым» (Исх. 19:6), чтобы проповедовать спасение в истинном Боге всему миру.

Ветхозаветное Писание, как «свидетельствуют закон и пророки», давно заявляло о том, что «**праведность Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих; ибо нет различия**» (Рим. 3:21-22, курсив добавлен). Другими словами, спасение через веру в Христа *для любого человека*

(всякого верующего) всегда было в Божьем плане. Ранее Павел заявлял: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья к спасению *всякому* верующему, во-первых, иудею, *потом и еллину*» (Рим. 1:16, курсив добавлен). А верующих в Коринфе, многие из которых были язычниками, он заверял: «Итак, кто во Христе, тот новое творение; старое прошло, теперь всё новое» (2 Кор. 5:17). С прошлой вечности Слово Божье неизменно достигало Его божественной цели, которая *всегда включала* Его заботливое, милосердное желание, чтобы никто из людей не погиб, «но чтобы все пришли к покаянию» (2 Пет. 3:9).

Эта удивительная истина уравнивает сильный акцент, который Павел ставит на полновластии Бога (см., напр., Рим. 9:6-26). Хотя нашему ограниченному уму эти две истины кажутся взаимоисключающими, Божий полновластный выбор каждого спасённого человека в Его безграничном разуме совершенным образом согласуется с Его обещанием, что **всякий, верующий в Него, не постыдится**. Как Ветхий, так и Новый Завет чётко указывают, что спасение даётся лишь тем, кто верит в Бога, и что Своё милосердное избавление Он предлагает всему человечеству, евреям и язычникам. Ни один **верующий в Него** никогда **не постыдится** спасения, которое Господь с таким милосердием дарует всем.

Поэтому препятствие к спасению — не национальное или культурное, но личное отвержение Бога, дарующего его. Люди погибают, потому что «не приняли любовь истины для своего спасения» (2 Фес. 2:10). И именно этот всеобщий аспект Евангелия отвергали многие евреи. Классическим библейским примером религиозной и национальной гордости и нежелания евреев достигать язычников является реакция пророка Ионы на призыв Господа проповедовать в Ниневии.

Иона жил в Израиле в дни Иеровоама II, царствовавшего с 793 по 753 год до Р.Х. Это было время процветания для народа, который расширил свои границы на северо-востоке вплоть до Дамаска. Поскольку ассирийцы периодически вторгались в Израиль, то у евреев возникла особая ненависть к Ниневии как столице Ассирии.

Огромный город, где жило, возможно, 600 тысяч жителей, можно было, по свидетельствам очевидцев, пересечь пешком за три дня. Жители Ниневии, подобно всем остальным ассирийцам, были известны своей безнравственностью и идолопоклонством, а ассирийские воины печально прославились своей беспощадной грубостью. Наум называет Ниневию «городом крови» и говорит, что «весь он полон обмана и убийства; не прекращается в нём грабительство» (Наум. 3:1).

Поэтому когда Господь призвал Иону проповедовать этому погрязшему в грехе языческому городу, пророк тотчас сел на корабль и отправился в противоположном направлении. По причине ненависти к ассирийцам, которую он разделял со своими братьями-израильтянами, Иону беспокоило не то, что его проповедь может потерпеть неудачу, а то, что она наверняка будет успешной. Поэтому неудивительно, что потрясающее покаяние

жителей Ниневии от царя до последнего раба вызвало недовольство пророка. «Иона сильно огорчился этим и был раздражён. И молился он Господу, и сказал: „О, Господи, не это ли говорил я, когда ещё был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты — Бог благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и сожалеешь о бедствии“» (Ион. 4:1-2). Хотя как пророк он был вынужден свидетельствовать о Божьей благодати и милосердии, сам Иона с презрением отказался проявить эти добродетели в себе.

Чудесный Божий труд в сердцах ниневитян был наглядным уроком Израилю в нескольких отношениях. Во-первых, он показал, что великая сила к спасению была у Бога и в Его провозглашённом Слове, а не у пророка, который провозглашал это слово. Во-вторых, это наверняка было задумано для того, чтобы пристыдить Иону и всех остальных самоправедных, жестокосердных израильтян. Один пророк с крайним нежеланием пошёл один раз сказать одну проповедь, и Бог привёл целый город к покаянию!

По трагическому контрасту, несмотря на все благословения народа, призванного Богом, с которым Он вступил в завет и которому дал Свой закон и пророков, Израиль многократно отворачивался от Него к идолопоклонству и ко всяким другим формам нечестия. А Ниневия, которая была насквозь языческой и не имела таких преимуществ, за один день поверила Богу. Более того, все жители города «объявили пост, и оделись в рубища — от большого из них до малого» (Ион. 3:5).

Спустя восемь столетий евреи относились к язычникам с таким же ослабленным презрением. Возвращаясь в Израиль из другой страны, они отряхивали пыль с одежды и ног, чтобы не осквернить землю в своей стране. Они не входили в дома язычников, не ели и не пили из их посуды и, тем более, не касались руки язычников. Каждое утро многие еврейские мужчины молились: «Господи, благодарю Тебя, что я не язычник, не раб и не женщина». Евреи очень не желали иметь какое-либо дело с язычниками и с особым упрямством не делились Божьей искупительной истиной, чтобы, как боялся того Иона, их «благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый» Бог не привёл язычников к покаянию и не даровал им спасение.

Павел знал, что Божий план состоял в том, чтобы Евангелие проповедовалось сначала «в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли» (Деян. 1:8) и чтобы «все народы» стали учениками Господа (Матф. 28:19). Как уже отмечалось, Павел заявил в начале Послания к Римлянам, что Евангелие «есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, *потом и еллину*» (Рим. 1:16, курсив добавлен). Однако была, несомненно, и другая причина, почему Павел всегда свидетельствовал вначале в синагоге или в другом месте еврейского поклонения. Если бы он сначала проповедовал язычникам, то возмущение евреев было бы настолько сильным, что они никогда бы не стали его слушать.

По мере того, как всё больше и больше евреев верили в Иисуса и получали спасение, намного больше евреев озлобились против Него и Его последователей. Иисус предупреждал: «Это сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу» (Иоан. 16:1-2). Когда Павел привёл имеющих обет четырёх евреев в храм на обрядовое очищение, «асийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: „Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона, и места этого; притом и еллинов ввёл в храм и осквернил святое место это“. Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима ефесянина и думали, что Павел ввёл его в храм» (Деян. 21:27-29).

В современном Израиле большинство евреев, включая многих нерелигиозных людей, всё ещё отвергают и противятся христианской миссионерской работе в их стране. Хотя евреи считают все остальные религии ложными, они особенно ревностны в своём противлении христианству. Подобно евреям в Иерусалиме, которые напали на Павла за его посещение храма, они рассматривают христианство как языческую религию, которая конкретно направлена «против [их] народа и закона» (Деян. 21:28). И они прикладывают мало усилий, если вообще прикладывают их, для обращение язычников в иудаизм.

Ничто не могло огорчить евреев больше, чем напоминание о том, что **нет различия между иудеем и еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его**. Эта унижительная истина была невыносима для тех, чья высочайшая гордость состояла в вере, что они намного выше всех остальных народов.

Провозглашая эту же истину Галатийской церкви, Павел пишет: «Нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе». И не только это, но он продолжает, делая шокирующее заявление, что верующие язычники точно так же, как и верующие евреи, — «семья Авраамово и по обещанию наследники» (Гал. 3:28-29).

Верующим из язычников в ефесской церкви Павел заявил: «Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными так называемые обрезанные плотским *обрезанием*, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обещания, не имели надежды и были безбожниками в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христа» (Ефес. 2:11-13). Позже в этом послании он сказал: «Я, Павел, *сделался* узником Иисуса Христа за вас, язычников» (3:1). Великая тайна Христова, которую евреи так сильно ненавидели, состоит в том, «чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и соучастниками обещания Его во Христе Иисусе через Евангелие» (ст. 4-6).

Один Господь, призвавший Авраама и его потомков быть Его избранным народом, есть **Господь всех** верующих в Него. Но поскольку большинство евреев ожидали национального избавителя, а не Спасителя всех людей, то Евангелие Иисуса Христа, которое Он предлагал **всем, призывающим Его**, было для них неприемлемо.

Христос не только Спаситель и **Господь всех** верующих, но Он также **богатый для всех, призывающих Его**. Верующие из язычников имеют равное Божье благословение, а также Его равное спасение. И как Бог полновластно призывает к Себе всех верующих, так все должны **призвать Его** с верой.

Чтобы ещё больше подчеркнуть всеобщий охват вести спасения, Павел приводит слова другого пророка, Иоиля, который за несколько столетий до этого возвестил Израилю о масштабе спасающей благодати, сказав, что **всякий, кто призовет имя Господне, спасётся** (см. Иоил. 2:32).

В Ветхом Завете выражение «**призовет имя Господне**» в особенности ассоциировалось с правильным поклонением истинному Богу. Оно содержало идею поклонения, преклонения, хвалы и превознесения величия, силы и святости Бога. Подчёркивая отрицательную сторону этой фразы, одолеваясь бедами псалмопевец возопил к Богу: «Как долго, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь? Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, *которые имени Твоего не призывают*» (Пс. 78:5-6, курсив добавлен). И снова псалмопевец восклицает: «Славьте Господа; *призывайте имя Его*; возвещайте в народах дела Его» (Пс. 104:1, курсив добавлен). И ещё раз читаем, что псалмопевец «*призвал... имя Господне*: „Господи, избавь душу мою“. Милостив Господь и праведен, и милосерден Бог наш» (Пс. 114:4-5, курсив добавлен).

В четырёх только что приведённых ссылок из Иоиля и Псалтири слово «Господь» представляет заветное имя Бога Яхве, или Иегова, которое во многих переводах передаётся капиталью (ГОСПОДЬ). Поэтому **призвать имя Господне** было не воплем отчаяния к любому божеству — кем бы, каким бы и где бы оно ни было, — а обращением к единому, истинному Богу, Создателю, Господу всех и всего. Как только что заявил Павел, человек может спастись только через исповедание «Иисуса Господом» и через веру в сердце, «что Бог воскресил Его из мёртвых» (Рим. 10:9). Он — единственный истинный **Господь**, к Которому верные евреи всегда взывали в смиреннии, поклонении и преклонении. **Призвать имя** Иисуса как Господа — значит признать Его Божество и подчиниться Ему, Его власти, владычеству, силе, величию, Его слову и Его благодати. Каждый человек, еврей или язычник, поступивший так, **спасётся**.

Формы еврейского слова *яша*, чаще всего переводимого как «спасать», встречаются в Ветхом Завете около 160 раз, а формы соответствующего греческого термина *созо* («спасённый») встречаются в Новом Завете свыше 100 раз. Один лишь Павел употребляет этот термин 45 раз.

Для дальнейшего объяснения вселенского размаха или параметров Божьей спасающей благодати апостол задаёт риторический вопрос: «**Но**

как призывать *Того*, в Кого не уверовали? Как верить в *Того*, о Ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы?»

С помощью простой, последовательной логики Павел доказывает, что лишь те, кто **призывает имя Господне**, могут **спастись**; лишь **поверившие** в Него могут **призывать Его**; лишь имеющие **проповедующего** могут **правильно услышать** о Нём; и, наконец, ни один проповедник не может **проповедовать** истинное Евангелие, если он не **послан Богом**. Если смотреть с другой стороны, то Павел говорит, что если бы Бог не послал проповедников, то никто не мог бы услышать; если бы никто не мог услышать, то никто не мог бы поверить; если бы никто не мог поверить, то никто не мог бы призвать Господа; а если бы никто не призвал Его, то никто не смог бы спастись.

Заключительный аргумент Павла в этом тексте состоит в том, что ясная проповедь Слова, дающая понимание истины, должна предшествовать спасающей вере. Он напоминает своим читателям из евреев, что Бог призвал Авраама и его потомков для того, чтобы благословились «все племена земные» (Быт. 12:3), и что Он призвал этих потомков (Израиль) быть Его свидетелями для всей земли и быть «царством священников и народом святым» (Исх. 19:5-6). Подобно тому, как Он делал в Ветхом Завете, Бог всё ещё посылает Своих проповедников для свидетельства в самые отдалённые уголки земли.

Снова обращаясь за помощью к Ветхому Завету, Павел цитирует из Исаии: **«Как написано: „Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое!“**» (см. Ис. 52:7). **Прекрасны** не физические ноги Божьих проповедников, а та удивительно **благая** весть, которую эти ноги несут во все концы земли.

Этот стих из книги Исаии был написан в ознаменование избавления Израиля после многих лет плена и рабства сначала в Ассирии, а затем в Вавилоне. Но для Павла ещё большая уместность этого стиха видна в дальнейшем возвещении Исаией будущего дня, когда «обнажил Господь святую мышцу Свою пред глазами всех народов, и *все концы земли увидят спасение Бога нашего*» (Ис. 52:10, курсив добавлен). В тот день, как читаем мы у Иоанна, «четыре живых существа и двадцать четыре старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые есть молитвы святых. И поют новую песню, говоря: „Достоин Ты взять книгу и снять с неё печати, ибо Ты был заклан, и кровью Своей искупил нас Богу *из всякого колена и языка, и народа и племени*“» (Откр. 5:8-9).

Переходя с ноты большой радости на ноту большой скорби, Павел напоминает читателям из евреев: **«Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит: „Господи, кто поверил слышанному от нас?“**» (см. Ис. 53:1). Словом «послушались» переведено греческое *хупакоуо*, основное значение которого «внимательно слушать», а производное — покорность и послушание. Трагично, но дар спасения, провозглашаемый всем людям, многими не принимается.

Как и многие другие места Писания, этот стих ясно показывает, что даже в Своём всеильном полномочии Бог предпочитает не осуществлять тотальный контроль над делами людей. Вопреки идее божественного детерминизма, наподобие ультракальвинизма, Божья **благая** весть должна быть с верой принята слушающими. Только искажённое, небиблейское богословие складывает всё на Божьей стороне или на стороне человека. Для совершения спасения Божья незаслуженная благодать требует положительного отклика человека. Неотъемлемой частью Божьего вечного плана спасения является послушная вера человека. В, пожалуй, самом сжатом и прекрасном изложении Евангелия Иисус сказал: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего едиnorodного, дабы *всякий, верующий в Него*, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан. 3:16, курсив добавлен).

Лука сообщает, что в ранней Церкви «слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере» (Деян. 6:7). Фраза «покорились вере» здесь является синонимом получения спасения. В первых строках своего послания в Рим Павел провозгласил «об Иисусе Христе, Господе нашем, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом» (Рим. 1:4-6). Здесь мы снова видим обе стороны спасения. Покорившиеся вере — это верующие, «призванные Иисусом Христом». Позже в послании Павел возвещает вытекающую из этого истину: «А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправедности, — ярость и гнев [от Бога]» (2:8). Ещё дальше апостол говорит: «Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаёте себя в рабы для послушания, того вы *и* рабы, кому повинуетесь, — или *рабы* греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя» (6:16-17).

Павел заверил церковь в Фессалонике, что «в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне [совершится] отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся Евангелию Господа нашего Иисуса Христа» (2 Фес. 1:7-8). Подобным образом автор Послания к Евреям говорит о том, что Христос «стал для всех послушных Ему источником спасения вечного» (Евр. 5:9). Писание ясно показывает, что спасающая вера отличается покорным послушанием Божьей праведной истине, а неверие — непослушанием этой истине (ср. 2 Фес. 2:10-12).

Иоанн заявляет: «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжём и не поступаем по истине; если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1 Иоан. 1:6-7). Как говорит далее апостол, истинное спасение не приносит безгрешного совершенства в этой жизни. «Если говорим, что не имеем греха, — объясняет он, — обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от

всякой неправедности. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас» (1:8-10). Впадая в грех, истинные верующие прибегают к Господу в стремлении получить прощение, которое Он постоянно предлагает Своим.

Быть спасённым означает подчинить себя господству Иисуса Христа. Иисус не будет и не может быть Спасителем тех, кто не принимает Его как Господа. «Никто не может служить двум господам, — заявил Иисус, — потому что или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а другим — пренебрегать. Не можете служить Богу и богатству» (Матф. 6:24). В другом случае группе евреев, заявлявших о вере в Него, Он сказал: «Если пребудете в слове Моём, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоан. 8:31-32). Когда они заявили, что уже свободны, Иисус ответил: «Истинно говорю вам: всякий, делающий грех, раб греха» (ст. 34). На их заявление о том, что они семя Авраама, Иисус сказал: «Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищите убить Меня, потому что слово Моё не вмещается в вас» (ст. 37). На их слова о том, что Авраам их отец, Иисус сказал: «Если бы вы были детьми Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищите убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал» (ст. 39-40). А на их заявление о том, что Бог их Отец, Он ответил: «Если бы Бог был Отцом вашим, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога вышел и пришёл; ибо Я не Сам от Себя пришёл, но Он послал Меня... Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего; он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины» (8:41-42, 44).

Иметь одного духовного отца означает иметь одного духовного господина. Эти взаимоотношения неразделимы. Нет такого понятия, как частичное отцовство или частичное господство. То есть принимать Христа как Спасителя — значит принимать Его как Господа. Христос не существует по частям и не может быть принят по частям. Для кого Христос не является Спасителем или Господом, для тех Он не является ни Спасителем, ни Господом. Не принявшие Его как Господа, не приняли Его и как Спасителя. Не принявшие Сына как Господа, не имеют права на Отца, но всё ещё являются рабами греха и пребывают под отцовством и господством сатаны.

Когда Исаия писал слова, цитируемые Павлом в Рим. 10:16, он говорил о страдающем, умирающем, заместительном Спасителе, Который «изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нём, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53:5). Весть, о которой пишут Исаия и Павел, — это **благовествование** Евангелия о Христе, умершем ради нас; это славная истина о том, что «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был через Него» (Иоан. 3:16-17). Но поскольку евреи, а также язычники **не послушались благовествования**, то

Иисус заявляет, что «неверующий уже осуждён, потому что не уверовал во имя едиnorodного Сына Божьего» (Иоан. 3:18). Ниже в своём Евангелии Иоанн записал, что Иисус «столько чудес сотворил... перед ними, и они не веровали в Него, чтобы сбылось слово Исаии, пророка: „Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?“» (12:37-38).

Неверующим евреям в Антиохии Писидийской Павел и Варнава объясняли: «Вам первым должно было быть проповедано слово Божье, но как вы отвергаете его, — то есть отвергаете **благовествование**, — и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам» (Деян. 13:46).

Обобщая сказанное в ст. 1-16, Павел заявляет: «**Итак, вера — от слышания, а слышание — от Слова Божьего**». Спасение приходит не интуитивно, через мистический опыт, медитацию, предположения, философствование или общее мнение, а от **слышания Слова Божьего и веры в него**. Поэтому провозглашение спасающего **Слова Божьего** — это центральная и главная цель евангелизации: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Матф. 28:19-20). Пресвитерам церкви в Ефесе апостол напомнил, что в послушании этому повелению он проповедовал, «возвещая иудеям и еллинам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа» (Деян. 20:21).

Цель евангелизации не в том, чтобы использовать человеческое убеждение и умные приёмы, чтобы подделать исповедание веры в Христа, а в том, чтобы верно провозглашать Евангелие Христово, через которое Святой Дух даст убеждение и спасение тем, кто слышит и принимает **Слово Божье**, Слово о Христе. Трагизм в том, что многие призывы к спасению — это призыв доверять кому-то и чему-то, о чём люди ничего не знают. Положительные ответы на такие пустые призывы ведут ни к чему иному, как к вере в веру — слепую, нераскаившуюся, непокорную веру в бессодержательную вещь, которая приводит к ложному ощущению духовной надёжности. Подобная лжеевангелизация безжалостно ведёт неспасённых к вере в то, что они спасены, оставляя их с их грехами, без Спасителя и без спасения.

Далее Павел задаёт риторический вопрос: «**Но спрашиваю: разве они не слышали?**» И затем отвечает, приводя слова Пс. 18:5 из Септуагинты: «**По всей земле прошёл голос их, и до пределов вселенной слова их**». Другими словами, даже Давид понимал вселенский размах Божьего дара спасения, который уже **прошёл** (прошедшее время) **по всей земле**. Давид начинает этот псалом с заявления о том, что «небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передаёт речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их» (ст. 2-4). **Слова** (или язык) и **голос** указывают на Божье откровение о Себе, которое **прошло по всей земле** и было провозглашено **до пределов вселенной** — то есть всем людям, которые когда-либо жили или будут жить.

Эту же истину Павел подчёркивает так сильно в 1-й главе Послания к Римлянам, когда говорит о людях, «подавляющих истину неправдой. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что у них [неверующих] нет извинения» (1:18-20). Все люди имеют внутреннее и внешнее свидетельство о Боге. Подобно тому, как небесные тела касаются всей земли и простираются до пределов Вселенной, служа откровением Бога в природе, так Его Евангелие, особое откровение, касается всей земли и распространяется до концов мира. Бог не может быть несправедливым или неправедным. Те, кто отказывается поверить в Него, поступают так, потому что подавляют «истину неправдой» (ст. 18).

Путь спасения предлагается всем людям всегда и повсюду. Через Иеремию Господь милостиво обещал: «Взыщите Меня — и найдёте, если взыщите Меня всем сердцем вашим» (Иер. 29:13). Божье абсолютное и вселенское заверение всем людям состоит в том, что каждый человек, искренне ищущий Его, сможет найти Его. Воплощённый Христос «был Свет истинный, Который просвещает *всякого человека*» (Иоан. 1:9, курсив добавлен), и Он Сам заявил: «Проповедано будет это Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам» (Матф. 24:14). Поэтому даже в I веке Павел мог сказать: «[Слово истины, Евангелие], пребывает у вас, как и во всём мире, и приносит плод, и возрастает» (Кол. 1:6). Хотя апостол здесь, вероятно, говорит лишь о части мира, которому Евангелие было возведено полностью, благословение Евангелия предназначено для **всей земли, до пределов вселенной**.

В Рим. 10:11-18 Павел заверяет, что Евангелие — это не просто ещё одно местное изобретение или ещё одна языческая мистическая религия, но Благая весть спасения, которую Бог всегда стремился провозгласить всем народам и каждому человеку, как еврею, так и язычнику.

Именно такой вселенский размах Евангелия побудил многих евреев отвергнуть Иисуса как своего Мессию. Фарисеи упрекнули служителей храма, которые сообщили об авторитетном учении Иисуса и Его делах, сказав заносчиво: «Уверовал ли в Него кто из начальников или из фарисеев?» (Иоан. 7:48). Другими словами, для простого еврея верить и доверять Мессии, Который не был признан их религиозными вождями, было неприемлемо. Прискорбно, что и сегодня по той же безрассудной причине многие евреи отвергают Иисуса как своего Мессию.

Когда Галилей был вызван на суд римско-католической инквизиции за учение о том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли, его обвинили в ереси. Когда он предложил продемонстрировать истину своего открытия и предложил им самим посмотреть в его телескоп, они отказались. Они уже утвердились в своём мнении, а потому отказались даже рассмотреть свидетельство об обратном. С тем же упорством большая часть Израиля с новозаветных времён до настоящего времени отказывалась

даже рассмотреть заявления Евангелия. Следовательно, они не достигли познания Бога, Иисуса Христа и спасающей веры.

ПРЕДСКАЗАНИЯ ПИСАНИЯ

Ещё спрашиваю: разве Израиль не знал? Моисей первый говорит: «Я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». А Исаия смело говорит: «Меня нашли не искавшие Меня; Я открылся не спрашивавшим обо Мне». Об Израиле же говорит: «Целый день Я прости-рал руки Мои к народу непослушному и упорному» (10:19-21)

Наконец, Павел указывает, что Израиль был в неведении о предсказаниях их Писания — истине, которая подразумевалась в предыдущей части этой главы. Но, по иронии, неведение **Израиля** не было основано на недостатке истины; оно было не потому, что народ **не знал**. Как уже отмечалось, Бог призвал Авраама и его потомков, чтобы благословились «все племена земные» (Быт. 12:3). И Он призвал этих потомков (Израиль) свидетельствовать о Нём всей земле, будучи «царством священников и народом святым» (Исх. 19:5-6). Они действительно знали, а потому не имели извинения за то, что не поняли и не приняли Божьи вселенские масштабы спасения.

Приводя другой текст из Пятикнижия, Павел напоминает своим читателям слова Моисея: **«Я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным»** (см. Втор. 32:21). Божье благословение поверивших в Него язычников должно было вызвать ревность и раздражение у Его избранного народа. Приблизительно за 1500 лет до написания Павлом его послания Моисей заявил, что весть о спасении должна была достичь язычников, как и евреев.

Иисус изобразил эту истину в притче о хозяине дома, «который насадил виноградник, обнёс его оградой, выкопал в нём точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился» (Матф. 21:33). Когда виноградари побили, убили или забросали камнями две группы рабов, посланных одна за другой взять урожай хозяина, а затем убили сына хозяина, то хозяин предал злодеев этих злой смерти, а виноградник отдал «другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои» (ст. 34-41).

Снова цитируя из книги **Исаии**, Павел, наконец, напоминает читателям, что пророк **смело говорит**, когда Господь сказал через Него: **«Меня нашли не искавшие Меня; Я открылся не спрашивавшим обо Мне»** (см. Ис. 65:1). Через **Моисея**, представлявшего закон, и через **Исаию**, представлявшего пророков, Павел делает ясный вывод, что отвержение Израилем его Мессии не было неожиданным для Бога. Было предсказано, что по причине этого отвержения Бога **найдут** язычники, которые **не искали** Его, и Он **откроется** этим, **не спрашивавшим** о Нём язычникам.

Однако в отношении Израиля, Богом избранного народа, который проигнорировал Его Слово и обращался к Нему по-своему и на своих условиях,

Господь сказал: «**Целый день Я простирал руки Мои к народу непослушному и упорному**». Слово *апейтео* (**непослушный**) буквально означает «противоречить, говорить против». На протяжении всей истории **Израиль** большей частью противоречил и противился истине Бога, Который с любовью призывал его и милосердно и терпеливо **целый день простирал** к этому народу Свои **руки**.

В другой притче Иисуса человек устроил большой пир, на который никто из приглашённых вначале гостей не явился. Когда слуга сообщил о различных названных отговорках, то, «разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, калек, хромых и слепых“. И сказал раб: „Господин, исполнено, как приказал ты, и ещё есть место“. Господин сказал рабу: „Пойди на дороги и к изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Потому что говорю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина“» (Лук. 14:21-24).

По причине упорного отвержения Его Израилем Иисус скорбел: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!» (Матф. 23:37).

Какое монументальное и трагическое несоответствие! Неверующие евреи по причине своей самоправедности не поняли и отвергли Бога, Иисуса Христа, и спасающую веру, а по причине своего гордого предрассудка не поняли масштаба спасения. Поэтому как народ, свидетельствующий о Боге, они потерпели неудачу.

Бог не отменил Свои обещания Израилю

ЧАСТЬ 1

Оставление Им Израиля частично

Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг народ Свой? Никак. Ибо и я израильтянин, от семени Авраама, из колена Вениамина. Не отверг Бог народ Свой, который Он наперёд знал. Или не знаете, что говорит Писание в *повествовании об Илии*? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря: «Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили; остался я один, и моей души ищут»? Что же говорит ему Божий ответ? «Я оставил Себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед Ваалом». Так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то *это* уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же? Израиль, чего искал, того не получил; избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано: «Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня». И Давид говорит: «Пусть стол их будет сетью, западнёй и петлёй в возмездие им. Пусть глаза их будут помрачены, чтобы они не видели, и их спины пусть будут согнуты навсегда» (11:1-10)

Ни одна истина Священного Писания не звучит яснее и не повторяется чаще, чем решительное заявление, что Богу можно доверять, что Он есть источник и мерило истины. По определению, Его божественное Слово абсолютно достоверно. Всё, что Бог говорит, правдиво, и всё, что Он обещает, совершается.

Незадолго до своей смерти Иисус Навин свидетельствовал Израилю: «Вот, я ныне отхожу в путь всей земли. А вы знаете всем сердцем вашим и всей душой вашей, что не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которые говорил о вас Господь, Бог ваш; всё сбылось для вас, ни одно слово не осталось неисполнившимся» (И. Нав. 23:14; ср. 21:45). Давид прославлял и превозносил Господа, обращаясь к Нему: «Боже истинный» (Пс. 30:6). После того, как Соломон помолился за свой народ перед жертвенником, он «стоя благословил всё собрание израильтян, громким голосом говоря: „Благословен Господь, Который дал покой народу Своему Израилю, как говорил! Не осталось неисполненным ни одно слово из всех благих слов Его, которые Он сказал через раба Своего Моисея“» (3 Цар. 8:55-56).

В Своей первосвященнической молитве Иисус молил Отца о Своих последователях: «Освяти их истиной Твоей» (Иоан. 17:17). Павел напоминал Титу, что Бог неизменен в слове (Тит. 1:2), а автор Послания к Евреям заявляет, что «верен [Бог] Обещавший» (Евр. 10:23; ср. 6:17-18). Божьи обещания неизменны, потому что всё, что Он говорит, — полная правда, без следа ошибки.

Ни один раздел Писания не выражает с бóльшим красноречием Божью истинность и благонадёжность, чем 9–11 главы Послания к Римлянам. Как мы рассмотрели в предыдущей главе, Павел начинает этот замечательный отрывок о народе израильском с заявления о том, что израильтянам «принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законодательство, и богослужение, и обещания» (Рим. 9:4).

Бог дал ясные и конкретные обещания Своему избранному народу Израилю. Некоторые из этих обещаний были условными, а потому зависели от послушания Израиля. Но Его величайшие обещания Своему избранному народу были безусловными и, следовательно, основывались на Божьей святой правдивости. Если бы Бог не сдержал этих обещаний, то Он не был бы таким праведным и справедливым. Он бы стал таким, каким Бог быть не мог.

Вопреки мнению некоторых искренних христиан, Бог не может оставить народ израильский по той очевидной причине, что ещё не все Его обещания Его народу выполнены. Если бы Бог оставил Свой избранный народ, то Его Слово было бы неправдивым, а Его честность — дискредитирована. Среди людей, которые сильнее всех настаивают на том, что Бог оставил израильский народ, находятся те, чьё богословие принято называть богословием завета. К сожалению, из-за искажённого взгляда на Израиль богословие завета не может избежать вывода, что Бог не верен в полном исполнении Своих заветов.

Первый завет Бога с Израилем был через Авраама, отца еврейского народа, ставшего народом израильским. Перед тем, как Бог велел Аврааму идти из Харрана в Ханаан, Он дал обещание: «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твоё, и будешь ты в благословение. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя про-

клянущим; и благословятся в тебе все племена земные» (Быт. 12:2-3). Когда Авраам (тогда ещё Аврам) вошёл в Ханаан, «сказал Господь Авраму, после того как Лот отделился от него: „Возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу; ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твоё, как песок земной; если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твоё сочтено будет“» (Быт. 13:14-16). Спустя несколько лет Бог повторил обещание, сказав: «„Посмотри на небо и сосчитай звёзды, если ты можешь счесть их“. И сказал ему: „Столько будет у тебя потомков“» (Быт. 15:5).

В тот раз Бог велел Аврааму разрезать пополам некоторых предписанных животных, разложив эти части по сторонам. В подтверждении этого завета Авраам был лишь наблюдателем. Только Господь прошёл между частями животных, обозначив этим, что Он один даёт завет и будет его выполнять (см. Быт. 15:8-21).

Хотя этот завет был для блага Авраама и его потомков и, в конечном итоге, для благословения всей земли, положения завета были безусловными; Бог поклялся о нём и утвердил его *Собой*. Он принёс нерушимую клятву в Себе Самом о соблюдении Своих обещаний Аврааму. Какой бы ни была верность Авраама или его потомков-израильтян, Бог выполнит обещание во всех его деталях. Это был божественный завет, основанный на Божьем полномочном выборе Израиля как Его избранного народа (см. Евр. 6:13-20).

По причине Божьих обещаний Аврааму и его потомкам через Исаака, сына обещания, народ Израиля всегда был и будет под божественной охраной. В противном случае Бог не мог бы выполнить данных народу неотменяемых обещаний. Он — причина того, что Израиль пережил все современные ему народы, и Он хранит его и доныне. В 1948 году Он вернул народ обратно в его землю как независимое и признанное государство среди стран мира.

Божий характер и правдивость, Его надёжность и верность зависят от Его непрерывного сохранения Израиля. Бог обязал Самого Себя в конечном итоге искупить народ Израиля и утвердить его как очищенное и славное царство, выше всех других царств в мире.

Через Авраама и его потомков Бог обещал благословить все народы земли, и выполнение этого обещания достигло кульминации в приходе Мессии, Иисуса Христа, Спасителя мира. Он восстал из Израиля, но предлагаемое Им искупление было в равной степени для евреев и язычников. В начале Своего служения Иисус заявил, что «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан. 3:16). В начале этого послания Павел заверяет своих читателей, что Евангелие «есть сила Божья к спасению всякому верующему, во-первых, иудею, *потом* и еллина [язычнику]» (Рим. 1:16).

Однако по причине того, что евреи как нация отвергли своего Мессию, Бог на время оставил этот народ в стороне, «пока войдёт полное число язычников» (Рим. 11:25). А тогда уже точно «весь Израиль спасётся» (ст. 26). В дополнение к приведению Своего избранного народа к спасению Бог выполнит Свои обещания и восстановит его царство в его собственной земле, которая станет землёй вечного благословения и мира.

Превыше всего Бог пообещал:

Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. — Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь. — Вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом (Иер. 31:31-33).

Евреи Ветхого Завета понимали, что эти божественные обещания будут выполнены буквально. Однако когда пришёл их Мессия, духовная слепота помешала им узнать Его. «Пришёл к Своим, и Свои Его не приняли» (Иоан. 1:11). Когда Пилат насмешливо спросил у толпы евреев: «Царя ли вашего распну?», то первосвященники, говоря от имени всего отступившего Израиля, заявили с лицемерной горячностью: «Нет у нас царя, кроме кесаря» (Иоан. 19:15).

Павел знал, что большинство евреев были в замешательстве касательно реальной участи Израиля в связи с их Мессией. Они считали, что поскольку Израиль был Богом избранным народом, то он никак не мог отвергнуть своего Мессию, а тем более предать Его на смерть. Каким бы непослушным, противящимся и духовно слепым ни стал Израиль, он бы непременно узнал и принял своего долгожданного Избавителя. Даже если бы обычные евреи не признали и не почтили Его, то религиозные вожди никогда бы не допустили такую ужасную ошибку.

Однако Иисус предсказал это отвержение в притче, в которой «некоторый знатный человек отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться». Как граждане этой страны заявили: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами» (Лук. 19:12-14), так и народ израильский отверг царствование Иисуса Христа над ними. Вскоре после Дня Пятидесятницы Пётр напомнил собратьям-евреям об этом трагическом отвержении: «Вы от Святого и Праведного отреклись, и просили даровать вам человека, убийцу, а Начальника жизни убили. Этого Бог воскресил из мёртвых, чему мы свидетели» (Деян. 3:14-15).

Поскольку израильтяне «преткнулись о камень преткновения», Иисуса Христа, и не поверили в Него (Рим. 9:32-33), «не понимая праведности Божьей и стремясь установить собственную праведность» (10:3), и поскольку Бог постоянно «простирает руки [Свои] к народу непослушному и

упорному» (10:21), который отверг Его, то разве не имел Бог полное право отвергнуть их навсегда?

Сама по себе эта неправедность более чем заслуживает Божьего полного и остаточного осуждения. Однако Павел ясно показывает, что отвержение Христа Израилем не было неожиданностью для Бога, но было, по сути, составной частью Его вечного плана искупления. Он столь же ясно отмечает, что, хотя это было частью плана, отвержение Христа Израилем произошло вследствие их собственного неповиновения, за которое Господь спросит с них сполна.

И снова мы видим замечательное и, на первый взгляд, непримиримое соединение Божьего полновластия и ответственности человека. Из истории, а также из Писания совершенно очевидно, что Израиль отверг Иисуса Христа и предлагаемое Им Евангелие спасения. Писание также ясно указывает, что Бог вследствие этого оставил Свой древний и возлюбленный народ.

Однако Павел знает, что ни евреи, ни язычники не возложили бы надежду на Бога, Который не выполняет Свои обещания. А Божьи безусловные обещания Израилю включали заверение в том, что Он никогда полностью не покинет их. Поскольку Божье Слово основано на Его божественной правдивости и верности, то даже Его отвержение избранным народом и распятие Его Сына не могли отменить окончательного выполнения обещаний, которые были даны этому народу. Именно эту славную истину Павел объясняет и проясняет в 11-й главе Послания к Римлянам.

Апостол начинает с утверждения истины в форме риторического вопроса, отражающего смущение и непонимание, с которым он сталкивался бесчётное число раз: **«Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг народ Свой?»**

Слово **«отверг»** происходит от греч. глагола *апотео*, который означает «оттолкнуть». В Новом Завете этот глагол всегда употребляется в среднем залоге, что указывает на отталкивание от себя. Поэтому Павел не спрашивает, отказывался ли Бог *принять* Свой народ к Себе, но оттолкнул ли Он от Себя народ, который давно принял как Свой собственный.

Апостол тотчас отвечает на свой вопрос, излагая то, что должно было быть очевидным для его верующих читателей. Для тех, кто знает Божий характер и понимает Его обещания Израилю, возможен лишь один ответ: **«Никак!»** Невозможно! В этом сжатый удар 11-й главы Послания к Римлянам — совершенно невообразимо, чтобы Бог мог отказаться от Своих безусловных обещаний Израилю.

Фраза *ме геноито* (**никак**) была самым сильным греческим выражением, передающим отрицательное значение и переведённым в некоторых случаях как «да запретит Бог». Кроме её употребления в одной из притч Иисуса (Лук. 20:16), эта фраза встречается в Новом Завете только у Павла, который использует её 14 раз, из них только в Послании к Римлянам — 10 раз. Как и здесь, он употребляет её почти исключительно, чтобы разрушить ожидаемое непонимание его читателей (см., напр., Рим. 3:4, 6, 31; 6:2, 15; 1 Кор. 6:15; Гал. 2:17).

Несмотря на непослушание и упорство Израиля (Рим. 10:21), Писание изобилует обещаниями Господа никогда не оставить Свой избранный народ. «Господь же не оставит народ Свой ради великого имени Своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом Своим» (1 Цар. 12:22). Божья верность Израилю гарантирует его окончательное избавление и восстановление.

Через псалмопевца Господь заявил об Израиле:

Если нарушат уставы Мои и повелений Моих не сохранят — посету жезлом беззаконие их, и ударами — преступление их; милость же Мою не отниму от него, и не изменю истину Мою. Не нарушу завет Мой, и не переменю того, что вышло из уст Моих. Однажды Я поклялся святостью Моей: солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, предо Мною, вовек будет твёрд, как луна, и верный свидетель на небесах (Пс. 88:32-38).

Через другого псалмопевца Бог дал обещание, что «не покинет Господь народа Своего и не оставит наследия Своего» (Пс. 93:14). Несмотря на продолжающуюся неверность Израиля, Бог «смотрел на скорбь их, когда слышал вопль их, и вспоминал завет Свой с ними и раскаивался по множеству милости Своей» (Пс. 105:44-45). Божья благодать всегда превосходит грех Его народа.

Псалом 104 полностью посвящён благодарению и прославлению Бога за Его неизменные и постоянные заветные отношения с Израилем. «Вечно помнит завет Свой, — провозглашает псалмопевец, — слово, *которое* заповедал тысяче поколений, которое заветал Аврааму, и клятву Свою Исааку, и поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный» (Пс. 104:8-10).

По возвращении Израиля после семидесяти лет плена в Вавилоне левиты обратились к Господу от имени уже покаявшегося народа, признавая перед Ним повторяемые народом циклы от отступления к покаению, прощению и восстановлению, а затем к повторному отступлению:

[Они] сделались упорны, и возмутились против Тебя, и презрели закон Твой, убивали пророков Твоих, которые увещали их обратиться к Тебе, и наносили великие оскорбления. И Ты отдал их в руки врагов их, которые теснили их. Но когда, в тесное для них время, они зывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес и, по великому милосердию Твоему, давал им спасителей, и они спасали их от рук врагов их (Неем. 9:26-27; ср. 28-30).

«Но по великому милосердию Твоему Ты не истребил их до конца и не оставлял их, — продолжали молиться левиты, — потому что Ты Бог добрый и милостивый» (9:31). Хотя Израиль заслуживал только Божьего осуждения, Его обещания народу не позволяли этого, потому что Он — Бог «великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость!» (ст. 32).

Через пророка Иеремию Господь заверил Свой народ:

«И ты, раб Мой Иаков, не бойся, — говорит Господь, — и не страшись, Израиль; ибо вот, Я спасу тебя из далёкой страны и племя твоё — из земли пленения их. И возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его, ибо Я с тобой, — говорит Господь, — чтобы спасать тебя. Я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю. Я буду наказывать тебя в мере, но ненаказанным не оставлю тебя...» Кто рассеял Израиля, Тот и соберёт его, и будет охранять его, как пастырь стадо своё (Иер. 30:10-11; 31:10).

По причине Божьих заветных обещаний Израилю этот народ никогда не был и никогда не может быть полностью отвергнут Господом.

В свете этой истины Павел утверждает, что нынешнее оставление Израиля Господом является лишь частичным (11:1-10). Апостол делает это, указывая на себя как на верующего еврея (ст. 1б), на верующий остаток, который Бог всегда сохранял в Израиле (ст. 2-7а), и на Божье откровение о неверующих израильтянах, сердца которых ожесточились для Его благодати (ст. 7б-10).

ИСТИНА ОБ АВТОРЕ

Ибо и я израильянин, от семени Авраама, из колена Вениамина (11:1б)

Первое доказательство, что Бог не отверг Свой избранный народ, состояло в том, что Павел, — не только верующий в Христа, но также апостол (1:1), — сам был **израильянином**.

Хотя Павел не упоминает здесь этого, подавляющее большинство первых христиан были евреями. Именно по причине того, что столь много его соплеменников-евреев обратились к Иисусу как к своему Мессии, Павел, будучи ещё Савлом, некогда жестоко преследовал Церковь (Деян. 8:1-3; 9:1-2). До своего обращения он был самым фанатичным евреем, ненавистником Христа и христиан в Израиле. Если такой, отвергающий Христа еврей, как он, мог прийти к спасительной вере, то Евангелие имело силу спасти *любого* еврея.

Даже, более того, обращение Павла было явным свидетельством, что Бог никак не мог отвергнуть весь Израиль. Апостол был живым доказательством того, что как Божьи обещания Израилю не включали всех евреев, так и Его суд и отвержение Израиля не включали в себя всех евреев. Павел едва ли посвятил бы остаток жизни, много раз рискуя своей жизнью, чтобы проповедовать Евангелие, от которого сам был отлучён.

Павел не был прозелитом в иудаизме, он был по рождению евреем — истинным **израильянином от семени Авраама**. Говоря, вероятно, об иудействующих, которые были как «лжеапостолы, лукавые работники, [принимавшие] вид Апостолов Христовых», Павел спрашивал у коринфян: «Они евреи? И я. Израильтяне? И я. Семя Авраамово? И я» (2 Кор. 11:13, 22).

Павел был не только от семени Авраама, но и из колена Вениамина, по словам богослова Чарльза Ходжа, «одного из наиболее обласканных колен» Израиля. «Иуда и Вениамин, особенно после изгнания, были главными представителями теократического народа» (*Commentary on the Epistle to the Romans* [Grand Rapids: Eerdmans, 1950; orig. revised ed., 1886], p. 353).

Павел вновь упомянул это отличие в своём Послании к церкви в Филиппах, заявив: «Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению — фарисей, по ревности — гонитель Церкви Божьей, по праведности законной — непорочный» (Фил. 3:4-6). Однако принадлежность к колену Вениамина была лишь земным отличием, которое, наряду с другими перечисленными им здесь отличиями, он посчитал «суетностью ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался и всё считаю сором, чтобы приобрести Христа» (ст. 8).

ИСТИНА ОБ ОСТАТКЕ

Не отверг Бог народ Свой, который Он наперёд знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря: «Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили; остался я один, и моей души ищут»? Что же говорит ему Божий ответ? «Я оставил Себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед Ваалом». Так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то *это* уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же? Израиль, чего искал, того не получил; избранные же получили (11:2-7a)

Второе доказательство того, что оставление Израиля Богом всего лишь частично, состоит в том, что Господь всегда сохранял для Себя остаток. От Дня Пятидесятницы и до нашего времени Церковь Христова никогда не оставалась без верующих евреев.

Здесь Павел даёт прямой и эмфатический ответ на риторический вопрос, с которого он начинает главу: «**Не отверг Бог народ Свой, который Он наперёд знал**». Как упоминалось выше в связи со ст. 1a, слово «отверг» указывает не на *непринятие* (как при отклонении заявления), а на *отторжение* (отвержение того, что когда-то было принято). Дело не в том, что Бог никогда не *принимал* Свой народ, а в том, что Он никогда полностью и окончательно не прогонит тех, кого Он наперёд знал из прошлой вечности и кого задолго до этого принял к Себе через Свой завет с Авраамом.

Павел ссылается не на отдельных возрождённых евреев или язычников, — хотя главное обещание, конечно, касается их, — а на Израиль как народ, сообщество Богом избранных людей, на которых направлено вни-

мание 9–11 глав Послания к Римлянам. **Народ**, упомянутый в 11:2, — это непослушный и упорный народ Израиля, о котором апостол только что говорил (10:21).

В этом контексте выражение «**наперёд знал**» (от *прогноско*) означает не просто знать о чём-либо заблаговременно, но определить, что это произойдёт. В Писании слово «знать» часто имеет смысл близости, как у мужа и жены, — близости, которая характеризуется преданностью и любовью. Божье предзнание часто употребляется в смысле Его близких отношений любви с теми, кого Он призвал к Себе «прежде создания мира» (Ефес. 1:4). Говоря об Иисусе Христе, Пётр заявил собравшимся в День Пятидесятницы: «Этого, по определённом совету и предзнанию Божьему преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили» (Деян. 2:23). Божий предопределённый план и Его предзнание равнозначны. Для Бога предумать — значит предопределить и предназначить.

Пётр обращается к верующим как к «избранным по предзнанию Бога Отца» (1 Пет. 1:1-2). Божье предзнание тех, кто будет спасён, такое же самое, как и Его предопределение тех, кто будет спасён. «Ибо кого [Бог] предугадал, — объясняет выше в этом же послании Павел, — тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» (Рим. 8:29-30).

Израиль — единственный *народ*, который Бог предугадал и предопределил быть Его народом и получателем Его любви и благодати. «Ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего, — заявил Израилю Моисей, — тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, — ибо вы малочисленнее всех народов, — но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которой Он клялся отцам вашим» (Втор. 7:6-8).

Поскольку Бог предугадал и предопределил прежде создания мира навеки наделить Израиль Своей особой любовью, то Он никогда не может полностью отвергнуть его. Сделать так означало бы сделать недействительными Его божественные обещания, отменить Его божественную верность, дискредитировать Его божественную правдивость и поколебать Его божественную любовь. Одно из величайших свидетельств того, что Бог не отверг полностью Израиль, — это постоянный остаток этого народа, который Бог милостиво сохраняет для Себя. С того дня, когда Он призвал Авраама, и до дня, когда Христос вернётся во славе и для суда, на земле никогда не было и не будет такого периода, чтобы не было верующих евреев.

Павел напоминает своим читателям о том, **что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется Богу на Израиля, говоря: «Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили; остался я один, и моей души ищут»** (ср. 3 Цар. 19:10).

Когда его жизнь подверглась угрозам со стороны Иезавели, то даже благочестивый и всегда бесстрашный Илия стал боязливым и унылым, думая с жалостью о себе, что он единственный верующий, оставшийся на земле. Но **Божий ответ** ему был таким: «**Я оставил Себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед Ваалом**» (ср. 3 Цар. 19:18).

Слово *хрегатисмос* (**Божий ответ**) содержит идею божественного слова или откровения. Посредством слышимого слова Господь заверил Илию, что **семь тысяч** других сохранили верность истинному Богу и **не преклонили колени** перед языческим богом **Ваалом**, к поклонению которому Иезавель и её священники увлекли большую часть Израиля (см. 3 Цар. 19:9-18).

Призывая Исаию на проповедь, Господь предупредил пророка, что большая часть его слушателей не будут слушать и не покаются, и лишь малый святой остаток сохранится, подобно тому, как остаётся пень, когда срубают дерево (Ис. 6:9-13). Этот текст из Исаии — самый цитируемый текст из Ветхого Завета в Новом (см., напр., Матф. 13:14-15; Марк. 4:12; Лук. 8:10; Иоан. 12:40; Деян. 28:26), неоднократно используемый, чтобы подчеркнуть ту истину, что Бог в осуждении ослепил тех из Его избранного народа, кто сознательно закрыл на Него свои глаза.

Когда Божий народ был в плену в Вавилоне, большинство людей отказались обратиться к Богу. Однако некоторые — благочестивый остаток, включавший в себя Даниила, Иезекииля, Седраха, Мисаха, Авденаго, Мардохея и Есфирь, — остались верными Господу. Малахия заверял таких верующих, что их имена записаны в памятной книге у Господа (Мал. 3:16).

Когда Мессия Израиля Иисус Христос пришёл на землю, то отступивший народ отверг и распял Его. Однако ещё до рождения Иисуса в Израиле был благочестивый остаток, включавший Захарию и Елисавету, Марию и Иосифа. Благочестивый остаток включал Симеона, Анну и пастухов возле Вифлеема — тех, которые приняли Иисуса и поклонились Ему, когда Он был ещё Младенцем. Во время Его служения растущее число евреев обратились к Нему как к Господу и Спасителю. Три тысячи верующих, большей частью евреи, прибавились в День Пятидесятницы (Деян. 2:41) и ещё пять тысяч — вскоре после этого (4:4). На момент событий, упомянутых в конце 4-й главы книги Деяний Апостолов, только в Иерусалиме, вероятно, было, как минимум, двадцать тысяч евреев-христиан.

«**Так и в нынешнее время, — продолжает Павел, — по избранию благодати, сохранился остаток**». Ко времени написания апостолом этих слов по всей Римской империи и даже, возможно, за её пределами были сотни тысяч евреев-христиан.

Фразу *эклоген харитос* («**по избранию благодати**») можно перевести и как «избрание по благодати». Как и все верующие всех веков, верующий **остаток** евреев во времена Павла был избран не благодаря их духовному достоинству или нравственным добрым делам и, явно, не на основании их национального происхождения, но **по благодати** Божьей, по Его полно-

властному **избранию**. Прежде создания мира Бог милостиво преопределил Свой **выбор** тех физических потомков Авраама, которые также станут его духовными потомками.

Как член этого избранного остатка евреев, Павел объясняет, что Бог спас «нас и [призвал] званием святым не по делам нашим, но по Своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времён» (2 Тим. 1:9).

Как апостол уже объяснил подробно в Послании к Римлянам (см., напр., 3:21-31; 4:1-11; 5:2, 20-21; 9:11), если Божье спасение даётся **по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью**. Слова «иначе дело не есть уже дело», отсутствующие во многих манускриптах, возможно, были заметкой переписчика на полях, попавшей в текст.

Обобщая только что подчёркнутое им, Павел спрашивает: «**Что же?**» И вновь, отвечая на свой вопрос, говорит: «**Неверующий Израиль, чего искал, того не получил; только избранные получили это по благодати**».

Глагол *эпизетео* («искал») указывает на напряжённое, прилежное искание. Евреи дней Павла были фанатично религиозны. Такое их состояние апостол описывает в предыдущей главе: «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность о Боге, но не по рассуждению» (Рим. 10:2). А поскольку их ревность была сосредоточена на собственной лжеправедности, а не на истинной Божьей праведности, то «они не покорились праведности Божьей» (ст. 3). Следовательно, они не признали и не приняли Иисуса Христа, Который есть «конец закона... к праведности всякого верующего» (ст. 4). Но те, кого Бог **избрал** для Себя, искали Его праведности и милостиво **получили её**.

В конце времён Бог запечатлит для Себя особый остаток 144 000 евреев, которые будут сохранены от антихриста и которые будут Его свидетелями в дни возрастающего вырождения и отступления (Откр. 7:1-8; 14:1-5). И, наконец, далее в этой главе Павел заверяет нас: «Весь Израиль спасётся» (Рим. 11:26).

Замечательный христианский богослов Чарльз Файнберг, который, подобно Павлу, был верующим евреем, приводит следующую историю как современное свидетельство о том, что Бог никогда не останется без верующего остатка Своего избранного народа Израиля.

Более четверти века тому назад высокообразованный русский еврей Иосиф Рабинович был послан евреями в Палестину, чтобы купить для них землю. Находясь в Иерусалиме, он поднялся на гору Елеонскую, чтобы отдохнуть. Кто-то посоветовал ему взять с собой Новый Завет как самый лучший путеводитель по Иерусалиму. Христос, Которого он знал, был Христом греческих и римских церквей, преследовавших его и его народ. Но, читая Новый Завет, он познакомился с настоящим Христом, о Котором было предсказано в ветхозаветных Писаниях, и его сердце потеплело. Он взглянул в сторону Голгофы и подумал: «*Почему мой народ преследует и гоним?*» И его убеждение дало ему ответ: «*Должно быть, потому, что мы предали на смерть на-*

шего Мессию». Он поднял свой взор к этому Мессии и сказал: «Господь мой и Бог мой». С горы он сошёл учеником Господа Иисуса Христа. Он вернулся домой в Россию и построил синагогу, над дверью которой было написано: «Итак, твёрдо знай, весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом Этого Иисуса, Которого вы распяли» (Деян. 2:36). Он был одним из многих нынешних представителей остатка Израиля, что доказывает окончательно и лучше всяких слов, что Бог не отверг Свой народ (*Israel: At the Center of the History and Revelation* [Portland, Ore.: Multnomah, 1980], p. 108).

ИСТИНА ОБ ОТКРОВЕНИИ

а прочие ожесточились, как написано: «Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня». И Давид говорит: «Пусть стол их будет сетью, западней и петлёй в возмездие им. Пусть глаза их будут помрачены, чтобы они не видели, и их спины пусть будут согнуты навсегда» (11:76-10)

Третье доказательство того, что Бог оставил Израиль лишь частично, состоит в том, что Господь ожесточил сердца лишь тех евреев, которые отказываются верить.

Глагол «**ожесточились**» стоит в страдательном залоге, показывая, что ожесточение было вызвано внешней силой. Этой внешней силой был никто иной, как Бог, Который, как написано, дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня (ср. Втор. 29:4; Ис. 29:10). Второзаконие представляет закон, а Исаия — пророков. И закон, и пророки свидетельствуют о том, что Бог полновластно предопределил ожесточение сердец. Однако это ожесточение не есть капризное или несправедливое. Бог ожесточает лишь те сердца, которые, отвергая Его милостивый дар праведности, сами ожесточаются для Его благодати.

Бог судебным порядком ожесточил сердце фараона (см., напр., Исх. 4:21; 9:12; 10:1), потому что фараон добровольно «ожесточил сердце своё» против Бога (Исх. 8:15; ср. 8:32; 9:34; 10:20).

Во время Вечери Господней Иисус сказал: «Вот, рука предающего Меня со Мной за столом; впрочем, Сын Человеческий идёт по предназначению, но горе тому человеку, которым Он предаётся» (Лук. 22:21-22). Божье праведное предопределение предательства Иуды было неразрывно связано с несправедливыми намерениями самого Иуды, за которые он будет вечно держать ответ. Одна из величайших тайн Писания состоит в сосуществовании Божьего полновластного предопределения и личной ответственности человека. То, что Бог как Судья ожесточает сердце человека, никак не отделимо от ожесточения самим человеком своего сердца.

Вновь цитируя Ветхий Завет, Павел приводит слова Давида, сказавшего: «Пусть стол их будет сетью, западней и петлёй в возмездие им. Пусть глаза их будут помрачены, чтобы они не видели, и их спины пусть будут

согнуты навсегда» (ср. Пс. 68:22-23). Псалом 68 — один из самых удивительных мессианских текстов Ветхого Завета и один из самых цитируемых в Новом Завете псалмов. Подобно Псалму 21, это плач о страдании и скорби Мессии. Он также является псалмом возмездия, так как произносит проклятия на врагов Бога, которые причинили эти страдания и горе.

Обычно **стол** человека считается местом безопасности, пирования и насыщения. Но **стол** безбожных и самоправедных станет **сетью, западнёй и петлёй**. Евреи рассматривали Слово Божье, в частности Тору, как духовную пищу, — чем оно и было. Однако по причине их непослушного неверия это Слово стало для них судом, **петлёй и возмездием**.

Один из наиболее грустных комментариев истории состоит в том, что множество людей возлагают свою надежду именно на то, что становится для них осуждением. Все лжерелигии — языческие, оккультные, небиблейское христианство и любые другие — предлагают средства подмены спасения. Чем больше их приверженцы питаются ложью, тем более невосприимчивыми они становятся к истинному Евангелию Иисуса Христа, живому хлебу жизни.

Чем больше Израиль отвергал Бога, тем более духовно слепым он постепенно становился — настолько слепым, что не смог узнать своего Мессию и Спасителя. Как молился Давид в праведном возмущении против грехов своего народа, **глаза** Израиля **помрачились, чтобы не видеть**. Поскольку Израиль отказался увидеть то, что от Бога, Бог в судебном порядке утвердил избранную народом слепоту. Слова **«спины пусть будут согнуты навсегда»** описывают согбённое положение, в котором иногда ходят слепые, идя по дороге, которую они не могут видеть и которая ведёт их туда, куда они не стремятся.

Бог не отменил Свои обещания Израилю

ЧАСТЬ 2

Оставление Им Израиля временно

Итак, спрашиваю: неужели они споткнулись, чтобы *совсем* пасть? Отнюдь нет. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их — богатство миру, и оскудение их — богатство язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю, язычникам. Как Апостол язычников я прославляю служение моё, не возбужу ли ревность в *родных* моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их — примирение мира, то чем *будет* принятие, как не жизнью из мёртвых? Если начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, был привит на место их и стал соучастником корня и сока маслины, то не превозносишься перед ветвями. Если же превозносишься, *то вспомни, что* не ты корень держишь, но корень — тебя. Скажешь: «Ветви отломились, чтобы я был привит». Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верой: не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. Итак, видишь благодать и строгость Божию: строгость к отпавшим, а благодать к тебе, если пребудешь в благодати *Божьей*; иначе и ты будешь отсечён. Но и те, если не пребудут в неверии, будут привиты, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечён от дикой по природе маслины и не по природе был привит к хорошей маслине, то тем более эти природные будут привиты к своей маслине (11:11-24)

Вторая важная истина, которую Павел представляет в 11-й главе Послания к Римлянам, состоит в том, что Божье действие отвержения Израиля

имеет временный, преходящий характер, а не постоянный. Эта обнадеживающая истина видна в её конкретной цели, конкретном предостережении и конкретном обещании.

В ЭТОМ ЕСТЬ КОНКРЕТНАЯ ЦЕЛЬ

Итак, спрашиваю: неужели они споткнулись, чтобы *совсем* пасть? Отнюдь нет. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их — богатство миру, и оскудение их — богатство язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю, язычникам. Как Апостол язычников я прославляю служение моё, не возбужу ли ревность в *родных* моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их — примирение мира, то чем *будет* принятие, как не жизнью из мёртвых? (11:11-15)

Прежде всего, временное отвержение Израиля Богом не произошло в результате перемены мнения или вспышки гнева, но имело определённую цель. Павел опять (см. 11:1) поднимает эту тему, задавая риторический вопрос и давая на него чрезвычайно сильный отрицательный ответ: **«Итак, спрашиваю: неужели они споткнулись, чтобы *совсем* пасть? Отнюдь нет»**. Бог не позволил Своему избранному народу Израилю впасть в такое неверие и непослушание, чтобы его нельзя было спасти. Он действительно дал им «дух усыпления» и позволил, чтобы помрачились глаза их, «чтобы они не видели» (ст. 8, 10). В продолжение Богом назначенного времени Он позволил им блуждать в духовной слепоте и темноте. И всё же их слепота не является необратимой, а их темнота никогда не предназначалась быть постоянной.

Сильное спотыкание, о котором говорит Павел, — это, конечно же, отвержение Израилем своего Мессии Иисуса Христа. Однако отвержение Израилем едиnorodного Божьего Сына и Его Царства не разрушило Божий план. Напротив (**но**), Господь употребил это ужасное падение Своего народа для достижения божественной цели.

Эта великая цель состоит из двух частей: дать спасение как язычникам, так и евреям.

СПАСЕНИЕ ЯЗЫЧНИКОВ

спасение язычникам (11:11б)

Из-за спотыкания Израиля Божье милосердное, далеко идущее спасение было предложено язычникам. Временная потеря для Израиля принесла постоянное богатство язычникам. «Говорю же вам, — обещал Иисус, — что многие [язычники] придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны Царства [не-

верующие еврей] выброшены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов» (Матф. 8:11-12). Народ, для которого царство было предназначено и которому оно было предложено, будет исключён из царства. Отдельные евреи, которые отвергают своего Мессию, будут отвергнуты и навсегда выброшены «во тьму внешнюю», однако неверующий народ однажды уверует и будет восстановлен. А пока что, по причине отвержения ими царства, Бог предложил царство и **спасение**, которое оно представляет, народу, вызванному из среды **язычников**.

В другом случае Иисус предупредил неверующий Израиль в притче: «Потому говорю вам, что отнимется от вас Царство Божье и дано будет народу, приносящему плоды его» (Матф. 21:43). Затем Он рассказал разъярённым первосвященникам и фарисеям ещё одну притчу (22:1-14), наглядно изображающую отвержение ими Его и отвержение их Его Отцом с приглашением в царство презираемых язычников, которым оно первоначально не было обещано.

Хотя широта **спасения язычников** произошла по причине того, что Израиль как народ отверг своего Спасителя, это распространение благодати не стало результатом запоздалой реакции Бога. С момента призвания Авраама Божье намерение было в том, чтобы Его избранный народ стал орудием донесения спасения до язычников. Господь сказал Аврааму: «Благословятся в тебе все племена земные» (Быт. 12:3). В Синайском завете Бог призвал Израиль быть Его свидетелями, Его духовными посланниками миру, призвав их быть «царством священников и народом святым» (Исх. 19:6). Подобно их Мессии, представители «колен Иаковлевых и... остатков Израиля» должны были быть «светом народов, чтобы спасение [Божье] простёрлось до концов земли (Ис. 49:6).

То же самое призвание Павел применил к себе и Варнаве. Обращаясь к возмущённым и ревнивым евреям в Антиохии Писидийской, оба мужа в присутствии многих язычников заявили: «Вам первым должно было быть проповедано слово Божье, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь: „Я положил Тебя во свет язычникам, чтобы Ты был во спасение до края земли“» (Деян. 13:46-47).

Несколько лет спустя, проповедуя неверующим евреям-богохульникам в Коринфе, Павел, «отряхнув одежды свои, сказал им: „Кровь ваша на головах ваших. Я чист; отныне иду к язычникам“» (Деян. 18:6). В своих последних записанных словах к неверующим, родным ему по плоти (Рим. 9:3), апостол сказал:

Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию: «Пойди к народу этому и скажи: „Слухом услышите — и не поймёте, и очами смотреть будете — и не увидите. Ибо огрубело сердце людей этих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, чтобы не увидеть очами, и не услышать ушами, и не понять сердцем, и не обратиться, чтобы Я исцелил их“».

Итак, пусть будет вам известно, что спасение Божье послано язычникам; они и услышат (Деян. 28:25-28).

Павел был уникальным образом призван быть Божьим апостолом для язычников (Рим. 11:13; ср. Деян. 9:15), которому как «наименьшему из всех святых, [была] дана эта благодать — благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово» (Ефес. 3:8). И всё же, когда он впервые приходил в какой-либо город, он неизменно посещал сначала синагогу или находил отдельных евреев, если их было слишком мало, чтобы иметь синагогу. Некоторые из этих слушателей веровали, но большей частью они сопротивлялись и отвергали Евангелие, о котором везде спорили (Деян. 28:22). С этого момента Павел обращал своё внимание на язычников. Церковь — это новый народ Божий, призванный из среды всех народов.

СПАСЕНИЕ ЕВРЕЕВ

чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их — богатство миру, и оскудение их — богатство язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю, язычникам. Как Апостол язычников я прославляю служение моё, не возбужу ли ревность в *родных* моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их — примирение мира, то чем *будет* принятие, как не жизнью из мёртвых? (11:11в-15)

Вторая Божья цель в отвержении Израиля состояла в том, чтобы **возбудить в них ревность** к язычникам. Глагол «**возбудить**» является переводом греческого инфинитива с предлогом и содержит идею цели. И хотя ревность — это, по сути, отрицательное слово, Божье намерение было в том, чтобы ревность Израиля к язычникам стала положительным стимулом для приведения Его народа обратно к Нему. Однако евреи долгое время презирали язычников, которых они считали людьми, находящимися за пределами Божьей благодати. Сказать им, что они потеряли свои особые взаимоотношения с Богом, было достаточно огорчительно, однако сказать, что Бог предложил эти отобранные взаимоотношения язычникам, было действительно горькой пилюлей.

Павел уже напомнил своим еврейским читателям о древнем Божьем откровении в отношении Его целей для язычников. Через Моисея Бог сказал: «Я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным», а через Исаию заявил: «Меня нашли не искавшие Меня; Я открылся не спрашивавшим обо Мне» (Рим. 10:19-20).

Однако конечная цель Бога в отвержении Израиля состояла не в том, чтобы удалить Свой народ как можно дальше, а в том, чтобы вновь привести его к Себе. Бог хотел, чтобы они посмотрели в лицо своему греху и его последствиям, осознали своё отчуждение от Иеговы и признали нужду в спасении, которое Он сейчас предложил язычникам. Когда евреи видят,

как Господь изливает на Церковь язычников те благословения, которые некогда были предусмотрены для Израиля, некоторые из них желают этих благословений для себя и в покаянии и с верой приходят к Иисусу Христу, своему отверженному Мессии. Сейчас это происходит с отдельными евреями, а однажды это произойдёт со всем народом.

Одна из величайших ироний истории — это взаимоотношения избранного Богом народа (евреев) с остальным человечеством (язычниками). Антисемитизм язычников часто соответствовал антиязыческим настроениям евреев, а иногда и усиливался этими настроениями. Для многих евреев смена отрицательного презрения к язычникам на положительную ревность к ним была и всё ещё наверняка остаётся огромной пропастью. И всё же именно преодоления этого препятствия ожидает от них Господь в качестве первого шага приведения их обратно к Себе.

У каждого христианина должно быть желание показать духовную реальность преображённой жизни, которая приведёт неверующих евреев к вере в нашего Господа и их Мессию, — свидетельство, которое возбудит их Богом данную ревность к язычникам и будет употреблено, чтобы обратить эту ревность в Богом дарованную веру в Его Сына.

К сожалению, христианство, которое евреи видят у многих номинальных и даже некоторых настоящих христиан, отражает мало любви и праведности Христа, а также даруемого Им спасения. Когда они видят нечестность и безнравственность христиан из язычников, и в особенности тех, кто во имя Христа (бывшего в высшей степени совершенным Евреем) проявляет антисемитизм, то понятно, что это их глубоко оскорбляет и отталкивает. Они меньше всего **ревнуют** подобных язычников и ещё больше отдаляются от Господа, вместо того чтобы приблизиться к Нему.

Придёт время, когда народ признает своего Мессию, покается в том, что предал Его на смерть, и будет спасён (Зах. 12:10).

Бог употребил даже великое **падение** Израиля, отвергнувшего своего Мессию, чтобы осуществить Свой конечный замысел и дать **богатство миру**, то есть **язычникам**, как Он и возвестил Аврааму, когда впервые призвал Израиль к Себе: «Благословятся в тебе все племена земные» (Быт. 12:3). Хотя израильтяне не справились со свидетельством миру в праведности, Бог сделал так, что они свидетельствуют миру в неправедности. Поскольку Господь не мог употребить верность Израиля, чтобы дать **богатство язычникам**, Он вместо этого употребил их **падение**.

«**То тем более полнота их [евреев]!**» — восклицает Павел. Если Господь употребил великое преткновение Израиля, отвергнувшего своего Мессию, чтобы благословить языческий мир, то насколько больше Он благословит мир, когда Израиль обратится к Нему в вере, и наступит славное Тысячелетнее Царство.

Ранее в этом послании Павел употребил другой крайний контраст, чтобы показать величие Божьей любви и благодати: «Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками.

Поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасёмся Им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасёмся жизнью Его» (Рим. 5:8-10). Если умерший Спаситель мог избавить нас, то насколько больше может поддержать нас живой Спаситель.

По той же логике, если неверный Израиль принёс спасение язычникам, то насколько большее благословение принесёт его верность. Господь обещает, что когда Израиль однажды примет отвергнутого им Мессию, тогда Он «на дом Давидов и на жителей Иерусалима [изольёт] Духа благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили» (Зах. 12:10). «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты» (13:1). После этого «Господь будет Царём над всей землёй; в тот день будет Господь един, и имя Его едино... И проклятия не будет больше... Затем все остальные из всех народов... будут приходить из года в год для поклонения Царю, Господу Саваофу» (14:9, 11, 16).

В этот день Господь Иисус Христос установит Своё Царство на земле, Израиль будет царствовать с Ним, а его народ станет верным свидетелем и благословением для мира, в чём и был всегда Божий замысел в отношении этого народа. И в тот день, когда Израиль обратится к Христу, сатана будет связан, небо и земля будут обновлены, справедливость утвердится на земле, и повсюду будет праведность и всеобщий мир. Это и будет то благословение, которое вера Израиля принесёт миру.

Так как это духовное пробуждение Израиля начнётся во время Великой скорби, то Господь запечатлит для Себя «сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых» (Откр. 7:4), и через их верное свидетельство «великое множество [язычников], которого никто не мог сосчитать, из всех племён и колен, и народов и языков [предстанет] пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих» (ст. 9). Плодом **полноты** и верности Израиля будет спасение всего мира. Это также будет происходить во время Царства, когда евреи будут приводить язычников к Господу Христу.

Затем Павел углубляется в свидетельство своей любви к Израилю. «**Вам говорю, язычникам**, — заявляет он. — **Как Апостол язычников я прославляю служение моё**». Другими словами, он не желает недооценивать своё особое призвание приводить язычников к Христу. Он подчёркивал это призвание везде, где совершал служение (см. Деян. 18:6; 22:21; 26:17-18; Ефес. 3:8; 1 Тим. 2:7). Но он также знал, что «спасение от иудеев» (Иоан. 4:22), и что Евангелие «есть сила Божья к спасению всякому верующему, во-первых, иудею, *потом* и еллину» (Рим. 1:16). В дополнение к этому знанию он также имел большую любовь к собратьям-евреям, и их гибельное состояние приносило великую «печаль и непрестанное мучение сердцу» его. «Я желал бы сам быть отлучённым от Христа, — свидетельствовал он, — за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян» (Рим. 9:3-4). Его постоянное «желание... сердца и молитва к Богу об Израиле —

во спасение» (Рим. 10:1). Его особое призвание и любовь к неспасённому языческому миру никоим образом не приуменьшали его любви к неспасённому собратьям-евреям и к неверующему Израилю как народу.

Поэтому он не приносит никаких извинений за свои намерения, отражавшие намерения его Господа возбудить **ревность в родных его по плоти и спасти некоторых из них**. В дополнение к желанию привести язычников к спасению ради их же блага, он также желал, чтобы их спасение было Божьим орудием для искупления евреев. **«Ибо если отвержение их может привести к примирению мира, — продолжает он дальше, — то чем будет принятие, как не жизнью из мёртвых?»** Трагедия их отвержения будет преодолена славой их принятия.

Говоря о **жизни из мёртвых**, Павел не имел в виду телесное воскресение. Он говорит о принятии отдельными евреями духовной жизни как благодатного дара взамен духовной смерти как платы за неверие. Он говорит о возрождении Израиля и всего мира в прославленном Тысячелетнем Царстве Божьем (см., напр., Ис. 11:1-9; Откр. 20). В этот славный день «само творение освобождено будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих» (Рим. 8:21).

В ЭТОМ БЫЛО КОНКРЕТНОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломались, а ты, дикая маслина, был привит на место их и стал соучастником корня и сока маслины, то не превозносишься перед ветвями. Если же превозносишься, *то вспомни, что не ты корень держишь, но корень — тебя*. Скажешь: «Ветви отломались, чтобы я был привит». Хорошо. Они отломались неверием, а ты держишься верой: не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. Итак, видишь благость и строгость Божью: строгость к отпавшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости *Божьей*; иначе и ты будешь отсечён (11:16-22)

Во-вторых, временное отвержение Израиля Богом было конкретным предостережением. Здесь Павел строго предупреждает язычников в отношении такой же заносчивой, самоуверенной гордости, которая стала причиной лишения неверующего Израиля благословения. Открыв двери Евангелия для язычников, Бог не осудил Израиль, как будто евреи от природы более неправедны и недостойны или язычники от природы более праведны и достойны (ср. Рим. 2:14-15). Это противоположно мнению, которое евреи долго имели о язычниках.

Прошло совсем немного времени, и христиане из язычников стали искушать и поносить евреев за то, что те поносили Христа. Это добавило масла в огонь антисемитизма, который уже столетиями существовал во многих языческих народах и культурах. Это видно в Писании по вражде между

Израилем и окружавшими его соседями, такими как Сирия, Финикия, Моав, Едом, Филистия, и другими ханаанскими народами. Это видно в завоевании и порабощении Израиля Вавилоном, Ассирией, Грецией, а затем Римом. А так как многие верующие ранней Церкви из язычников выросли в обстановке языческого антисемитизма, то сатане не трудно было искусить их продолжающимися предрассудками против евреев из-за отвержения и распятия Израилем его Мессии и Спасителя.

Некоторые современные «христианские» культы основаны на понятии британского израелизма. Они придерживаются совершенно небиблейского и неисторического мнения, что англосаксы представляют из себя десять так называемых потерянных колен Израиля — имя, на которое, по их мнению, евреи давно потеряли всякое право, потому что Бог навсегда отверг и осудил их за отвержение и предание смерти Иисуса Христа. Антисемитизм составляет подоплёку подобных культов.

Менее крайние предрассудки, часто скрываемые и обычно отрицаемые, также отражаются в некоторых христианских церквях и организациях. Даже для истинных верующих не исключена возможность заражения этой древней духовной болезнью, которую столь сильно ненавидит Господь.

Логика Павла, как всегда, неумолима. «Если **начаток** свят, — указывает он, — **то и целое**». Словом «**начаток**» переведено греческое *анархе*, которое буквально означает жертвоприношение первого плода любого вида, как животного, так и злака. Оно указывает на первую часть приношения, которая откладывалась конкретно для Господа.

Через Моисея Бог дал наставления Своему только что избавленному народу: «И [когда] будете есть хлеб той земли, то возносите возношение Господу; от начатков теста вашего лепёшку возносите в возношение; возносите её так, как возношение с гумна; от начатков теста вашего отдавайте в возношение Господу в роды ваши» (Числ. 15:19-21). Эти лепёшки, или хлебы, отдавались в пищу священникам, которые служили Господу и тем самым представляли Его в своём уникальном служении сначала в скинии, а позже в храме. Следовательно, прежде чем семья начинала есть хлеб, особая его часть, **начаток**, посвящалась и приносилась Господу.

Хотя лишь часть этого особого **начатка** представляла весь хлеб («**целое**»), он весь признавался происходящим от Господа. Другими словами, это был образ того, что они возвратили Ему всё, что Он дал им. По этой же причине **целое** свято (отделено). Эта мысль выражена в прекрасных стихах, которые иногда исполняются, как псалом на богослужении до или после сбора пожертвований.

Всё, что мы Тебе, Господь, несём,
Ты же и послал с небес, любя.
Всё в распоряжении Твоём,
Даже наша вера — от Тебя.
(Уильям У. Хау)

Другая и в какой-то степени обратная аналогия приводится с использованием дерева или лозы: **«Если корень свят, то и ветви»**. Если основные растения (**корень**) **святы**, тогда и то, что оно производит (**ветви**), тоже должно быть святым.

Однако применение Павлом аналогии в этом тексте конкретно указывает на истину о том, что если первоплод и корень Израиля — вероятно, символизирующий первых патриархов (Авраама, Исаака и Иакова) — был **свят**, посвящён Господу, то таковыми были и все их потомки, народ израильский. Поэтому для Господа оставить Израиль означало бы отказ от Его обещаний, данных этим патриархам, — нечто, что Его святой характер не позволит.

Даже Джон Мюррей, ведущий амиллениалист (тот, кто не верит в буквальный Тысячелетний Царство на земле, обещанное евреям и управляемое Христом на престоле Давида в Иерусалиме, считая, что отношения Бога с народом израильским закончились с их отвержением Иисуса Христа), не может противостоять силе чудесной истины, которую подчёркивает здесь Павел. В своём толковании на Послание к Римлянам Мюррей делает замечательное наблюдение, что «не может быть бесповоротного отвержения Израиля. Святость теократического посвящения не отменится и будет однажды подтверждена в полноте и восстановлении Израиля» (*The Epistle to the Romans* [Grand Rapids: Eerdmans, 1965], p. 85).

Чтобы быть верным Своему Слову, Господь должен совершить будущее спасение Израиля. Израиль ещё не увидел полного исполнения Божьего заветного обещания, данного Аврааму, или Его бесчисленных повторений этого обещания об искуплении и восстановлении потомков Авраама. **Если корень**, Авраам и другие патриархи, **святы, то и ветви**, их потомки, тоже **святы**. Они были божественно призваны и отделены прежде создания мира, и Божий труд над этими **ветвями** не завершится, пока они не принесут духовный плод, который Он намерен произвести в них и через них до скончания века, когда они действительно станут святым народом, каким и должны были стать.

«Послушайте Меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа! — сказал Бог Израилю через Исаию. — Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сарру, родившую вас: ибо Я призвал его одного и благословил его, и размножил его» (Ис. 51:1-2). Бог установил постоянные отношения с Израилем через Свой завет с их предком Авраамом. Они были освящены как народ в освящении Авраама.

Павел продолжает использовать образ дерева, говоря: **«Некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, был привит на место их и стал соучастником корня и сока маслины»**.

Здесь апостол доказывает свою мысль, ссылаясь на знакомую практику прививания. Оливковые деревья были основной сельскохозяйственной и коммерческой культурой в древней Палестине и большей части Ближне-

го Востока и Средиземноморья; они и сегодня поддерживают ценную промышленность в большей части этих регионов. Оливковые деревья могут жить сотни лет, но по мере старения они становятся всё менее и менее плодовитыми. И чтобы восстановить их производительность, к старым деревьям прививают веточки молодых деревьев. Когда ветвь переставала давать оливки, то на её место прививали более молодую ветвь.

Такой образ применяет здесь Павел. Старые, не дающие плода **ветви** Израиля **отломились**. За много столетий до этого Бог предупреждал Свой народ о том, к чему может привести их постоянное неверие и идолопоклонство. «Зеленеющей маслиной, красующейся приятными плодами, именовал тебя Господь. А ныне, при шуме сильного смятения, Он зажёт огонь вокруг неё, и сокрушились ветви её. Господь Саваоф, Который насадил тебя, изрёк на тебя злое за зло дома Израилева и дома Иудина, которое они причинили себе тем, что подвигли Меня на гнев кажждением Ваалу» (Иер. 11:16-17). Сам Иисус предупреждал народ Израиля: «Говорю вам, что отнимется от вас Царство Божье и дано будет народу, приносящему плоды его» (Матф. 21:43).

На место неверных, бесплодных ветвей Израиля **были привиты дикие маслины**, верующие язычники. Эти языческие ветви — люди из всех народов, которые верят в Мессию Господа Иисуса Христа, — **стали соучастниками** верующих потомков Авраама, **корня и сока маслины**, **корня** божественного благословения и вечных взаимоотношений с Богом через спасение.

В начале этого стиха Павел ясно показывает, что **отломились** не все **ветви**, а **некоторые**. На это также указывает фраза «**на место их**» (или «**между ними**»). В Израиле всегда оставался верующий остаток, и многие евреи поверили в Христа во время Его земного служения и в период ранней Церкви. Вероятно, вплоть до конца I века большинство христиан, включая всех апостолов, были евреями. Эти первоначальные еврейские ветви оставались **соучастником** **корня** Божьей **маслины**, как и те еврейские ветви, которые остались с той поры и доныне. Верующие из язычников — сонаследники их и Авраама, который «стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность» (Рим. 4:11).

А теперь звучит повеление язычникам, основанное на этой истине: «**Не превозносись перед ветвями**, то есть перед неверующими евреями, которые были отломлены. **Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь** (обещание, данное Аврааму о том, что „благословятся в [нём] все племена земные“, Быт. 12:3), **но корень — тебя**». Сами язычники были не большим источником благословения, чем верующие евреи. Верующие язычники имеют благословение Божье, потому что они духовные потомки верного Авраама. Мы имеем благословение, потому что были привиты к завету спасения, который Бог заключил с Авраамом, а сейчас по милости предлагает всем, кто верит в Бога Авраама. Несколькоими годами ранее Павел объяснил церквям в Галатии:

Так, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие — сыны Авраама. И Писание, предвидя, что Бог верой оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом (Гал. 3:6-9).

Несколькими стихами ниже в той же главе Послания к Галатам апостол продолжает объяснять: «Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано: „Проклят всякий, висящий на дереве“, дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верой» (ст. 13-14). Насколько же смешно и высокомерно для верующих язычников **превозноситься перед природными ветвями**, даже теми, кто были отломлены в неверии. «**Вспомни**, — продолжает он, — **что не ты корень держишь, но корень — тебя**». Благословение как еврейских, так и языческих верующих идёт через корень Божьих заветных обещаний и силы.

Ужасно и печально то, что на протяжении большей части истории Церкви верующие из язычников относились к обращённым к Христу евреям с чувством превосходства, остерегаясь или с нежеланием принимая их в общины христиан.

Павел предвидел, что, несмотря на эту ясную истину, некоторые из его языческих читателей продолжают спорить с ним. «**Скажешь: „Ветви отломились, чтобы я был привит“**. Хорошо, — соглашается он. — **Они отломились неверием, а ты держишься верой**». Другими словами, отламывание и привитие зависят от веры, а не какой-либо присущей расовой или национальной неполноценности или превосходства. Вопрос не в достоинстве, он не расовый, не этнический, не социальный, не интеллектуальный и даже не моральный. Вопрос лишь в **вере**. Евреи **отломились** из-за **неверия**, а поверившие язычники были **привиты**, то есть **держатся** на основании своей **веры** в Господа Иисуса Христа.

Поэтому у вас нет причины, предупреждает Павел, **гордиться, но** есть очень хорошая причина **бояться**. Он сделал подобное предупреждение церкви в Коринфе: «Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (1 Кор. 10:12). **Ибо если Бог не пощадил природных ветвей** Своего заветного народа Израиля, **то не пощадит Он и вас, язычников**, которые не входят в этот завет. Если особое призвание Израиля и благословения от Господа не смогли защитить их от отвержения, то тем более отсутствие такого призвания и благословения язычников не сможет защитить их от отсечения в случае неверия. Поэтому вам будет полезно, советует Павел своим читателям-язычникам, иметь праведный страх и сильное сопротивление всякому искушению превозноситься (ст. 18) и гордиться (ст. 20).

Верующим в Ефесе Павел напоминает: «Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными так называемые обрезанные плотским *обрезанием*, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов

обещания, не имели надежды и были безбожниками в мире» (Ефес. 2:11-12). Если Бог отсек отступивший Израиль по причине его неверия, то Он с ещё большей вероятностью отсечёт отступническую церковь по причине её неверия.

Видимая церковь сегодня состоит большей частью из язычников, и в эту церковь входит большой процент отступников, еретиков и других, которые отвергают абсолютный и непогрешимый авторитет Писания и отрицают его кардинальные истины, включая Божество Христа. Суд Господень грядёт на отступившую языческую церковь столь же точно и быстро, как и на отступивший Израиль. Иисус предупреждал церковь в Пергаме: «Так и у тебя есть держащиеся учения николаитов, которое Я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст Моих» (Откр. 2:15-16). А церкви в Лаодикии Он обещал, что номинальные неверующие христиане будут с отвращением извергнуты из Божьих уст (Откр. 3:16). Собираательно о них позже говорится как о Вавилонской блуднице конца времён, которую Господь отдаст на ужасное уничтожение антихристу и его союзу десяти стран (Откр. 17:16).

Ранее в этом разделе об Израиле (главы 9–11) апостол ясно сказал: «Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность — праведность от веры. А Израиль, искавший закон праведности, не достиг закона праведности. Почему? Потому что *искали* не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения» (9:30-32). От начала и на всём протяжении послания Павел вновь и вновь повторяет эту основополагающую истину. Во всём, что касается роли человека, спасение всегда было и будет по вере и только по вере. Конечно же, только Божья полновластная благодать делает веру возможной, приемлемой и действенной, однако Его благодать не будет спасать тех, кто не имеет веры.

Итак, видишь благодать и строгость Божью: строгость к отпавшим, а благодать к тебе, если пребудешь в благодати Божьей; иначе и ты будешь отсечён. Словом «строгость» переводится греческое *апотомия*, корень которого имеет значение «отрезать напроочь» или «отрезать быстро» и соответствует глаголу *экопто* (**отсекать**), которым заканчивается этот стих. В этом контексте слово *пипто* (**отпавший**) означает так упасть вниз, чтобы быть полностью разрушенным. Поэтому Павел говорит о чрезвычайно серьёзном духовном состоянии, при котором люди отпадают от духовной возможности в осуждение.

Это взгляд на прошлое. Затем Павел предупреждает тех, кто в настоящее время отождествил себя со спасающим Евангелием, что и они должны **пребывать в благодати Божьей**, иначе также будут строго осуждены, как и те в прежнее время, которые были близки к благословию, но отпали. Это знакомая ветхозаветная мысль, которая утверждает реальность истинной, спасающей веры через её непрерывность. В этом неотступность святых, которая свидетельствует о подлинности их обращения (см. Иоан. 8:31; 15:5-6; 1 Иоан. 2:19; Кол. 1:22-23; Евр. 3:12-14; 4:11).

Благодаря Божьему благословиению древнего Израиля как народа, многие неверующие евреи имели часть в этом благословении. Точно так же по причине Божьего благословения церкви многие неверующие в церкви вкушают это благословение. Однако, если они отпадают, Божье терпение будет исчерпано, и дар Его благодати отнят, а благословение «за компанию» не принесёт пользы, когда неверующие предстанут перед Богом на суде и будут отсечены от Него навеки. Тем, кто в неверии отвергает Божью **благодать** в даре спасения, суждено быть **отсечёнными** Его **строгостью**.

В ЭТОМ ЕСТЬ КОНКРЕТНОЕ ОБЕЩАНИЕ

Но и те, если не пребудут в неверии, будут привиты, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечён от дикой по природе маслины и не по природе был привит к хорошей маслине, то тем более эти природные будут привиты к своей маслине (11:23-24)

В-третьих, временное отвержение Израиля Богом содержит прекрасное и конкретное обещание. Хотя это обещание дано здесь с условием (параллельно условию об осуждении за несохранение веры) «**если не пребудут в неверии**», Бог задолго до этого заверил Свой народ, что это условие будет выдержано. Израиль, наконец, увидит Иисуса как своего Мессию, покается в своём неверии и оплачет своё отвержение Его. Через Захарию Господь заявил: «На дом Давидов и на жителей Иерусалима изолю Духа благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нём, как рыдают о единокровном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце» (Зах. 12:10). **Бог силен опять привить их**, и Он это сделает.

В конце времён, в период Великой скорби, отступившая языческая церковь — которая была **отсечена от дикой по природе маслины и не по природе привита к хорошей маслине** — сама будет отсечена подобно тому, как некогда был отсечён Израиль. И в это время Израиль — **природные ветви** — **будет привит к своей маслине**. Природные потомки Авраама станут также его духовными потомками и снова будут Богом избранным народом благословения.

Один из наиболее интересных текстов, в котором обещано будущее восстановление Израиля, записан в 11-й главе книги Откровение:

И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: «Встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нём. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут попираť святой город сорок два месяца. И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи одетые в рубище». Это две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли (ст. 1-4).

В этом видении Иоанну даётся повеление взять мерную трость (ср. Иез. 40:5) и измерить храм, жертвенник и поклоняющихся в нём. Это действие,

похоже, определяет пределы Божьей собственности (ср. Откр. 21:15). Другими словами, Бог повелевает Иоанну пометить Своё божественное владение для сохранности.

Хотя во время, когда писал Иоанн, храма уже не было, пророки часто говорили о храме в последние дни (Дан. 9:27; Ам. 9:11; Мих. 4:1; Агг. 2:9; Зах. 6:12-13; Мал. 3:1; ср. Матф. 24:15; 2 Фес. 2:4).

В период Великой скорби евреи обратятся (ср. Зах. 12:8-14; 13:1-2) и будут отмечены Богом как Его собственность для защиты в день Господень.

Измерение храма у Иоанна, похоже, символизирует тот факт, что евреи будут народом, который придёт к спасению и получит благословение царства. Картина в Откровении похожа на текст Зах. 2:1-5, в котором Иерусалим измеряется для охраны божественной «огненной стеной вокруг него» и испытывает Божью славу «посреди него» (ст. 5). Как город измеряется, чтобы пометить его в качестве Божьего владения для перестройки в тысячелетнюю славу, так храм измеряется для утверждения, что спасение приходит для Израиля.

Язычники в это время оставлены (Откр. 11:2). Большинство из них, похоже, противятся всему, что представляет Бога, хотя некоторые примут Христа и будут спасены — но не все, как в случае с Израилем. И снова речь идёт о будущем Израиля.

Личность двух свидетелей также говорит о грядущем спасении Израиля. Они названы «две маслины и два светильника» (11:4) по терминологии, взятой из видения Захарии. Пророк Захария жил в период между Ездрой и Неемией. Восстановление храма было утверждено в дни Ездры, но не было начато. Поэтому Бог употребил Захарию, чтобы ободрить двух мужей — Иисуса, первосвященника, и Зоровавеля, правителя Иерусалима, — на руководство восстановлением.

Евреи тех дней знали, что они согрешили, и боялись, что у них нет основания рассчитывать на Божье благорасположение. Они знали, что Бог не может терпеть их неверность и злые сердца, и чувствовали, что Он оставил их навсегда. Однако видение, записанное в 3-й главе книги Захарии, служит милостивым обещанием восстановления.

И показал он мне Иисуса, великого священника, стоящего перед Ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: «Господь пусть запретит тебе, сатана, пусть запретит тебе Господь, избравший Иерусалим! Не головня ли он, исторгнутая из огня?» Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал: «Смотри, Я снял с тебя вину твою и облакаю тебя в одежды торжественные». И сказал: «Возложите на голову его чистый кидар». И возложили чистый кидар на голову его, и облекли его в одежду; Ангел же Господень стоял.

И засвидетельствовал Ангел Господень и сказал Иисусу: «Так говорит Господь Саваоф: „Если ты будешь ходить по Моим путям и если будешь на

страже Моей, то будешь судить дом Мой и наблюдать за дворами Моими. Я дам тебе ходить между этими, стоящими здесь. Выслушай же, Иисус, священник великий, ты и собратья твои, сидящие перед тобой, мужи знаменательные. Вот, Я привожу раба Моего, Ветвь. Ибо вот тот камень, который Я полагаю перед Иисусом; на этом одном камне семь очей; вот, Я вырежу на нём начертания его, — говорит Господь Саваоф, — и изглажу грех земли этой в один день. В тот день, — говорит Господь Саваоф, — будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу» (ст. 1-10).

Великий священник Иисус — символ народа Израиля и его представитель перед Богом — очищен, прощён и восстановлен, чтобы действовать как представитель Бога в восстановлении народа. Бог повторил Своё обещание спасения в завете, если народ будет послушен Его условиям. Восстановление придёт, когда народ покорится Богу. В ст. 8-10 мы смотрим в будущее на Мессию и Его Царство — великое, полное, окончательное и славное восстановление святости и мира.

Бог избрал священника Иисуса как очищенного и прощённого представителя Израиля стоять перед Ним в новом храме, который предстояло построить в новом Израиле, вернувшемся из плена в свою землю и к своему Богу. Это было предвкушение, маленькое предисловие к окончательному спасению и восстановлению, которое будет под руководством Мессии при Его Втором пришествии.

Далее представлен другой ключевой образ, Зоровавель.

И возвратился тот ангел, который говорил со мной, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне: «Что ты видишь?» И отвечал я: «Вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для масла наверху его, и семь лампад на нём, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его; и две маслины на нём, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны её» (Зах. 4:1-3).

Затем пророк описывает спонтанное, непроизвольное вмешательство, которое вне всякого человеческого посредничества: «И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной: „Что это, господин мой?“ И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне: „Ты не знаешь, что это?“ И сказал я: „Не знаю, господин мой“. Тогда отвечал он и сказал мне так: „Это слово Господа к Зоровавелю, выражающее: ‘Не воинством и не силой, но Духом Моим’, — говорит Господь Саваоф“» (4:4-6).

Только Дух Святой имеет силу восстановить Израиль, однако эта сила будет изливаться через «две маслины».

«Кто ты, великая гора? Перед Зоровавелем ты — равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях: „Благодать, благодать на нём!“» И было ко мне слово Господа: «Руки Зоровавеля положили основание дому этому; его руки и окончат его, и узнаешь, что Господь Саваоф

послал Меня к вам. Ибо кто может считать день этот маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зоровавеля те семь — это очи Господа, которые объемлют взором всю землю?» (4:7-10)

Как было показано выше, Зоровавель вместе с Иисусом — это одно из масличных деревьев, которые употребит Бог. Они вместе, священник и правитель, были человеческими орудиями, которые Святой Дух употребил для восстановления народа.

Но в Божьем плане была последняя составляющая.

Тогда отвечал я и сказал ему: «Что означают те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его?» Вторично стал я говорить и сказал ему: «Что означают две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото?» И сказал он мне: «Ты не знаешь, что это?» Я отвечал: «Не знаю, господин мой». И сказал он: «Это два помазанника, стоящие перед Господом всей земли» (Зах. 4:11-14).

Эти «два помазанника» были употреблены Богом для того, чтобы отстроить и восстановить древний Израиль. Поэтому, когда мы читаем в книге Откровение, что у Бога есть два свидетеля, упомянутые как «две маслины и два светильника» (11:3-4), то знаем, что означает видение Захарии. Бог находится в центре обновления и восстановления, только в этот раз новый храм будет Тысячелетним, новый труд будет состоять в спасении целого народа, а новым поклонением будет поклонение Господу Иисусу Христу.

Иисус и Зоровавель были Божьими орудиями физического восстановления Израиля в древности — «золотыми трубами», через которые действовал Святой Дух. Подобным образом два свидетеля в 11-й главе Откровения будут орудиями спасения Израиля в будущем. Они проповедуют в Иерусалиме (ст. 8), когда их убьют, а их воскресение спустя три с половиной дня приводит к спасению этого города (ст. 13). Фразу «и воздали славу Богу Небесному» (ст. 13) лучше всего отнести к спасению (ср. 14:6-7; 16:9; 19:7). После этого спасения вострубит последняя труба, и «царство мира [сделается] *царством* Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков» (Откр. 11:15).

Судьбу Израиля можно повернуть, и это произойдет. Его возврат к Господу не только возможен, но и бесспорен. В соответствии с Божьими обещаниями Его народ не может вечно оставаться в неверии. Цитируя Исаию, Павел заявляет с абсолютной уверенностью, что «*весь Израиль спасется*, как написано: „Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И этот завет им от Меня, когда сниму с них грехи их“» (ст. 26-27, курсив добавлен; ср. Ис. 59:20-21).

Бог не отменил Свои обещания Израилю

10

ЧАСТЬ 3

Цель отвержения Израиля: прославление Бога

Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, — чтобы вы не мечтали о себе, — что ожесточение произошло в Израиле отчасти, *до времени*, пока войдёт полное число язычников. И так весь Израиль спасётся, как написано: «Придёт от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И этот завет им от Меня, когда сниму с них грехи их». В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию — возлюбленные *Божьи* ради отцов. Ибо дары и призвание Божьи непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости и знания Божьего! Как непостижимы суды Его и неисследимы пути Его! «Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?» «Или кто дал Ему наперёд, чтобы Он должен был воздать?» Ибо всё из Него, Им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь (11:25-36)

Отвержение Израиля Богом — явление временное, имеющее конкретную цель. Бог временно отставил Свой избранный народ для того, чтобы принести спасение язычникам (11:11б), возбудить у Израиля ревность к ним (ст. 11в), вызвать у евреев желание получить благословения Мессии, Которого они отвергли, и тем самым употребить их для того, чтобы принести благословения остальному миру (ст. 12-15). Однако Его окончательная, доминирующая цель состоит в том, чтобы прославить Себя.

Славословие в конце этого отрывка завершает доктринальный раздел послания и сосредотачивается на верховной цели всего, что делает Бог, — прославить Себя.

Высочайшее благо от Божьего плана искупления как для евреев, так и для язычников состоит в том, чтобы дать им спасение и жизнь вечную. Однако высочайшая *цель* этого плана состоит в прославлении Его. Даже в осуждении неправедных Его цель — прославить Себя. Подготовка Им небес для спасённых и ада для неспасённых — проявление Его славы. Далеко идущая цель каждого сотворённого существа и вещи во Вселенной состоит в том, чтобы прославить Бога (ср. Пс. 18:2; Ис. 43:20; 1 Кор. 10:31). Все остальные божественные намерения подчинены этой высочайшей и конечной цели. Как сказано в Вестминстерском кратком катехизисе, «основное предназначение человека — прославлять Бога и вечно радоваться в Нём».

Есть два аспекта Божьей славы. Первый можно было бы назвать Его внутренней славой — славой, которая составляет часть Его существа и природы. Слава — это сама сущность Бога, проявление того, Кто Он есть. Это то, чем Он обладает в Себе, и что невозможно Ему дать или у Него отнять. Именно эту сияющую, неотъемлемую славу стремился увидеть Моисей. Он умолял Господа: «Покажи мне славу Твою» (Исх. 33:18). «Яви мне Себя», — говорил он. Это та слава, которую один серафим провозглашал другому перед Господом в небесном видении Исаии: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» (Ис. 6:3). Именно эту славу провозглашал Стефан перед синедрионом в Иерусалиме: «Мужи братья и отцы, послушайте. Бог славы явился отцу нашему Аврааму» (Деян. 7:2). Эта слава была в Иисусе — слава полноты Божьей «благодати и истины» (Иоан. 1:14), и она была явлена при Преображении (Матф. 17:2).

Второй аспект Божьей славы Ему даётся. Это честь, которую люди и ангелы воздают сотворившему их Господу. Эта слава, конечно же, нимало не прибавляет к Божьей внутренней славе, к её полноте и совершенству. Это, скорее, признание и утверждение славы, которую Бог имеет в Себе, а также святая жизнь и провозглашение, являющие Его славу через верующего для мира.

Именно об этой славе пел хор священников, когда Давид принёс ковчег завета в Иерусалим: «Пойте Господу, вся земля, благовествуйте изо дня в день спасение Его. Возвещайте язычникам славу Его, всем народам — чудеса Его... Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его. Возьмите дар, идите пред лицо Его, поклонитесь Господу в величии святости Его» (1 Пар. 16:23-24, 28-29).

Так как высшая цель человека состоит в признании и почитании Бога за Его славу и величие, то отказ от прославления Его является верным признаком духовного противления и нечестия. Как объясняет Павел в начале этого послания, нет извинения никакому человеку, когда бы и где бы он ни жил, если он отступает или отказывается от прославления Бога. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, по-

давяющих истину неправдой. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что у них нет извинения. Но... они, познав Бога, не прославили Его как Бога» (Рим. 1:18-21).

Бог избрал Свой народ Израиля, «чтобы они были [Его] народом и [Его] славой, хвалой и украшением» (Иер. 13:11). Поэтому Иеремия умоляет собратьев-израильтян: «Воздайте славу Господу, Богу вашему, пока Он ещё не навёл темноту, и пока ещё ноги ваши не спотыкаются на горах мрака: тогда вы будете ожидать света, а Он обратит его в тень смерти и сделает тьмой» (ст. 16).

Целый год Навуходоносор отказывался внимать Божьему повелению покаяться в своей великой гордости и высокомерии (Дан. 4:16-26). Затем однажды, когда он прогуливался по крыше своего великолепного дворца, упиваясь своей силой и славой, «ещё речь эта была в устах царя, как был с неба голос: „Тебе говорят, царь Навуходоносор: царство отошло от тебя!“ ... Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучён он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росой небесной, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него — как у птицы» (ст. 28, 30). Когда этот период унижения закончился, покаявшийся царь свидетельствовал: «Я, Навуходоносор, возвёл глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне; и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил вечно Живущего, Которого владычество — владычество вечное, и Которого царство — в роды родов» (ст. 31).

Когда тиряне и сидоняне лестили царю Ироду Агриппе, восклицая: «Это голос Бога, а не человека», то «вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славу Богу; и он, быв изъеден червями, умер» (Деян. 12:22-23). В противоположность этому, когда Корнилий встретил Петра и «поклонился, пав к ногам его», апостол тотчас «поднял его, говоря: „Встань; я тоже человек“» (Деян. 10:25-26). Подобным образом, после того как язычники в Листре послушали Павла и увидели исцеление хромого, народ «возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: „Боги в образе человеческом сошли к нам“. И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове... Но Апостолы Варнава и Павел, услышав об этом, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: „Что вы это делаете? И мы — подобные вам люди“» (Деян. 14:11-12, 14-15).

На протяжении истории искупления Бог призывал людей возносить хвалу, честь, поклонение и славу только Ему и воздавать Его достоинства Ему как единственному, бесконечно святому и величественному Создателю, Спасителю и Господу. Цель всего творения — ангелов, людей, животных, жизни, смерти, неба, ада, земли, морей и небес, всей Вселенной — являть величие святого, полновластного Творца, Который создал их, и вести всё живое к прославлению Его.

Верующие должны с ещё большим пониманием долга и привилегии, чем другие люди, прославлять Бога, поскольку они увидели славу Его спасающей благодати. Поэтому мы должны непрерывно провозглашать вместе с Павлом: «Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь» (Ефес. 3:21).

Наиболее бесспорная причина, почему Бог окончательно искупит Израиль, состоит в том, что Его обещание должно быть исполнено в похвалу славы Его. Он полновластно предопределил: «Этот народ [израильский] Я образовал для Себя, он будет возвещать славу Мою» (Ис. 43:21).

В данном отрывке, являющемся кульминацией внимания Павла на отношения Бога с Израилем (гл. 9–11), мы видим Бога прославленным в Его полновластии (ст. 25-26a), в Его правдивости (ст. 26б-29), в Его милости (ст. 30-32) и в Его непостижимости (ст. 33-36).

ПРОСЛАВЛЕНИЕ БОЖЬЕГО ПОЛНОВЛАСТИЯ

Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, — чтобы вы не мечтали о себе, — что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдёт полное число язычников. И так весь Израиль спасётся (11:25-26a)

Павел только что предупредил верующих язычников, чтобы они не гордились и не тщеславились тем, что неверующий Израиль был отсечён от благословения, чтобы оно было предложено язычникам, объяснив, что «если Бог не пощадил природных ветвей [Израиль], то смотри, пощадит ли тебя [языческую церковь]» (Рим. 11:20-21). Если Он по Своей полновластной благодати сейчас дарует спасение верующим язычникам, «то тем более» Он приведёт Свой заветный народ Израиля обратно к Себе в вере для благословения и отсечёт отступившую языческую церковь (ст. 24). Бог не закончил трудиться над Своим древним избранным народом, и даже сейчас, когда евреи как народ лишены особых Божьих благословений по причине своего неверия, антисемитизм в любом виде — это анафема перед Господом. Всякий, приносящий вред Богом избранному народу, «касается зрачка Его глаза» (Зах. 2:8).

Несомненно, Павел с великой радостью и ожиданием говорит как верующим евреям, так и язычникам, что не хочет оставить их **в неведении о чудесной тайне**. В конце послания он говорит об откровении **тайны**, «о которой от вечных времён было умолчано, но которая ныне явлена и через Писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена» (Рим. 14:24-25; ср. Ефес. 3:5-7).

Прежде чем назвать и объяснить эту конкретную **тайну**, о которой он говорит здесь, Павел вновь предупреждает язычников против гордости, призывая их избегать делать выводы об этой тайне как повод **мечтать о себе**.

Первая составляющая этой **тайны** — это то, что **ожесточение произошло в Израиле отчасти**. Слово «отчасти» относится не к тайне, а к Израилю. То есть те, кого коснулось ожесточение — огромное большинство, — ожесточились полностью, однако не каждый еврей ожесточился или ожесточится. Как всегда, на протяжении веков истории искупления Бог полновластно сохранял для Себя верующий остаток. И это та благодатная истина, которую Павел подчёркивает в первой части этой главы (11:1-10).

Вторая составляющая этой **тайны** — это то, что **ожесточение будет только до времени, пока войдёт полное число язычников**. «Пока» указывает на время, а «полное» — на завершение, а вместе эти термины указывают на временность. **Ожесточение** будет длиться в течение лишь Богом определённого периода. Оно началось, когда Израиль отверг Иисуса как своего Мессию и Спасителя, и закончится, когда **войдёт полное число язычников**.

Словом «войдёт» переведён глагол *эйзерхомай*, которым часто пользовался Иисус. Он употреблял его, говоря о входе в Царство Небесное [Божье] (Матф. 5:20; Марк. 9:47; Иоан. 3:5; ср. Деян. 14:22) и в вечную жизнь (Марк. 9:43, 45); в обоих случаях подразумевается получение спасения. Неверие Израиля будет продолжаться лишь до того времени, пока придёт к спасению **полное число избранных Богом язычников**. Особое призвание Павла состояло в том, чтобы «быть служителем Иисуса Христа у язычников и *совершать* священнодействие благовествования Божьего, чтобы это приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу» (Рим. 15:16). В Послании к Титу Павел говорит о себе, что он «Апостол... Иисуса Христа для веры избранных Божьих» (1:1). Тайна заканчивается, когда собрание избранных завершено.

Это, конечно же, включает и призвание Церкви. Хотя через свидетельство Церкви были спасены многие евреи, огромное большинство обращённых будут составлять **язычники**, пока их число не станет полным. Это будет сигналом начала событий, которые приведут к искуплению Израиля, когда **весь Израиль спасётся** — истина, которая, должно быть, наполняла сердце Павла великой радостью (Рим. 9:1-3; 10:1).

Весь Израиль нужно понимать именно так — весь народ, который переживёт Божий суд во время Великой скорби. Общепринятый взгляд амиллениалистов, что **весь Израиль** подразумевает только остаток, искупленный в эпоху Церкви, не соответствует тексту. Заявление Павла обо всём Израиле приводится в ясном контрасте к тому, что он уже сказал о верующем еврейском остатке, который Господь всегда сохранял для Себя. То, что, например, только *некоторые* ветви (неверующие евреи) отломались (ст. 17), ясно показывает, что остаток верующих евреев — те, кто не отломился — продолжит существовать, пока будет входить полное число язычников. Это получающие избавление евреи, которые не составляют духовное ожесточение, постигшее Израиль по причине его отвержения Мессии (ст. 25).

Прежде чем спасётся весь Израиль, его неверующие, безбожные представители будут отделены непогрешимой, судейской рукой Бога. Иезекииль наглядно проясняет эту истину:

Живу Я! — говорит Господь Бог. — Рукой крепкой и мышцей простёртой и изливанием ярости буду господствовать над вами. И выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукой крепкой и мышцей простёртой и изливанием ярости. И приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу. Как Я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской, так буду судиться с вами, — говорит Господь Бог. — И проведу вас под жезлом и введу вас в узы завета. *И выделю из вас мятежников и непокорных Мне. Из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут.* И узнаете, что Я Господь (Иез. 20:33-38, курсив добавлен; ср. Дан. 12:10; Зах. 13:8-9).

Те, кто будут слышать проповедь 144 тысяч (Откр. 7:1-8; 14:1-5), других обращённых (7:9), двух свидетелей (11:3-13) и ангела (14:6), и таким образом, благополучно пройдёт под Божьим жезлом суда, впоследствии составят весь Израиль, который — в выполнение Божьего полномочного и неотменяемого обещания — *полностью* станет народом верующих, готовых к Царству Мессии Иисуса.

Вот, наступают дни, — говорит Господь, — когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. — Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь. — Вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата и говорить: «Познайте Господа», ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, — говорит Господь, — потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не вспомню более (Иер. 31:31-34; ср. 32:38).

Божий контроль над историей — неопровержимое свидетельство Его полновластия. И как Он отрезал неверующий Израиль от дерева спасения, так Он и привьёт верующий Израиль обратно как полностью восстановленный и спасённый народ.

Полезно отметить ещё одну истину, которую Павел не упоминает в этом тексте, — а именно, что как полнота язычников положит начало спасению Израиля, так спасение Израиля положит начало Тысячелетнему Царству Иисуса Христа.

Трёхступенчатый Божий план был предсказан в Ветхом Завете и провозглашён в Новом. Приблизительно в 50 году по Р.Х. «апостолы и пресвитеры собрались» на совет в Иерусалиме, чтобы обсудить, следует ли язык-

никам исполнять закон Моисея, включая обрезание, чтобы спастись, или нет (Деян. 15:1-6). После продолжительного обсуждения, включающего заявления Петра, Павла и Варнавы, взял слово Иаков, сказавший:

Мужи братья, послушайте меня. Симон рассказал, как Бог первоначально посетил язычников, чтобы составить из них народ во имя Своё. И этому соответствуют слова пророков, как написано: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давида падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю её, чтобы взыскали Господа прочие люди и все народы, между которыми возвестится имя Моё, — говорит Господь, творящий всё это». Известны Богу от вечности все дела Его (ст. 12-18).

Пока Израиль временно отвержен, Бог собирает для Себя верующих язычников, а затем («потом обращусь») Он восстановит и призовет Свой древний народ Израиля (образно «скинию Давида») и, наконец, установит Своё славное Царство на земле.

ПРОСЛАВЛЕНИЕ БОЖЬЕЙ ПРАВДИВОСТИ

как написано: **«Придёт от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И этот завет им от Меня, когда сниму с них грехи их».** В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию — возлюбленные *Божьи* ради отцов. Ибо дары и призвание Божьи непреложны (11:26б-29)

В Писании есть множество утверждений Божьей абсолютной истинности и надёжности. «Бог не человек, чтобы Ему лгать, — говорил Валаам Валаку, — и не сын человеческий, чтобы Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? Будет говорить и не исполнит?» (Числ. 23:19). Автор Послания к Евреям даёт ободряющее заверение: «Будем держаться исповедания надежды неуклонно, ибо верен Обещавший» (Евр. 10:23). Подобное утверждение находим и у Петра: «Не медлит Господь *исполнением* обещания, как некоторые считают *то* медлительностью; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Пет. 3:9). Божьи обещания верны и точны. Они будут исполнены именно тем способом и именно в то время, которое Господь определил и о котором объявил. Другие *не могут* испортить Божьи обещания, а Он Сам *не может* нарушить их. Его слово неизменно в любом виде и в любой степени.

Приближаясь к завершению этого важнейшего отрывка о взаимоотношениях Бога с Израилем (главы 9–11), Павел ещё раз подчёркивает Божье полновластие и правдивость. В спасении всего Израиля Господь являет Себя как Того, Кто всегда держит Свои обещания и выполняет Свои заветы. **«Как написано, — говорит Павел, — *придёт от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова*»** (курсив добавлен, ср. Ис. 59:20-21).

Опять приводя цитату из Исаии, он говорит: **«И этот завет им от Меня, когда сниму с них грехи их»** (ср. Ис. 27:9).

Спасение — это прощение и снятие греха, искоренение того, что отделяет падшего человека от святого Бога. Сила спасения — это Божья благодать, а условие спасения — человеческая вера. Однако даже эта требуемая вера даруется Богом. Как Павел уже ясно отметил, наше призвание к спасению, наше оправдание, освящение и прославление — все исходят из Божьей полновластной благодати, плода Его божественного предуждания и предопределения (Рим. 8:29-30).

Окончательное спасение Израиля также утверждается божественной уверенностью. Для того чтобы весь Израиль спасся, весь его грех должен быть прощён и удалён. И это именно то, что Бог обещает совершить: **отвратить нечестие от Иакова и снять с них грехи их**. Это обещание безусловное, и оно будет зависеть не от личного решения Израиля вернуться обратно к Господу, а от полновластного приведения Господом Израиля обратно к Себе.

Возможно, наиболее драматическое Божье обещание Его окончательных, безусловных отношений с избранным народом Израилем усматривается в тайном и уникальном завете, описанном в 15-й главе Бытия, который Он заключил с Авраамом. В ответ на вопрос патриарха: «Владыка Господи, по чему мне узнать, что я буду владеть ею [землёй]?» Бог велел ему взять «трёхлетнюю телицу, трёхлетнюю козу, трёхлетнего овна» и рассечь их пополам (ст. 8-9). Затем части каждого животного, а также горлица и молодой голубь, были разложены одна против другой. Наведя на Авраама глубокий сон, только Бог прошёл между частями, тем самым закрепив несколько божественных обещаний. Авраам мирно умрёт в преклонном возрасте; после 400 лет угнетения и рабства его потомки получают избавление от чужого народа; и Божье обещание о земле было повторено (ст. 10-21). Но, в отличие от других заветов, здесь не только условия завета, но и его исполнение полностью было делом Божьим. Несмотря на свой сон, Авраам осознавал, что делал Бог и что Он говорил, но был лишь молчаливым зрителем. От Авраама вовсе не требовалось признавать этот завет, а тем более соглашаться с ним. Обещания были без условий. Этот завет сводился к божественному неизменному заявлению, к которому Бог привязал Себя в уникальном действии, описанном в этом отрывке.

Павел продолжает объяснять, что **в отношении к благовестию они [Израиль] враги ради вас, а в отношении к избранию — возлюбленные Божьи ради отцов**. Как он уже объяснял ранее в некоторых подробностях (ст. 11-24), по причине прегрешения Израиля, отвергнувшего Своего Мессию, Израиль был отвержен, — став как бы **врагом** Богу, — чтобы спасение могло прийти к язычникам. Это была его временная ситуация **в отношении к благовестию**. Но в постоянном, вечном **отношении к Божьему полновластному избранию** израильтяне даже сейчас и вовеки **возлюбленные Божьи ради отцов** — Авраама, Исаака и Иакова.

Когда Господь избрал (по божественному **избранию**) народ Израиля Своим народом, Он связал Себя собственными обещаниями привести евреев к спасению, чтобы они навечно были Его **возлюбленным**, святым народом. В нынешний век Израиль можно было бы назвать «возлюбленными» врагами Бога, По причине неверия они, как и все неспасённые, находятся во вражде с Богом (Рим. 5:10; 8:7). Но Божье вечное избрание гарантирует, что их враждебность неокончательная, **ибо дары и призвание Божьи непреложны**. Словом «**дары**» переводится греческое *харизмата*, которое содержит наиболее полный оттенок даров благодати, проистекающих от чистого и полностью незаслуженного благорасположения Божьего. **Призвание** указывает на божественное избрание Израиля как Его святого народа. Бог не изменит Свой план в отношении духовного возрождения Израиля.

Подобно тому, как Божья полновластная благодать и избрание не могут быть заработаны, они также не могут быть отвергнуты или изменены. Они **непреложны** и нерушимы. Поэтому ничто не может предотвратить спасение и восстановление Израиля — даже его противление и неверие, потому что, как только что заявил Павел, его нечестие будет полновластно удалено, а грехи — милосердно сняты (ст. 26-27). То, что истинно в отношении избранных верующих, истинно и в отношении избранного Израиля: «Верен Призывающий вас, Который и сотворит *это*» (1 Фес. 5:24).

ПРОСЛАВЛЕНИЕ БОЖЬЕЙ МИЛОСТИ

Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать (11:30-32)

Основная идея греческого слова *элео* («**помилование**») состоит в проявлении сострадания к нуждающимся, ведущего к восполнению их нужды. Поскольку величайшая нужда человека состоит в том, чтобы его грехи были удалены, а духовная жизнь была дана, то Божья **милость** именно это со щедростью и делает.

Псалмопевцы заявляли: «Ты, Господи, благ и милосерден и многомилостив ко всем, призывающим Тебя» (Пс. 85:5), а также: «Славьте Господа, потому что Он благ, потому что вовек милость Его» (Пс. 135:1). Соломон свидетельствовал перед Господом: «Ты сделал рабу Твоему Давиду, отцу моему, великую милость; и за то, что он ходил пред Тобой в истине и праведности и с искренним сердцем пред Тобой, Ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне» (3 Цар. 3:6).

Исполненный Святого Духа Захария, отец Иоанна Крестителя, радовался по поводу предсказанного служения своего новорождённого сына, говоря: «И ты, младенец, будешь назван пророком Всевышнего, потому

что будешь идти перед лицом Господа, чтобы подготовить пути Ему, дать понять народу Его спасение в прощении грехов их, *по глубине милосердия Бога нашего*, которым посетил нас восход свыше, чтобы просветить сидящих во тьме и в тени смерти, направить ноги наши на путь мира» (Лук. 1:76-79, курсив добавлен).

В своём Первом послании Пётр пишет: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, *по великой Своей милости* возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мёртвых к надежде живой» (1 Пет. 1:3, курсив добавлен; ср. Ефес. 2:4-5). Даруя прощение, которое *не* заслужено, Бог в то же время удерживает Своё наказание, которое заслужено.

Объяснение Павла как бы прошло полный круг и пришло к исходной точке. По причине неверия Израиля народ был частично и временно отвержен, а Евангелие спасения распространилось на язычников. И если Бог явил Свою благодать язычникам, даже когда они были в неверии, то насколько непременно Он снова распространит Свою благодать на Свой избранный народ Израиль, хотя *они* и находятся в неверии? Конкретно он говорит: «Если **вы** как язычники некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию Израиля, то сколь больше Израиль по причине помилования вас, язычников, также будет помилован».

Будь-то для язычников или евреев, спасение основывается не на заслугах, а на милости. Оно — выражение Божьей полновластной и преизобилующей благодати. О своём милосердном спасении Павел свидетельствовал: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение, меня, который прежде был богохульником, и гонителем, и обидчиком, но помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии; благодать же Господа нашего *Иисуса Христа* открылась *во мне* обильно с верой и любовью во Христе Иисусе» (1 Тим. 1:12-14). В своём Втором послании в Коринф апостол называет Господа Отцом милосердия (2 Кор. 1:3).

На протяжении столетий богословы бились над так называемой теодицеей, объяснением Божьей праведности и всемогущества в свете зла. Без сомнения, почти каждый верующий в тот или иной момент времени задавался вопросом, откуда происходит зло и почему Бог позволил ему войти в Свой совершенный мир. Хотя Слово Божье не даёт полного ответа на этот вопрос, Павел даёт, по крайней мере, частичное объяснение, заявляя о том, что **всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать**.

Словом «непослушание» переведено греческое *апейтейя*, основной смысл которого — невозможность убедить. Оно обозначает намеренный, упрямый отказ верить, признавать или слушаться. В своём Послании в Ефес Павел дважды называет нераскаянных грешников сынами противления, или непослушания (Ефес. 2:2; 5:6).

Человеческий грех, проявленный в умышленном непослушании, даёт Богу возможность проявить величие и великодушие Его милости. Если бы не было непослушания, то не было бы нужды в Божьей милости и не

было бы её проявления. Он допустил грех, чтобы явить Своё милосердие. **Бог заключил всех** — весь мир, евреев и язычников — **в непослушание и неверие, чтобы помиловать всех**, кто раскается в грехе и обратится к Нему за милосердным спасением.

По Своей природе Бог — Спаситель, как это видно в использовании Павлом фразы «Бог и Спаситель» в 1-м и 2-м посланиях к Тимофею и в Послании к Титу. Он не смог бы явить эту черту Своей личности, не допустив греха и ада.

В Своём полномочном всемогуществе Бог допустил, чтобы человек интеллектуально, морально и духовно впал в состояние греха до такой степени, что самостоятельно он не может убедиться в Божьей истине, особенно в том, что он — погибший и осуждённый грешник, сам по себе неспособный изменить своё состояние. Бог допустил падение человека в грех, чтобы его единственная надежда была на Божью милость (**помилование**).

Нужно отметить, что эта спасающая милость явлена **всем**. Совершенный, вседостаточный подвиг Иисуса Христа в Его смерти и воскресении восполнил требования справедливости и святости Бога и тем самым устранил всякие препятствия для прощения **всех**, и любой человек, ищущий прощения и спасения, получит их. Как заметил Джон Браун, откровение Божьей милости в Евангелиях касается людей как грешников, а не как *избранных* грешников.

Христос умер за мир, и Он мирит мир с Собой, потому что Он любит мир.

Как объяснил ранее в этом послании Павел, Господь дал Свой закон, «так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом» (Рим. 3:19). Грех вошёл в человечество через грехопадение, а познание греха и вина за него пришли в мир через закон. Апостол продолжает: «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки, праведность Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, по благодати Его [явленной в Его милости], искуплением во Христе Иисусе» (ст. 21-24).

ПРОСЛАВЛЕНИЕ БОЖЬЕЙ НЕПОСТИЖИМОСТИ

О, бездна богатства и премудрости и знания Божьего! Как непостижимы суды Его и неисследимы пути Его! «Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?» «Или кто дал Ему наперёд, чтобы Он должен был воздать?» Ибо всё из Него, Им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь (11:33-36)

Здесь Павел рассыпается в удивительном славословии, ликуя о том, что временное отвержение Израиля Богом прославляет Его непостижимость. Вся полнота чуда Божьего милосердного всемогущества целиком находит-

ся за пределами человеческого понимания. Это поражает умы даже наиболее зрелых христиан, включая и ум самого апостола.

Завершив своё рассуждение и утвердив Божьи полномочия, правдивость и щедрость, Павел не имеет больше, что добавить, кроме песни хвалы: **«О, бездна богатства и премудрости и знания Божьего!»** Дальнейшее описание и объяснение полностью выходят за пределы человеческого выражения и понимания. Подобно скалолазу, достигшему вершины Эвереста, апостол может лишь стоять, поражённый Божьей красотой и величием. Не в состоянии дальше объяснять безграничного и святого Бога ограниченному и грешному человеку, он может лишь признать, что Божьи суды **непостижимы, и Его пути неисследимы!**

«Неисследимы» — перевод слова *анексихниастос*, которое буквально означает «неразличимые следы», как, например, отпечатки лап животного, которые не может отследить охотник. Эту же мысль выразил псалмопевец, заявивший о Боге: «Путь Твой в море, и дорога Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы» (Пс. 76:20). Только Божий «Дух всё исследует, и глубины Божьи» (1 Кор. 2:10).

Писание — это Божье откровение о Себе и Своей воле, и Он дал его не для того, чтобы насмеяться над людьми и запутать их, но чтобы просветить и привести их к Себе. Господь предусмотрел, чтобы каждый человек, искренно ищущий Его, мог достаточно познать Его истину, чтобы спастись. Хотя «душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он считает это безумием; и не может понимать, потому что об этом *нужно* судить духовно» (1 Кор. 2:14), Бог всё же даёт милосердное заверение: **«И взыщете Меня — и найдёте, если взыщете Меня всем сердцем вашим»** (Иер. 29:13).

Верующие, которые прилежно изучают Божье Слово, могут узнать его истину и иметь достаточное понимание о ней — всё, что необходимо «для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности — чтобы [верующий] был совершенным, ко всякому доброму делу приготовленным» (2 Тим. 3:16-17). Наш милостивый Бог даёт нам больше истины, чем нужно, чтобы познавать Его, доверять Ему и служить Ему. Но, насколько прилежно мы бы ни изучали Его Слово, мы должны признать вместе с Давидом: **«Удивительно для меня знание *этого* — высоко, не могу постигнуть его!»** (Пс. 138:6).

Когда его хвала достигает вершины этого славословия, Павел задаёт три риторических вопроса, которые служат для превознесения Бога, и ответ на каждый из них очевиден и одинаков. Первые два цитируются по Септуагинте (греческий Ветхий Завет): **«Кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?»** (ср. Ис. 40:13). Сама форма вопросов показывает, что оба вопроса имеют лишь один ответ: «Никто». Люди могут размышлять об уме Господнем, но только Сам Господь может знать его. У людей «при многих советниках [народ] благоденствует» (Прит. 11:14), но у Бога единственным советником является Сам Бог.

Павел говорит не о множестве *неоткрытого* о Боге, а о глубине того, что мы знаем через Его самооткровение. Но даже эти частично познанные истины содержат элементы, которые далеко превосходят наше понимание (ср. Втор. 29:29).

Третий вопрос Павла тоже взят из Ветхого Завета. Приводя слова Иова, он спрашивает: **«Или кто дал Ему наперёд, чтобы Он должен был воздать?»** (ср. Иов. 41:3). Так как никто не был прежде Бога и никто не может дать Богу, что не было прежде получено от Него, то ответ здесь тоже должен быть: «Никто». Бог полновластен, самодостаточен и свободен от каких-либо обязательств, кроме тех, которые Сам возлагает на Себя. Он ничего не должен ни евреям, ни язычникам.

Мы в восхищении стоим перед нашим милосердным Господом и радуемся, что **всё из Него, Им и к Нему**. Вместе с двадцатью четырьмя старцами, которые «падают перед Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему во веки веков, и кладут венцы свои перед престолом», мы восклицаем: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил всё, и *всё* по Твоей воле существует и сотворено» (Откр. 4:10-11; ср. 1 Кор. 15:24-28).

Ему слава вовеки. Аминь.

Это вдохновенный кульминационный комментарий апостола к первым одиннадцати главам такого величественного послания. Пройдя все великие реалии спасения, Павел завершает славословием своему Господу. Это простое славословие проводит ясную линию между доктринальным разделом и последними пятью главами о долге христианина.

Высший акт духовного поклонения верующего

11

Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная (12:1-2)

Завершив одиннадцать глав глубокого и восторженного учения о том, что Бог дал верующим, Павел говорит этим верующим, что они должны дать Богу.

Несколько лет назад во время конференции, на которой я выступал, ко мне подошла молодая женщина в слезах и, очевидно, вне себя от горя. Она рассказала мне историю, которую я слышал много раз. «Я, кажется, просто не могу жить христианской жизнью так, как должна, — сказала она. — Я разочарована. У меня нет духовной победы или ощущения достигнутых перемен. Я бьюсь над простейшими формами послушания и постоянно терплю поражение. Можете ли вы помочь мне?»

Я спросил: «А как вы подходили к решению этих проблем?» Она ответила: «Я всё испробовала. Я посещала церкви, где говорят на языках, совершают исцеления и где происходят всевозможные необычные духовные переживания. Я сама говорила на языках, имела экстатические переживания, обо мне пророчествовали, я испытала несколько предполагаемых чудес. Я была „заклана в духе“. Но, несмотря на всё это, я не довольна своей

жизнью и знаю, что Бог не доволен ею тоже. *Я стремилась получить от Него всё, что можно, но я не удовлетворена. Я всё ещё несчастный человек и хочу больше».*

«Я думаю, что вы точно указали на проблему, — сказал я. — Ключ к духовной победе и истинному счастью состоит не в том, чтобы получить от Бога всё, что можно, а в том, чтобы отдать Ему всего себя и всё, чем мы обладаем».

Сегодня бесчисленные тысячи людей, включая многих истинных христиан, потоком идут в разные церкви, на семинары, конференции в поисках личных выгод — практических, эмоциональных и духовных, — которые они надеются получить. Они делают как раз противоположное тому, что Павел так ясно подчёркивает в Рим. 12:1-2. В этом мощном и страстном увещании апостол говорит не о том, что ещё нам нужно получить от Бога, а о том, что мы должны дать Ему. Ключ к плодоносной и приносящей радость жизни состоит не в том, чтобы больше получить, а в том, чтобы всё отдать.

Иисус сказал: «Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе» (Иоан. 4:23). Бог отдал Себя за нас, чтобы мы могли отдать себя Ему. Павел говорит, что христиане — это люди, «служащие Богу духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся» (Фил. 3:3).

Каждый христианин, подобно Мелхиседеку, — это «священник Бога Всевышнего» (Быт. 14:18). Все вместе мы являемся духовным священством, как левитское и Аароново священство по Старому завету. Церковь — это «священство святое», призвание которого состоит в том, чтобы «приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом... [Это] род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2:5, 9).

Наше наивысшее призвание состоит в том, чтобы служить Богу всем своим существом, прежде и превыше всего, в поклонении. Через Христа, как говорит автор Послания к Евреям, мы должны «непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его» (Евр. 13:15).

Помимо таких очевидных вещей, как молитва, хвала и благодарение, истинное поклонение включает в себя служение Богу посредством служения ближним в Его имя, особенно своим по вере. Жертвенное служение не забывает также о «благотворительности и общительности, ибо такие жертвы благоугодны Богу» (Евр. 13:15-16; ср. Фил. 4:14). Но превыше всего прочего наш наивысший акт поклонения состоит в полной и постоянной отдаче себя Господу в жертву живую.

К сожалению, подход, который столь общий сегодня для верующих, стремящихся найти ключ к изобильной жизни, очень далёк от этого. Нам говорят, что победа в христианской жизни состоит в том, чтобы иметь

больше Бога и больше от Бога — хотя «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа [уже благословил] нас во Христе *всяким духовным благословением* в небесах» (Ефес. 1:3). А во Христе мы имеем «все сокровища премудрости и знания», так что имеем «полноту в Нем» (Кол. 2:3, 10). Пётр пишет, что в истинном, спасающем познании Христа мы имеем «всё необходимое для жизни и благочестия» (2 Пет. 1:3). И мы имеем пребывающего Учителя истины, Святого Духа, помазание Которого, по словам Иоанна, «учит [нас] всему» (1 Иоан. 2:27).

Поэтому в глубочайшем, вечном смысле мы не можем иметь больше Бога или больше от Бога, чем имеем сейчас. Более чем очевидно, однако, то, что большинство из нас не имеют полноты радости, которую эта полнота благословения должна принести. Радостью и удовлетворённостью, которых напрасно ищут столь многие христиане, можно обладать лишь, когда предоставить Господу то, что Он уже дал нам, включая самые сокровенности нашей души. Первая и наибольшая заповедь, о которой Иисус сказал, что она была всегда: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всем разумом твоим» (Матф. 22:37; ср. Втор. 6:5).

В данном тексте мы обнаруживаем четыре составляющих предоставления себя Богу в жертву живую, святую, благоугодную — по сути те же четыре, что и упоминаемые в первой и наибольшей заповеди. Это принесение в жертву Богу нашей души, тела, разума и воли. Признавая, что все эти составляющие в чём-то переплетаются, мы всё же можем увидеть, как они предоставляют полезный план при рассмотрении данного текста.

ДУША ПРЕДОСТАВЛЕНА БОГУ

Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим (12:1a)

Словом «умоляю» переведено греческое *паракалео*, основное значение которого — быть рядом, чтобы оказать помощь или поддержку. Позднее оно стало обозначать увещание или ободрение. В Своей проповеди в горнице незадолго до Своего ареста Иисус говорил о Святом Духе как о нашем божественном *параклетос* (Утешителе, это греч. слово также переводится как помощник, советник, ходатай). Дух стал «другим Утешителем», который в нынешней жизни занимает место воплощённого Господа (Иоан. 14:16; ср. ст. 26; 15:26; 16:7).

Павел говорит как человеческий помощник или советник для христиан в Риме. Его увещание — это повеление, содержащее полноту веса его апостольства. Оно не избирательное. И всё же он также желал стать рядом с этими **братьями** как собрат по вере, чтобы в любви призвать их исполнить то, что уже было истинным внутренним желанием и расположением их новых сердец без остатка посвятить себя искупившему их Господу. Апостол отражает ту же кроткую нежность в своём увещании Филимону, которому

он писал: «Поэтому, имея великую во Христе смелость приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу» (Филим. 8–9).

Кроткое повеление (**умоляю**), которое далее даёт Павел, может быть принято к послушанию только **братьями**, теми, кто уже принадлежит к Божьей семье. Никакая другая жертва не будет приемлемой для Бога, если мы прежде не принесём Ему в жертву наши души. У христиан эта первая составляющая представления себя Богу «в жертву живую, святую» уже имела место.

Невозрождённый человек не может представить Богу своё тело, разум или волю, потому что он не отдал Богу *самого себя*. Без спасающих отношений с Богом «душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он считает это безумием; и не может понимать, потому что об этом *нужно* судить духовно» (1 Кор. 2:14). Только искупленные могут представить *живую* жертву Богу, потому что только искупленные имеют духовную *жизнь*. И только верующие являются священниками, которые могут прийти к Богу с жертвоприношением.

Иисус сказал: «Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Матф. 16:26). Душа — это внутренняя, невидимая часть человека, которая представляет собой саму суть его существа. Поэтому, пока душа не будет принадлежать Богу, ничто другое не имеет значения или какого-либо духовного смысла.

Щедрость церквей Македонии, проявляемая в любви, стала возможной и приемлемой для Бога и восхваляемой Павлом, потому что верующие в этих церквях «отдали самих себя, во-первых, Господу, *потом* и нам по воле Божьей» (2 Кор. 8:5). Прежде чем что-либо другое достойное и приемлемое может быть отдано Богу, Ему нужно отдать в спасающей вере в Иисуса Христа для возрождения своё «я».

Ранее в этом послании Павел сказал, что «живущие по плоти Богу угождать не могут» (Рим. 8:8). Независимо от своих чувств, неискупленный человек не может поклоняться Богу, не может делать приемлемые приношения Ему, не может быть угодным Богу ни своими действиями, ни приношениями. Это созвучно тому, что имел в виду Павел, когда сказал: «Если я раздам всё имение моё и отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, нет мне *в том* никакой пользы» (1 Кор. 13:3). Если у человека нет любви к Богу, все его приношения, независимо от их стоимости, не значат для Бога ничего.

Поскольку душа неверующего не была принесена Богу, он не может принести жертву, угодную Ему. Неискупленные не могут представить свои тела Богу в качестве живой жертвы, потому что они не представили *себя* Богу, чтобы получить духовную жизнь.

«Итак» указывает на великолепное славословие, приведённое в предыдущих четырёх стихах (Рим. 11:33-36). Именно потому, что «всё из Него, Им и к Нему», Ему принадлежит «слава вовеки». Мы можем прославлять

Господа, и мы *захотим* прославлять Его только в том случае, если были спасены **милосердием Божиим**.

Как отмечено выше, Бог уже благословил «нас во Христе всяким духовным благословением в небесах» (Ефес. 1:3). **Милосердие Божье**, о котором говорит здесь апостол, включает многие милостивые благословения или дары благодати (ср. Рим. 11:29), обсуждаемые им в первых одиннадцати главах Послания к Римлянам.

Возможно, две самые ценные части **Божьего милосердия** — это Его *любовь* и *благодать*. Во Христе мы — «возлюбленные Божьи» (Рим. 1:7; ср. 5:5; 8:35, 39), и, как апостол, все «мы получили благодать» через Иисуса Христа, нашего Господа (1:6-7; 3:24; 5:2, 20-21; 6:15). **Милосердие Божье** нашло отражение в Его *силе* спасения (1:16) и в Его великой *благодати* к тем, кого Он спасает (2:4; 11:22). Его **милосердие** во Христе даёт нам *прощение* и *умилостивление* за наши грехи (3:25; 4:7-8), а также *освобождение* от них (6:18; 7:6). Мы получили *примирение* с Ним (5:10), *оправдание* (2:13; 3:4 и др.) перед Ним, *уподобление образу* Его Сына (8:29), *прославление* (8:30) в подобии Ему, *вечную жизнь* (5:21; 6:22-23) в Его присутствии и *воскрешение* наших тел (8:11), чтобы служить Ему в Его вечном Царстве. Мы получили **милосердие божественного сыновства** (8:14-17) и *Святого Духа*, Который лично пребывает в нас (8:9, 11), ходатайствует за нас (8:26), и через Которого «любовь Божья излилась в сердца наши» (5:5). Во Христе мы также получили **милосердие веры** (упомянутое тридцать раз в Рим. 1–11), *мира* (1:7; 2:10; 5:1; 8:6), *надежды* (5:2, 20, 24). Божье **милосердие** включает сопричастность к Его *праведности* (3:21-22; 4:6, 11, 13; 5:17, 19, 21 и т.д.) и даже к Его *славе* (2:10, 5:2; 8:18; 9:23) и *чести* (2:10; ср. 9:21). И, конечно, **милосердие Божье** включает Его полновластную *милость* (9:15-16, 18; 11:30-32).

Такое спасающее душу **милосердие** должно побуждать верующих к полному посвящению. В Новом Завете содержится множество предостережений о Божьем наказании для неверных и непослушных верующих. «Сеющий в плоть свою от плоти пожнёт тление» (Гал. 6:8); «Господь, кого любит, того наказывает; бьёт же всякого сына, которого принимает» (Евр. 12:6). Однажды «все мы должны явиться пред судилище Христова, чтобы каждому получить *за то*, что он делал, живя в теле: добро или зло» (2 Кор. 5:10). Но самым большим побуждением к верной, послушной жизни должна быть не угроза наказания или потери награды, а огромная и непрестанная благодарность за удивительное **милосердие Божье**.

ТЕЛО ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНО БОГУ

представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего (12:1б)

Вторая, следующая по порядку составляющая предоставления себя Богу — это принесение Ему наших **тел**. Имеется в виду, что верующие, после того как предоставили Богу свои души через веру в Иисуса Христа, конкретно призваны **представить** Ему свои **тела** как **жертву живую и святую**.

В Септуагинте (греческом Ветхом Завете) слово *паристеми* (**представлять**) часто использовалось в качестве специального термина, обозначающего размещение священником приношений на жертвеннике. Следовательно, это слово означает отдачу, представление. Как «священство святое», Божье (1 Пет. 2:5), христиане здесь призываются к совершению, по сути, священнических действий поклонения. Поскольку глагол здесь употреблён в повелительном наклонении, то призыв имеет оттенок приказа.

Первое, что нам велено **представить** Богу, — это наши **тела**. Поскольку наши души принадлежат Богу через спасение, Он уже владеет внутренним человеком. Но Он также хочет владеть внешним человеком, в котором обитает внутренний человек.

Наши **тела**, однако, — это нечто большее, чем просто физическая оболочка, в которой живут наши души. Это также место, где обитает наша ветхая, неискупленная человеческая природа. По сути, наша человеческая природа — *часть* нашего **тела**, но к нашим душам это не относится. Наши **тела** включают в себя нашу человеческую природу, наша человеческая природа включает в себя нашу плоть, а наша плоть включает в себя наш грех, о чём так ясно говорится в Рим. 6 и 7.

Поэтому в наших **телах** заключено не только наше физическое естество, но и злые устремления нашего разума, эмоций и воли. «Ибо, когда мы жили по плоти, — объясняет нам Павел, — тогда страсти греховные, *обнаруживаемые* законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти» (Рим. 7:5). Однако годы спустя, после того как он был спасён, апостол признал: «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем; но в членах моих вижу иной закон, который воюет против закона ума моего и делает меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих» (Рим. 7:22-23). Другими словами, искупленная душа вынуждена пребывать в теле плоти, которое всё ещё является оплотом греха — местом, которое с готовностью может предаться нечистым мыслям и желаниям. Это мощная сила в наших «смертных телах», которая соблазняет и искушает нас делать зло. Наши «смертные тела», когда уступают давлению плотского ума, снова становятся орудиями греха и неправедности.

Страшно подумать, что наши грешные неискупленные тела, если им позволить, всё ещё способны разрушать побуждения нашей искупленной, вечной души. Тело по-прежнему является центром греховных желаний, эмоциональной подавленности и духовных сомнений. Павел показывает это, говоря: «Но усмиряю и поработаю тело моё, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1 Кор. 9:27). Чтобы вести святую жизнь и иметь хорошее свидетельство, а также эффективно служить, даже великий апостол должен был прилагать значительные, постоянные усилия

для того, чтобы контролировать человеческую, греховную часть своего существа, которая настойчиво стремилась управлять и разрушать его жизнь и труд для Господа. Из Рим. 8 мы узнали, что он должен был умертвить плоть. Павел также сказал, что Бог дал ему «жало», чтобы пронзть его гордую плоть (2 Кор. 12:7).

Важно понимать, что в новозаветные времена дуалистическая греческая философия всё ещё доминировала в римском мире. Эта языческая идеология считала дух, или душу, исконно добрым, а тело — исконно злым. И поскольку тело считалось ничем не стоящим, и, в итоге, оно рано или поздно умирало, то, что бы ни делалось с ним или для него, не имело значения. По очевидным причинам этот взгляд открывал двери для разного рода безнравственных действий. Прискорбно, но многие верующие в ранней Церкви, имеющие многочисленных подражателей в церкви и сегодня, легко опускались до безнравственных поступков, характерных для их прежней жизни, оправдывая свой грех ложной, еретической мыслью, что тело не может повредить душе и не обладает духовным и вечным значением. Поскольку безнравственность тогда, как и в наши дни, была очень распространена, многие христиане, которые сами не вели безнравственную жизнь, были терпимы к греху собратьев по вере, полагая, что речь идёт лишь о естественных делах плоти, совершенно не имеющих духовного влияния или ответственности.

Однако Павел ясно учит, что искупленная душа может контролировать тело. Согрешающим коринфянам он сказал: «Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела» (1 Кор. 6:11-13).

Писание ясно говорит, что Бог создал тело добрым (см. Бытие) и что, вопреки продолжающемуся разложению грехом, тело, в котором пребывает искупленная душа, однажды тоже будет искуплено и освящено. Даже теперь наши неискупленные тела могут и должны покоряться силе наших искупленных душ.

Господь создал наши тела, как и наши души, для Себя, и в этой жизни Он не может действовать через нас, не действуя некоторым образом через наши тела. Если мы говорим от Его имени, это происходит при помощи наших уст. Если мы читаем Его Слово, это происходит при помощи наших глаз (или рук для тех, кто слеп). Если мы слышим Его Слово, это происходит при помощи наших ушей. Если мы идём совершать Его труд, это происходит при помощи наших ног, а если помогаем другим во имя Его, это происходит при помощи наших рук. Если мы думаем для Него, это происходит при помощи нашего ума, пребывающего сейчас в нашем теле. Без наших тел не может быть никакого освящения, никакой святой жизни. Вот почему Павел молился: «Сам же Бог мира пусть освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности пусть сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5:23).

Поскольку наши тела ещё не искуплены, то их нужно постоянно подчинять Господу. Именно по этой причине Павел предостерегает: «Итак, пусть

не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его» (Рим. 6:12). Затем он делает призыв, сходный с тем, который содержится в разбираемом нами тексте (12:1), предварив его запретом: «И не предавайте членов ваших греху в орудия неправедности, но представьте себя Богу как ожившие из мёртвых, и члены ваши Богу — в орудия праведности» (Рим. 6:13). Под Божьим контролем наши неискупленные тела могут и должны стать орудиями праведности.

Верующим в Коринфе Павел задаёт риторический вопрос: «Не знаете ли, что тела ваши — храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» (1 Кор. 6:19). Другими словами, наши неискупленные тела временно являются домом Божьим! Именно потому, что наши тела всё ещё смертны и греховны, «мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» (Рим. 8:23). Филиппийцам Павел объяснил, что наше духовное «гражданство — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет соответствовать славному телу Его, силой, *которой* Он действует и покоряет Себе всё» (Фил. 3:20-21).

Мы не можем предотвратить того, чтобы остатки греха не упорствовали в наших смертных телах. Но силой Господа мы можем не давать этому греху управлять нашими телами. Поскольку через Иисуса Христа нам дана новая природа, в которой пребывает Святой Дух, то грех *не может* царствовать в наших душах. И он *не должен* царствовать в наших телах (Рим. 8:11). Грех *не будет* царствовать, «если Духом [мы умерщвляем] дела плотские» (Рим. 8:13; ср. 6:16). (Полное обсуждение 6–8 глав Послания к Римлянам см. в томе «Римлянам 1–8» этой серии толкований).

Павел призывает нас Божьей милостью представить наши несовершенные, но полезные тела Господу как **жертву живую, святую**. Как отмечалось выше, апостол пользуется языком ветхозаветных обрядовых жертвоприношений в скинии и в храме, языком священников-левитов. Согласно закону, каждый еврей должен был принести жертвенное животное священнику, который брал его, умерщвлял и клал на жертвенник от имени приносящего.

Но жертвоприношение, требуемое законом, больше не имеет никакого влияния, ни даже символического эффекта, потому что «Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скинией, нерукотворной, то есть не этого устройства, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своей кровью однажды вошёл во святилище и приобрёл вечное искупление» (Евр. 9:11-12).

Жертвоприношения мёртвых животных больше не принимаются Богом. Поскольку Агнец Божий был принесён в жертву вместо них, то теперь искупленные Господом должны приносить себя — всё, чем они являются и чем обладают, — как жертву **живую**. Единственное приемлемое поклонение по Новому завету — это предоставление себя Богу.

С самого начала первым и самым важным Божиим требованием для приемлемого поклонения было верное и послушное сердце. Вследствие своей веры, а не материальных приношений, «Авель принёс Богу жертву лучшую, чем Каин» (Евр. 11:4). Поскольку главное Божье желание — это верное и послушное сердце, то Самуил упрекал царя Саула за неполное уничтожение амаликитян и их животных и за разрешение израильтянам принести в жертву Господу в Галгале некоторых из этих животных. Пророк сказал: «Неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание голосу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овно» (1 Цар. 15:22).

Давид, преемник Саула на престоле, понимал эту истину. Когда пророк Нафан обличил его за прелюбодеяние с Вирсавией, Давид не принёс в жертву животное, но признал: «Жертва Богу — дух сокрушённый; сердца сокрушённого и смиренного Ты не презришь, Боже» (Пс. 50:19). Давид представил Богу не внешний, видимый обряд, а своё кающееся сердце как живую жертву, и был прощён (2 Цар. 12:13).

Полезный пример различия между мёртвой и живой жертвой — история об Аврааме и Исааке. Исаак был сыном обещания, единственным наследником, через которого мог быть исполнен завет Бога с Авраамом. Он был чудесным образом зачат, когда Сарра, жена Авраама, давно вышла из детородного возраста. Лишь от Исаака мог произойти избранный Богом народ, представителей которого будет столько, сколько звёзд на небе и песчинок на берегу (Быт. 15:5; 22:17). Но когда Исаак был юношей или подростком, Бог приказал Аврааму: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойдёшь в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе» (Быт. 22:2). Без вопросов и колебаний Авраам последовал приказу. Достигнув горы Мориа и привязав Исаака к жертвеннику, Авраам был готов вонзить нож в сердце своего возлюбленного сына.

Если бы он совершил это жертвоприношение, Исаак был бы мёртвой жертвой, такой как овцы или бараны, которые позже будут приноситься на жертвеннике храма священниками Израиля. Авраам был живой жертвой, как бы говоря Богу: «Я буду повиноваться Тебе, даже если это означает, что я буду жить без сына, без наследника, без надежды, что обещание Твоего завета будет выполнено». Но Исаак, сын обещания, был бы мёртвой жертвой.

В Евр. 11:19 сказано, что Авраам был готов принести в жертву Исаака, поскольку был уверен, что, если это необходимо для выполнения Его обещания, Бог сможет воскресить его из мёртвых. Авраам был готов предать в руки Бога абсолютно всё и довериться Ему, независимо от того, насколько высоки требования и насколько дорога жертва, поскольку Бог будет верен.

Бог не потребовал принесения этой жертвы ни от отца, ни от сына. И один, и другой уже принесли ту жертву, которую хотел Бог, — готовность отдать Ему всё, что им дорого.

Жертва живая, которую мы должны представить умершему за нас Господу, — это готовность подчинить Ему все наши надежды и планы; всё, что представляет для нас ценность; всё, что по-человечески для нас важно; всё, что приносит удовлетворение. Подобно Павлу, мы должны в этом смысле умирать каждый день (1 Кор. 15:31), поскольку для нас жизнь — Христос (Фил. 1:21). Ради Господа и ради тех, кому он служил, апостол позже свидетельствовал: «Но если я и становлюсь возлиянием за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам» (Фил. 2:17).

Поскольку Иисус Христос уже совершил единственное жертвоприношение, которое требует Новый завет и которое имеет силу спасти от вечной смерти, то всё, что остаётся поклонникам сегодня, — это представить себя в жертву живую.

Рассказывают историю об одном китайском христианине, который проникся состраданием, когда многие из его соотечественников были взяты чёрнорабочими на шахты Южной Африки. Чтобы иметь возможность свидетельствовать братьям-китайцам, он продал себя угольной компании на пять лет, чтобы стать чёрнорабочим. Он там так и умер, оставшись рабом, но перед этим он привёл к Христу более двухсот человек. Он был живой жертвой в самом полном смысле этого слова.

В середине XVII столетия один довольно известный англичанин был захвачен алжирскими пиратами и продан в рабство. Находясь в рабстве, он основал церковь. Когда родной брат организовал его освобождение, он отказался от свободы, приняв обет оставаться рабом до смерти, чтобы продолжать служить в церкви, которую основал. Сегодня его имя увековечено на мемориальной доске в алжирской церкви.

Дэвид Ливингстон, известный миссионер в Африке, писал в своём дневнике:

Люди говорят о жертве, которую я принёс, проведя значительную часть моей жизни в Африке. Но можно ли называть жертвой то, что представляет собой просто возвращение малой доли нашего великого долга перед Богом, который мы никогда не сможем возратить? Может ли быть жертвой то, что вознаграждается плодотворным трудом, сознанием совершения добра, спокойствием ума и светлой надеждой на чудесную участь в будущем?..

Долой такие слова, такие взгляды и такие мысли! Разумеется, это не жертва. Это скорее привилегия. Беспокойство, болезнь, страдание или опасность, а также потеря удобств и выгод жизни могут вызвать у нас замешательство и привести к тому, что дух поколеблется и ослабеет, но пусть это будет лишь на мгновение. Всё это ничто в сравнении со славой, которая откроется в нас и для нас. Я никогда не приносил жертв. Об этом мы не должны говорить, когда вспоминаем о великой жертве, которую совершил Он, оставивший престол Своего Отца в небесах, чтобы отдать Себя за нас (*Private Journal: 1851-53*, ed. I. Schapera [London: Chatto & Windus, 1960], p. 108, 132).

Подобно Ливингстону, христиане, которые представляют себя в живую жертву, обычно не считают это жертвой. И это не жертва в смысле утраты чего-то ценного. Единственное, что мы всецело отдаём Богу на удаление и уничтожение, — это грех и всё греховное, что приносит нам лишь вред и смерть. Но когда мы представляем себя Богу в живую жертву, Он не разрушает то, что мы даём Ему, но очищает его не только для Своей славы, но и для нашего нынешнего и вечного блага.

Наша живая жертва также должна быть **святой**. Слово *хагиос* (**святой**) буквально означает «отделённый для особой цели». В светском языческом греческом обществе это слово не означало нравственную или духовную чистоту. Созданные человеком боги были такими же греховными и испорченными, как и создавшие их люди, и потребности в слове, которое выражало бы праведность, просто не было. Подобно еврейским филологам, которые переводили греческий Ветхий Завет (Септуагинту), христиане освятили термин, используя его для описания Бога, благочестивых людей и всего благочестивого.

По Старому завету, жертвенное животное должно было быть без пятен и не иметь никаких пороков. Эта физическая чистота символизировала духовную и нравственную чистоту, которую требовал Бог от приносящего. Как тот поклонник, идущий к Богу, у которого «руки [должны были быть] неповинны и сердце чисто» (Пс. 23:4), так и христианин должен представить своё тело в **жертву не только живую, но и святую**.

Через Малахию Господь укорял тех, кто приносил в жертву животных слепых или с другими недостатками: «И когда приносите в жертву слепое, не зло ли это? Или когда приносите хромоту и больное, не зло ли это? Поднеси это твоему князю — будет ли он доволен тобой и благосклонно ли примет тебя?» (Мал. 1:8). Эти люди были готовы отдать Господу второсортные приношения, которые они даже не подумали бы представить как дар или в виде уплаты налогов своему правителю. Они боялись людей больше, чем Бога.

Хотя мы считаемся праведными и соделаны праведными, благодаря спасению в Иисусе Христе, мы ещё не стали совершенными в праведности. Поэтому замысел Господа в отношении Его Церкви заключается в том, чтобы «освятить её, очистив омовением водным посредством слова; чтобы представить её Себе славной Церковью, не имеющей пятна, или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна» (Ефес. 5:25-27). Такую цель также ставил Павел в отношении тех, кому служил: «Я ревную о вас ревностью Божьей, потому что я обручил вас единому Мужу, чтобы представить Христу чистой девой» (2 Кор. 11:2).

Печально, но, как и в дни Малахии, многие верующие сегодня с радостью готовы отдать Богу только второсортное — остатки, которые мало значат для них, а ещё меньше для Него.

Богу благоугодна только жертва живая, святая, то есть предоставление себя и всего самого лучшего. Только так мы можем совершить Ему наше разумное служение.

Логикос (**разумный**) — термин, от которого происходят слова «логика» и «логический». Наши приношения Богу, несомненно, должны быть **разумными**. Апостол говорит это в свете выше сказанных им слов: «О, бездна богатства и премудрости и знания Божьего! Как непостижимы суды Его и неисследимы пути Его!» (Рим. 11:33). И поскольку «всё из Него, Им и к Нему» (ст. 36), включая Его неизмеримое милосердие, которое мы уже получили (12:1a), то наше единственно *разумное*, а значит и духовное **служение** — это предоставить Богу всё, чем мы являемся и чем обладаем.

«**Служение**» — перевод греч. слова *латрейя*, обозначающего **служение** любого рода, но по контексту оно приобретает смысл поклонения. Как и слова *паристеми* и *хагиос* (упомянутые выше), слово *латрейя* использовалось в греческом переводе Ветхого Завета, говоря о поклонении Богу в соответствии с предписанными левитами церемониями, и оно стало частью языка священнических жертвоприношений. Священническое **служение** было неотъемлемой частью ветхозаветного **служения** Богу. Автор Послания к Евреям использует слово *латрейя* для описания служения или поклонения Богу, совершавшегося ветхозаветными священниками (Евр. 9:6).

Истинное поклонение — это не высокопарные и впечатляющие молитвы, замысловатые литургии, витражи, зажжённые свечи, ниспадающие одеяния, ладан и классическая священная музыка. Оно не требует большого таланта, умения или лидерских способностей. Многие из этого может быть частью внешнего проявления истинного поклонения, но всё это благоугодно Богу, только если сердце и ум служителя всецело принадлежат Ему. Единственное **разумное служение**, которое воздаёт честь и угодно Богу, — это искренняя, любящая, глубокая и сердечная преданность Его детей и восхваление из их уст.

Во время конференции, на которой я проповедовал о различии между истинными и ложными верующими, ко мне подошёл мужчина, у которого по лицу текли слёзы. Он сокрушался: «Я думаю, я не настоящий христианин». Я ответил: «Позвольте спросить у вас кое-что. Какое глубочайшее желание вашего сердца? Что больше всего тяготит ваше сердце? Что больше всего прочего занимает ваш ум?» Он ответил: «Мое величайшее желание — отдать Христу всё, чем я являюсь и что имею». Я сказал: «Друг, это не может быть желанием ненастоящего христианина. Это данное Святым Духом желание искупленной души стать живой жертвой».

УМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕН БОГУ

и не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего (12:2a)

Третья составляющая нашего самопожертвования — это предоставление Богу нашего ума.

Именно в **уме** пересекаются наша новая и наша ветхая человеческая природа. Именно в **уме** мы принимаем решение, будем ли мы выражать нашу новую природу в святости или позволим нашей плотской ветхой природе проявляться в не святости.

«**Сообразуйтесь**» — перевод греческого слова *сусхематизо*, означающего внешнее выражение, не отражающее внутренние процессы. Это слово использовалось для описания маскарадного переодевания или разыгрывания какого-либо действия, особенно следовавшего предписанной модели или схеме (*схема*). Оно также передаёт значение чего-то преходящего, непостоянного и нестабильного. Отрицание *ме* (**не**) делает глагол запретным. Сам глагол стоит в форме страдательного залога и в повелительном наклонении, указывая на то, что сообразование — это нечто такое, чему мы позволяем произойти *с нами*. Повелительное наклонение выражает повеление, а не предложение.

Павел нежно, но твёрдо повелевает, чтобы мы **не** позволяли себе **сообразовываться с веком этим**. Мы ни в коем случае не должны изображать из себя мирских людей. Дж. Б. Филипс переводит эту фразу так: «Не позволяйте окружающему миру втиснуть вас в свою форму». Мы не должны позволять ни себе, ни другим поддаваться влиянию духа времени. Мы не должны стать жертвами мира. Мы должны прекратить позволять себе брать пример с этого злого века, в котором живём.

Исследователь Нового Завета Кеннет Уэст перефразировал это так: «Прекратите принимать внешнее выражение по образу этого мира, которое не исходит из вашей внутренней сущности и не представляет вас как возрождённое Божье дитя» (*Wuest's Word Studies from the Greek New Testament* [Grand Rapids: Eerdmans, 1955], 1:206-207).

Слово «**век**» — перевод греческого *αιων*, обозначающего нынешний грешный **век**, мировую систему, в которой сейчас правит диавол, «бог этого века [*αιων*]» (2 Кор. 4:4). Слово «**век**» здесь выражает всю сущность бесовско-человеческой философии жизни. Оно соответствует немецкому *zeitgeist* (дух времени). Это слово хорошо описано Дж. С. Тренчем как «изменчивая масса мыслей, мнений, принципов, предположений, надежд, побуждений, устремлений, в любой момент времени существующих в мире, которые, может быть, невозможно охватить и точно определить, но которые составляют реальную и действующую силу, нравственную или безнравственную атмосферу, которую мы вдыхаем в каждый момент нашей жизни и неизбежно выдыхаем» (G. C. Trench, *Synonyms of the New Testament* [Grand Rapids: Eerdmans, 1973], p. 217-218).

Нет ничего необычного в том, что неверующие надевают маску христианства. К сожалению, нельзя сказать, что носить маски мира необычно для христиан. Верующие хотят наслаждаться мирскими развлечениями, мирской модой, мирской речью, мирской музыкой и многими мирскими отношениями, даже если те явно не соответствуют нормам Божьего Слова. Такой образ жизни абсолютно неугоден Богу.

Мир — орудие сатаны, и его безбожное влияние повсеместно. Это видно в надменном духе противления, лжи, заблуждений и в быстром распространении жжерелигий, особенно тех, которые возвышают человеческое «я» и соответствуют философии движения «новый век». Почти две тысячи лет назад Иоанн писал: «Весь мир лежит во зле» (1 Иоан. 5:19). Всё остаётся так же и сегодня.

Вместо этого, продолжает Павел, вы должны **преобразовываться**. Греческий глагол *метаморфоо* означает изменение во внешности; от него произошло наше слово «метаморфоза». Матфей использовал это слово для описания преображения Иисуса Христа. Когда Иисус «преобразился [*метаморфотее*] перед ними... просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Матф. 17:2); внутренняя божественная природа и слава Христа на короткое время и в ограниченной степени проявились внешне. Наша внутренняя искупленная природа также должна проявляться внешне в нашей повседневной жизни настолько полно и постоянно, насколько это возможно.

Как и предыдущий глагол («**сообразуйтесь**»), глагол «**преобразуйтесь**» стоит в повелительном наклонении и в страдательном залоге. Нам дано повеление позволить изменить себя внешне в соответствии с нашей искупленной внутренней сущностью. «Мы же все, — заверил апостол коринфских верующих, — открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преобразуемся в тот же образ от славы в славу, как от Господнего Духа» (2 Кор. 3:18). Хотя мы должны стремиться к этому внешнему изменению, оно может произойти только благодаря действующему в нас Святому Духу, когда мы исполняемся Духом (Ефес. 5:18).

Святой Дух достигает этого преобразования **обновлением ума**, и это важная и повторяющаяся тема Нового Завета. Внешнее преобразование совершается через внутреннее изменение в уме, и средством, при помощи которого Святой Дух преобразует наши умы, является Слово. Давид свидетельствовал: «В сердце моём сокрыл я слово Твоё, чтобы не грешить пред Тобою» (Пс. 118:11). Божье Слово — орудие, используемое Святым Духом для обновления нашего ума, который Он в свою очередь использует для преобразования нашей жизни.

Павел неоднократно подчёркивал эту истину в Послании к Колоссянам. Он провозглашал Христа, «вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе» (Кол. 1:28). Принимая Иисуса Христа как Господа и Спасителя, мы одеваемся в нового человека, «который обновляется в познании по образу Создавшего его» (Кол. 3:10). Следовательно, мы должны позволить слову Христа вселиться в нас обильно, со всякой премудростью, и научать и вразумлять «друг друга псалмами, гимнами и духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах [наших] Господу» (Кол. 3:16).

Преобразованный и обновлённый ум — это ум, пропитанный и направляемый Божьим Словом. Это ум, который тратит как можно меньше време-

ни на то, что необходимо для земной жизни, и как можно больше времени на то, что Божье. Это ум, который «о горнем [помышляет], а не о земном» (Кол. 3:2). Когда в нашей жизни происходит что-либо доброе или плохое, наш немедленный, почти рефлекторный ответ должен быть библейским. Во время Своего воплощения Иисус отвечал на искушения сатаны, цитируя Своему противнику Писание (Матф. 4:4, 7, 10). Богу угоден только тот ум, который постоянно обновляется Божьим Духом, действующим через Божье Слово. Только такой ум способен сделать из нашей жизни «жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения» нашего.

ВОЛЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНА БОГУ

чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная (12:2б)

Предполагаемая четвёртая составляющая предоставления себя Богу в качестве живой, святой и благоугодной жертвы — это подчинить Ему нашу волю, позволить Его Духу через Слово преобразовать нашу волю в соответствии с **волей Божьей**.

Греческая конструкция, переведённая фразой «**чтобы вам познавать**», указывает на цель, результат. То есть, когда ум верующего преобразован, его мыслительные способности, нравственные рассуждения и духовное понимание способны правильно оценивать всё, принимая лишь то, **что есть воля Божья**. Наша жизнь как христиан может подтвердить, что мы **познали, что есть воля Божья**, когда мы совершаем лишь то, что для Него является **благим, угодным и совершенным**.

Используя греческое слово *ευαρεστος* (угодно), Павел снова обращается к ветхозаветным терминам, связанным с жертвоприношениями, чтобы описать святую жизнь, которую одобряет Бог, «жертву живую» — морально и духовно незапятнанную и не имеющую недостатков.

Слово «**совершенная**» подразумевает нечто завершённое, такое, каким оно должно быть. Наша воля должна хотеть лишь того, чего хочет Бог, и побуждать нас делать лишь то, чего Он ждёт от нас, и так, как Он этого хочет — по Его воле и Его силой. Наша несовершенная воля всегда должна быть подчинена Его **совершенной** воле.

Преобразованный ум вызывает преобразование воли, благодаря чему мы приобретаем способность и усердие с помощью Духа отложить свои собственные планы и с полным доверием принять Божьи, невзирая на цену. Это стремление подразумевает сильное желание лучше познать Бога, познать Его замысел в нашей жизни и следовать этому замыслу.

Божественное преобразование нашего ума и воли должно быть постоянным. Поскольку мы по-прежнему испытываем постоянное искушение со стороны остающейся человеческой природы, наш ум и воля

должны постоянно преобразовываться Божьим Духом и через Божье Слово.

Результатом преобразования ума является жизнь, которая совершает то, что Бог провозгласил праведным, достойным и совершенным. Это цель наивысшего духовного служения, и она составляет основу того, о чём Павел говорит далее, — служения духовных даров.

Служение духовных даров

ЧАСТЬ 1

12

По данной мне благодати, каждому из вас говорю: не думайте о себе больше, чем должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь — один для другого члены (12:3-5)

После Второй мировой войны группа немецких студентов вызвалась помочь в восстановлении английского собора, сильно повреждённого немецкими бомбами. В процессе работы они выразили беспокойство состоянием большой статуи Иисуса с распростёртыми руками, под которой была надпись «Придите ко Мне». Особенно трудно давалась реставрация рук, которые были полностью разрушены. После длительного обсуждения они решили оставить статую без рук и сделать новую надпись: «У Христа нет рук, кроме наших».

В 12-й главе Павел подчёркивает фундаментальную истину этой фразы. Дело Иисуса Христа в этом мире находится в руках тех, кто принадлежит Ему. В этом смысле у Него нет других рук, кроме наших, и нет других ног, кроме наших. Господь передал Своё земное служение Своим последователям, сказав: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Матф. 28:19-20). Его нынешние служители этому миру в Его имя — это те, кто описан в предыдущих одиннадцати главах Послания к Римлянам, осво-

бождённые от рабства греха, ставшие детьми Божьими и рабами Иисуса Христа. С человеческой стороны дело Его Царства зависит сейчас от их верности, послушания и полезности.

Как мы увидели, первая обязанность раба Христа состоит в высшей форме поклонения, выраженной в принесении себя Господу в жертву живую (Рим. 12:1). Это основополагающее требование к каждому верующему. Только как живые жертвы мы можем быть теми, кем Он желает, чтобы мы были; делать то, что Он желает, чтобы мы делали; и тем самым испытывать, «что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная» (12:2). Такой акт духовного служения отмечает божественную пригодность христианина. Божье повеление Его народу в отношении послушания всегда заключалось в поклонении и в последующем служении.

Однако исследуемый нами текст (Рим. 12:3-8) открывает прекрасную истину, что хотя Христос посылает Своих служителей с общим повелением служить Ему, Он наделяет их для этого ответственного труда самыми разнообразными дарами. Его божественный замысел в отношении верующих — это единство в слове и в посвящении, но разнообразие в служении. Главная цель этих стихов состоит в подчёркивании того, что хотя мы должны войти в полезность для Христа с тем же общим самопожертвованием, мы подготовлены для исполнения подобной полезности неповторимо различными способами.

Цель предоставления себя Богу как живой жертвы — не мистическая или монашеская, а полностью практическая. Посвящение Господу и активное, верное служение Ему неразделимы. Мы не можем по-настоящему жертвовать собой для Него и не быть активными в Его труде. А с другой стороны, мы не можем по-настоящему преуспевать в Его труде, не будучи воистину посвящёнными Ему. Служение Богу приносит честь Ему и благословение нам только тогда, когда проистекает из нашего поклонения в приношении себя как живой жертвы. Подобное посвящение естественно и неизбежно производит эффективное служение. Не бывает благочестивого посвящения без благословенного Богом служения, и не бывает благословенного Богом служения без благочестивого посвящения.

Этот текст не оставляет камня на камне от понятия, что христианин может посвятить себя Христу, но быть неактивным в служении Ему; что он может любить Господа, но не слушаться Его; что он может подчинить себя Господу, но не служить Ему. Истинное поклонение Богу неотделимо от служения.

К сожалению, в церкви всегда были и есть такие члены, которые набожно провозглашают близость и привязанность к Господу, но в жизни не демонстрируют служение Ему. В церкви также всегда были и есть такие, кто проявляет большую деловую активность в церковной работе, но являют мало личной глубины посвящения Господу церкви. И те, и другие бесславят Господа и мешают Его делу, потому что разрушают духовную зрелость спасённых и благовестие погибающим.

Как-то я получил письмо, автор которого выразил озабоченность тем, что, безусловно, является общей проблемой. Он написал: «Пожалуйста, встретьтесь со мной, чтобы нам помолиться вместе. Я оттолкнул от истины свою жену, потому что научил её своим примером, как быть святой в воскресенье и жить, как угодно, в течение недели. Внешне я жил, как христианин, и был активен в церкви, но всё остальное время я жил во лжи. Когда наши отношения начали распадаться, я попытался начать вместе читать Библию и молиться, но она подумала, что это просто видимость, и не захотела ничего этого». Подобные ситуации — знакомое явление в церкви сегодня.

Конечно, Бог может действовать даже через неверных и непослушных христиан. Он может употребить проповедь и свидетельство лицемера, чтобы привлечь к Себе грешников. Однако в таких случаях Он благословляет истину проповеди, а не лицемерные усилия проповедника. Хотя лицемеры не могут ограничить силу истины, свет которой пробивается через их двоюродные души, они лишают себя благословения от Бога за то, что Он совершает через них, потому что их истинное побуждение состоит в служении не Ему, а своим целям и славе. Если мы делаем что-либо внешне, не имея внутреннего посвящения, то ограничиваем своё служение и лишаем себя награды. И самое важное то, что не воздаётся честь имени Бога, а Его труд ограничивается и становится менее эффективным при грязных сосудах, чем при чистых (ср. 2 Тим. 2:20-22).

Однако единство верующих не ограничено их общим посвящением. Хотя наши дарования различны, наша обязанность употреблять их в служении Господу остаётся неизменной. Человек с одним якобы незначительным даром имеет такую же обязанность употреблять этот дар в вере и полноте, как и тот, кто обладает несколькими видными и, на первый взгляд, более важными дарами. Точно так, как ни один верующий не может не быть жертвой живой, так ни один верующий не может не употреблять своё божественное дарование, каким бы оно ни было. В этой главе Павел ясно указывает, что обращается к «каждому из» нас (ст. 3), то есть к каждому верующему. Он также ясно отмечает, что хотя не у всех «одно и то же дело» (ст. 4), и хотя, «по данной нам благодати, имеем различные дарования» (ст. 6а), мы *все* имеем функцию в Христовой церкви и *все* имеем дары от Святого Духа и обязанность применять их (ст. 6б) для Него и в Его силе.

Полное подчинение Господу основополагающе для христианского служения ещё в одном отношении. Без подлинного, бескорыстного посвящения Ему мы не только потеряем желание и лишимся силы, необходимой для эффективного служения Ему, но также никогда не испытаем того, что задумал Бог, чтобы мы совершили, если бы наши дары и призвание были употреблены в полноте. Бог не наделяет Своих детей дарами, не сообщив им о том, что это за дары. Поэтому, если мы не уверены в своих дарах от Бога, это, скорее всего, происходит по той причине, что мы не находимся близко к Богу. Мы более полно познаём наши дары, когда через поклоне-

ние в духовной истине более полно познаём Его. Когда наша жизнь принесена на алтарь, у нас не возникнет трудностей с обнаружением и применением своих духовных дарований. Эти дарования невозможно распознать, если мы их не употребляем. Если верующий ходит в святом повиновении Господу, исполненный Святого Духа, и служит Богу, то и ему, и другим станет очевидно, в чём состоит его дар и как он служит благословением для Тела Христова.

Считается, что даже самые умные люди используют лишь около одиннадцати процентов своего мозга, оставляя почти девяносто процентов неиспользованными. Подобное соотношение, вероятно, применимо и к использованию большинством христиан своих духовных даров. Когда верующий с трудом понимает, как дары, упомянутые в Рим. 12:6-8, относятся лично к нему, то это не потому, что он не может представить, в чём состоит его дар, а потому, что он не в ладах с посвящением и требованиями предыдущих пяти стихов. С другой стороны, когда верующий могущественным образом употребляется в труде для Господа, то это происходит не потому, что он в совершенстве понял и проанализировал свой дар, а, скорее, потому, что его жизнь — это жертва живая и святая, благоугодная Богу для разумного служения (ст. 1), и Дух Божий действует через него, проявляя силу.

Благородный американский проповедник и богослов Джонатан Эдвардс так боялся, чтобы его манеры и интонация не мешали силе Божьего Слова, что не только читал свои проповеди, но часто передавал их почти механически. И всё же Святой Дух с силой употреблял эти проповеди, а слушатели иногда были настолько обличаемы в грехе, что вопияли к Божьему милосердию и крепко хватались за свои лавки из страха тут же попасть в ад. Бог смог таким образом употребить его, потому что он жил в соответствии со следующими решениями (в кратком изложении), которые принял на заре своего служения:

Решено! Пока жив, жить в полную силу.

Решено! Не терять ни единого момента, но извлекать из каждого мгновения максимальную пользу.

Решено! Никогда не делать ничего, на что в другом я бы смотрел с презрением или негодованием.

Решено! Никогда не делать ничего из мести.

Решено! Никогда не делать ничего, что бы я боялся делать в последний час жизни

(см. Iain H. Murray, *Jonathan Edwards: A New Biography* [Carlisle, Penn.: Banner of Truth, 1987], p. 43).

В англиканских церквях в конце причастия совершается прекрасная молитва, весьма точно отражающая общее посвящение, о котором говорит Павел в Рим. 12. Она гласит: «Господи, мы приносим и предоставляем Тебе себя, свои души и тела в жертву живую, святую, благоугодную Тебе».

Наша абсолютная полезность для Господа зависит от трёх факторов, упоминаемых Павлом в данном тексте: правильное отношение (ст. 3), правильные взаимоотношения (ст. 4-5) и правильное служение (ст. 6-8).

ПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ: ИСТИННОЕ СМИРЕНИЕ

По данной мне благодати, каждому из вас говорю: не думайте о себе больше, чем должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил (12:3)

Здесь апостол связывает духовное служение, изложенное им в форме повеления, и духовное посвящение, а мостом между ними является духовное отношение.

Правильным отношением христианина является смирение: **не думать о себе больше, чем должно думать**. Отсутствие этой основополагающей добродетели ведёт многих верующих к спотыканию. Как бы мы ни были утверждены в Божьем Слове, как бы ни были здоровы в богословии и как бы ни стремились служить Ему, наши дары не будут действовать так, чтобы наша жизнь принесла духовный плод, пока мы не отвергнем наше «я». Из самоотречения в духовном служении Богу проистекает самоотдача Божьей воле, а из самоотдачи Божьей воле — самоотверженное служение в Божьем деле. Этот призыв к смирению звучит ко всем верующим без исключения, потому что Павел обращается к **каждому из них** — всеобщее повеление всем, кто принадлежит Христу.

Основанием всего достойного, чем обладает и что делает христианин — от спасения до служения, является **данная** ему Богом **благодать**. Как мы спасены только по Божьей благодати, точно так же мы можем и служить Ему только по той же самой благодати. Однако здесь Павел говорит о конкретной божественной **благодати**, которой он был назначен Божьим апостолом и наделён полномочиями открывать Слово Божье (Рим. 1:1-5; ср. 15:15; 1 Кор. 3:10; Гал. 2:9).

И всё же в этом тексте о смирении не удивительно, что Павел указывает на своё положение апостола лишь косвенно, обращая внимание на божественный авторитет, на котором основан его авторитет. Он имеет смирение даже в отношении к своему апостольству, которым был наделён только по Божьей **благодати**, а не на основании собственного достоинства или пригодности. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, — пишет он Тимофею, — что Он признал меня верным, определив на служение, меня, который прежде был богохульником, и гонителем, и обидчиком, но помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии; *благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно* с верой и любовью во Христе Иисусе» (1 Тим. 1:12-14, курсив добавлен). Как апостол Иисуса Христа он призывает к смирению — самой основной христианской добродетели, открывающей дверь к любви, силе и единству.

Чтобы подчеркнуть необходимость кротости, Павел четырежды в ст. 3 употребляет форму слова *φρонеο* (думать). Христианин не должен переоценивать себя, думать о себе больше, чем должно думать (*хуπερφρонеο*), но должен думать о себе так, какой он есть на самом деле. Он не должен чрезмерно высоко думать о своих способностях, дарах, о своей пригодности, но оценивать себя должным образом. «Ибо кто считает себя кем-то, будучи ничто, — предупреждает Павел в другом месте, — тот обольщает сам себя» (Гал. 6:3). А честная оценка будет очень низкой (ср. 1 Тим. 1:12-16).

Говоря о самоанализе и суждении о других христианах, Павел сказал коринфской церкви: «Это, братья, применил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто выделяет тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» (1 Кор. 4:6-7; ср. ст. 1-5). Пётр наставляет пресвитеров в церкви, как старых, так и молодых, говоря: «Все... облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать» (1 Пет. 5:5).

Наречием «скромно» переведено сложное слово (*соφρонеο*) от этого глагола, и его главное значение — «думать здраво и трезво». Думать о себе скромно — значит идти к признанию того, что сами по себе мы ничего из себя не представляем, но во Христе мы можем быть использованы для славы Божьей через дар Духа, данный нам. Мы должны понимать, что из нас, из нашей плотской человеческой сущности нельзя произвести ничего вечного, однако в силе Духа мы можем быть использованы для созидания Царства и воздания чести Царю.

Люди не страдают от низкой самооценки. Наоборот, они отличаются гордостью. В этом проявляется сущность человеческой природы. Гордость господствует над плотью. Чтобы быть полезными для Господа, мы как падшие, греховные люди должны честно признать свои ограничения, а также свои способности как новые творения во Христе, в правильном свете воспринимаемая и то, и другое.

Подобное смирение, необходимое для всех духовных вопросов, нелегко обрести или сохранить. В дни Нового Завета некоторые церкви, среди которых главной была коринфская, были известны тем, что их члены желали обладать более заметными и бросающимися в глаза дарами. Поэтому Павел призывает их: «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь ещё превосходнейший», путь смиренной любви (1 Кор. 12:31; ср. 13:1-13). С ясно выраженным укором апостол Иоанн называет по имени человека, ищущего своего: «Любящий первенствовать у них Диотреф» (3 Иоан. 9). К сожалению, в церкви всё ещё хватает христиан, которые горделиво ищут личного превосходства, а потому лишаются силы смирения.

Современное общество смотрит на истинное смирение с презрением. Вместо этого оно характеризуется вызывающим, даже подчеркнутым эгоизмом, созиданием своего «я», угождением плоти и намерением исполнять

каждую личную похоть или амбицию, обращая мало внимания на тех, кто может пострадать. Неудивительно, что в обществе преобладает депрессия и эмоциональный хаос. В книге «Психологический соблазн. Провал современной психологии» профессор Уильям К. Килпатрик пишет: «Крайние формы умственных заболеваний — это всегда крайние случаи погружения в себя... Отличительное качество того, что буквально раздражает параноиков, состоит в крайней сосредоточенности на себе. Они больше всего ценят в себе автономию. Они постоянно боятся, что кто-то другой вмешается в их волю или попытается руководить их жизнью» (*Psychological Seduction, the Failure of Modern Psychology* [Nashville: Nelson, 1983], p. 67).

Богословы сталкивались с опустошающим следствием себялюбия задолго до появления современной психологии. В первые века Церкви Августин писал в своём классическом труде «О граде Божиим»: «Два града созданы двумя родами любви, — земной любовью к себе, доведенною до презрения к Богу, а небесной любовью к себе, доведенною до презрения к самому себе. Первый, затем, полагает славу свою в самом себе, последний в Господе» («О граде Божиим», книга XIV, глава XXVIII).

Великий реформатор Жан Кальвин заметил:

Мы настолько ослеплены и охвачены любовью к себе, что нет никого, кто бы не считал себя вправе возвыситься над другими и пренебречь всеми ради себя... [Победить это] возможно только тогда, когда из сердца вырван смертельный недуг самовлюблённости и самопревозношения. А вырывает его из нас Святое Писание. Ибо когда мы слышим его учение, нам следует помнить, что все данные нам Богом милости суть не наше собственное достояние, а дары от Его щедрот. Поэтому всякий гордящийся ими обнаруживает свою неблагодарность («Наставление в христианской вере», том второй, [Изд-во Российского Государственного Гуманитарного Университета, 1997], стр. 157-158).

Касаясь этой проблемы, автор Послания к Евреям призывает: «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещать друг друга, и тем больше, чем больше усматриваете приближение дня этого» (Евр. 10:24-25).

Хотя об этом и не упоминается в тексте, гордое отношение к духовным дарам можно разделить на пять категорий. Некоторые уже были упомянуты. Первое неправильное отношение состоит в употреблении видного дара или, по сути, любого другого дара для хвастовства. Павел призывает коринфских верующих: «Не может глаз сказать руке: „Ты мне не нужна“; или также голова — ногам: „Вы мне не нужны“» (1 Кор. 12:21), что и происходит, когда христианин выставляет свои дары или успехи напоказ.

Второе такое неправильное отношение — это когда мы сами в ложном смирении умалюем себя и свои дары (см. 1 Кор. 12:11-12, 19). Часто это просто плохо скрытая попытка привлечь похвалу. С другой стороны, когда

человек ясно одарён выше большинства христиан, то есть искушение притвориться смиренным, когда искренне хвалят, — тем самым преуменьшая то, чем Бог наделил и что Он совершает через человека. Все духовные дары необходимы и совершенным образом предназначены Богом для Его славной цели.

Третье неправильное отношение к духовным дарам состоит в притязании на обладание дарами, в особенности более впечатляющими, которых у нас нет. Поступать так не только нечестно, но этим мы порочим Божью мудрость и полновластие, тем самым преуменьшая дарования, данные нам. «Все ли Апостолы? — спрашивает риторически Павел. — Все ли пророки? Все ли учителя? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи?» (1 Кор. 12:29-30). Если Бог решил не давать нам какой-либо из самых значительных даров, то мы не должны ни симулировать, ни домогаться их.

Четвёртое неправильное отношение состоит в неиспользовании непрямого дара из зависти, возмущения или стыда. Преднамеренное пренебрежение и невнимание к духовному дару — это презрение Божьей полновластной благодатью. «Если нога скажет: „Я не принадлежу к телу, потому что я не рука“, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: „Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз“, то неужели оно потому не принадлежит к телу?» (1 Кор. 12:15-16). У Бога есть план для каждого из Его детей, и это добрый, совершенный и подходящий план.

Пятое неправильное отношение состоит в полном неиспользовании своего дара по любой причине, будь-то пренебрежение, горечь, зависть, стыд, или просто из безразличия. Каждый духовный дар должен употребляться во всей своей полноте, потому что каждый дар предопределён и предназначен Богом получать от Него силу и служить Его целям. Павла, конечно же, заботит этот вопрос, когда он в ст. 6-8 призывает к использованию всех даров.

Смирение, которое Бог требует и почитает, не переоценивает или недооценивает Его дары, но правильно их оценивает и правильно их использует. Каждый христианин может подтвердить: «Бог меня одарил. Бог милосердно и с любовью меня одарил, и Он даст мне всё необходимое для эффективного использования моих даров для Его славы. Я благодарю Его и благословляю Его имя».

Существуют определённые принципы правильного отношения к нашим духовным дарам. Во-первых, мы должны правильно их распознать и признать, что Сам Господь дарует нам именно то, что Он предопределил для нас, и даёт нам всё необходимое для того, чтобы мы могли служить Ему в соответствии с Его волей **по мере веры, какую каждому Он уделил**. В данном контексте выражение «**по мере веры**» подразумевает, по-видимому, истинную меру духовного дара, которым Бог полновластно наделил каждого верующего, и его характеристики. Каждый верующий получает дар и средства, которые наилучшим образом подходят для выполнения его роли в Теле Христовом.

Вымышленная история, опубликованная несколько лет назад в школьной газете в Спрингфилде, штат Орегон, очень хорошо иллюстрирует этот принцип.

Однажды животные решили, что должны сделать что-нибудь значительное для решения проблем нового мира. Поэтому они организовали школу. Они составили программу занятий, включавшую бег, лазание, плавание и полёты. Чтобы облегчить выполнение программы, все животные должны были посещать все предметы.

Утка превосходно плавала, по сути, даже лучше, чем её учитель, но имела лишь средние успехи в полёте и очень плохо бегала. Поскольку она медленно бегала, то вынуждена была оставить плавание и после школы практиковаться в беге. Из-за этого очень пострадали её перепончатые лапы, и она стала плохо плавать. Но средний уровень успехов был вполне приемлем, поэтому никого, за исключением самой утки, это не беспокоило.

Кролик сначала был лучшим в классе по бегу, но у него появился нервный тик в мышцах ног из-за переутомления при занятиях плаванием.

Белка превосходно лазала, но постоянно испытывала трудности во время обучения полёту, поскольку учитель заставлял её начинать полёт с земли, а не с верхушки дерева вниз. От перенапряжения у неё случились судороги, поэтому она получила лишь тройку по лазанию и двойку за бег.

Орёл был трудным ребёнком, и его строго наказывали за непослушание. На уроке лазания он быстрее всех добирался до верхушки дерева, но настаивал на своём способе выполнения этого упражнения...

Смысл истории ясен. Как и эти животные, каждый человек обладает своим, хотя и ограниченным набором способностей. Попытки действовать за пределами этих способностей ведут к разочарованию, унынию, чувству вины, посредственности и, в конце концов, к поражению. Когда мы действуем в соответствии с полновластным Божьим замыслом для нас, мы выполняем наше призвание.

Павел здесь говорит не о *спасительной* вере, которой верующие уже обладают. Он говорит о верном служении, о **вере**, необходимой для проявления нашего дара. Это **вера**, через которую Господь использует отмеренный нам дар с избытком. Она охватывает все чувства, способности и понимание, в которых нуждаемся мы, чтобы правильно и полностью использовать ниспосланный нам неповторимый дар. Наш Небесный Отец не обременяет нас дарованиями, для которых Он не дал все духовные, интеллектуальные, физические и эмоциональные средства, необходимые для их успешного проявления.

Поскольку каждый верующий одарён в совершенстве, не следует искать даров, которых Бог не дал, и нельзя пренебрегать и порочить ни одно из данных Им дарований. «Каждому даётся проявление Духа на пользу, — объяснял Павел в своём 1-м послании в Коринф. — Всё же это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1 Кор. 12:7, 11).

Ниже приведены девять руководящих принципов, которые могут быть полезны в исполнении замысла предназначенных нам духовных дарований. Мы должны представить себя как жертву живую (Рим. 12:1); признать, что все верующие, включая нас, одарены (ст. 3); молиться о мудрости; быть бескорыстными (Деян. 8:18, 24); исследовать желания своего сердца (1 Тим. 3:1); искать подтверждения и Божьего благословения; служить Ему от всего сердца; развивать дарование, когда оно проявится.

Даже сделав всё это, мы всё ещё можем не выявить и точно не определить наш духовный дар. Часто невозможно провести различие между данным Богом природным талантом, данными Богом духовными способностями и силой Святого Духа. Когда жизнь христианина — это живая жертва Богу, и он поступает по Духу, то у него нет причин проводить чёткие различия, поскольку всё, чем он является и чем обладает, посвящено Господу. Чрезмерное упрощение и неправильное определение духовных даров может привести к большой путанице, унынию, разочарованию и сильно ограничить их полезность. Чрезмерное сосредоточение на самих дарах может помешать их верному использованию в служении Господу.

В Новом Завете нет обещания о том, что наш дар придёт к нам в аккуратной упаковке с этикеткой. Там также не обозначен конкретный дар кого-либо из верующих, включая апостолов. В ранней Церкви верующие никогда не подразделялись в соответствии со своими дарованиями. Напротив, в Новом Завете ясно говорится, что Бог наделяет Своих детей разным сочетанием и разными степенями одарённости. Он смешивает эти дары подобно тому, как художник смешивает краски на палитре, чтобы создать именно тот оттенок, который нужен для данного места на картине.

Пётр сказал: «Служите друг другу — каждый тем даром, какой получил...» (1 Пет. 4:10а). В тексте оригинала здесь используется определённый артикль, указывая на один неповторимый дар для каждого верующего. И очевидно, что этот единственный дар уникален в жизни каждого верующего, поскольку являет собой сочетание разнообразных и многоцветных категорий дара слова и дара служения (ст. 10б-11). Дух окрашивает верующего в эти дары, которые затем смешиваются с неповторимостью ума, образования, опыта и усилий человека — в результате каждый христианин уникален, и нет другого точно такого же.

Главный акцент в Рим. 12 и в 1 Кор. 12, двух центральных местах Писания, повествующих о духовных дарах, ставится не на точном определении даров верующего, а на их верном использовании. Также важно, что в каждом из этих текстов названы дарования, которые не упомянуты в другом. Это приводит нас к убеждению, что эти категории — как бы основные цвета, из которых Господь создаёт для каждого из Своих детей уникальный оттенок.

Всё это должно производить смирение, поскольку наша духовная полезность — исключительно полновластный труд Бога, ни одна из частей которого не может быть приписана человеку. Наша духовная полезность

существует, несмотря на недостойность и бесполезность нашей плоти, в которой нет ничего доброго и прославляющего Господа.

ПРАВИЛЬНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: ЕДИНСТВО В РАЗНООБРАЗИИ

Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь — один для другого члены (12:4-5)

В ст. 1 Павел убеждает собратьев-верующих представить свои физические тела «в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения». Здесь же он использует образ тела для описания Церкви, Тела Христова, членом которого является каждый верующий. Апостол акцентирует внимание на его единстве в разнообразии; выражение «одно тело» (упомянуто в обоих стихах) представляет его единство, а **многие члены**, не у всех из которых **одно и то же дело**, — это выражение разнообразия. Как и в природе, объединённое разнообразие в Церкви — признак полномочной и удивительной Божьей работы.

В списке футбольной команды может быть сорок или пятьдесят игроков. Если все они решат быть полузащитниками, команда лишится единства и не сможет быть эффективной на поле. Истинное единство возникает, когда каждый член команды готов играть на конкретно определённом для него месте.

Здесь Павел акцентирует внимание на уникальном разнообразии и важности каждого члена для надлежащего функционирования Тела. Он указывает на очевидную истину, что хотя у нас много членов, тем не менее, **не у всех членов одно и то же дело**.

«Дело» — перевод греческого слова *праксис*, означающего выполнение какого-либо действия, функции. Впоследствии это слово стало означать обычное, часто выполняемое **дело** или функцию.

Духовные дары не всегда соответствуют тому, что мы обычно называем церковными должностями — такими как апостол, пророк, евангелист, пастор-учитель или диакон. Большинство членов церкви не имеют специальных должностей или званий. Но каждый верующий, от самого молодого до самого старого и от новообращённого до самого зрелого, обладает данной Духом способностью служить Телу Христову посредством определённого духовного дара. Использование дара является **делом**, предназначенным для каждого верующего Богом.

В духовном организме, в Церкви Христа, каждая составная часть, будь то явная и важная, как рука, или скрытая и незаметная, как маленькие кровеносные сосуды или железы, имеет решающее значение для его надлежащего функционирования как единого целого. **«Так мы, многие, — объясняет Павел, — составляем одно тело во Христе, а порознь — один для**

другого члены». Это разнообразие, действующее в единстве и гармонии, даёт возможность Телу Христа быть таким, как хочет Христос, и делать то, к чему побуждает Он.

Поскольку правильное функционирование наших тел так естественно, мы редко замечаем или ценим это великое чудо. Нам стоит только подумать, и наши руки, ноги или глаза немедленно выполняют то, что мы хотим. Поскольку мы натренировали их так реагировать, то они многие действия выполняют почти автоматически. Самые важные функции нашего организма, такие как биение сердца или работа лёгких, вообще не требуют участия мозга. Они просто выполняют свою работу, свои божественно предусмотренные функции минута за минутой, день за днём, год за годом. Взаимосвязь частей нашего тела так невообразимо сложна, что медицина постоянно обнаруживает новые функции и связи. Часто только тогда, когда наше тело перестаёт правильно функционировать, мы понимаем, как изумительно создал его Бог.

В книге «Ты дивно устроил внутренности мои...» всемирно известный хирург доктор Пол Брэнд пишет об удивительном разнообразии и взаимосвязи частей человеческого тела. О клетках тела он говорит:

Больше всего я поражаюсь их многообразию. По химическому строению все мои клеточки практически идентичны. А вот визуально и функционально они отличаются друг от друга так же сильно, как животные в зоопарке. Красные кровяные клетки — маленькие диски, напоминающие таблетки, к помощи которых нам нередко приходится прибегать, — путешествуют в потоке моей крови, тяжело нагруженные кислородом. Они снабжают питанием другие клетки. Мышечные клетки, в большом количестве поглощающие этот кислород, холёные и гибкие, наполнены внутренней энергией. Хрящевые клетки с просвечивающими чёрными ядрышками похожи на россыпь черноглазых горошин, склеенных вместе для большей прочности. Жировые клетки кажутся тяжелыми и ленивыми. Они напоминают наваленные друг на друга, наполненные мусором бесформенные мешки на свалке.

Костные клетки живут в жестких, обеспечивающих прочность структурах. Поперечный срез кости напоминает срез дерева с годовичными кольцами. Только кольца кости определяют не возраст, а силу, т.е. имеющийся запас прочности. В отличие от них, волнообразный рисунок клеток кожи являет собой образец эластичности и способности ткани растягиваться и сжиматься, т.е. придавать различную форму и изящество нашему телу. Они изгибаются и складываются под совершенно немислимыми углами — обеспечивая неповторимость отпечатков пальцев каждого человека, не говоря уже о чертах лица.

Признанные аристократы клеточного мира — это, конечно же, половые и нервные клетки. Имеющаяся только в женском теле яйцеклетка — одна из самых крупных клеток человеческого организма: её яйцевидная форма видна невооружённым глазом. Она — главная. Все остальные клетки тела ведут свое происхождение от этой изначальной сущности, отличающейся особой эlegантностью. В резком контрасте с возвышенностью и безмятеж-

ностью яйцеклетки находятся мужские крошечные клетки спермы. Эти жгутикообразные головастики с большими головками и тощими хвостиками постоянно находятся в безудержном порыве. Они несутся наперегонки, расталкивая друг друга, как будто знают: только один из миллиарда будет удостоен чести осуществить оплодотворение.

Королева клеток, изучению которой я посвятил большую часть своей жизни, — нервная клетка. От нее исходит аура мудрости и совершенства. Подобно паучихе, нервная клетка сплела тонюсенькую паутинку. Она проложила свою компьютерную сеть по всему нашему телу. Ее аксоны — «проводочки», передающие сообщения на отдаленные расстояния к нашему мозгу и обратно, — могут достигать метра в длину.

Я способен часами без усталости наблюдать за этими разнообразнейшими существами; мне не надоедает бесконечно перелистывать книги, описывающие жизнь клеток. Каждая из них в отдельности кажется ничтожной и немного странной, но я знаю: эти невидимые частички сотрудничают и взаимодействуют для того, чтобы подарить мне феноменальное явление, называемое жизнью...

Мое тело пользуется услугами старающихся угодить мне разнообразнейших клеток, ни одна из которых не похожа на мое большое тело. Точно так же Тело Христово состоит из совершенно не похожих друг на друга человеческих существ. «Совершенно не похожих» — очень точное выражение: мы действительно абсолютно разные и очень сильно отличаемся от Того, за Кем следуем. Откуда же появились эти комические человеческие формы, едва отражающие идеалы Его Тела?..

Тело Христово, подобно нашим собственным телам, состоит из отдельных непохожих друг на друга клеток, сплетенных в единое целое. В этом — суть. И радость всего Тела возрастает, когда клетки начинают понимать: они могут быть разными, не отрываясь при этом друг от друга.

Доктор Брэнд описывает также единство, казалось бы, бесконечного разнообразия клеток.

Что же заставляет клетки работать так сплоченно? Кто координирует очень специализированные функции движения, зрения и умственной деятельности, в которых участвуют сотни триллионов клеток?

Секрет спрятан глубоко внутри ядра каждой клетки: координатором всех сложнейших процессов организма является нить молекул ДНК. Как только яйцеклетка и сперма объединяются, лесенка из химических элементов ДНК проникает в центр каждого гена и разделяет его на две половинки. Это очень похоже на расстегивание застежки-молнии: все зубчики по очереди отцепляются один от другого. После расщепления каждой клеточки ДНК формируется заново: 2, 4, 8, 16, 32 клетки — каждая получает идентичную ДНК. Все клетки специализированы на решение определенных задач. Но каждая из них получает еще и полный объем тех инструкций, которыми пользуются другие сотни тысяч генов. ДНК раздает клеткам такое количество инструкций, что, если бы их можно было записать на бумаге, получилось бы многотомное издание на шестьсот тысяч страниц. Нервные клетки руководствовались бы инструкциями из четвертого тома, а клетки

почек — из двадцать пятого тома, но и в те, и в другие заложен полный объем необходимой информации. Каждая клетка получает «удостоверение с печатью» о том, что она является полноправным членом данного тела. Все клетки снабжены генетическим кодом. Этот код настолько полный, что все тело могло бы существовать на основе информации, заложенной в любой отдельно взятой клетке...

Полный идентификационный код моего тела заключен в каждой клетке моего организма. Так же и реальность Божья проникает в каждую клетку Его Тела, скрепляя нас, члены его, истинной, глубинной связью. Я чувствую эту связь, когда встречаюсь в Индии, Африке, Америке с совершенно незнакомыми мне людьми, которые, однако, как и я, хранят верность Главе Тела. И мы мгновенно становимся сестрами и братьями — братскими клетками одного Тела. Мы вместе радуемся, что являемся частью Вселенского Тела Христова, которому принадлежат все, в ком пребывает Бог (Пол Брэнд, Филип Янси «Ты дивно устроил внутренности мои...» [Москва, «Триада», 2000], стр. 31-33, 38, 49-50, 52).

В Теле Христовом есть также и паразитирующие клетки. Некоторые не опасны в том смысле, что они не разрушают церковь. Они только пользуются благословениями и благами за счёт всего Тела. Они становятся всё жирнее и жирнее, всё время получая и редко отдавая. Смысл их существования — служение самим себе. Их кредо: «Я получу всё, что можно, от Бога, и всё, что можно, от церкви». Своей неверностью Господу и Его народу они лишают церковь жизненных сил и могут настолько её ослабить, что она будет изнурённой и не сможет нормально функционировать.

В церкви также есть мятежные «клетки», грозящие разрушением. Неприкрытой ересью и вопиющей аморальностью эти злокачественные члены открыто атакуют тело, уничтожая саму его жизнь.

Как верующие мы взаимосвязаны в духовном единстве. Христос предназначил каждому из нас свою, но гармонически сочетающуюся в Его Тэле на земле работу — быть Его руками, Его стопами, Его голосом. Мы имеем общую жизнь, общее служение, общую силу, но, превыше всего, у нас общий Глава. Нам даны бесчисленные комбинации определённых даров, перечисленных здесь и в других местах Нового Завета. Но замысел и желание нашего Господа, чтобы наше разнообразие в духовных дарах было выражено в единстве духовного служения.

Служение духовных даров

ЧАСТЬ 2

13

ПРАВИЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАШИХ ДАРОВ

И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, *то, имей ли пророчество, пророчествуй по мере веры; имей ли служение, пребывай в служении; учитель ли — в учении; увещатель ли, увещай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с радушием* (12:6-8)

Ни один дар, духовный или иной, и ни одна способность не представляют ценности, если они не используются. Я читал о вышедшем на пенсию фермере из маленького городка в саскачеванских прериях Канады, который владел большой коллекцией редких и дорогих скрипок. Однако, пока эти чудесные инструменты будут просто бережно храниться и радовать глаз своего владельца, вряд ли кто-то сможет играть на них. Но в руках талантливых музыкантов, исполняющих прекрасную музыку, эти инструменты могут принести вдохновение и наслаждение огромному количеству слушателей.

Но намного печальнее то, что многие христиане прячут свои духовные дары в себе, вместо того чтобы использовать их для служения давшему их Господу.

Было замечено, что американские матери часто сохраняют первую обувь своих детей, возможно, как подтверждение их свободы и независимости, в

то время как японские матери сохраняют кусочек пуповины ребёнка, символизирующий зависимость и верность. Слова «зависимость» и «верность» описывают прекрасные взаимоотношения, которые Господь желает видеть между членами Его Тела, Церкви.

Духовные дары, о которых сказано в Новом Завете, особенно в Рим. 12 и в 1 Кор. 12, принадлежат к трём категориям: знамения, проповедь и служение. До того как был написан Новый Завет, у людей не было критериев, позволяющих судить о правдивости тех, кто проповедовал, учил или свидетельствовал во имя Христа. Дары знамений удостоверяли учение апостолов как мерило всех остальных учений, а потому исчезли после смерти апостолов, а может быть и раньше. «Признаки Апостола были показаны перед вами всяким терпением, — объяснял Павел коринфской церкви, — знамениями, чудесами и силами» (2 Кор. 12:12). Автор Послания к Евреям говорит о значении этих особых даров так: «[Евангелие], быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями, и чудесами, и различными силами, и раздаванием Духа Святого по Его воле» (Евр. 2:3-4). Даже во время земного служения Иисуса апостолы шли и «проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями» (Марк. 16:20).

Первое послание к Коринфянам было написано примерно в 54 году по Р.Х., а Послание к Римлянам — где-то четыре года спустя. Важно отметить, что ни одного из даров знамений, о которых сказано в 1 Кор. 12:9-10, а именно даров исцеления, чудотворения, иных языков и истолкования языков, в Рим. 12 мы не находим. Два других текста Нового Завета, где сказано о духовных дарах (1 Пет. 4:10-11; Ефес. 4:7, 11), были написаны несколько лет спустя после написания Послания к Римлянам, и в них, как и в этом послании, о дарах знамений не сказано ничего. Пётр особо выделяет категории даров слова и служения («говорит ли кто» и «служит ли кто», ст. 11), но ничего не говорит о категории даров знамений и не приводит на этот счёт никаких примеров.

Поэтому кажется очевидным, что Павел не говорит в Послании к Римлянам о дарах знамений, поскольку их роль в Церкви уже приближалась к завершению. Они были приметой уникального периода в жизни Церкви, а в её последующем служении им не было места. Поэтому важно заметить, что все семь даров, упомянутые в Рим. 12:6-8, принадлежат к категориям проповеди и служения.

Необходимо отметить, что в 1 Кор. 12 для описания конкретных божественно ниспосланных даров, о которых идёт речь в ст. 8-10, Павел употребляет термин *пнеуматикос* (ст. 1, букв. «духовный»). Он объясняет, что «дары различны, но Дух один и тот же» (ст. 4), и что «всё же это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (ст. 11).

Но в Рим. 12 апостол употребляет термин *харизма* (дары), происходящий от слова *харис* (благодать). В Первом послании к Коринфянам Павел

акцентирует внимание на природе и значении даров — духовных дарований, ниспосланных благодаря Святому Духу. В Послании к Римлянам он просто обращает внимание на их источник — **благодать** Божью.

Павел представляет этот список даров, указывая на единство в разнообразии, которое он подчеркнул в ст. 4-5. **И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования**, то и использовать их следует соответствующим образом. Слово «**различные**» указывает на многообразие даров, а слово «**благодать**» — на их единство. По Божьей полновластной **благодати**, которая дана всем верующим, мы **имеем различные дарования**, которыми Он наделяет каждого из нас отдельно. Подобно тому, как в ст. 3 речь идёт не о спасительной вере, в ст. 6 говорится не о спасительной **благодати**. Павел обращается к тем, кто уже поверил в Христа и стал дитём Божьим. Апостол объясняет Божьим детям, что Господь каждому уделил меру веры (ст. 3) и каждому ниспослал **различные дарования по благодати**. **Благодать** — это Божья милость, незаслуженная нами доброта, которая является единственным источником всей духовной силы. И по этой полновластной благодати только Бог выбирает дарование для каждого Своего ребёнка. Поэтому каждый верующий должен соответственно использовать свой дар.

Затем в качестве примеров Павел перечисляет несколько видов одарённости.

ПРОРОЧЕСТВО

имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры (12:6б)

Первый духовный дар в списке апостола — это **пророчество**. Некоторые толкователи полагают, что это особый дар откровения, которым были наделены только апостолы, и, подобно дару знамений, он исчез после смерти этих людей. Хотя, конечно, во времена Ветхого Завета и в дни апостолов этот дар имел аспект откровения, он не ограничивался откровением. Он проявлялся при провозглашении как старой, так и новой божественной истины. В 1 Кор. 12:10 он связывается со сверхъестественными дарами откровения. Здесь же он связан с дарами проповеди и служения, наводя на мысль о том, что он мог иметь отношение к откровению, а мог и не иметь его. Пророки Ветхого Завета и пророки Нового Завета (апостолы) могли провозглашать новые откровения, но могли говорить и об открытых ранее. Дар пророчества имеет отношение не к содержанию, а к средству провозглашения. В наши дни он побуждает к проповеди Божьего Слова, уже записанного в Писании. Павел не выделяет этот дар среди шести других даров, явно существующих в Церкви, таким образом не ограничивая его лишь откровением.

Слово *профетейа* (**пророчество**) буквально означает «говорить» и не имеет оттенка предсказания или чего-то сверхъестественного и таинственного. Дар **пророчества** — это просто дар проповеди, провозглашения Слова

Божьего. Бог употреблял многих ветхозаветных и новозаветных пророков для предсказания будущих событий, но предсказание никогда не было обязательным условием пророческого служения. Возможно, наилучшее определение того, что такое дар пророчества, Павел даёт в Первом послании к Коринфянам: «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение» (1 Кор. 14:3). К этому дару также относится увещание Петра: «Говорит ли кто, *говори* как слова Божьи... чтобы во всём прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава вовеки веков» (1 Пет. 4:11).

Когда Бог призвал Моисея вывести Израиль из Египта, Моисей нашёл отговорку: «О, Господи, человек я не речистый, *и таким был* и вчера, и третьего дня, и когда Ты начал говорить с рабом Твоим. Я тяжело говорю и косноязычен» (Исх. 4:10). И хотя Бог был разгневан из-за недостатка веры у Моисея, Он ответил: «Разве нет у тебя Аарона брата, левита? Я знаю, что он может говорить... Ты будешь ему говорить и вкладывать слова в уста его, а Я буду при устах твоих и при устах его и буду учить вас, что вам делать» (ст. 14-15).

Дар пророчества — это дар быть Божьим глашатаем, прежде всего, для Его народа, наставляя, увещая, предостерегая, обличая, исправляя, требуя, утешая и ободряя. Бог также использует пророков для обращения к неверующим. «Когда все пророчествуют, — объяснял Павел коринфянам, — и войдёт кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падёт ниц, поклонится Богу и скажет: „Действительно с вами Бог“» (1 Кор. 14:24-25).

Иногда Бог использовал некоторых пророков, чтобы дать новое откровение и предсказать будущие события, но Он всегда использовал и продолжает использовать Своих пророков для провозглашения Его истины. Пророки — это орудия в Божьих руках, предназначенные для провозглашения и объяснения Его Слова миру. Жан Кальвин сказал, что под пророчеством он понимает не дар предсказания будущего, а дар толкования Писания, так что пророк является толкователем Божьей воли.

Объясняя этот стих, Кальвин писал:

Я... предпочитаю следовать тем, кто распространяет это имя на особый дар откровения, чтобы кто-то исполнял служение толкователя в правильном и искусном изъяснении воли Божией. Посему сегодня в христианской Церкви пророчество есть не что иное, как правильное понимание Писаний и особая способность его истолкования, поелику все ветхие пророчества и все изречения Божии через Христа и Его Евангелие теперь закончены. Ибо именно такой смысл имел в виду Павел, говоря (1 Кор.14:5): «Хочу, чтобы вы говорили языками, но еще больше, чтобы пророчествовали. Отчасти знаем и отчасти пророчествуем». Ниоткуда не видно, что Павел имел здесь в виду лишь те чудесные проявления благодати, которыми Христос снабдил вначале Свое Евангелие. Скорее мы видим, что здесь говорится об обычных

дарованиях, постоянно пребывающих в Церкви («Толкование на Послания апостола Павла к Римлянам и Галатам» [Минск, МФЦП, 2007], стр. 325-326).

В XVI веке в Швейцарии, в Цюрихе пасторы собирались вместе каждую неделю для того, что они называли «пророчеством». Они делились экзегетическими, экспозиционными и практическими навыками, полученными при исследовании Писания, которые помогали им лучше служить людям.

В книге Деяний говорится не только об апостолах, но и о многих пророках. Агав, один из иерусалимских пророков (имена других неизвестны), предсказал голод в Иудее, который и случился при кесаре Клавдии (Деян. 11:27-28); позже он также предсказал арест и заключение Павла (21:10-11). С другой стороны, «Иуда и Сила, будучи также пророками», не приносили никаких пророчеств или новых откровений, а просто «обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их», после того как Павел и Варнава доставили письмо с Иерусалимского собора (Деян. 15:32; ср. ст. 22-31). (Более полное изучение темы пророчества см. в разделе, объясняющем текст 12:10 в книге автора «Толкование книг Нового Завета: 1-е Послание к Коринфянам» [Славянское Евангельское Общество, 2005]).

В какой бы форме он это ни делал, пророк должен служить **по мере веры**. В греческом тексте перед словом «**вера**» стоит определённый артикль, подразумевающая возможность того, что речь идёт о полной вести Евангелия. В этом случае выражение «**по мере веры**» реально указывает на то, что пророки должны проповедовать Евангелие, открытое через апостолов, — «веру, однажды переданную святым» (Иуд. 3). В субъективном смысле оно также может указывать на понимание верующим Евангелия: что он говорит **по мере** собственной **веры**, полновластно данной ему Богом для употребления его дара.

Независимо от того, было ли **пророчество** откровением, предсказанием, заявлением, наставлением, ободрением или чем-нибудь ещё, оно всегда должно было провозглашать Божье Слово и превозносить Божьего Сына, поскольку «свидетельство Иисуса есть дух пророчества» (Откр. 19:10). Наставление Павла, обращённое к Тимофею, относится ко всем провозглашающим Божье Слово, в том числе и к пророкам: «Проповедуй слово, будь готов ввремя и не ввремя, обличай, запрещай, увещай со всяким долготерпением и назиданием» (2 Тим. 4:2).

СЛУЖЕНИЕ

имеешь ли служение, пребывай в служении (12:7a)

Второй духовный дар — это дар служения. «Служение» — перевод греческого слова *диакония*, от которого происходят наши слова «диакон» и «диакониса» — те, кто служит. Первыми диаконами в ранней Церкви из-

бирали людей «с хорошей репутацией, исполненных Святого Духа и мудрости», чтобы они отвечали за распределение пищи среди вдов, а апостолы могли посвятить себя «молитве и служению слова» (см. Деян. 6:3-4).

Служение — простой, незамысловатый дар, который можно применять по-разному. Похоже, дар служения означает то же, что и дар оказания помощи, упоминаемый в 1 Кор. 12:28, хотя там и использовано другое греческое слово (*антилеписис*). Конечно, дар служения не ограничивается деятельностью диаконов и диаконис, и его смысл выражен в призыве Павла к ефесским пресвитерам «поддерживать слабых» (Деян. 20:35). Дар служения находит своё проявление в любой практической помощи, которую христиане оказывают друг другу во имя Христа.

УЧЕНИЕ

учитель ли — в учении (12:7б)

Третий духовный дар — дар **учения**. И снова его значение ясно и просто. Слово *дидаσκон* (**учитель**) подразумевает процесс обучения, а слово *дидакалия* (**учение**) может подразумевать как преподаваемый материал, так и процесс его преподавания. Оба значения имеют отношение к этому дару.

Христианин, который учит (**учитель**), имеет Богом дарованную особую способность толковать и доходчиво излагать Божью истину. Основное различие между учением и пророчеством — не в содержании, а в различии между способностью провозглашать Божье Слово и способностью систематически обучать ему. Дар **учения** проявляет преподаватель в семинарии, христианском колледже, воскресной школе или в любом другом месте, где изучают Божью истину, независимо от уровня обучения — начального или более высокого. Регулярное обучение характеризовало раннюю Церковь (Деян. 2:42). В Великом поручении есть такое повеление: «Итак, идите, научите все народы... уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Матф. 28:19-20). Духовный дар Павла включал как проповедь, так и учение (2 Тим. 1:11).

Далее в этом же послании Павел напутствует Тимофея, говоря: «Что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить» (2 Тим. 2:2). Этим даром обладал и Варнава, используя его, когда служил с Павлом «в Антиохии, уча и благовествуя вместе со многими другими слово Господне» (Деян. 15:35). Подобно им «некто иудей по имени Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый... был наставлен *основам* пути Господнего и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно» (Деян. 18:24-25).

Конечно, величайшим Проповедником и величайшим Учителем был Иисус. Он продолжал учить даже после Своего воскресения. Когда Иисус примкнул к двум ученикам на дороге в Еммаус, Он, «начав от Моисея, из всех пророков объяснял им сказанное о Нём во всём Писании... И они ска-

зали друг другу: „Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда объяснял нам Писание?“» (Лук. 24:27, 32). И слово *диерменеуо* («объяснял», ст. 27), и слово *дианойго* («изъяснял» [букв. «открывал»], ст. 32) являются синонимами словам *дидаскон* (учитель) и *дидаскалиа* (учение) из Рим. 12:7.

Систематическое, постоянное обучение Слову Божьему — главное предназначение пастора-учителя. Как епископ он должен «учить» (1 Тим. 3:2) и твёрдо держаться «истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать» (Тит. 1:9). Больше всего Павел просил Тимофея: «Вникай в себя и в учение» (1 Тим. 4:16). Пасторы — не единственные, кого Господь призывает и уполномочивает учить. Но если о пасторском служении судить, среди всего прочего, по его полезности, — а эта мысль содержится в приведённых выше цитатах, — то разумно будет предположить, что в некоторой мере пастор должен обладать даром **учения**.

УВЕЩАНИЕ

увещатель ли, увещай (12:8a)

Как и с тремя предыдущими дарами, под **увещанием** может подразумеваться многое. И глагол *паракалео* (**увещатель**), и существительное *параклесис* (**увещай**) являются сложными словами, происходящими от двух греческих слов (*пара* и *калео*), и буквально означают «призывать кого-то на свою сторону».

Оба слова связаны со словом *параклетос* (ходатай, утешитель, помощник) — титулом, которым Христос называл Себя («Утешитель», Иоан. 14:16) и Святого Духа («другой Утешитель», Иоан. 14:16, 26; 15:26, 27). В 1 Иоан. 2:1 это слово переведено как «Ходатай» и указывает на Иисуса Христа.

Поэтому дар **увещания** включает совет, мольбу, ободрение, предостережение, подкрепление и утешение. В одном случае этот дар может использоваться, чтобы убедить верующего отвернуться от греха или плохой привычки, в другом — чтобы ободрить его вести себя правильно. Этот дар может использоваться, чтобы наставить церковь в послушании Слову. Как и дар благотворения (см. ниже), **увещание** может проявляться в утешении брата или сестры в Господе, которые переживают трудности или испытывают физические, либо эмоциональные страдания. Бог может использовать **увещателя**, чтобы ободрить и поддержать слабого верующего, попавшего в сложную ситуацию или испытывающего постоянные искушения. Иногда этот дар может проявляться в том, чтобы просто быть рядом с другом, который огорчён, разочарован, расстроен или подавлен, и оказать ему необходимую помощь. Этот дар также может проявляться в несении ноши, которая слишком тяжела для одного.

Дар **увещания** проявился в служении Павла и Варнавы, когда «они возвратились в Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещая пребывать в вере и *поучая*, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божье» (Деян. 14:21-22). Служение увещателя проявляется и в наставлении Павла, обращённом к Тимофею: «Обличай, запрещай, увещай со всяким долготерпением и назиданием» (2 Тим. 4:2).

Служение **увещателя** имеет в виду и автор Послания к Евреям, когда убеждает верующих: «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещать *друг друга*, и тем больше, чем больше усматриваете приближение дня этого» (Евр. 10:24-25). Прекрасное славословие, завершающее это послание, показывает, Кто пробуждает дар увещания: «Бог же мира, воздвигший из мёртвых Пастыря овец великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса *Христа*, пусть усовершенствует вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь» (13:20-21).

В заключение можно сказать, что, как пророчество провозглашает истину, а учение систематизирует и объясняет её, так **увещание** призывает верующих к послушанию и следованию истине, живя так, как должно жить христианам, — в соответствии с Божьей волей. Все эти способности непотворимым и прекрасным образом соединены во многих служителях Христа.

РАЗДАВАНИЕ

раздаватель ли, *раздавай* в простоте (12:86)

Пятый вид одарённости — это дар раздавать. Обычно это действие описывается греческим словом *дидоми*, но здесь употреблена его усиленная форма — *метадидоми*, несущая в себе дополнительное значение «раздавать своё собственное». Тот, кто проявляет этот дар, **раздаёт** жертвенно.

Когда народ спросил, что ему делать, чтобы сотворить «достойные плоды покаяния», Иоанн Креститель ответил: «У кого две одежды, тот дай [*метадидоу*] неимущему, и у кого есть пища, делай то же» (Лук. 3:8, 11).

В начале Послания к Римлянам Павел пишет: «Я весьма желаю... преподать [*метадидоу*] вам некое дарование духовное к утверждению вашему» (Рим. 1:11). Ефесянам он объясняет, что независимо от того, обладает верующий даром раздавания или нет, он должен иметь дух щедрости, свойственный этому дару. Каждый христианин должен трудиться, «делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять [*метадидоу*] нуждающемуся» (Ефес. 4:28). Очевидно, что такая щедрость была свойственна Павлу. Нигде это не проявилось лучше, чем в его служении святым в Фессалониках. Прослужив им относительно короткое время, он мог сказать с полным смирением и искренностью, что благовествование, которое он, Силуан и Тимофей принесли им, «было не в слове только, но и в силе, и

во Святом Духе, и с великой уверенностью, как вы *сами* знаете, какими были мы ради вас между вами» (1 Фес. 1:5; ср. 1:1). «Так мы, из усердия к вам, — продолжает он несколькими стихами позже, — захотели передать [*метаидои*] вам не только Евангелие Божье, но и души наши, потому что вы стали нам любезны» (2:8).

Словом «**простота**» переведено греческое *хаплотес*, которое означает прямодушие, великодушие и щедрость. Оно подразумевает искреннее, сердечное раздавание, не запятнанное притворством или скрытыми намерениями. Христианин, являющийся **раздавателем в простоте**, отдаёт себя, а не *с выгодой для себя*. Он даёт не с целью получить благодарность или признание, а ради благополучия того, кто получает эту помощь, и для славы Господа.

Дающие **в простоте** — полная противоположность тем, кто «[трубит] перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди» (Матф. 6:2). Бог наказал Ананию и Сапфиру смертью за то, что они солгали Святому Духу, а за их ложью стояло эгоистичное желание утаить для себя часть денег от продажи своего имущества (Деян. 5:1-10). В этом трагическом случае неспособность раздать **в простоте** стоила дающим жизни.

Анания и Сапфира были исключением для ранней Церкви, в которой все добровольно «имели всё общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого» (Деян. 2:44-45). Поскольку гостиницы не могли вместить всех, прибывших в Иерусалим на праздник Пятидесятницы, большинство останавливались у братьев-евреев. Но те, кто уверовал во Христа, сразу же стали нежеланными гостями. Поэтому многие хотели остановиться у местных верующих, но всем не хватало места. У некоторых не хватало денег на еду. В таких критических условиях обладающие средствами христиане добровольно делились ночлегом, едой и деньгами с нуждающимися верующими.

Годы спустя многие верующие из церквей Македонии во всей полноте продемонстрировали дар раздавания. «Они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, — говорит Павел. — Ибо они доброхотны по силам и сверх сил — я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие *их* в служении святым; и не только *то*, на что мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, *потом* и нам по воле Божьей» (2 Кор. 8:2-5). Они отдавали с великой **простотой** и радушием, веря, что щедрое сеяние означает и обильную жатву (см. 2 Кор. 9:6).

НАЧАЛЬСТВОВАНИЕ

начальник ли, начальствуй с усердием (12:8в)

Словом «**начальник**» переведено греческое *проистеми*, главное значение которого — стоять впереди других, то есть быть лидером. В Новом За-

вете это слово не используется по отношению к официальным правителям, но обозначает руководство в семье (1 Тим. 3:4, 5, 12) и в церкви (1 Тим. 5:17). В 1 Кор. 12:28 этот же дар Павел называет даром «управления» (*кубернесис*), что означает «руководить». В Деян. 27:11 и в Откр. 18:17 это слово использовано по отношению к рулевому, или кормчему, — человеку, который управляет или **начальствует** над кораблем.

Хотя дар церковного руководства не ограничивается этими видами деятельности, он, несомненно, проявляется у пресвитеров, диаконов и диаконис. Важно отметить, что в Первом послании к Коринфянам апостол Павел не упоминает о начальниках, или руководящих. И отсутствие действительного руководства объясняет существование и обострение серьёзных моральных и духовных проблем в этой церкви. Вседозволенность ведёт к анархии, губительной для общества, в том числе и для церкви. Отсутствие руководителей приводит к тому, что каждый делает то, что ему кажется справедливым, как израильтяне делали это в дни судей (Суд. 17:6; 21:25; ср. Втор. 12:8).

Действенное руководство должно совершаться с **усердием**, серьёзностью и рвением. Слово *споуде* (**усердие**) может означать также поспешность (см. Марк. 6:25; Лук. 1:39). Поэтому настоящее руководство несовместимо с праздностью и откладыванием дел со дня на день. Кто бы ни обладал даром руководства, служитель или член церкви, руководящий воскресной школой, группой молодёжи, детской группой или строительной программой, он должен использовать свой дар, проявляя заботливость, постоянство и последовательность.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

благотворитель ли, *благотвори с радушием* (12:8г)

Седьмая и последняя духовная категория, о которой идёт здесь речь, — это **благотворительность**. Слово *элео* (**благотворитель**) подразумевает проявление сострадания к кому-либо и наличие необходимых ресурсов для того, чтобы успокоить и укрепить этого человека.

Одарённый христианин-**благотворитель** имеет Богом данную особую чувствительность к страданию и горю, способность замечать невзгоды и несчастья, которые могут не замечать другие, и желание и возможность смягчить эти трудности. Этот дар подразумевает намного больше, чем просто чувство сострадания. Это чувства, ставшие действием. Обладающий этим даром христианин всегда найдёт способ практически выразить свою заботу и участие. Он являет себя **благотворителем** для блага нуждающегося как в словах, так и на деле.

Верующий, который является **благотворителем**, может проявить своё дарование, посещая больницы, служа в тюрьмах или среди бездомных,

бедных, калек, страдающих и скорбящих. Этот дар тесно связан с даром увещания, и нередко верующие обладают обоими этими дарами.

Это дарование должно проявляться не в неохотном служении или служении из чувства долга, а в служении с **радушием**. Каждый, кто испытывал страдания или особую нужду, знает, что отношение верующего собрата может принести пользу, а может быть и помехой. К примеру, совет друзей Иова лишь усилил его отчаяние.

«Кто презирает ближнего своего, тот грешит, — говорит автор книги Притчей, — а кто милосерден к бедным, тот блажен» (Прит. 14:21); а также: «Кто теснит бедного, тот хулит Творца его; чтущий же Его благоволит нуждающемуся» (Прит. 14:31). Главная тема этих стихов — *милосердие*. Тот, кто помогает искренне, всегда служит с милосердным **радушием** и никогда не относится к другим свысока.

Читая из книги пророка Исаии, Иисус сказал о Себе: «Дух Господень на Мне; потому что Он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым — прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать благоприятное время от Господа» (Лук. 4:18-19). Сам Божий Сын в Своём воплощении явил великую милость с милосердным **радушием**.

Если бы все христиане, обладающие этим даром, использовали его не только с радушием, но правильно и последовательно, было бы намного меньше нуждающихся, вынужденных полагаться на безбожное, безличное правительство или агентства социальной помощи. И если бы христиане следовали в своей жизни милостивому примеру Христа, намного больше людей услышали бы спасительное Евангелие, удовлетворяющее их самую глубокую нужду, и откликнулись бы на него.

Что касается этого дара и любого другого, верующие должны «возгревать дар Божий, который в [них]» (2 Тим. 1:6).

Плодотворный пуританин Джон Оуэн писал, что без духовных даров Церковь не смогла бы существовать, а верующие не смогли бы, как должно, быть полезными друг другу и всему человечеству во славу Христа. Они представляют собой силы грядущего мира, и их эффективное действие основано на силе Христа, которой было воздвигнуто и сохраняется Его Царство (см. *The Holy Spirit* [Grand Rapids: Kregel, n.d.]).

Хотя мы, безусловно, должны обращать внимание на свои дары, мы не сможем правильно их использовать, если будем концентрировать внимание на них самих. Господь может полностью использовать нас, только когда мы «открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преобразуемся в тот же образ от славы в славу, как от Господнего Духа» (2 Кор. 3:18). Мы сможем служить Христу, только когда станем похожими на Него, и сможем использовать дары Духа, только когда представим себя живыми жертвами и подчинимся непрестанному преобразованию и освящению Им нашей жизни.

Прекрасный гимн, написанный А. Б. Симпсоном, показывает, каким должно быть реальное отношение к нашим духовным дарам и ко всей нашей жизни:

Прежде я искал благословений,
А теперь ищу Господний лик.
Прежде жаждал новых ощущений,
А теперь к Словам Его приник.
Я искал духовных дарований,
А теперь Даятеля ищу.
Прежде много я имел желаний,
А теперь лишь с Ним пребыть хочу.

Сверхъестественная ЖИЗНЬ

14

ЧАСТЬ 1

Любовь пусть будет нелицемерна; ненавидьте зло, прилепляйтесь к добру; будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга опережайте; в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите. В надежде радуйтесь; в скорби *будьте* терпеливы, в молитве постоянны; в нуждах святых принимайте участие; стремитесь к странноприимству (12:9-13)

Спорт, отдых, развлечения и эмоциональные удовольствия овладели нашим обществом, и за последствия такого дисбаланса обществу приходится расплачиваться. Когда эти занятия выходят за пределы разумного, они становятся видимыми признаками мелочности, поверхностности и часто упадочности насаждающего их общества. «Телесное упражнение мало полезно, — предупреждает Павел, — а благочестие на всё полезно, имея обещание жизни настоящей и будущей» (1 Тим. 4:8).

Теодор Рузвельт однажды сказал: «Америку разрушат стремление к процветанию любой ценой, стремление к миру, чего бы это ни стоило, стремление к безопасности, которая ставится выше долга, любовь к лёгкой жизни и стремление к обогащению». Это наблюдение не потеряло своей актуальности и до сих пор.

Только подчинённая самодисциплине жизнь может быть плодотворной и принести настоящее удовлетворение. Сказанное, несомненно, относится и к христианской жизни. Хотя наше духовное водительство и

сила исходят от Господа, Он может эффективно действовать в нашей жизни, только когда она подчинена Ему. «Все подвизающиеся воздерживаются от всего, — напомнил Павел церкви в Коринфе, — те для получения венца тленного, а мы — нетленного. И потому я бегу не бесцельно, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; но усмиряю и поработаю тело моё, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1 Кор. 9:25-27).

Только дисциплинированный ум может ясно мыслить и употребляться Господом для правильного понимания и провозглашения Его истины миру. Только дисциплинированный ум может правильно оценить в свете этой истины идеалы и нравственные нормы мира и противостоять им. И только подчинённая дисциплине христианская жизнь может быть убедительным и действенным примером и в церкви, и перед миром.

В своей книге «Дисциплинированная жизнь» Ричард Шелли Тейлор пишет:

Человек, достигший равновесия, благодаря тому, что научился управлять своими силами и дарами, обладает дисциплинированным характером... Такой человек непоколебимо выполняет свой долг. Им движет чувство ответственности. Он обладает внутренними силами и ресурсами, которые вызывают удивление у более слабых душ. Трудности он воспринимает как должное, заставляя их служить ему. Когда трудности становятся невыносимыми и наносят удары, которые он не может отразить, он сгибается под ними, но они его не ломают. Его дух по-прежнему парит высоко. Твёрдый характер французской евангелистки начала XVIII столетия Жанны Гюйон дал ей сил, находясь в заключении, воспрянуть духом и воспеть:

Я клеткой окружён,
И мне не улететь.
Но хоть я связан и пленён,
Желает сердце петь.
Тюрьма не может удержать
Души, что призвана летать

(*The Disciplined Life*, Kansas City, Mo.: Beacon Hill, 1962, 22).

Проще говоря, самодисциплина — это готовность подчинить личные желания и цели тем, которые бескорыстны и божественны, отказаться от привлекательного и лёгкого ради праведного и необходимого. Для христианина самодисциплина — это покорность Божьему Слову, готовность подчинить все сферы жизни — физические и эмоциональные, социальные и интеллектуальные, моральные и духовные — Божьей воле, Его контролю и для Его славы.

Абсурдно и не по-библейски верить в то, что кто-либо сможет жить настоящей, плодотворной христианской жизнью только за счёт благих намерений и тёплых чувств к Господу и Его труду. Христианская жизнь — это ответственная жизнь, а ответственность, по определению, основывается на

конкретных принципах и нормах. Для христиан это божественно явленные принципы и нормы, исполнения которых Бог требует от всех Своих детей. Именно по причине нашей ответственности Бог наказывает нас, когда мы не повинемся Его Слову и игнорируем Его волю.

«[Вы] забыли утешение, которое предлагается вам как сынам, — напоминает нам автор Послания к Евреям. — „Сын мой, не пренебрегай наказанием Господним и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьёт же всякого сына, которого принимает“. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?.. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности» (Евр. 12:5-7, 11; ср. Прит. 3:11-12).

В XIX столетии англичанин Роберт К. Чепмен писал: «Видя, что многие проповедуют Христа и лишь единицы живут Им, я всегда буду стремиться жить Христом». Близкий друг Чепмена, Джон Дарби сказал о нём: «Его жизнь — воплощение того, чему я учу».

Об известном английском авторе XIX столетия Уильяме Арноте говорили: «Он хорошо проповедует. Ещё лучше пишет. Но самое наилучшее — это его жизнь». Хорошо, чтобы о каждом христианине можно было сказать, что его жизнь — наилучшая.

Один молодой человек как-то спросил меня: «Как вы можете знать, что вы действительно христианин? Откуда вы знаете, что ваше решение последовать за Христом не было движимо эмоциями?» Я ответил: «Единственная возможность узнать, оправданы ли мы, имеем ли правильные взаимоотношения с Богом и приняты ли в Его семью, — это заглянуть в своё сердце и проанализировать свою жизнь. Если Христос является нашим Спасителем и Господом, то самое сильное желание нашего сердца — служить и быть угодными Ему, и это желание будет выражаться в стремлении к святости и праведной жизни». Это не значит, что наша жизнь станет совершенной или что мы никогда не оступимся в верности и покорности, но мы будем стремиться к Богу, и нашим наивысшим желанием будет всё больше и больше уподобляться Христу.

Хотя Джулиан Хаксли отвергал и Библию, и Бога, он верно заметил, что «быть христианином не означает отдать большую часть себя, это значит отдать всего себя». Генри Драммонд, близкий друг Дуайта Мууди, сказал: «Вход в Божье Царство совершенно бесплатен, но за пребывание там надо отдать всё».

Оправданный Божьей благодатью человек, который представил своё тело «в жертву живую, святую» (Рим. 12:1) и использует духовные дарования, данные ему Господом (ст. 3-8), будет жить святой, духовной жизнью. Другими словами, человек, который действительно спасён, будет свидетельствовать о спасении своей жизнью. Христианская жизнь — это сверхъестественная жизнь, поскольку послушная, дисциплинированная и плодотворная христианская жизнь направляется и вдохновляется Божь-

им Духом. В этом смысле это отличающаяся от обычной жизни сверхъестественная жизнь, недоступная для невозрождённого человека.

Сверхъестественная жизнь — это жизнь, достойная «Евангелия Христа» (Фил. 1:27). Жить сверхъестественно — значит иметь «те же мысли, какие и во Христе Иисусе» (2:5) и смиренно «со страхом и трепетом [совершать] своё спасение» (2:12). Но совершение спасения происходит не нашей силой, как не совершается нашей силой и новое рождение. «Бог производит в вас и желание, и действие по *Своему* благоволению» (2:13).

Короче говоря, сверхъестественная жизнь подчиняет нашу внешнюю жизнь внутренней жизни — жизни искупленной и очищенной, святой природе, которой мы обладаем в Христе, являя на практике нашу праведность и новое творение.

Однако сверхъестественная жизнь — это не мистическая, трудно описуемая жизнь, основанная на эфемерных добрых побуждениях и искренних намерениях. Это практическая жизнь, являющаяся следствием сознательного послушания Божьим нормам праведности; это жизнь, проводимая в пределах предопределённых Богом границ. Жить так — значит каждый день думать, говорить и поступать в соответствии с Божьим Словом и Божьей волей.

Сверхъестественная жизнь — это свободная жизнь, поскольку для неё больше не существует рабства греху. Но это также жизнь послушания, поскольку она неразрывно связана с праведной волей Бога. «Благодарение Богу, — заявлял Павел ранее в этом послании, — что [мы], быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, [мы] стали рабами праведности» (Рим. 6:17-18). Каждый христианин должен сказать вместе с Мартином Лютером: «Моя совесть — пленница Божьего Слова».

До Рим. 12:8 Павел закладывал богословское основание оправданной, освящённой и преданной христианской жизни. В оставшейся части послания он конкретно говорит о том, как должны жить верующие в послушании Божьему Слову и для славы Его имени. Призыв к практической, святой жизни — кульминация этого ценного послания.

В 12:9-21 Павел приводит обстоятельный, но не исчерпывающий список основополагающих характеристик сверхъестественной христианской жизни. По сути, он говорит то же, что годом ранее говорил коринфским верующим: «Итак, возлюбленные, имея такие обещания, очистим себя от всякого осквернения плоти и духа, совершая освящение в страхе Божьем» (2 Кор. 7:11). За всё, что Бог сделал для нас, и за всё, что Он дал нам, мы должны отвечать Ему верной, послушной, исполненной Духа жизнью. «Мы — Его творение, — объяснял Павел церкви в Ефесе, — созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Ефес. 2:10). Спасение предназначено для того, чтобы создать в нас ясный образ благочестивой, праведной жизни. Мы принесём плод, но Господь хочет, чтобы мы принесли много плода для Его славы (Иоан. 15:8). Всё это

будет характеризовать нового внутреннего человека, и Павел убеждает верующих подчинить свою плоть этим внутренним святым стремлениям и регулярно проявлять эти добродетели в своей жизни. Эти качества не чужды нашей природе, но они расходятся с нашими желаниями; поэтому, когда мы подчиним себя Слову и Духу, эти качества станут реальностью.

В данном тексте (12:9-21) Павел делает около двадцати пяти различных, но тесно связанных между собой призывов. Любой верующий, честно оценивающий свою жизнь с точки зрения этих норм, не может не признать, что он очень далёк от совершенства, которого желает его внутренний человек. Однако, с другой стороны, поступающий по Духу верующий увидит, как Дух всё больше и больше будет воплощать эти наставления в его жизни. Честный взгляд на нашу жизнь в свете этих заповедей приведёт к обличению нашей неспособности соблюсти некоторые из них и к уверенности в успехе в соблюдении других. Там, где нас постигла неудача, мы должны просить Бога о помощи. А там, где оказались верными, мы должны благодарить и восхвалять Бога.

Конкретные наставления относятся к четырём общим категориям или фазам, составляющим как бы всё увеличивающийся круг, выходящий за рамки личного и достигающий самого широкого применения. Вот эти категории: личные обязанности (ст. 9); семейные обязанности (ст. 10-13); общие обязанности перед другими людьми (ст. 14-16); и обязанности перед врагами (ст. 17-21).

ЛИЧНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Любовь пусть будет нелицемерна; ненавидьте зло, прилепляйтесь к добру (12:9)

В первом из нескольких тройных призывов (см. также ст. 11, 12, 16) Павел говорит о трёх обязанностях сверхъестественной жизни.

ЛЮБОВЬ ПУСТЬ БУДЕТ НЕПРИТВОРНА (12:9a)

Первый призыв: **любовь пусть будет нелицемерна**. Любовь является наивысшей добродетелью христианской жизни. Слово *agape* (**любовь**) редко использовалось в древнегреческой языческой литературе, скорее всего, потому, что означало бескорыстную, самоотверженную преданность, которая была абсолютно не свойственной этой культуре и часто даже высмеивалась и презиралась как признак слабости. Но в Новом Завете такая любовь провозглашается как наивысшая добродетель, которой подчинены все остальные добродетели. **Любовь *agape*** сосредоточена на потребностях и благополучии объекта любви и готова заплатить любую цену, если это необходимо, чтобы восполнить его нужды и способствовать его процветанию.

Сам Бог «есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём» (1 Иоан. 4:16). Иисус недвусмысленно заявил, что и в Ветхом, и в Новом Завете две наивысшие заповеди таковы: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всем разумом твоим» и «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Матф. 22:37-39). По сути, далее Он сказал: «На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (ст. 40). Вторя этой истине, Павел увещает в Послании к Римлянам: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон» (13:8; ср. ст. 10).

Любовь для христианина важнее любого другого духовного дара. «А теперь пребывают эти три: вера, надежда, любовь, — объяснял Павел коринфским верующим, — но любовь из них больше» (1 Кор. 13:13; ср. 12:31). Поэтому не удивительно, что первый «плод... Духа: любовь» (Гал. 5:22), и именно благодаря любви к нашим братьям верующим «узнают все, что [мы Христовы] ученики» (Иоан. 13:35). За фессалоникийских верующих Павел молился: «А вас Господь пусть исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какой мы исполнены к вам» (1 Фес. 3:12; ср. 1 Иоан. 3:18). «В великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в недосыпании, в постах» служил Павел народу Божьему «в Духе Святом, в нелицемерной любви» (2 Кор. 6:4-6).

Пётр призывал всех верующих проявлять друг к другу такую же искреннюю любовь: «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца» (1 Пет. 1:22). Ниже в послании апостол повторяет это повеление: «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов» (1 Пет. 4:8).

Подлинная любовь настолько неотделима от сверхъестественной жизни, что Иоанн заявляет: «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти» (1 Иоан. 3:14). Другими словами, если в поступках человека отсутствуют признаки **любви *agape***, он не в праве рассчитывать на Христа или на вечную жизнь.

Одной еврейке, живущей неподалёку от нашей церкви, отказали в синагоге в консультировании по вопросам брака, поскольку она не жертвовала на синагогу. Огорчённая, она решила обратиться за помощью в ближайшую религиозную организацию. Проходя однажды воскресным утром мимо нашей церкви, незаметно для себя она решила зайти. Позже она рассказала, что к Мессии и Спасителю в тот день её привело то, что члены нашей церкви проявляли друг к другу великую любовь.

Любовь, о которой говорили Павел, Пётр и Иоанн, — это любовь подлинная, искренняя и пламенная, абсолютно **нелицемерная** и лишённая эгоцентризма. Христианская любовь чиста, простодушна и неподдельна.

Лицемерие — полная противоположность **любви *agape***, и оно совершенно несовместимо с ней. Эти два явления не могут сосуществовать.

Только неверие превосходит по степени зла **лицемерность**. Наибольший лицемер в Писании Иуда также был самым большим эгоистом. Для достижения своих эгоистических целей он симулировал преданность Христу. Его лицемерие и эгоизм обнаружили, когда он предал Иисуса за тридцать сребреников. Поясняя этот стих из Послания к Римлянам, богослов Джон Мюррей пишет: «Если любовь является совокупностью добродетелей, а лицемерие — отражением зла, то насколько же противоестественно их соединение».

НЕНАВИДЬТЕ ЗЛО (12:9б)

Второе стремление нового человека и личная обязанность сверхъестественной жизни — **ненавидеть зло**. Ненависть к злу — обратная сторона любви, которая по самой своей сути не может одобрить зло; любовь «не радуется неправедности» (1 Кор. 13:6). **Зло** — полная противоположность святости, а следовательно, и благочестию. Точно так, как «начало мудрости — страх Господень» (Прит. 9:10), так и «страх Господень — ненавидеть зло» (Прит. 8:13). Дитя Божье ненавидит зло, поскольку Бог ненавидит зло.

Зло — враг Бога и любви, и его надо отвергать так же горячо, как горячо мы жаждем любви. Именно поэтому псалмопевец призывает: «Любящие Господа, ненавидьте зло!» (Пс. 96:10). Искренне любящий христианин будет искренне **ненавидеть зло**. По причине своей великой любви к Богу Давид сказал: «Сердце развращённое будет удалено от меня; злого я не буду знать» (Пс. 100:4). Настоящий верующий не может терпеть присутствие зла, он избегает любых проявлений и любых разновидностей зла.

Даже великий апостол боролся с грехом. Ранее в этом послании Павел признал: «Я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю... Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое» (Рим. 7:14-15, 19-21). Другими словами, когда верующие впадают в грех, их внутренняя, благочестивая природа решительно осуждает это.

Иуда увещает: «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни. И к тем, кто сомневается, будьте милостивы, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая осквернена плотью» (Иуд. 20-23). Другими словами, свидетельствуя неспасённым, нам следует быть осторожными, чтобы в стремлении приобрести их нам не совершить грехов, от которых необходимо освободить их. Врачи и медицинский персонал призваны помогать тем, кто болен даже самыми опасными болезнями, но они принимают все меры, чтобы защитить себя от этих болезней.

«Димас оставил меня, возлюбив нынешний век», — с горечью писал Павел Тимофею (2 Тим. 4:10). Любовь Димаса к греху была больше его любви к Господу, Его народу и Божьему делу.

Кто-то сказал, что единственная защита от греха — это испытывать шок при встрече с ним. Но постоянная бомбардировка нашего сознания телевидением, газетами, журналами, кинофильмами и книгами, пропагандирующими безнравственность, насилие и развращения современного общества, делает шок от чего бы то ни было почти невозможным. К сожалению, многие христиане регулярно развлекаются, участвуя в явно неблагочестивых действиях; возможно, они полагают, что просто потому, что они христиане, они обладают иммунитетом от инфекции греховности.

Искренняя ненависть к злу вызывает стремление избежать его. В своём «Опыте о человеке» Александр Поуп мудро отметил:

Чудовищен порок на первый взгляд,
И кажется, он источает яд,
Но приглядишься, и пройдёт боязнь,
Останется сердечная приязнь.

Это желание соответствует сказанному в самом первом Псалме: «Блажен человек, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании разпутных» (1:1). Мы не можем заигрывать с грехом и избежать его сетей. Отказываясь от вовлечения в самые малые, кажущиеся безвредными и привлекательными проявления греха, праведник находит удовольствие «в законе Господа... и о законе Его размышляет он день и ночь» (ст. 2).

Даже среди язычников Коринф был известен как «город греха», и многим верующим в коринфской церкви было очень трудно отказаться от своей прежней жизни. Павел предупредил, что единственный разумный ответ на все искушения, связанные с сексуальной распущенностью и идолопоклонством, — избегать их (1 Кор. 6:18; 10:14). Он предостерегал Тимофея, что «корень всех зол — сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям» (1 Тим. 6:10). И снова его совет прост и прям: «Избегай этого, а преуспевай в праведности, благочестии, вере, любви, терпении, кротости» (ст. 11). Во Втором послании к Тимофею Павел снова повторяет этот совет: «Юношеских похотей избегай, а держись праведности, веры, любви, мира со всеми, призывающими Господа от чистого сердца» (2 Тим. 2:22). Невозможно стремиться к праведности и проявлять терпимость к злу.

«Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его, — пишет автор книги Притчей, — глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями» (Прит. 6:16-19). Конечно, это далеко не

исчерпывающий список, но он даёт представление о бесчисленных грехах, которые придумывает человек, чтобы послушаться Господа и отвергнуть Его пути.

Чем чаще мы встречаемся со злом, тем сильнее должны противостоять ему, независимо от того, насколько сильно мы искушаемы. Мы должны внимать повелению: «Всё испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла» (1 Фес. 5:21-22). Поскольку «мы имеем ум Христов» (1 Кор. 2:16), мы должны, подобно Ему, любить праведность и ненавидеть грех (Евр. 1:9). Мы должны любить то, что любит Он, и ненавидеть то, что ненавидит Он.

ПРИЛЕПЛЯЙТЕСЬ К ДОБРУ (12:9в)

Третья личная обязанность в сверхъестественной жизни — **прилепиться к добру**. Глагол *коллао* (**прилепляться**) происходит от слова *колла* (клей), и он описывал любую связь — физическую, эмоциональную или духовную. Как рабы Иисуса Христа мы должны «приклеить» себя к **добру** (*агатос*), к тому, что по своей сути праведно и достойно.

Добро — это то, что «истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно». И «что только добродетель и похвала, — продолжает Павел, — о том помышляйте [или **прилепляйтесь** к тому]» (Фил. 4:8).

В 1 Фес. 5:21-22 апостол даёт похожие указания: «Всё испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла». Это явно призывает различать, вдумчиво и внимательно оценивать всё, чтобы в свете Слова Божьего суметь принять решение, что следует отвергнуть, а к чему — прилепиться.

Как уже объяснил Павел, если хотите найти **добро** и следовать ему, «не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2). Когда мы отделим себя от всего мирского и проникнемся Словом Божьим, доброе всё больше и больше будет вытеснять всё злое.

ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД БОЖЬЕЙ СЕМЬЕЙ

Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга опережайте; в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите. В надежде радуйтесь; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны; в нуждах святых принимайте участие; стремитесь к странноприимству (12:10-13)

Второй аспект сверхъестественной жизни имеет более широкое измерение — он касается обязанности верующего перед братьями и сёстрами в Божьей семье.

БУДЬТЕ БРАТОЛЮБИВЫ ДРУГ КО ДРУГУ (12:10а)

Приводимый Павлом список десяти «семейных» обязанностей начинается с повеления: **«Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью»**.

Фразы **«будьте братолюбивы»** и **«с нежностью»** близки по значению. Словом **«нежность»** переведено греческое *филосторгос*, состоящее из слов *фиλος* (друг, дружеский, дружеская любовь) и *сторге* (естественная любовь в семье, не основанная на личной привлекательности или желательности). Слово **«братолюбивы»** — перевод греческого *филадельфия*, состоящего из слов *филео* (иметь нежные чувства) и *аделфос* (брат). В Божьей семье мы должны испытывать нежную братскую любовь **друг к другу**.

Братолюбие с нежностью — один из признаков, по которым мир узнает, что мы принадлежим Христу. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собой» (Иоан. 13:35). У верующих эта любовь не является предметом выбора. Она не только необходима, но и неизбежна, поскольку «всякий, любящий Родившего, любит и рождённого от Него» (1 Иоан. 5:1). По сути, Иоанн ранее заявил: «Кто говорит: „Я люблю Бога“, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (4:20).

Братолюбие отражает природу христиан. Вот почему Павел мог сказать: «О братолюбии же нет нужды писать вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга» (1 Фес. 4:9). Будучи «научены Богом», истинные дети Божьи интуитивно знают, что необходимо любить своих духовных братьев и сестёр. По той причине, что Бог — наш общий Небесный Отец, любовь друг к другу должна быть такой же обычной и естественной, как и нежная любовь среди членов одной семьи.

Апостол Иоанн убедительно подтверждает эту истину. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот ещё во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нём соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идёт, потому что тьма ослепила ему глаза» (1 Иоан. 2:9-11). В следующей главе апостол использует ещё более сильные слова: «Дети Божьи и дети диавола узнаются так: всякий, не поступающий праведно, не есть от Бога, *равно* и не любящий брата своего... А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце своё, — как пребывает в том любовь Божья? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. И вот по чему узнаём, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши» (1 Иоан. 3:10, 17-19).

В ПОЧТИТЕЛЬНОСТИ ДРУГ ДРУГА ОПЕРЕЖАЙТЕ (12:10б)

Если мы действительно «братолюбивы друг к другу с нежностью», то мы несомненно будем **в почтительности опережать друг друга**. Добродетелью здесь является смирение: не мыслить о себе больше, чем должно мыс-

лить (Рим. 12:3). «Ничего *не делайте* из честолюбия или тщеславия, но в смиренномудрии считайте один другого выше себя» (Фил. 2:3).

Глагол *проэгеомай* (**опережать**) означает «идти перед» кем-то или «лидировать». Но здесь речь идёт не о выпячивании своей важности и достоинства, а, наоборот, о **почтительности** к братьям, проявляющейся в том, чтобы ставить их выше себя.

Почтительность не подразумевает лести или лицемерную похвалу в надежде услышать комплимент в ответ или добиться расположения того, кого хвалят. Речь идёт об абсолютно противоположном. Проявлять **почтительность** — значит выказывать искреннее уважение и почтение **друг к другу** в Божьей семье. Мы должны живо проявлять уважение, признавать достижения других людей и демонстрировать искреннюю любовь, а не ревность и зависть, не имеющие ничего общего с *агапе* и *филаделфия*.

В УСЕРДИИ НЕ ОСЛАБЕВАЙТЕ (12:11a)

Призыв «**в усердии не ослабевайте**» можно перефразировать так: «Не ленитесь проявлять рвение и усердие». Несколько стихами ранее Павел говорит, что христианин, обладающий даром начальствования, должен проявлять его с усердием (ст. 8).

Усердие, о котором говорится в Рим. 12, имеет отношение ко всему, что делают верующие в своей сверхъестественной жизни. Всё, что заслуживает совершения в виде служения Господу, заслуживает восторженного и заботливого отношения. Иисус сказал ученикам: «Я должен делать дела Пославшего Меня, пока день; приходит ночь, когда никто не может делать» (Иоан. 9:4). Господь знал, что время Его земного служения ограничено и каждый момент в служении Его Отцу на земле следует считать самым важным. Павел увещал верующих в галатийских церквях: «Итак, пока есть время, будем делать добро всем, а особенно своим по вере» (Гал. 6:10; ср. 2 Фес. 3:13).

В труде для Господа нет места лени и праздности. «Всё, что может рука твоя делать, — наставляет Соломон, — по силам делай; потому что в могиле, куда ты пойдёшь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости» (Еккл. 9:10). Всё, что мы делаем для Господа, должно делаться в нынешней жизни.

Леность в христианской жизни не только не даёт совершиться добру, но и позволяет процветать злу. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, — наставлял ефесян Павел, — не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы» (Ефес. 5:15-16). «Нерадивый в работе своей — брат расточителю» (Прит. 18:9). Чтобы разрослись сорняки, садовнику нужно просто перестать уделять внимание саду.

Господь вознаграждает тех, кто служит Ему с **усердием**. «Не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас, для совер-

шенной уверенности в надежде, показывал такую же ревность до конца, чтобы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обещания» (Евр. 6:10-12).

ДУХОМ ПЛАМЕНЕЙТЕ (12:11б)

В то время как усердие касается, главным образом, самого действия, выражение «**пламенеть духом**» больше характеризует отношение. Буквально греч. слово *zeo* означает «кипеть», а в переносном смысле — «**пламенеть**». Речь идёт не о том, чтобы накалиться до точки кипения и утратить контроль над собой, но чтобы подобно паровому двигателю обладать достаточной температурой, производя энергию, необходимую для выполнения работы. Этот принцип нашёл своё воплощение в жизни Генри Мартина, неутомимого миссионера, служившего в Индии, чьим главным желанием было «сгореть для Бога».

Одна из самых древних бед человечества — недостаток энтузиазма. Большинство людей могли бы привести внушительный список своих неудач, которые были просто следствием безразличия и отсутствия посвящения. Рвение подразумевает решимость и упорство, а не только добрые намерения. «Делая добро, не будем унывать, — учит Павел, — ибо в своё время пожнём, если не ослабеем» (Гал. 6:9).

Даже до того, как он полностью понял Евангелие, Аполлос, «горя духом, говорил и учил о Господе правильно» (Деян. 18:25). Но в ранней Церкви не было верующего, более **пламенеющего духом** и неутомимого в Божьем труде, чем Павел. «И потому я бегу не бесцельно, — говорил он, — бьюсь не так, чтобы только бить воздух» (1 Кор. 9:26); «для чего я и тружусь» (Кол. 1:29).

ГОСПОДУ СЛУЖИТЕ (12:11в)

Служить Господу, как и пламенеть духом, следует с пониманием и прежде всего остального. Всё, что мы делаем, во-первых должно согласовываться с Божьим Словом, а во-вторых — быть настоящим служением Ему и для Его славы. Строгое посвящение Господу в значительной степени устранило бы бесплодную церковную деятельность.

Павел никогда не упускал из виду эту основополагающую цель. Он начинает это послание с утверждения о том, что он служит Богу «духом [своим] в благовествовании Сына Его» (Рим. 1:9).

Для описания христианского служения Павел в Рим. 12 использует три разных слова. В ст. 1 он использует слово *латрейя*, которое переводится как «служение» и подчёркивает благоговейный трепет. Второе слово, *диакония*, обозначает практическое служение. А в ст. 11 он использует слово *доулеу*, описывающее служение раба, главная цель существования которого — исполнять волю хозяина.

Павел считал себя, прежде всего, рабом Иисуса Христа. Именно так он называет себя в начале этого послания (Рим. 1:1), а также в Послании к Филиппийцам (1:1) и в Послании к Титу (1:1).

Как мы служим Господу не благодаря своим собственным силам, так и приходим мы к Нему не своими собственными усилиями. Наша главная цель — служить Господу Иисусу Христу, и Он даёт нам силы выполнить это служение. «Для чего я и тружусь, — свидетельствовал Павел, — и подвизаюсь силой Его, действующей во мне могущественно» (Кол. 1:29).

В НАДЕЖДЕ РАДУЙТЕСЬ (12:12а)

Верующий, живущий сверхъестественной жизнью, неизбежно испытывает противодействие со стороны мира, а иногда даже вспышки негодования со стороны братьев-христиан. Даже спустя годы верного служения Господу некоторые видят очень мало или вообще не видят главных результатов своей работы. Но без **надежды** мы бы не смогли выжить. «Ибо мы спасены в надежде, — уже объяснил Павел. — Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся на то, чего не видим, тогда ожидаем в терпении» (Рим. 8:24-25).

Радуюсь в этой надежде, мы знаем, что если мы «тверды, непоколебимы, всегда [преуспеваем] в деле Господнем», то труд наш «не напрасен пред Господом» (1 Кор. 15:58). И мы можем надеяться услышать однажды слова: «Хорошо, добрый и верный раб» (Матф. 25:21). А в будущем «готовится [нам] венец праведности, который даст [нам] Господь, праведный Судья, в день тот... и всем, возлюбившим явление Его» (2 Тим. 4:8).

В СКОРБИ БУДЬТЕ ТЕРПЕЛИВЫ (12:12б)

Поскольку мы можем радоваться в надежде, мы можем также быть **терпеливыми в скорби**, независимо от её величины. Мы способны противостоять любым препятствиям и выносить любые страдания, поскольку обладаем полной уверенностью в отношении конечного результата своей жизни. Вот почему Павел мог с такой уверенностью сказать: «[Мы] хвалимся надеждой славы Божьей. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности — надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5:2-5).

В МОЛИТВЕ БУДЬТЕ ПОСТОЯННЫ (12:12в)

Несомненно, одна из причин, почему Господь позволяет Своим детям испытывать скорби, — это желание приблизить их к Себе. Верующий, обладающий силой быть терпеливым в испытаниях, огорчениях, неудачах и

несчастьях, а иногда даже в потерях и лишениях, будет молиться не просто от случая к случаю. Он будет **постоянен в молитве**, и общение с Господом станет неотъемлемой частью его жизни. Такими должны быть все мы, независимо от обстоятельств жизни.

Слово *проскартерео* (**постоянный**) буквально означает «твёрдо держаться чего-либо». Оно также подразумевает стойкость и непоколебимость. Именно в такой **постоянной молитве** поклонялись Богу ранние христиане и до, и после сошествия Святого Духа в День Пятидесятницы (Деян. 1:14; 2:42). Чтобы дать апостолам возможность постоянно пребывать «в молитве и служении слова» (Деян. 6:4), в церкви впервые были назначены диаконы.

Как дыхание составляет часть физической жизни, так **постоянная**, упорная **молитва** должна быть неотъемлемой частью духовной жизни христианина. Победоносный христианин молится «духом... и умом» (1 Кор. 14:15). Когда он молится своим духом, он молится и Духом Святым (Иуд. 20; ср. Ефес. 6:18). Он молится непрестанно (1 Фес. 5:17). Поэтому Павел наставлял Тимофея, «чтобы на всяком месте произносили молитвы мужчины, воздевая чистые руки» (1 Тим. 2:8).

В НУЖДАХ СВЯТЫХ ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ (12:13a)

Следующие два принципа, упомянутые Павлом, кажутся весьма обыденными. Но Сам Господь проявлял эти качества во время земного служения, и ими был хорошо известен Павел. Сверхъестественная жизнь имеет внешнее проявление, и удовлетворение нужд собратьев-верующих важнее, чем удовлетворение собственных нужд.

Фразой «**принимайте участие**» переведено греческое слово *койнонео*, означающее «участвовать», «разделять». Существительное *койнония* часто переводят как «общение» или «община». Речь идёт об общности и партнёрстве, предполагающем взаимную помощь. Дух братской общности явно присутствовал в ранней Церкви, так как верующие после Пятидесятницы «постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении [*койнония*], и преломлении хлеба, и в молитвах... Все же верующие были вместе и имели всё общее [*койна*]» (Деян. 2:42, 44; ср. 4:32). Пётр использовал это слово, говоря о нашем участии [*койнонео*] «в Христовых страданиях» (1 Пет. 4:13).

Но поскольку особый упор в данном тексте делается на такой стороне братской общности как даяние, то здесь употреблено выражение «**принимайте участие**». Одну из форм этого слова Павел использовал в таком же смысле, когда наставлял Тимофея: «Богатых в настоящем веке увещай... чтобы они... были щедры и общительны [*койноникос*]» (1 Тим. 6:17-18).

С точки зрения общества мы законно владеем своим имуществом, но перед Господом у нас нет ничего. Мы лишь распоряжаемся тем, чем Он благословил нас. И одна из наших самых главных обязанностей как Его

распорядителей — это использовать наши возможности, чтобы принимать участие **в нуждах святых**, наших братьев и сестёр во Христе.

В притче о добром самарянине Иисус объяснил, что мы должны наилучшим образом использовать все свои возможности, чтобы помогать каждому нуждающемуся. Но ещё более важный наш долг — служить братьям-христианам. «Итак, пока есть время, — говорил Павел, — будем делать добро всем, а особенно своим по вере» (Гал. 6:10).

СТРЕМИТЕСЬ К СТРАННОПРИИМСТВУ (12:13б)

Последняя обязанность перед братьями по вере, о которой упоминает здесь Павел, — это **стремление к странноприимству**. Буквально эта фраза в греческом тексте означает «стремиться любить странников». Другими словами, мы должны не только восполнять нужды этих людей, верующих и неверующих, встречающихся на нашем пути, но и искать возможности помочь им. «Страннолюбия не забывайте, — призывает автор Послания к Евреям, — ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам» (Евр. 13:2).

В данном тексте Павел обращается ко всем верующим, но он также даёт понять, что служители в церкви должны быть примером гостеприимства. Пресвитер должен быть «страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан» (Тит. 1:8).

Эту добродетель, как и все остальные, следует проявлять без лицемерия и корысти для себя. Увещание Иисуса, обращённое к пригласившему Его фарисею, относится ко всем Его последователям: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя в ответ не позвали, и не получил ты воздаяния. Но, когда делаешь пир, зови нищих, калек, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, потому что воздастся тебе в воскресение праведных» (Лук. 14:12-14).

Из-за того, что в новозаветные времена гостиниц было мало, и они были дороги и часто опасны, христианские семьи обычно открывали двери своих домов для верующих, проходивших через их город. В отличие от Павла, который всегда старался оплачивать свои расходы самостоятельно, многие странствующие проповедники и учителя целиком полагались на поддержку братьев-христиан. Иоанн хвалил Гаия за его щедрость в этом вопросе: «Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если проводишь их, как должно ради Бога, ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться соработниками истине» (3 Иоан. 5-8).

Пётр говорит, что мы должны быть «страннолюбивы друг ко другу без ропота» (1 Пет. 4:9). То есть мы должны рассматривать наше гостеприим-

ство как приятную привилегию, а не как тяжёлую обязанность. Об Онисифоре, который проявлял это благодеяние, служа Павлу, апостол писал: «Он многократно подкреплял меня и не стыдился уз моих, но, будучи в Риме, с большим усердием искал меня и нашёл. Пусть даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день; а сколько он служил *мне* в Ефесе, ты лучше знаешь» (2 Тим. 1:16-18).

Сверхъестественная ЖИЗНЬ

15

ЧАСТЬ 2

Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинаяте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомышленны между собой; не высокоумствуйте, но следуйте за смиренными; не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, *но* заботьтесь о добром перед всеми людьми. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу *Божьему*. Ибо написано: «Мне отмщение, Я воздам», — говорит Господь. Итак, «если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напои его: ибо, делая это, ты соберёшь ему на голову горящие угли». Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром (12:14-21)

НАШИ ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД ВСЕМИ ЛЮДЬМИ

Третий круг в перечислении Павлом основных характеристик сверхъестественной христианской жизни охватывает много вопросов, касающихся наших общих обязанностей перед верующими и неверующими.

БЛАГОСЛОВЛЯЙТЕ ГОНИТЕЛЕЙ ВАШИХ (12:14a)

Эта часть начинается с очень серьёзного призыва, который полностью противоречит неискупленной человеческой природе: «**Благословляйте гонителей ваших**». Послушный христианин не только должен воздержи-

ваться от ненависти и мести тем, кто причиняет ему вред, но обязан ещё и благословлять их.

По сути дела Павел перефразирует слова Самого Господа: «Вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, делайте добро ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас» (Лук. 6:27-28; ср. Матф. 5:44). Иисус говорил о той же самоотверженной, искренней, нелицемерной любви (*agape*), к которой призывал Павел в Рим. 12:9. Чтобы кто-нибудь не подумал, что речь идёт просто о добрых чувствах, Господь привёл несколько конкретных иллюстраций того, как настоящая любовь реагирует на дурное обращение. «Ударившему тебя по щеке, — призывает Он, — подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твоё не требуй назад» (Лук. 6:29-30). Комментируя далее наше отношение в таких ситуациях, Иисус поясняет: «Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Потому что и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Потому что и грешники то же делают» (ст. 32-33). По-настоящему **благословлять гонителей** — значит обращаться с ними так, как если бы они были нашими друзьями.

Несколько лет назад мой племянник, работавший в магазине, был убит наркоманом, который искал денег, чтобы купить наркотики. Мой шурин, тяжело переживавший эту потерю, не озлобился и не замкнулся в себе. Напротив, он молился о спасении того, кто лишил жизни его сына. Он даже посетил его в тюрьме, чтобы поделиться с ним наибольшим благословением — Евангелием. Это пример настоящей христианской любви, благословляющей тех, кто причиняет нам ужасное зло.

Как и следует ожидать, наивысший пример благословения Своих преследователей был дан Самим Господом. Когда безгрешный Божий Сын, взяв на Себя грехи людей, висел на кресте, Он молился, проявляя немислимую милость: «Отче, прости им, потому что не знают, что делают» (Лук. 23:34). Умирая от побоев камнями, Стефан вторил словам своего Спасителя, говоря: «Господи, не вмени им греха этого» (Деян. 7:60). «Ибо вы к тому призваны, — писал Пётр много лет спустя, — потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал *то* Судье праведному» (1 Пет. 2:21-23).

БЛАГОСЛОВЛЯЙТЕ, А НЕ ПРОКЛИНАЙТЕ (12:14б)

Хотя это должно быть понятно и без объяснений, Павел стремится объяснить, что благословение наших гонителей должно быть всесторонним и постоянным. Мы не только должны **благословлять** их, но также никогда **не должны проклинать**.

Общее состояние религиозной свободы, царящее в современном западном обществе, ведёт к тому, что гонения на христиан, физические или политические, случаются редко. Побуждение к проклятию, скорее всего, может быть реакцией на враждебные действия, не представляющие прямой угрозы нашей жизни, но причиняющие неудобства и трудности. Исследования показывают, что повышенное давление и другие болезни, связанные с беспокойством, вызываются не серьёзными, длительными проблемами или обстоятельствами, угрожающими жизни, а состоянием обиды и враждебности, съедающим людей, которые привыкли отрицательно реагировать на неприятные ситуации или неприятных людей. Часто именно множество маленьких «лисят» наносит наибольший вред нашим духовным и эмоциональным «виноградникам» (ср. Песн.П. 2:15).

РАДУЙТЕСЬ С РАДУЮЩИМИСЯ (12:15а)

В намного более позитивном ключе Павел призывает нас **радоваться с радующимися**. На первый взгляд, этому принципу легко следовать. Но когда благословение или счастье приходят к другому, а не к вам, или когда благоприятные обстоятельства или значительные достижения других людей подчёркивают отсутствие успехов у нас или безрадостность нашей жизни, плоть побуждает нас не к радости, а к возмущению и обиде.

Человек, который «радуется несчастью», неприятен Богу и «не останется ненаказанным» (Прит. 17:5). Но настоящий христианин радуется благословию, славе и благополучию других людей, в особенности братьев-верующих, независимо от того, в каких обстоятельствах находится сам. Павел, как всегда, следовал своему собственному совету. Как прежде он говорил коринфским верующим, что «славится ли один член, с ним радуются все члены» (1 Кор. 12:26), точно так же и позже он уверял их: «Моя радость есть *радость* и для всех вас» (2 Кор. 2:3).

ПЛАЧЬТЕ С ПЛАЧУЩИМИ (12:15б)

Настоящий христианин чуток к разочарованиям, трудностям и печалям других, он **плачет с плачущими**. Проникаться страданиями других требует обязанность сострадания и сочувствия. Суть сострадания — разделять страдания других. Бог назван сострадательным и милосердным (Втор. 4:31; Неем. 9:17; Иоил. 2:13; Ион. 4:2). Он настолько сострадателен и нежен к Своему народу, что Его милосердие никогда не истощится (Пл. Иер. 3:22). Иаков говорит, что «Господь весьма милосерден и сострадателен» (Иак. 5:11). Божье сострадание, сочувствие и нежность мы видим в слезах Иисуса у гроба Лазаря. Он плакал вместе с Марией и Марфой (Иоан. 11:35). Напоминая нам, что мы должны отражать характер нашего Господа, Павел сказал: «Итак, оденьтесь как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благодать, смиренномудрие, кротость, долготерпение» (Кол. 3:12).

Несомненно, одно из самых трогательных и глубоких доказательств Божьего нежного сочувствия к Своим плачущим детям содержится в 55-м Псалме, где псалмопевец умоляет Господа: «Положи слёзы мои в сосуд у Тебя» (ст. 9). Господь хранит наши слёзы, как сокровище. И если мы хотим быть подобными нашему Небесному Отцу и Его Сыну, мы тоже должны разделять горе других.

Прекрасный пример такого отношения мы видим в существовавшей в древнем Иерусалиме традиции. Великий храм, построенный Иродом на храмовой горе, имел лишь один вход, расположенный у основания южной стены, остатки которого можно видеть и сегодня. Выход располагался в восточной части этой же стены. Люди входили, поднимались по лестнице к храму, а затем выходили через другой проход. Огромные толпы людей непрерывным потоком входили и выходили из храма. Однако у этого правила было и исключение. Одна группа поклонников должна была идти противоположным путём, входя там, где был выход, и выходя через вход. Идя навстречу друг другу, обе группы сталкивались лицом к лицу. Печальные лица находящихся в горе видели идущие навстречу, и в этот момент они разделяли горе первых.

Кроме того, что мы плачем с **плачущими**, нам, подобно Иеремии, следует сокрушаться о грешном Израиле (Иер. 9:1-3) и подобно Иисусу, смотревшему на неверующий Иерусалим (Лук. 19:41-44), **плакать** о тех, кто *должен плакать*, но не делает этого.

БУДЬТЕ ЕДИНОМЫШЛЕННЫ МЕЖДУ СОБОЙ (12:16a)

Добродетель, выраженная в словах **«будьте единомышленны между собой»**, — это добродетель нелицеприятия. Позже в этом послании Павел повторяет своё увещание, говоря: «Бог же терпения и утешения пусть дарует вам быть в единомыслии между собой, по *учению* Христа Иисуса» (Рим. 15:5).

Наиболее полно о нелицеприятии в Новом Завете учил Иаков. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, не взирая на лица, — предупреждает он. — Ибо если в собрание ваше войдёт человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдёт же и бедный в грязной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: „Тебе хорошо сидеть здесь“, а бедному скажете: „Ты стань там или садись здесь, у ног моих“, — то не пересушиваете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с плохими мыслями?.. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и перед законом оказываетесь преступниками» (Иак. 2:1-4, 9).

Говоря о почитании пресвитеров и о замечаниях им, Павел сказал Тимофею: «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить это без предубеждения, ничего не делая по пристрастию» (1 Тим. 5:21).

Если «нет лицеприятия у Бога» (Рим. 2:11; ср. Деян. 10:34; 1 Пет. 1:17), то не должны ли быть такими же и мы?

НЕ ВЫСОКОМУДРСТВУЙТЕ, НО СЛЕДУЙТЕ ЗАСМИРЕННЫМИ (12:16б)

Как пояснил в выше процитированном тексте Иаков, **высокомудрствование** и лицепрятие — это очень близкие понятия.

Словом «**высокомудрствовать**» переведено греческое выражение *хунсе-ла фроноунтес*, буквально означающее «мыслить о высоком». Но здесь апостол Павел имеет в виду не духовно возвышенные мысли, а ищущую своего гордость.

Снова-таки, как пояснил в выше процитированном тексте Иаков, лицепрятие тесно связано с нежеланием проявить уважение или даже общаться со **смиранными**, такими, как «бедный в грязной одежде» (Иак. 2:2). Но это не означает, что мы должны избегать общения с теми, кто занимает высокое положение и обладает богатством или влиянием. Но что касается нашего служения им, то у нас есть больше обязанностей перед занимающими более низкое положение, то есть **смиранными**, и не потому, что они важнее, а потому, что они больше нуждаются.

Это показывает, что в Церкви не существует аристократии или высшей касты. В предыдущей главе этой книги при обсуждении вопроса о странноприимстве (ст. 13) упоминалось, что Господь прекрасно и очень наглядно проиллюстрировал эту истину. «Когда делаешь обед или ужин, — сказал Он, — не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя в ответ не позвали, и не получил ты воздаяния. Но, когда делаешь пир, зови нищих, калек, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, потому что воздастся тебе в воскресение праведных» (Лук. 14:12-14).

Иисус, конечно, подразумевал не само действие, а мотивы, стоявшие за ним. Нет ничего греховного или недуховного в том, чтобы пригласить домой на обед друзей или богатых и влиятельных людей. Ошибкой будет приглашать их из эгоистичных побуждений, чтобы и самому быть приглашённым. Ещё бóльшая ошибка — пренебрегать теми, кто не может отблагодарить нас.

НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ (12:16в)

Самовлюблённый, думающий в первую очередь о себе христианин — это серьёзное противоречие. Каждый верующий должен в смирении подчиниться Божьей воле, изложенной в Его Слове, и не должен полагаться на себя, на свою мудрость и талант. И, конечно же, в Церкви не должно быть ни социальной, ни интеллектуальной аристократии. В Теле Христовом не существует никаких каст. Мы *никоим* образом не должны **мечтать о себе**, считая, что в чём-то превосходим собратьев-христиан.

В последние годы некоторые специалисты по росту церквей заявляли о необходимости их развития на основе однородных образований — общин, состоящих из членов, подобных друг другу настолько, насколько это воз-

можно. Поскольку многие церкви действительно количественно выросли и достигли успеха, основываясь на этом принципе, то почему-то подразумевается, что он приемлем и заслуживает подражания. Очевидно, что мало или почти никакого внимания не уделяется библейской обоснованности подобной философии или вопросу о том, являются ли рост и процветание результатом духовной верности или бездуховных мирских подходов.

Церковь, которая стремится верно служить Иисусу Христу, будет привлекать и с радостью принимать в свою среду всех истинных верующих, считая всех их равными, независимо от поверхностных человеческих различий. Единственное предъявляемое к ним общее требование — спасительные взаимоотношения с Иисусом Христом и безграничная преданность Божьему Слову.

НАША ОБЯЗАННОСТЬ ПЕРЕД ВРАГАМИ

Никому не отдавайте зло за зло, но заботьтесь о добром перед всеми людьми. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Ибо написано: «Мне отмщение, Я воздам», — говорит Господь. Итак, «если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напои его: ибо, делая это, ты соберёшь ему на голову горящие угли». Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром (12:17-21)

Четвёртый цикл в приводимом Павлом списке основных свойств сверхъестественной христианской жизни включает наши обязанности по отношению к личным врагам.

НИКОМУ НЕ ВОЗДАВАЙТЕ ЗЛОМ ЗА ЗЛО (12:17a)

Прежде всего, мы **никому не должны отдавать зло за зло**, а должны следовать принципу, изложенному в ст. 14. Мы не только должны благословлять своих гонителей и *не* проклинать их, но тем более никогда не должны переходить от устного проклятия к физической мести.

Ветхозаветный закон «глаз за глаз, зуб за зуб» (Исх. 21:24; ср. Лев. 24:20; Втор. 19:21) относится к гражданскому правосудию, а не к личной мести. Более того, его главная цель состоит в недопущении того, чтобы степень наказания превосходила серьёзность нарушения. Другими словами, человек, выбивший глаз другому, не может понести наказание большее, чем лишение его одного из его собственных глаз.

Несколькими стихами ниже Павел заявляет, что гражданский начальник «есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, мститель в наказание делающему злое» (Рим. 13:4). Но использование этой власти, существование которой

божественно определено и которой божественно дано право гражданского управления, в личных целях запрещено.

«Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, — предупредил Павел фессалоникийских верующих, — но всегда ищите добра и друг другу, и всем» (1 Фес. 5:15). Пётр, используя почти те же самые слова, повторяет эту же истину: «Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренномудры; не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение» (1 Пет. 3:8-9).

ЗАБОТЬТЕСЬ О ДОБРОМ (12:17б)

Правильное отношение к врагам предполагает **заботу о добром перед всеми людьми**. Если мы будем искренне **заботиться** о других, в том числе и о наших врагах, мы будем обладать «встроенной» защитой от побуждения с гневом воздавать им злом за зло и будем склонны творить для них **добро**.

Такая **забота** поможет нам развить самодисциплину, необходимую, чтобы заранее подготовить себя к тому, как отвечать на зло добром. Верующие должны инстинктивно и спонтанно поступать так, как угодно Богу и полезно для других.

Слово *калос* («**добро**») означает нечто внутренне хорошее, доброе и добродетельное. Оно также означает нечто явно, заметно **доброе**, что подчёркивается тем, что оно пригодно и пристойно **для всех людей**. Павел говорит не о скрытых чувствах, а о внешних проявлениях добродетели. Наше всепрощающее, доброе отношение к врагам должно привлекать их и других, кто видит наше поведение, к нам. Это будет «украшением учению Спасителя нашего Бога» (Тит. 2:10).

БУДЬТЕ В МИРЕ СО ВСЕМИ (12:18)

Выполнение следующего требования носит условный характер, поскольку отчасти зависит от отношения и действий наших врагов. Поэтому Павел говорит: «**Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми**». Мир как между нациями, так и между людьми — это обоюдное движение навстречу друг другу. Мирные взаимоотношения, по определению, не могут быть односторонними. Мы должны удостовериться, что с нашей стороны всё правильно, что наше внутреннее желание действительно состоит в том, чтобы **быть в мире со всеми людьми**, даже самыми недобрыми и недостойными. Не идя на компромиссы в вопросах Божьей истины и Божьих норм, мы должны быть готовы пройти долгий путь, чтобы построить мирные мосты с теми, кто ненавидит нас и вредит нам. Мы должны оставить недовольство и горечь и искренне прощать всех, кто причиняет нам вред. Сделав это, мы можем честно искать примирения.

НЕ МСТИТЕ ЗА СЕБЯ (12:19)

Две последние черты, перечисленные здесь Павлом, представляют собой повторение уже сказанного. Он снова осуждает воздаяние злом за зло, провозглашая: **«Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему»**. Если нам причинён вред, то, независимо от того, насколько он серьёзен, мы не имеем права сами наказывать за него. Мы должны уступить его **гневу Божьему**. Цитируя из закона Моисея (Втор. 32:35), апостол напоминает читателям: **«Написано: „Мне отмщение, Я воздам”, — говорит Господь“**» (ср. 2 Цар. 22:48; Наум. 1:2; Евр. 10:30). Настанет время, придёт гнев Божий (Кол. 3:6), и возмездие достигнет непрощённых.

ПОБЕЖДАЙ ЗЛО ДОБРОМ (12:20-21)

Но в наши обязанности входит не только не воздавать злом за зло. Иногда более трудной бывает даже приятная часть наших обязанностей. Одно дело — отказаться от мести. В этом случае не требуется никаких действий. И совсем другое — воздавать добром за зло.

Однако это было обязанностью верующего даже по Старому завету. Павел цитирует из Прит. 25:21-22, где приводятся Божьи наставления, данные много веков назад: **«Если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напои его: ибо, делая это, ты соберёшь ему на голову горящие угли»**.

Выражение **«соберёшь ему на голову горящие угли»** относилось к древнеегипетскому обычаю. Когда человек хотел публично продемонстрировать своё раскаяние, он нёс на голове противень с горящими углями, символизировавшими боль его позора и вины. В данном случае имеется в виду, что, когда мы любим врага и искренне стремимся помочь ему, мы заставляем его устыдиться своей ненависти.

Увещание **«не будь побеждён злом»** имеет два значения и применения. Во-первых, мы не должны позволить злу, причинённому нам другими людьми, **победить** и сокрушить нас. Во-вторых, и это ещё важнее, мы не должны позволить, чтобы нас **победили** наши *собственные злые* побуждения, вызванные злом других. Наше собственное зло бесконечно вреднее для нас, чем зло, причинённое нам другими.

В любом случае, зло необходимо **победить**, и это можно сделать только **добром**.

Отношение христиан к властям

16

ЧАСТЬ 1

Подчинение власти

Всякая душа пусть будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти поставлены Богом. Поэтому противящийся власти противится Божьему установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от неё, ибо *начальник* есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, мститель в наказание делающему злое. И потому нужно повиноваться не только из *страха* наказания, но и по совести (13:1-5)

Первые семь стихов 13-й главы содержат наиболее ясное и конкретное изложение новозаветного учения об ответственности христианина перед гражданскими властями. Каждый христианин, независимо от того, при какой форме правления он живёт, имеет повеление от Господа надлежащим образом подчиняться власти ради мирной жизни и эффективного свидетельства. Эта много раз повторяющаяся тема подчинения власти нигде не изложена так убедительно, как здесь.

Первые одиннадцать глав Послания к Римлянам (особенно гл. 1–8) подробно объясняют, что значит быть спасённым и как люди спасаются — получая оправдание по Божьей благодати, действующей через веру. Павел обобщает всё это так: «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки, праведность Божья

через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе» (3:21-24).

Изумительное чудо спасения влияет на все взаимоотношения в жизни верующего. Павел говорит о значении этого с начала 12-й главы. Первым и самым важным и очевидным является влияние на наши взаимоотношения с Богом. Когда мы спасены, нашей первой реакцией должно быть представить наши тела «в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения» (12:1). Апостол беспокоится также о том, чтобы мы имели правильные взаимоотношения с братьями и сёстрами во Христе (см. 12:3-16) и с неверующими, включая даже наших врагов (ст. 17-21).

Коснувшись этих вопросов, автор под вдохновением сосредотачивается на необходимости правильного отношения к стоящей над нами человеческой власти (13:1-7).

Благодаря религиозной свободе, в которой большинство людей на Западе живут уже несколько веков, верующим из этих стран тяжело представить, какие трудности испытывают многие из братьев и сестёр во Христе при режимах, ограничивающих свободу и притесняющих христиан.

«Священные войны», такие как крестовые походы, которые ведутся во имя христианства, обычно находят справедливое осуждение. Но исторически христиане принимали участие, часто во имя веры, в насильственных свержениях репрессивных, а иногда и деспотических правительств. Демократия и политическая свобода традиционно ассоциируются с христианством. По этим причинам многим христианам трудно быть точными или хотя бы честными и объективными в отношении недвусмысленных ограничений, изложенных в Рим. 13:1-7.

Многие евангельские верующие абсолютно уверены в том, что американская революция полностью оправдана не только с политической, но и с библейской точки зрения. Они считают, что право на жизнь, свободу и стремление к счастью не только дано божественно, но его достижение и защита являются христианским долгом, а потому любые средства, включая, если необходимо, вооруженное восстание, оправданы. Очевидно, что такие действия запрещены Богом и, согласно исследуемому тексту, подлежат осуждению. Также очевидно, что Соединённые Штаты родились вследствие нарушения Писания. Но это не означает, что Бог по Своей благодати не излил благословение на Америку. Однако это говорит о том, что Он благословил Америку, несмотря на неповиновение Его Слово во время революции, которая привела к рождению нации.

Полагая, что цель иногда оправдывает средства, многие евангельские верующие утверждают, что ненасильственное гражданское неповиновение оправдано, когда его причина, как, например, противостояние абортам, явно библейская. Некоторые верующие даже отказываются платить налоги, поскольку часть денег будет использована на несправедливые и безнравственные действия. Многие евангельские верующие считают, что

христиане должны быть активными в политике, используя социальные выступления и тактику давления, чтобы изменить откровенно порочные законы или политику правительства и защитить религиозные права от посягательств. Ради осуществления таких концепций как «совместная борьба» некоторые евангельские верующие объединяют усилия с людьми и организациями, которые нехристианские, еретические и даже оккультные. Они думают, что иногда допустимо объединиться с одним злом, для того чтобы вести борьбу с другим злом, ещё большим. Это стремление к сохранению христианской веры часто смешивается с определёнными взглядами на экономику, налогообложение, социальные проблемы, так что Библия оказывается завёрнутой в знамя.

Даже совершенно справедливые социальные и политические действия могут поглощать много времени, энергии и денег верующего, необходимых для дела Евангелия. Центр его усилий смещается от призвания созидать духовное царство посредством Евангелия к попыткам морализации общества — к стремлению изменить общество извне, а не сердца людей изнутри. Когда церковь политизирована даже ради поддержки справедливых требований, она теряет свою духовную силу и моральное влияние. А когда эти требования поддерживаются мирскими способами и средствами, трагедия неизбежна. Мы должны быть совестью народа через верную проповедь и благочестивую жизнь, используя в качестве орудия не политическое давление, побуждаемое человеческим разумом, в том числе и нашим, а духовную силу Божьего Слова. Достижение поверхностной, мирской «христианской нравственности» при помощи законодательства, судебных решений или запугивания — не наше призвание, и оно не имеет вечной ценности.

В речи, произнесённой в Оксфордском университете в 1898 году, британский богослов Роберт Оттли отметил:

Ветхий Завет можно изучать... как руководство по социальной справедливости. В нём изображено моральное управление Бога, больше проявившееся в Его отношениях с нациями, чем с отдельными лицами; и только осознание ими действий и присутствия Бога в истории, побуждало пророков проповедовать не только соотечественникам, но и всему миру... Большое значение имеет тот факт, что, несмотря на их горячее желание социальных перемен, они, как правило, не принимали участия в политической жизни и не требовали политических реформ. Они хотели... не улучшения системы, а улучшения людей (Robert L. Otley, *Aspects of the Old Testament*, The Bampton Lectures, 1897 [London: Longmans, 1898], pp. 430-431).

Некоторые пасторы и другие христианские служители вместо проповеди Евангелия занимаются политикой; вместо провозглашения Слова Божьего создают коалиции «для влияния на общество». Некоторые христиане надеются, что правительство будет не только союзником церкви, но и её главным партнёром. Но государство — это временное образование, оно способно влиять лишь на то, что тоже является временным. Это неразум-

ные и нерациональные попытки, посвящающие много времени тому, чтобы поднять людей на более высокий уровень нравственности — явление, в лучшем случае, временное, — но уделяющие мало внимания дающему вечную жизнь Евангелию. По сути, не важно, попадают ли люди в ад как полицейские или проститутки, судьи или преступники, защитники абортов или их противники. Нравственные люди погибнут навеки вместе с безнравственными. Мы призваны провозглашать Евангелие. Пренебрежение этим равносильно тому, как квалифицированный кардиохирург отказывается от своей профессии, чтобы стать гримёром, и тратит своё время, улучшая внешний вид людей, вместо того чтобы спасти их жизни. Предназначение церкви состоит не в том, чтобы изменить общество, хотя часто это полезный побочный результат преданного служения и верной жизни, а в том, чтобы поклоняться и служить Господу и приводить других к спасительной вере в Него.

Подобно либеральным христианам на рубеже веков, многие евангельские верующие в наше время утратили ориентацию на вечные ценности и занялись временными проблемами, создавая нечто вроде консервативной политической версии социального христианства. Как и либералы, проповедующие лишь социальные идеи, евангельские верующие, ставящие социальные потребности выше духовных, всё больше и больше относятся к правительству как к мирскому, земному союзнику или врагу. Но даже самое лучшее из человеческих правительств не принимает участия в Божьей работе, и самая худшая из человеческих общественных систем не может помешать силе Слова и Духа. Бог учредил гражданские власти для совершенно другой, временной, проходящей цели.

Это не означает, что христиане не должны принимать участия, иногда даже непосредственно, в управлении государством. И, конечно же, это не означает, что верующие должны избегать выражения своих взглядов путём голосования за лучших кандидатов в политики и за нужные законы. Это — часть добрых дел, совершаемых для нашего общества (ср. Гал. 6:10; Тит. 3:1-2). Мы должны быть благодарны Богу за гражданские свободы — поклоняться, проповедовать и объяснять Евангелие — и за отсутствие в нашей жизни почти всяких ограничений. Это хорошая привилегия, но в ней нет необходимости для действенности истины Евангелия или для духовного роста. Мы также должны быть благодарны за возможность менять плохие законы и смещать плохие правительства. Но это не имеет ничего общего с главным предназначением христианина — провозглашать Евангелие и жить святой жизнью, показывая, что наш Бог есть Бог спасающий.

И в Ветхом, и в Новом Завете есть примеры верующих, которые были на государственной службе, и которых там употреблял Господь. Два самых ярких ветхозаветных примера — Иосиф в Египте и Даниил в Вавилоне. Исцелив слугу сотника, Иисус не посоветовал ему уйти из армии (см. Матф. 8:5-13). Закхей, обратившись, не оставил свою государственную службу, но стал честным сборщиком налогов (см. Лук. 19:1-10). Корнилий, ещё

один римский сотник, был спасён благодаря служению Петра и продолжал после этого служить в армии (см. Деян. 10). Нет никаких оснований предполагать, что проконсул Сергий Павел, уверовав, оставил свой высокий пост (см. Деян. 13:4-12).

Очень важно понимать, что даже величайшее земное благо, которое мы в состоянии совершить в этом мире, блекнет в сравнении с духовным трудом для Царства, который может совершить через нас Господь. Подобно древнему Израилю (Исх. 19:26), Церковь призвана быть царством священников, а не собранием общественных активистов. «Вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, — напоминает нам Пётр, — *чтобы возвещать совершенство Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет*» (1 Пет. 2:9, курсив добавлен).

Наш Господь родился в обществе, где политическая коррупция и деспотическое правление были нормой. Повсюду правили безжалостные тираны и кровожадные диктаторы, и всё это усугублялось рабством — полной противоположностью демократии. И такое положение дел было почти непрекаемой нормой. По некоторым оценкам, в то время в Римской империи на каждого свободного гражданина приходилось три раба. Будучи вассалом Рима, царь Ирод, тем не менее, управлял с деспотичной жестокостью и в Иудее, и в Самарии. «Ирод, увидев себя обманутым мудрецами» в отношении местонахождения младенца Иисуса, «очень разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех окрестностях его, от двух лет и ниже» (Матф. 2:16). Налоги в те времена были непомерными, а правительственные нововведения и поборы сборщиков налогов усиливали финансовое давление на народ.

Как и другие побеждённые народы, евреи Палестины были для римлян не намного больше, чем движимое имущество, то есть представляли собой угнетённое и бесправное меньшинство. У них не было права голоса и были очень ограниченные возможности для защиты от несправедливости. Как следствие, многие евреи испытывали постоянное чувство возмущения Римом. У некоторых оно находило внешнее проявление, у других затаивалось внутри. Некоторые из вождей народа отказывались принимать реальное положение дел, потому что оно было слишком ужасным. Они, очевидно, отказывались признавать очевидное. Когда Иисус сказал «уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в слове Моём, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“» (Иоан. 8:31-32), они холодно ответили: «Мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: „Сделаетесь свободными“?» (ст. 33). В течение более чем пятидесяти лет они были под игом Рима, а перед этим — Греции, Мидо-Персии, Вавилона, Ассирии и Египта. Конечно, они имели в виду, что никогда не были поработаны внутренне, что, несмотря на преклонение колен, их сердца никогда не поклонялись никакой языческой власти.

Несмотря на строгие ограничения, Рим предоставил евреям значительную степень религиозной свободы. В дни Христа от них не требовали по-

клоняться цезарю или языческим божествам. Им было позволено иметь своих священников и храм и поддерживать пожертвованиями свои религиозные учреждения. Римляне гарантировали евреям соблюдение субботы и законов Моисея, касающихся обрядов и питания, а также поддерживали их желание запретить идолов, включая изображения императора, за исключением изображений на монетах, что оскорбляло евреев. Римляне даже поддерживали еврейский закон, требовавший казнить язычника, вошедшего во внутренний двор храма. Поскольку римляне относились к христианству, как к иудейской секте, то ранняя Церковь могла пользоваться многими религиозными свободами, данными иудеям.

Большинство евреев, однако, раздражало римское господство; националисты-фанатики, называвшиеся зилотами, отказывались платить налоги, организовывали террористические атаки на власть. Руководствуясь Втор. 17:15 («не можешь поставить над собой *царём* иноземца, который не брат тебе»), некоторые евреи считали, что само признание язычника правителем греховно. Многие зилоты становились убийцами, совершая месть не только по отношению к римлянам, но уничтожая даже тех из своих соплеменников, кого они считали предателями. На заре существования Церкви восстания евреев нарастали, приведя к разрушению Иерусалима в 70 году по Р.Х., когда город и храм были полностью уничтожены и более миллиона жителей, включая женщин, детей и священников, было убито. Римляне безжалостно подавили эти выступления.

Большинство евреев в те времена думали, что Мессия явится как политический избавитель; поэтому многие ученики надеялись, что Иисус освободит их от римского ига. Но Он не призывал ни к каким социальным реформам, даже мирным путём. Он не пытался привести общество к библейской морали или к обретению им большей свободы. Напротив, Иисус ясно заявил: «Отдайте кесарево кесарю, а Божье — Богу» (Матф. 22:21). Позднее Он сказал Своим ученикам: «На место Моисея сели книжники и фарисеи. Итак, всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, потому что они говорят и не делают» (Матф. 23:2-3). Этим нечестивым вождям не следовало подражать, но им следовало повиноваться. Изменение формы правления и его поверхностная морализация не были целью Иисуса. Он хотел спасти души людей.

Когда Иисус не проповедовал, Он проявлял великое сострадание к боли и трудностям, которые испытывали люди в своей жизни. Даже поверхностное чтение Евангелий показывает, что Его сострадание не было просто эмоциональным или идеалистическим. Он не просто сочувствовал грешникам, но излечил многие тысячи из них от всякого рода болезней и страданий, часто принося за это большую личную жертву. Общественное же устройство и общественная мораль никогда не были предметом внимания Иисуса.

Но и удовлетворение физических потребностей не было целью Его жизни и служения. Он пришёл, чтобы прежде всего восполнить нужду, кото-

рая превосходит все остальные потребности и которую мог удовлетворить только Он. Поэтому Иисус обращался к сердцам и душам людей и никогда не говорил об их политических, социальных, экономических или расовых правах или о физической боли и несчастьях. Он проповедовал им спасительное Евангелие, обладавшее силой оправдать их души перед Его Отцом и даровать им вечную жизнь, в свете которой мирские права и нравования не имеют никакого значения. Он пришёл не для того, чтобы провозглашать или устанавливать новый социальный или нравственный порядок, а чтобы создать новый духовный порядок, Свою Церковь. Он не стремился сделать нравственным ветхого человека, но сделал новое творение святым. И Он дал Своей Церкви право продолжать Его служение для достижения этой же цели. Иисус сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению» (Марк. 16:15).

Ни одно меньшинство в Соединённых Штатах или в любой другой части западного мира не переживало резни, во время которой уничтожали бы спящих младенцев. Многие люди, живущие сегодня на социальное пособие, имеют привилегии, возможности и права, о которых не могли мечтать даже самые богатые люди в дни Иисуса. Однако ни Господь, ни апостолы не оправдывали никаких политических бунтов, восстаний или актов гражданского неповиновения. Иисус не делал никаких попыток уничтожить социальную или политическую несправедливость.

Каковы же тогда обязанности христианина перед обществом, в частности перед правительством, если мы должны оставаться в этом мире пришельцами и странниками (1 Пет. 2:11), имеющими повеление призывать людей к спасению? Как мы должны жить в мире и не принадлежать ему (Иоан. 17:11, 16)? В исследуемом отрывке Павел представляет два основополагающих принципа, дающих ответ на эти вопросы. Во-первых, будь покорен властям (ст. 1); во-вторых, плати налоги (ст. 6). Соблюдение этих заповедей — долг христианина перед обществом. Выполняя эти две обязанности, мы отдаём «кесарево кесарю, а Божье — Богу» (Матф. 22:21).

УСТАНОВЛЕНИЕ: БУДЬ ПОКОРНЫМ ВЛАСТЯМ

Всякая душа пусть будет покорна высшим властям (13:1a)

Основное правило звучит просто и лаконично: **«Всякая душа пусть будет покорна высшим властям»**. В самом широком смысле выражение **«всякая душа»** относится к каждому человеку, поскольку принцип, изложенный здесь, отражает Божий замысел для всего человечества. Но Павел конкретно обращается к христианам, по сути, заявляя, что в верующем должны сосуществовать христианство и выполнение своих гражданских обязанностей. И, как продолжает он объяснять, **покорность высшим властям** означает намного больше, чем соблюдение законов. Она также подразумевает искреннее уважение и почтение к государственным чиновникам

как к Божьим представителям, поддерживающим порядок и справедливость в обществе.

Поскольку апостол писал церкви в Риме, бывшем столицей империи, то некоторые толкователи полагают, что он включил в это послание единственное в своём роде предостережение из-за большой опасности со стороны предателей и мятежников, истинных или мнимых. Большинство людей не имели права на презумпцию невиновности, особенно в отношении преступлений против государства. Учитывая мятежные настроения иудеев, Церковь, долгое время считавшаяся иудейской сектой, находилась под особым подозрением.

Но Павел поясняет здесь, и об этом говорится в других местах Нового Завета, что принцип подчинения человеческим властям применим к каждому верующему, живущему в любой части света и при любом режиме. Обращаясь к верующим, «рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Азии и Вифинии» (1 Пет. 1:1), Пётр пишет: «Будьте покорны всякому человеческому начальству ради Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей — как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите» (1 Пет. 2:13-17).

И, как всегда, апостол сам следовал своим предписаниям. В Филиппах, после ложного обвинения в нарушении римского закона, Павел и Сила были жестоко избиты, брошены в тюрьму и забиты в колоду. Но вместо того, чтобы негодовать на тех, кто плохо обошёлся с ними, и требовать у властей справедливости, они провели первую ночь в тюрьме (после чего Господь чудесным образом освободил их) и, «молясь, пели гимны хвалы Богу» (Деян. 16:25).

Русский пастор Георгий Винс многие годы, до распада Советского Союза, терпел вместе со многими другими жестокие гонения за веру. Однако, вспоминает он, несмотря на жестокие репрессии и плохое отношение, служители и рядовые верующие соблюдали все законы, справедливые и несправедливые, за исключением тех, которые требовали прекратить поклоняться Богу или быть непослушными Его Слову. Следуя увещанию Петра, они верили, что «лучше пострадать за добрые дела, чем за злые» (1 Пет. 3:17). Каждый из них страдал не «как убийца или вор, или злодей, или как посягающий на чужое», но «как христианин» (4:15-16).

Верующие должны быть примерными гражданами, известными своим законопослушанием, а не непредсказуемостью; покорностью, а не бунтарством; уважением к правительству, а не пренебрежением к нему. Мы должны бесстрашно и самоотверженно выступать против греха, несправедливости, безнравственности и нечестия, но делать это мы должны в рамках закона и с уважением к властям. Мы должны являть собой благочестивое сообщество, творящее добро и мирно живущее в нечестивом обществе, что-

бы в нашей преображённой жизни была явно видна Божья спасительная сила.

В своей замечательной книге «О библейском взгляде на гражданское правительство» Роберт Калвер пишет:

Деятели церкви, чья христианская активность используется главным образом для демонстраций, маршей, протестов и митингов, стоило бы обратить внимание на автора этих стихов [Рим. 13:1-7], затем рассмотреть его молитвенное служение, затем его наставления друзьям и лишь *после этого* его проповедь в домах и на рыночных площадях. Когда Павел приходил, чтобы быть услышанным властью имущими, он сделал это, чтобы защитить (хотя бы на улицах) свои действия как проповедника пути в небеса (Robert D. Culver, *Toward a Biblical View of Civil Government* [Chicago: Moody Press, 1975], p. 262, курсив в оригинале).

Выражением «будет покорна» переведён греческий глагол *хупотассо*, военный термин, обозначающий абсолютное подчинение солдат командиру. Этот глагол употреблён в форме страдательного залога повелительного наклонения, указывая на то, что, во-первых, этот принцип является приказом, а не предметом выбора, а во-вторых — что христианин должен повиноваться **высшим властям**, независимо от того, какие они.

Павел не упоминает никаких оговорок или условий. Необходимо с готовностью подчиняться любым гражданским властям. В Первом послании к Тимофею апостол учит «совершать молитвы, прошения, ходатайства, благодарения за всех людей, за царей и за всех начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2:1-2), и снова не даёт никаких исключений, связанных с некомпетентностью, безнравственностью, жестокостью или даже безбожием правителей. Апостол даёт подобные наставления в Послании к Титу: «Напоминай им [верующим, о которых он заботился] повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть не сварливыми, *но* тихими, *и* проявлять всякую кротость ко всем людям» (Тит. 3:1-2). Фессалоникийских христиан он призывал «жить тихо, делать своё *дело* и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам; чтобы вы поступали благопристойно перед внешними и ни в чём не нуждались» (1 Фес. 4:11-12).

На протяжении первых нескольких столетий существования Церкви многие христиане так мало были связаны с обществом, в котором жили, что иногда их даже считали чужаками. Это не значит, что они не любили других людей, не заботились о них или были чёрствыми, но они жили особой, отличной от других жизнью. И хотя они не были пацифистами и не противостояли власти, мало кто из христиан поступал на военную службу или стремился занять место во властных структурах. Тертуллиан, христианский автор третьего столетия, писал, что в языческой Римской империи

христиан казнили не за их будоражившее умы учение или поведение, а за предполагаемые антиобщественные наклонности. И хотя подобное мнение было предубеждённым, оно, тем не менее, показывает внимание церкви к Божьему Царству, а не к царству людей. К сожалению, этого нельзя сказать о сегодняшней церкви. Даже духовные и этические сражения часто ведутся при помощи мирских, материальных средств. «Оружие воинствования нашего... [часто бывает] плотское» и бесполезное, а не духовное и «сильное Богом на разрушение твердынь» (2 Кор. 10:4).

Принцип гражданского повиновения сформулирован и в Ветхом Завете. Даже когда Божий народ находился в плену в далёком языческом Вавилоне, Господь говорил ему: «Забойтесь о благосостоянии города, в который Я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир» (Иер. 29:7).

Как уже было сказано выше, существует только одно условие, снимающее с верующего обязанность перед Господом абсолютно повиноваться властям, а именно — верующий не должен соблюдать закон или указ, требующий непослушания Слову Божьему.

Когда фараон приказал акушеркам-еврейкам Шифре и Фуа убивать всех родившихся мальчиков, они «боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых» (Исх. 1:17). Поскольку эти женщины отказались послушаться Бога и совершить убийство, Бог почтил такое неповиновение и «делал добро повитухам, а народ умножился и стал ещё многочисленнее» (ст. 20). Когда четырёх молодым евреям, Даниилу, Седрахе, Мисаху и Авденаго, было приказано есть «пищу с царского стола и вино, которое» пил царь, они почтительно отказались, поскольку это означало бы осквернить себя нарушением законов Моисея о пище. Чтобы не оскорбить царя, Даниил предложил начальнику: «„Сделай опыт над рабами твоими в течение десяти дней; пусть дадут нам в пищу овощи и воду для питья; и потом пусть явятся перед тобой лица наши и лица тех юношей, которые питаются царской пищей, и затем поступай с рабами твоими как увидишь“. Он послушался их в этом и испытывал их десять дней. По истечении же десяти дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех юношей, которые питались царской пищей» (Дан. 1:5, 12-15).

Важно отметить, что, даже отказываясь совершать действия, запрещённые Богом, эти четверо проявили уважение к человеческим властям, требования которых они не могли выполнить. Говоря о себе и о трёх товарищах, Даниил не требовал уважения к своим убеждениям, но почтительно «просил» начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему» (ст. 8, курсив добавлен), называя себя и остальных «рабами» начальника (ст. 12-13). Повинуясь Господу, они не злословили, не спорили с властями и не осуждали их.

В этой книге описаны ещё два знакомых случая оправданного гражданского неповиновения. Когда царь Навуходоносор приказал Седрахе, Мисаху и Авденаго поклониться его богам и сделанному им золотому истукану,

они сказали: «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскалённой огнём, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то пусть будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся» (Дан. 3:16-18). И снова Бог благословил их преданность настолько, что «над телами мужей этих огонь не имел силы, — и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них» (ст. 27).

По подстрекательству князей и сатрапов, завидовавших расположению царя к Даниилу, следующий вавилонский царь Дарий издал указ о том, что «кто в течение тридцати дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме [царя], того бросить в львиный ров» (Дан. 6:7). Даниил почтительно, но твёрдо отказался выполнить указ, и царь был вынужден приказать бросить его в львиный ров. И снова Бог почтил верность Своего раба. «Поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нём, потому что он веровал в Бога своего» (ст. 23). И снова необходимо отметить отсутствие у Даниила злых умыслов и его искреннее уважение к человеческой власти, которую он вынужден был послушаться из-за своей совести. Будучи освобождён невредимым, он сказал: «Царь, вовеки живи!» (ст. 21).

Когда иудейские вожди в Иерусалиме потребовали от Петра и Иоанна «не говорить и не учить во имя Иисуса» (Деян. 4:18), апостолы ответили: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас больше, чем Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали» (Деян. 4:19-20). Господь повелел: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению» (Марк. 16:15; Матф. 28:19-20). Поэтому подчиниться человеческим правителям означало бы послушаться их Божественного Правителя, чего апостолы сделать не могли. Пётр и Иоанн упорно продолжали благовествовать, и еврейские вожди предупредили их снова: «„Не запретили ли мы вам накрепко учить об имени этом? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь Того Человека“. Пётр же и Апостолы в ответ сказали: „Следует повиноваться больше Богу, чем людям“» (Деян. 5:28-29).

Как и отдельные верующие, церкви тоже обязаны соблюдать гражданские законы, такие как градостроительные нормы, строительный кодекс, противопожарные правила и все остальные законы и правила, которые не требуют непослушания Слову Божьему. Церкви имеют право не выполнять лишь те законы, которые, например, требуют принятия гомосексуалистов в её члены или на работу в церкви.

Сегодня в большинстве стран мира, включая даже многие бывшие коммунистические страны, христиане редко вынуждены выбирать, кому им повиноваться — Богу или людям. Как правило, мы должны служить и Богу, и людям.

Несколько лет назад налоговое ведомство Калифорнии издало объёмный документ, требовавший от всех освобождённых от налогов организа-

ций, включая церкви, подтвердить, что они не участвуют и не будут участвовать в политической деятельности. Некоторые общины возмутились и отказались подписать документ; это привело к тому, что их здания были опечатаны властями. По собственной инициативе в дело вмешался один известный христианский адвокат. Он пояснил властям, что совесть христианина иногда побуждает его занимать чёткую позицию в нравственных вопросах, связанных с гражданским законодательством, но эта позиция проистекает из его религиозных убеждений, основанных на Писании, а не на идеологии. Прислушавшись к замечаниям, власти пересмотрели документ, с тем чтобы он лучше защищал религиозные свободы. Конфликты, конечно, не всегда заканчиваются так хорошо, но и церкви, и отдельные верующие должны прилагать все усилия, чтобы деликатно и уважительно объяснить причины, побуждающие их стремиться к изменению закона или указа, который, как они считают, принуждает их к неповиновению Господу.

В большинстве вопросов мы должны уважать и выполнять гражданские законы и постановления, делая это без нареканий. Даже когда совесть не оставляет нам выбора, и мы вынуждены не слушаться человеческую власть, мы должны делать это с уважением, будучи готовыми понести любое наказание за своё непослушание.

Хотя Господь посылает Свой народ, «как овец среди волков», Он хочет, чтобы мы были «мудры, как змеи, и невинны, как голуби» (Матф. 10:16). Мы должны быть наблюдательными, осторожными и знать, что происходит в мире и вокруг нас. Но не это должно быть в центре нашего внимания, и наша жизнь должна быть свободной от беспокойства, злой воли, затаённой вражды и самоправедности. Иисус предупреждает: «И поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; потому что в тот час дано будет вам, что сказать, потому что не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас» (Матф. 10:18-20). Более того, «предаст... брат брата на смерть, и отец — сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их; и будете ненавидимы всеми за имя Моё; претерпевший же до конца спасётся» (ст. 21-22).

Преследования — это повод не к восстанию, а к долготерпению и праведности. Из этого вовсе не следует, что христианин должен искать преследований или не должен избегать их, когда это возможно. Само по себе преследование не имеет духовной ценности. Поэтому Иисус говорит: «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой» (ст. 23).

Невзирая на неудачи правительства, — а многое из того, что оно делает, аморально, несправедливо и нечестиво, — христиане должны молиться и жить спокойной жизнью, воздействуя на мир своим благочестием и самоотверженностью, а не протестами, сидячими забастовками и маршами, а тем более восстаниями. Подобно ветхозаветным пророкам, мы имеем право и обязанность противостоять греху и злу в нашем обществе, но делать

это мы должны только при помощи Божьей силы и Божьими средствами, а не мирскими. Поэтому, говорит Павел, уверовавшие в Бога должны «быть прилежными к добрым делам: это хорошо и полезно людям» (Тит. 3:8), поскольку показывает им Божью силу в спасении. Они видят, каков человек, спасённый от греха.

ОСНОВАНИЕ: БОЖЬИ ПРИЧИНЫ ДЛЯ НАШЕГО ПОДЧИНЕНИЯ ВЛАСТЯМ

Ибо нет власти не от Бога; существующие же власти поставлены Богом. Поэтому противящийся власти противится Божьему установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от неё, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, мститель в наказание делающему злое. И потому нужно повиноваться не только из *страха* наказания, но и по совести (13:1б-5)

Далее Павел перечисляет семь причин, почему христиане должны подчиняться человеческой власти: власть от Бога (ст. 1б); противящийся власти восстаёт против Божьего установления (ст. 2а); противящиеся будут наказаны (ст. 2б); власть ограничивает зло (ст. 3а); власть способствует добру (ст. 3б-4а); Бог дал власть правителям наказывать за непослушание (ст. 4б); власти следует повиноваться по совести (ст. 5).

ВЛАСТЬ ОТ БОГА

ибо нет власти не от Бога; существующие же власти поставлены Богом (13:1б)

Во-первых, говорит Павел, человеческая власть установлена Богом для блага общества. В какой бы форме эта власть ни существовала, она происходит непосредственно от Бога. Как и брак, это Божье установление имеет всеобщий характер, оно действительно и независимо от места, обстоятельств или каких-либо других условий.

«**Нет власти не от Бога**», — говорит Павел. Ни одно человеческое правительство, независимо от его формы, никогда и нигде не существовало и не будет существовать вопреки суверенной **Божьей власти**, поскольку вся «сила у Бога» (Пс. 61:12). Весь мир, всё на небесах и на земле, включая сатану и его полчища, подчиняется Богу. Бог полновластно создал и полностью контролирует Вселенную, без всяких исключений или ограничений. Точно так же власть, которой обладает какой-либо человек, группа людей или общество, дана свыше, и у этого правила нет исключений. Насколько хорошо или плохо используется эта власть — другой вопрос. Мысль Павла,

которую он здесь высказывает, заключается в том, что у власти лишь *один источник* — Бог.

Тем не менее, Бог в Своей полновластной мудрости позволил сатане обладать большой, но не безграничной властью над миром и делами людей. Хотя сатана не был напрямую ответственен за грехопадение человека, его соблазн побудил Адама и Еву не послушаться Бога и совершить первый грех, который перешёл ко всем их потомкам. Сатана не обладает силой, способной *заставить* человека согрешить, но с того трагического дня в Едемском саду он использует все доступные ему средства, чтобы склонить людей к потворству своим греховным побуждениям, выражая этим пренебрежение к Богу. Павел напомнил ефесским верующим, что они были мертвы «по преступлениям и грехам [их], в которых [они] некогда жили, по обычаю мира этого, по *воле князя*, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления» (Ефес. 2:1-2). Другими словами, в своих злых ухищрениях сатана использует естественную человеческую склонность к греху.

Следовательно, «весь мир лежит во зле» (1 Иоан. 5:19), во власти лукавого, который есть «князь мира этого» (Иоан. 12:31; 14:30; 16:11). Будучи искушаем, Иисус не подверг сомнению притязания сатаны на «все царства вселенной» или на его способность дать эти царства Иисусу, когда сатана сказал: «Тебе дам власть над всеми этими *царствами* и славу их, потому что она передана мне, и я, кому хочу, даю её» (Лук. 4:6).

Из 10-й главы книги Даниила мы узнаём, что многие, если не все, народы находятся под надзором конкретного беса или группы бесов. Из контекста мы узнаём, что «князь царства Персидского» (ст. 13), который противостоял святому ангелу (ст. 5-6, 11-12) «двадцать один день», был не человеком, а сверхъестественным существом. Его не удавалось победить, пока на помощь не пришёл «Михаил, один из первых князей» святых ангелов (ст. 13). Предсказав смерть гордого и богохульствующего царя вавилонского (Ис. 14:4), Исаия обращается к тому, кто упал с неба, и называет его «утренняя звезда [Люцифер]» и «сын зари» (ст. 12). Тесная связь человеческого царя и сверхъестественного существа, по-видимому, указывает на то, что сам сатана особенным образом опекал этот языческий народ.

Названное царём тирским существо, о котором Иезекииль говорит, что оно — «печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты», и которое находилось «в Едеме, в Божьем саду» и было «помазанным херувимом» (Иез. 28:12-14), явно сверхъестественное, и им мог быть лишь сатана.

В описаниях Исаии и Иезекииля сатана тесно связан с царями наций, о которых идёт речь. Становится ясно, что хотя человеческие власти учреждены Богом и до некоторой степени выполняют Его план по поддержанию порядка на земле, многие правительства, если не большинство, находятся под влиянием сатаны и служат средствами, обеспечивающими и поддерживающими его деятельность.

Автократические, безжалостные и дьявольские режимы Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и Мао Цзэдуна не были исключением из Божьего повеления покоряться власти. Не были исключением и не менее жестокие древние Ассирийская и Вавилонская империи. Не была исключением и Римская империя, время от времени управляемая цезарями, провозгласившими себя богами. Не были исключением отступнические и еретические «христианские» царства средних веков. Не были исключением и управляемые шаманами анимистические племена Южной Америки. *Исключений не существует.*

Вот часть истины, провозглашённой Павлом в Афинах перед языческими философами: «Бог, сотворивший мир и всё, что в нём, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живёт и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чём-либо нужду, Сам давая всему жизнь и дыхание, и всё. От одной крови Он произвёл весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределённые времена и границы их обитанию» (Деян. 17:24-26).

Вот главная причина, побуждающая нас подчиняться человеческой власти: она учреждена Божьим решением и является неотъемлемой частью Его божественного плана для падшего человечества.

ПРОТИВЯЩИЙСЯ ВЛАСТИ ВОССТАЁТ ПРОТИВ БОГА

Поэтому противящийся власти противится Божьему установлению (13:2a)

Логика здесь достаточно проста: поскольку власть — это Божье установление, то восставать против неё означает восставать против учредившего её Бога. В своём толковании на Послание к Римлянам известный шотландский евангелист XIX столетия Роберт Холдейн писал: «Божий народ должен воспринимать сопротивление власти, которая им управляет, как весьма ужасное преступление, сравнимое с сопротивлением Самому Богу» (*An Exposition of Romans* [McLean, Va.: MacDonald Pub.Co., n.d.], p. 579).

Серьёзность, с которой Бог воспринимает такой мятеж, наглядно показана в книге Чисел. Бог избрал Моисея не только законодателем, но и вождём Израиля, когда освободил народ из Египта и вёл его через пустыню в Обетованную Землю. Господь назначил также брата Моисея, Аарона, первосвященником. Во время путешествия через пустыню двести пятьдесят мятежников во главе с Кореем, Дафаном, Авироном и Авнаном «собрались против Моисея и Аарона и сказали им: „Полно вам; всё общество, все святы, и среди них Господь! Почему же вы ставите себя выше народа Господнего?.. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течёт молоко и мёд, чтобы погубить нас в пустыне? И ты ещё хочешь властвовать над нами!“» (Числ. 16:3, 13).

Бог был так разгневан их дерзостью, что «разверзлась земля под ними... И вышел огонь от Господа и пожрал тех двести пятьдесят мужей, которые принесли фимиам» (ст. 31-35). Невероятно, но это страшное наказание ничему не научило людей. Вместо того, чтобы приблизить их к Богу, оно только усилило их ненависть к избранному Богом вождям. «На другой день всё общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило: „Вы умертвили народ Господень“» (ст. 41). В ответ на это дерзкое обвинение Господь послал ужасное наказание, тотчас умертвив «четырнадцать тысяч семьсот человек, кроме умерших по делу Корея» (ст. 49). Если бы не вмешательство Аарона, совершившего очищение за народ, всё общество было бы уничтожено (ст. 46-48).

ПРОТИВЯЩИЕСЯ ВЛАСТИ БУДУТ НАКАЗАНЫ

А противящиеся сами навлекут на себя осуждение (13:26)

Павел, несомненно, говорит не о прямом наказании **противящихся** властям со стороны Бога, а об **осуждении**, которое люди несут от самих властей как наказание за преступление. Несколькими стихами ниже апостол замечает, что начальник есть «Божий слуга, мститель в наказание делающему злое» (Рим. 13:4).

Выразительный и впечатляющий пример применения этого принципа даёт Сам Господь. Когда Его арестовывали в саду, чтобы несправедливо обвинить и казнить, Пётр достал меч, чтобы сражаться с солдатами (с властью), пришедшими взять Его. Если бы и существовало справедливое основание к сопротивлению, то это был именно такой случай. Но Иисус сказал Петру: «Возврати меч твой в его место, потому что все, взявшие меч, от меча погибнут» (Матф. 26:52). Иисус подтвердил, что независимо от того, насколько благородны побуждения совершившего убийство, власть имеет полное право казнить его.

Закон Моисея предусматривал различные наказания, каждое из которых соответствовало совершённой проступку. Наказание за кражу предусматривало возмещение убытков, возвращение украденного или выплаты его стоимости. Если у вора не было денег и имущества для возмещения убытков, он должен был отработать стоимость похищенного.

По закону Моисея наказание всегда было публичным. Преступник был пристыжён перед семьёй, друзьями и обществом, и это было средством предотвращения преступлений. Наказание, как правило, было телесным. Удары плетью, например, немедленно вызывали физическую боль и страдания. Но, за некоторым исключением, наказания были краткосрочными. Понеся наказание, преступник жил на свободе.

По закону Ветхого Завета преступника следовало наказывать без всякой жалости. «Пусть не пощадит его [убийцу] глаз твой; смой с Израиля кровь

невинного, и будет тебе хорошо» (Втор. 19:13). Подобная практика — полнейшая противоположность тому, что мы можем наблюдать во многих странах сегодня, когда по отношению к преступникам проявляется бóльшая жалость, чем к их жертвам.

В соответствии с законом Моисея, наказание преследовало несколько целей. Во-первых, оно налагалось в качестве инструмента правосудия, как возмездие за преступление или зло: «Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу» (Втор. 19:21). Широко известное правило «глаз за глаз», сильно критикуемое в наше время, было дано Богом, чтобы не допустить слишком мягкого или слишком сурового наказания. Следует также отметить, что наказание должно было назначаться и приводиться в исполнение соответствующими органами власти, а не жертвами преступления. Личной мести не должно было быть.

Во-вторых, наказание должно было быть средством предотвращения преступления, удерживая виновного от совершения новых преступлений, а других — от следования его примеру. «И весь народ услышит и убоится, и не будут впредь поступать дерзко» (Втор. 17:13; ср. 13:11; 19:20).

В-третьих, закон Моисея требовал непредвзятости. Виновные должны были быть наказаны, независимо от их богатства, социального статуса или положения в обществе, даже если они были членами семьи, даже если это «брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена у груди твоей, или друг твой, который для тебя, как душа твоя» (Втор. 13:6).

В-четвёртых, наказание должно было следовать без промедления. «Если виновный достоин будет побоев, то судья пусть прикажет положить его и бить при себе, смотря по вине его, по счёту» (Втор. 25:2). Большинство наказаний приводилось в исполнение сразу же после объявления приговора. Положения о быстром судебном разбирательстве и наказании присутствуют в конституциях большинства современных демократических государств, но, к сожалению, их чаще игнорируют, чем соблюдают. По-видимому, этим принципом иногда пренебрегали и в Израиле. Поэтому в книге Екклесиаста сказано: «Не скоро совершается суд над злыми делами; оттого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло» (Еккл. 8:11).

В-пятых, за исключением смертной казни, закон Ветхого Завета служил для прощения и исправления. «Сорок ударов можно дать [виновному], а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен перед глазами твоими» (Втор. 25:3). Совершившие преступление не были заклеены навсегда. Понеся наказание, человек снова становился полноправным членом общества.

ВЛАСТЬ ОГРАНИЧИВАЕТ ЗЛО

Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых (13:3а)

Мы должны подчиняться властям, поскольку Бог учредил их для ограничения зла.

Слова Павла о том, что **начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых**, явно следует понимать в общем смысле. Он сам испытал со стороны **начальствующих** много преследований, единственной причиной которых были его **добрые дела**. Но в те времена, как и на протяжении всей истории человечества, даже самые порочные режимы были средством предотвращения убийств, воровства и многих других преступлений. Очень часто в странах с тоталитарной формой правления уровень преступности ниже, чем в свободных странах, хотя это и не может служить оправданием существования таких режимов. По крайней мере, до недавнего времени такие преступления, как убийства, разбойные нападения и изнасилования, были почти не известны в некоторых коммунистических странах. Суровое наказание — серьёзное средство, сдерживающее подобные преступления в мусульманских странах.

Когда Адам и Ева согрешили, вкусив запретный плод, они получили знание добра и зла (Быт. 2:17; 3:1-7), и это знание передалось всем их потомкам. Это знание составляет основу совести, даже если это совесть неспасённых. «Когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, — объясняет Павел, — то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чём свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую» (Рим. 2:14-15). Люди грешат не потому, что не знают, чем отличаются добро и зло, а потому, что подавляют «истину неправдой. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им» (Рим. 1:18-19).

Следовательно, через естественное Божье откровение в совести и разуме и благодаря Его общей благодати даже нераскаявшиеся правители интуитивно отличают добро от зла, а потому знают, что часть их обязанностей — наказывать за злые дела и поощрять **добрые**. Власти также понимают, что для устойчивости общества необходимо соблюдение основных нравственных норм. Ни одно общество не способно долго существовать в условиях разгула насилия, воровства, лжи и половой распущенности. **Добрые дела** важны для выживания любой нации. Без них общество саморазрушается.

Важно отметить, что хотя в библейские времена существование тюрем для языческих стран было обычным явлением, очень мало фактов говорят о том, что тюрьмы использовались в древнем Израиле. Преступники либо подвергались казни, либо работали, чтобы возместить нанесённые ими убытки. Простое заключение преступников в тюрьму не служило никакой доброй цели. Упоминание о заключении в тюрьму в Езд. 7:26 относится к V столетию до Р.Х., после семидесятилетнего плена евреев в Вавилоне, где заключение в тюрьму было распространённым наказанием. Однако явленный Богом закон Ветхого Завета не предусматривал длительного тюремного заключения.

Хотя в Европе тюрьмы были обычным делом на протяжении столетий, в Америке их не было до конца XVIII столетия. Интересно, что создать их предложили квакеры, полагавшие, по-видимому, что заключение — более гуманное наказание, чем телесное. Но сегодня Соединённые Штаты характеризует двойственная особенность — наибольшее количество заключённых на тысячу населения и самый высокий в западном мире уровень преступности, и я думаю, что это не случайно. Тюрьмы — источник преступности, гомосексуализма и насилия. Поскольку заключённые не могут возместить убытки, нанесённые их преступлениями, к ним не может вернуться чувство собственного достоинства. Поэтому, хотя они для этого не предназначались, тюрьмы в сущности представляют собой финансируемые правительством школы преступности. А тот факт, что невообразимое количество преступников никогда не были наказаны и даже не были обвинены в совершении преступлений, ещё больше увеличивает уровень преступности. «Не скоро совершается суд над злыми делами; оттого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло» (Еккл. 8:11). Насколько же больше люди не будут страшиться делать зло, зная, что наказания вообще не последует.

ВЛАСТЬ СПОСОБСТВУЕТ ДОБРУ

Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от неё, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро (13:36-4a)

Бог предназначил, чтобы власть способствовала общественному благу. В общем, власти всегда хорошо относились к мирным и законопослушным гражданам. За редким исключением, такие люди **не боятся власти**. Пока они **делают добро**, они не только не боятся плохого обращения со стороны правительства, но и **получают похвалу** от него.

Христиане имеют право искать у власти помощи в защите своей жизни и имущества. Апостол Павел воспользовался назначением власти способствовать **добру**, когда в поисках справедливости, сославшись на своё римское гражданство, обратился к кесарю (Деян. 25:11). Римский закон также защитил апостола, когда он трудился в Ефесе во время третьего миссионерского путешествия. Когда серебряник Димитрий подстрекал толпу против Павла, блюститель порядка взял апостола под свою защиту и предостерег народ от мятежа, сказав: «Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания и есть проконсулы — пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании» (Деян. 19:38-39).

Поскольку официальное лицо представляет учреждённую Богом структуру гражданской власти, то это официальное лицо по сути и есть **Божий слуга**, независимо от того, что он думает об этом, и независимо от своего

отношения к Богу. Он выполняет Божий труд, обеспечивая людям мир и безопасность, независимо от того, понимает он это или нет.

Роберт Холдейн объясняет:

Институт власти — это выражение милосердия, и его существование настолько необходимо, что стоит ему прекратить своё существование в одной форме, как оно появляется в другой. Со времени грехопадения, как только возникло господство одной части человеческой расы над другой (Быт. 3:16), мир всегда находился в состоянии такого морального разложения и испорченности, что без мощной преграды пагубным эгоистичным человеческим страстям, которую представляет собой власть, было бы лучше жить среди диких зверей в лесу, чем в обществе людей. Как только удалены ограничения, налагаемые властью, человек показывает свою реальную натуру. Об ужасных последствиях отсутствия царя в Израиле, когда каждый делал, что ему казалось справедливым, мы узнаём из трёх последних глав книги Судей (*An Exposition of Romans*, p. 581).

БОГ ДАЛ ПРАВИТЕЛЯМ ПРАВО НАКАЗЫВАТЬ ЗА НЕПОСЛУШАНИЕ

Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, мститель в наказание делающему злое (13:46)

Чтобы поощрять и защищать добро в обществе, человеческая власть должна наказывать зло. Следовательно, **делающие зло** имеют основание **бояться**.

Поскольку **меч** — это орудие убийства, то оружие здесь олицетворяет право власти применять наказание, включая и смертную казнь, когда это необходимо. Господь учредил смертную казнь ещё на заре существования человечества. «Кто прольёт кровь человеческую, того кровь прольётся рукой человека, ибо человек создан по образу Божьему» (Быт. 9:6). Сказав Петру: «Возврати меч твой в его место, потому что все, взявшие меч, от меча погибнут» (Матф. 26:52), Иисус напомнил Своему ученику, что если тот убьёт одного из Его врагов, то обречёт себя на казнь, которую Господь признаёт справедливой.

Стоя перед римским наместником Фестом и прося суда у кесаря, Павел сказал: «Если я не прав и сделал что-нибудь, достойное смерти, то не откажусь умереть» (Деян. 25:11). Произнеся эти слова, апостол признал, что иногда смертная казнь оправдана, и что он готов принять её, если будет признан виновным в преступлении, заслуживающем такого наказания.

Роберт Калвер снова напоминает нам:

Нельзя забывать, что хотя это и неприятный факт, но тюремщик, кнут, камера, петля и гильотина поддерживают стабильность цивилизованного общества. Они необходимы, как сказал Бог, в свете реальности, а не заблуждающегося социологического мнения. Власть, обладающая правом

принуждать, — это социальная необходимость. Она учреждена Творцом, а не статистическими таблицами какой-нибудь университетской группы, исследующей социальные явления! Ни одно общество не может надолго отменить штрафы, тюремное заключение, телесные наказания и смертную казнь. Общество, которое пытается сделать это, утратило связь с реальностью; забыло о природе человека (о его падшем греховном состоянии), об истине, божественно явленной в природе, в совести человека и в Библии (*Toward a Biblical View of Civil Government*, p. 256).

Когда общество отменяет смертную казнь даже за самые серьёзные преступления, включая убийства, в глазах Бога оно берёт на себя вину за пролитую кровь. Когда Каин убил Авеля, Господь сказал «Каину: „Где Авель, брат твой?“ Он сказал: „Не знаю. Разве я сторож брату моему?“ И сказал Господь: „Что ты сделал? Голос крови брата твоего кричит ко Мне от земли“» (Быт. 4:10). Как и сатана, которому, не зная этого, служил Каин, он был убийцей и лжецом (см. Иоан. 8:44). Сразу после потопа Бог учредил закон о смертной казни за убийство (Быт. 9:6). В данном через Моисея законе Господь заявил: «Не оскверняйте земли, на которой вы *будете жить*; ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего её» (Числ. 35:33).

Одной из причин вавилонского плена Израиля было то, что многие кровавые преступления оставались безнаказанными. «Сделай цепь, — сказал Бог, — ибо земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилия. Я приведу злейших из народов, и завладеют домами их. И положу конец надменности сильных, и будут осквернены святыни их» (Иез. 7:23-24). Если страна не вершит правосудие, она в итоге сама становится объектом Божьего суда.

Аборты — это убийство неродившихся детей, и страна, которая допускает и даже поощряет это ужасное убийство самых невинных и самых беспомощных из тех, кто создан по образу и подобию Божьему, не избежит Его наказания. Земля кричит о крови миллионов убитых младенцев, и Бог ответит.

ВЛАСТИ СЛЕДУЕТ ПОВИНОВАТЬСЯ ПО СОВЕСТИ

И потому нужно повиноваться не только из *страха* наказания, но и по совести (13:5)

Христиане должны **повиноваться властям не только из страха наказания, но и по совести**, что для христиан означает повиноваться ради Господа. «Будьте покорны всякому человеческому начальству ради Господа, — заявляет Пётр, — царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста

невежеству безумных людей» (1 Пет. 2:13-15). Как Божьи дети, в которых пребывает Святой Дух, мы должны обладать внутренним духовным пониманием, что неповиновение правительству или неуважение к нему — это зло, независимо от того, наказуемо такое отношение или нет, а послушание и уважение — это добро, независимо от того, защищает оно нас лично или нет.

Отношение христиан к властям

17

ЧАСТЬ 2

Плата налогов

Для этого вы и налоги платите, ибо они Божьи служители, этим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное: кому налог — налог; кому пошлину — пошлину; кому страх — страх; кому честь — честь (13:6-7)

Налоги не любит платить никто. Но они — часть нашей повседневной жизни. Все граждане, в том числе и христиане, могут использовать предоставленные законом скидки и льготы, но никто, и особенно христиане, не имеет права уклоняться от уплаты налогов при помощи незаконных или неэтичных методов.

Однако в Соединённых Штатах уклонение от уплаты налогов — это, пожалуй, самый распространённый вид преступления. По подсчётам, произведённым несколько лет назад налоговой службой США, разница между суммой подоходного налога, которую должны были внести американцы, и фактически уплаченной суммой составляла 93 млрд. долларов в год.

Само собой разумеется, что не все налоги справедливы. Единственная абсолютно справедливая налоговая система, известная миру, изложена в божественном законе, данном через Моисея древнему Израилю. И хотя налоги в ней были абсолютно справедливы, люди быстро нашли пути, чтобы от них уклоняться.

Значительная часть честно уплаченных налогов используется государством неправильно. Однако, как и с подчинением властям в целом (Рим.

13:1-5), в ст. 6-7 Павел не делает никаких исключений, заявляя, что христиане должны платить *все* причитающиеся с них налоги.

Как отмечалось в предыдущей главе, римская власть во времена Нового Завета было языческой, деспотической и часто безжалостной. Некоторые из императоров провозглашали себя богами и требовали, чтобы все в империи им поклонялись. Как уже отмечалось выше, в империи также было больше рабов, чем свободных людей. На закате своего существования Рим деградировал, превратившись в гигантское, жившее за счёт казны государство, в котором всё меньше людей зарабатывали себе на жизнь и всё больше жили за счёт государства. Как это происходит во многих странах сегодня, те, кто работал, должны были платить всё возрастающие налоги, чтобы содержать всё возрастающее число неработающих. Особое беспокойство у иудеев и христиан вызывал тот факт, что часть собираемых в Риме налогов использовалась для содержания языческих храмов и других религиозных институтов империи.

В Израиле, как и в большинстве других регионов империи, граждане назначались сборщиками налогов (обычно после уплаты большого взноса) и должны были ежегодно собирать определённую сумму для Рима. Пользуясь защитой римских войск, они, по сути, могли установить любую сумму налогов и собирать их настолько часто, насколько им хотелось. Всё, что они собрали свыше определённой Римом суммы, они могли оставить себе. Как и следовало ожидать, злоупотребление процветало, а поскольку большинство сборщиков были местными жителями, их часто ненавидели сильнее, чем римских чиновников или солдат. О презрении к сборщикам налогов в Израиле ярко свидетельствуют Евангелия (см., напр., Матф. 9:10-11).

Такова картина, на фоне которой Павел учит о христианском долге в отношении налогов. В двух коротких стихах апостол излагает принцип (ст. 6а), назначение (ст. 6б) и частности (ст. 7).

ПРИНЦИП

Для этого вы и налоги платите (13:6а)

Слова «для этого», конечно же, указывают на предыдущие пять стихов, в которых Павел говорит об обязанности христиан подчиняться человеческим властям. Союз «и» говорит о том, что уплата налогов — часть этих общих обязанностей.

Слово *форос* (**налоги**) чаще всего обозначало налоги, уплаченные физическими лицами, в особенности представителями покорённых народов их иностранным правителям. По-видимому, этот сбор состоял из подоходного налога и налога на имущество. Из контекста ясно, что Павел использует этот термин для обозначения всех **налогов**, которые должны **платить** христиане.

Израиль длительное время страдал от тягостного и несправедливого налогообложения. Восстанавливая Иерусалим под руководством Неемии, добившегося разрешения на восстановление храма и городских стен, народ горько сокрушался о тяжёлом налогообложении, введённом Персией: «Мы занимаем серебро на подать царю *под залог* полей наших и виноградников наших» (Неем. 5:4). Даже их собственные цари иногда взимали слишком высокие налоги. После смерти Соломона северные колена просили его сына и наследника Ровоама: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нам непосильный труд и тяжкое иго, которое отец твой возложил на нас, и тогда мы будем служить тебе» (3 Цар. 12:4). Однако их просьба осталась без ответа, а налоги стали ещё выше. По совету молодых людей Ровоам сказал: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше; отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами» (ст. 14). В значительной мере из-за этой крайне несправедливой налоговой политики северные колена и восстали, образовав отдельное еврейское царство (см. ст. 16-20).

Иногда свои же цари облагали евреев налогами, чтобы заплатить дань господствующему над ними народу. Так было при царе Иоакиме: «По оценке своей, он взыскивал серебро и золото для того, чтобы отдавать фараону Нехао» (4 Цар. 23:35).

В Библии о налогообложении впервые упоминается при описании великого голода на Ближнем Востоке, когда Иосиф был назначен премьер-министром Египта. Истолковав сны фараона, в которых были символически предсказаны семь лет изобилия, за которыми следовали семь лет голода, Иосиф приказал, чтобы во время семи лет изобилия пятая часть зерна сохранялась в качестве резерва, «чтобы земля не погибла от голода» (Быт. 41:36, 48-49). Несколько лет спустя, когда случился ещё один голод, Иосиф издал постоянный закон, требующий, чтобы пятая часть выращенного на земле ежегодно отдавалась фараону (47:26). Поскольку Иосифом уникальным образом руководил Бог, то можно предположить, что по крайней мере двадцатипроцентный налог человеческой власти был божественно разрешённым, если не божественно установленным.

Как упоминалось выше, когда Бог создал Израиль, Он учредил для Своего избранного народа конкретную и развёрнутую схему налогообложения. Первым налогом была десятина. «И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов деревьев принадлежит Господу: это святыня Господня» (Лев. 27:30). Эта десятина целиком предназначалась для поддержки священнического колена Левия (см. Числ. 18:21-24), которое не имело ни собственной земли, ни средств, чтобы содержать себя. Поэтому этот налог иногда называли левитской десятиной.

Священники, в частности первосвященники, были не только духовными руководителями Израиля, но и его гражданскими правителями. Поэтому эта десятина, по сути, была налогом на поддержку израильского теократического правительства.

Ещё одним божественно учреждённым налогом была ежегодная праздничная десятина, использовавшаяся для жертвоприношений, для функционирования скинии, а затем храма, для поддержания социальной и культурной жизни, и для сохранения национального единства (см. Втор. 12:10-19).

Через Малахию Господь строго выговаривал Своему народу за неуплату десятины: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: „Чем обкрадываем мы Тебя?“ Десятиной и приношениями» (Мал. 3:8). Затем Бог дал хорошо известное обещание: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моём была пища, и хотя в этом испытайте Меня, — говорит Господь Саваоф, — не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?» (Мал. 3:10).

Третий налог также был десятиной. Но поскольку он уплачивался только раз в три года, то составлял всего 3,3% в год. Об использовании этого налога сказано: «Пусть придёт... пришелец, и сирота, и вдова, которые *находятся* в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, чтобы благословил тебя Господь, Бог твой, во всяком деле рук твоих, которое ты будешь делать» (Втор. 14:29).

Первая десятина шла на покрытие государственных расходов, вторая использовалась для развития национальной жизни, а третья, платившаяся раз в три года, использовалась на систему социального обеспечения.

Четвёртый налог использовался на нужды скинии и храма. Этот ежегодный налог размером в полсикля платил каждый израильский мужчина, «поступающий в исчисление от двадцати лет и выше», и этот налог служил как «приношение Господу» (Исх. 30:14).

По закону Моисея существовали ещё два непрямых налога. В конце каждой уборки урожая евреи должны были оставлять часть его необработанной, чтобы её собирали бедняки. «Когда будете жать жатву на земле вашей, — наставлял Господь Свой народ, — не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградник твой не обирай дочиستا, и попадавших ягод в винограднике не подбирай; оставь это бедному и пришельцу. Я Господь, Бог ваш» (Лев. 19:9-10).

Второй непрямой налог предусматривал, чтобы каждый седьмой год возделываемая земля оставалась под паром. Урожай, который вырастал сам по себе, должен был остаться для бедных, а остатки от него шли в пищу домашнему скоту.

Общая ставка всех этих шести налогов, каждый из которых был обязательным, составляла примерно 24% в год.

Во времена Нового Завета налоговая ситуация в Израиле, конечно же, была совершенно другой — прежде всего из-за вавилонского плена, а также из-за последующего подчинения Греции и затем Риму. Однако римляне позволяли евреям платить некоторые религиозные налоги. Когда сборщики налогов в Капернауме попросили Иисуса заплатить налог на

храм размером в две драхмы, Он с готовностью согласился. Он сделал это сверхъестественным образом, повелев Петру забросить удочку в Галилейское море и поймать рыбу, во рту у которой был статир — монета в четыре драхмы, как раз столько, сколько нужно было заплатить за Иисуса и Петра (Матф. 17:24-27).

Этот пример был особенно поучителен для последователей Иисуса. Господь объяснил Петру, что как Божий Сын Он не обязан платить налог на поддержание Божьего дома (ст. 26), но как Сын Человеческий Он делает это, чтобы не оскорбить власти и чтобы быть примером для Своих учеников (ст. 27). Его поступок здесь производит ещё более сильное впечатление, если принять во внимание, что уплаченные деньги попали в казну первосвященника и священников, которые вскоре приговорят Его к смерти. Дань, по сути, пошла в казну храма, который был настолько развращён, что Иисус однажды уже очистил его от менял и продавцов жертвенного (Иоан. 2:14-16), и сделает это снова незадолго до Своего ареста и распятия (Матф. 21:12-13). Именно из сокровищницы храма будут взяты тридцать серебряников, которыми заплатят Иуде за то, что он предаст Христа. Зная всё это, Иисус без всяких колебаний и оговорок заплатил налог.

Как только что отмечалось, храм был домом Божьим, а поскольку Иисус является Божьим Сыном, то Он не обязан был платить налог на храм. Подобным образом и христиане не связаны обязательством делать точно определённые отчисления на дело своего Небесного Отца. Десятина и другие ветхозаветные платежи никоим образом не касаются христиан. Что же касается суммы отчислений, которые мы отдаём Господу, то Павел говорит: «В первый день недели каждый из вас пусть откладывает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду» (1 Кор. 16:2). О том, как мы должны относиться к тому, что нужно отдавать, апостол замечает: «Каждый *уделяй* по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо радостно дающего любит Бог» (2 Кор. 9:7).

После торжественного въезда Иисуса в Иерусалим фарисеи решили найти причину, чтобы обвинить Его в совершении преступления, требующего смертной казни, и «совещались, как бы уловить Его в словах. И [послали] к Нему учеников своих с иродианами». Те обратились к Иисусу с насмешливой лестью, говоря: «Учитель, мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божьему учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, потому что не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как Тебе кажется: позволительно ли платить налог кесарю или нет?» (Матф. 22:15-17).

Поскольку фарисеи были известны своим ярким национализмом и ненавистью к римлянам, они понимали, что обвинение ими Иисуса в государственной измене скорее всего не будет серьёзно воспринято римскими властями. Несомненно, именно по этой причине в своей борьбе против Него фарисеи вступили в сговор с иродианами, с которыми обычно не имели ничего общего, потому что иродиане отличались сильными проримскими

настроениями. И, как следует из их имени, иродиане поддерживали царей Иродов, которые были не только вассалами Рима, но и презренными идумеями. Поэтому фарисеи считали, что обвинение в измене, выдвинутое иродианами, почти наверняка приведёт к осуждению и казни Иисуса. «Но Иисус, видя лукавство их, сказал: „Что искушаете Меня, лицемеры? Покажите Мне монету, которой платится налог“. Они принесли Ему динарий. И говорит им: „Чьё это изображение и надпись?“ Говорят Ему: „Кесаря“. Тогда говорит им: „Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божье — Богу“» (Матф. 22:18-21).

Поскольку Иисус знал, что Его смерть близка, то даже самый суровый критик не сможет обвинить Его в том, что Своим ответом Он хотел защитить Себя. Точно так же Он ответил бы и в начале, и в любой другой момент Своего служения. Он ясно заявил, что уплата налогов властям — предписанная Богом обязанность. А то, что Рим был деспотическим, языческим, часто несправедливым и даже то, что на этой монете был изображён император Август, называвший себя сыном бога, не отменяет этой обязанности. Налоги необходимо платить.

НАЗНАЧЕНИЕ

ибо они Божьи служители, этим самым постоянно занятые (13:66)

Власти несут намного большую ответственность, чем осознают **они** сами и весь неверующий мир. Независимо от своего политического ранга, личных качеств и даже от своей нравственности, духовности и осведомлённости, должностные лица, собирающие налоги, — это **Божьи служители**. Как и любой другой чиновник, сборщик налогов «есть Божий слуга, тебе на добро» (13:4), и по этой причине мы должны платить налоги.

Словом «**служители**» переведено не греческое *доулос*, обычно употреблявшееся в Новом Завете для обозначения слуги, а *лейтоургос*, первоначально обозначавшее человека, который за свой счёт служил в общественном учреждении. Позже оно употреблялось для обозначения всех чиновников, как сейчас используется термин «государственный служащий». В других местах в Новом Завете это слово используется в отношении ангелов («служители» или «служебные»; Евр. 1:7, 14), самого Павла (названного «служителем Иисуса Христа у язычников», Рим. 15:16) и даже Христа («священнослужитель святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек», Евр. 8:2). Не вызывает сомнений, что использование в Новом Завете и в ранней Церкви слова *лейтоургос* для обозначения религиозного служителя, Божьего слуги, привело в конечном счёте к тому, что слово вошло в современный язык как «литургия», обозначая религиозную службу.

Будучи ревностным фарисеем (Фил. 3:5-6), Павел (известный тогда как Савл) наверняка сильно ненавидел римские власти и негодовал по поводу

каждого динария, который вынужден был отдавать на их содержание. Но теперь, будучи покорным Христу как Господу, он знал, что должен подчиняться власти, которая установлена его Господом. В этом стихе Павел говорит, что поскольку власть от Бога, то все *государственные* служащие — от самых малозначащих до самых высокопоставленных, от самых лучших до самых худших, — **Божьи служители**. Несмотря на то, что огромное большинство чиновников отвергло бы саму мысль о том, что они **постоянно заняты** Божьим служением, Павел ясно подчёркивает, что они представляются как божественное установление, так и человеческое.

В конце I столетия Климент Римский (бывший, возможно, сотрудником Павла, упоминаемым в Фил. 4:3), помня о жестоком преследовании христиан императором Нероном, а позже и Домицианом, молился:

Исправь стопы наши, чтобы ходить в святости, правде и простоте сердца и творить благое и угодное пред Тобою и пред князьями нашими. О, Господи, яви лице Твое нам во благо в мире, чтобы осениться нам рукою Твоею сильною и избавиться от всякаго зла Твоею мышцею высокою, и избавь нас от ненавидящих нас неправедно. Подай единомыслие и мир нам и всем населяющим землю также, как Ты дал отцам нашим, призывающим им Тебя свято в вере и истине, чтобы покорными быть всемогущему и всесовершенному Имени Твоему, и князьям и вождям нашим на земле.

Ты, Владыко, дал власть царства им ради великолепия и неизреченной Твоей державы, чтобы познать нам данную Тобою им славу и честь покоряться им, ни в чем не противиться воле Твоей; подай сим, Господи, здравие, мир, единомыслие, благостояние, дабы исполнять им Тобою данное им водительство без соблазна. Ибо Ты, Владыко пренебесный, Царь веков, дающий сынам человеческим славу и честь и власть над сущими на земле; Ты, Господи, исправь совет их ко благу и угодному пред Тобою, да, совершая в мире и кротости благочестно данную им Тобою власть, обретут Тебя милостива (Первое послание Климента Римского к Коринфянам 60:4–61).

Иустин Мученик, богослов и один из отцов Церкви, живший во II столетии по Р.Х., писал римскому императору Антонию Пию: «Мы [христиане] везде стараемся прежде всего платить подати и повинности поставленным от вас чиновникам, ибо такова Его [Иисуса] заповедь... Поэтому хотя поклоняемся единому Богу, но в других отношениях и вам охотно служим, признавая вас царями и правителями людей, и, молясь о том, чтобы вы, при царской власти, были одарены и здравым суждением» («Св. Иустин Философ и мученик» [Москва, изд-во «Паломник», 1995], стр. 55-56).

Во время особо враждебного отношения Рима к христианству Тертуллиан, ещё один из отцов Церкви, писал: «Мы всегда молимся за всех императоров, чтобы жизнь их была продолжительна, чтобы власть безмятежна, чтобы семья безопасна, чтобы войска храбры, чтобы сенат верен, чтобы народ честен, чтобы государство было спокойно, и о всем том, чего желает человек и император» (“Apology,” chapter 30 in *The Ante-Nicene Fathers*, vol.

3, Alexander Roberts and James Donaldson, ed. [Grand Rapids: Eerdmans, rep. 1973], p. 42).

Такое уважение к власти было нормой для ранней Церкви задолго до того, как Римская империя была «христианизирована».

Как отмечалось в предыдущей главе, христиане имеют полное право использовать все законные способы влияния на политику или гражданские законы, которые они считают несправедливыми, включая вопросы налогообложения. Но когда все законные возможности исчерпаны, мы обязаны заплатить столько, сколько требует правительство, даже если эта сумма кажется несправедливой и чрезмерной.

Важно, чтобы христиане напоминали своим правителям, что гражданская ответственность — это божественный долг, данный Богом, и Господь следит за его выполнением. Мы должны напоминать им и сами не забывать о многочисленных содержащихся в Псалмах свидетельствах о Божьем повластном управлении делами людей. В Пс. 91:9 к Нему обращены слова: «Ты, Господи, высок вовеки!» В Пс. 92:1-2 псалмопевец говорит о Боге как о наивысшем и вечном Правителе: «Господь царствует, Он облечён величием, облечён Господь могуществом и препоясан: потому вселенная тверда, не поколеблется. Престол Твой утверждён издавна: Ты — от века».

Когда вавилонский царь Навуходоносор возгордился, сказав: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я как дом царства силой моего могущества и для славы моего величия!», Господь тотчас же наказал его за завышенную самооценку. «Ещё речь эта была в устах царя, как был с неба голос: „Тебе говорят, царь Навуходоносор: царство отошло от тебя! И отлучат тебя от людей, и будет обитание твоё с полевыми зверями; травой будут кормить тебя, как вола, и семь времён пройдут над тобой, пока познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и даёт его, кому хочет!“» (Дан. 4:27-29). Некогда гордый монарх искренне смирился и сказал: «Я, Навуходоносор, возвёл глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне; и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил вечно Живущего, Которого владычество — владычество вечное, и Которого царство — в роды родов» (Дан. 4:31).

Христиане должны свидетельствовать миру, что Бог — главный и единственный Владыка. Мы должны с уважением напоминать нашим правителям, что Господь наказывает народы (Пс. 93:10) и что «Он идёт судить землю. Он будет судить вселенную праведно и народы — верно» (Пс. 97:9). Как Его народ мы должны возвещать «в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его! Потому что велик Господь и достоин хвалы, страшен Он более всех богов. Потому что все боги народов — идолы, а Господь небеса сотворил» (Пс. 95:3-5).

Роберт Калвер точно заметил:

Там, где теистическая религия ослабевает, становится слабым и само понятие справедливости. Преступления тогда определяются как антисоциаль-

ная деятельность, сущность которой в свою очередь определяется как таковая большинством населения. Наказание тогда выглядит, как результат сговора большинства против меньшинства, а это противоречит демократическим настроениям. Как следствие — уменьшение эффективности наказания за преступление в результате ошибок суда, попираание прав законопослушных граждан и рост того, что следует называть преступностью (*Toward a Biblical View of Civil Government* [Chicago: Moody Press, 1974], pp. 78-79).

Нормы, основанные на мнении большинства, по определению подвержены изменениям и зависят от прихотей тех, кто составляют большинство. То, что сегодня считается преступлением, завтра может стать приличным поведением и наоборот.

Отцы-основатели Соединённых Штатов хорошо понимали эту опасность и меньше всего хотели создать систему власти, которая не признавала бы Божье Слово как основание для справедливого законодательства, не говоря уже о правительстве, которое вообще не будет признавать Его. Каждый раз, когда принципы, которыми руководствуется власть, не согласуются с Божьими и не отражают Его божественный разум, справедливость нарушается в той степени, в какой степени пренебрегают Богом.

Христианам следует выбирать таких правителей, которые верны своему гражданскому долгу. Желательно, конечно, чтобы на государственной службе были настоящие христиане, но одна лишь принадлежность к христианству не даёт права занимать какой-либо государственный пост. В некоторых случаях неверующий может больше подходить для государственной службы, чем его оппонент-христианин.

Будучи **Божьими служителями**, гражданские власти должны понимать не только то, что они служат в соответствии с Божьим полномочным позволением, но и то, что они несут перед Ним ответственность за надлежащую службу на благо общества.

Господь требует смирения от представителей власти. Эта черта, пожалуй, реже всего встречается среди них, особенно среди тех, кто обладает значительной властью. Бог обещает: «Я... положу конец высокоумию гордых, и унижу надменность притеснителей» (Ис. 13:11).

Господь требует также справедливости, милосердия и сострадания. Говоря о неназванном вавилонском царе, Он заявил: «Как не стало мучителя — пресеклось грабительство! Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык, поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, в гневе господствовавший над племенами с неудержимым преследованием... В преисподнюю низвержена гордость твоя со всем шумом твоим» (Ис. 14:4-6, 11).

Даниил укорял Навуходоносора за его гордость (Дан. 4:22) и отсутствие милосердия к бедным (Дан. 4:24). Он укорял Валтасара за бездействие, лень, глупость, богохульство, святотатство, пьянство, гордость и за непрославление Бога (Дан. 5).

Господь требует, чтобы правители поддерживали порядок, справедливо и твёрдо требуя исполнения закона. В Ветхом Завете цари, правители и другие чиновники многократно обвиняются за невыполнение этого требования. Когда народ иудейский отказался выполнить свой договор с Господом и отпустить всех рабов-евреев после шести лет службы, царь Седекия и другие представители власти не наказали его за это. Поэтому Бог объявил, что за невыполнение долга этих представителей власти, а также непокорных рабовладельцев, которых власти не преследовали, ждёт страшное наказание (Иер. 34:12-22). Отказ освободить этих рабов был одним из грехов, за которые Бог отдал Иудею в руки царя вавилонского, в это время готовившегося осадить Иерусалим (Иер. 34:1-3).

В дополнение к этим правилам Господь призывает правителей не увеличивать своё благосостояние за счёт тех, кем они правят. Через Исаию Он предупредил правителей Иудеи: «Горе тем, которые издают несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы лишить бедных правосудия и отнять права у слабых из народа Моего, чтобы вдов сделать добычей своей и ограбить сирот» (Ис. 10:1-2).

Деспотичного и несправедливого иудейского царя Иехонию Бог предупредил:

Горе тому, кто строит дом своей неправдой и горницы свои — беззаконием, кто заставляя ближнего своего работать даром и не отдаёт ему платы его, кто говорит: «Построю себе дом обширный и горницы просторные», и прорубает себе окна, и обшивает кедром, и красит красной краской. Думаешь ли ты быть царём, потому что заключил себя в кедр? Отец твой ел и пил, но производил суд и праведность, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было. Не это ли означает знать Меня? — говорит Господь. — Но твои глаза и твоё сердце обращены только к твоей корысти и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы делать притеснение и насилие (Иер. 22:13-17).

В противоположность тому, что делал Иехония, правители должны относиться с пониманием к нуждам своего народа и проявлять доброту, освобождая людей от страданий и лишений. Они должны поступать, как Иоаким, отец Иехонии, который «производил суд и праведность» и «разбирал дело бедного и нищего» (ст. 15-16).

Господь требует от правителей справедливости. Поэтому, когда их ложь сбивает народ с пути, они становятся объектом Его божественного гнева (Ам. 2:4).

Наконец, власти несут ответственность за соблюдение общественной морали и приличия. Господь послал Иону проповедовать в Ниневию, «ибо злодеяния [этого города] дошли до» Него (Ион. 1:2).

Хотя христиане должны быть покорными правителям, им также следует выступать против неправедных властей, как это делали пророки.

ЧАСТНОСТИ

Итак, отдавайте всякому должное: кому налог — налог; кому пошлину — пошлину; кому страх — страх; кому честь — честь (13:7)

В заключительных замечаниях о послушании христианина человеческим властям Павел говорит о некоторых частных вопросах, касающихся уплаты налогов.

Во-первых, мы должны **отдавать всякому должное**. Глагол *аподидоми* (**отдавать**) означает возвращать то, что должен, и это значение усиливается словами «**всякому должное**». Налоги — это не добровольное пожертвование, вносимое для поддержки правительства; их уплата — безусловный долг каждого гражданина. Христиане несут не только моральную, но и духовную ответственность за уплату налогов, поскольку знают или должны знать, что этого от них требует Бог. Уклонение от уплаты налогов — преступление перед правительством и грех перед Богом.

Этот **налог** (*форос*) — то же слово, что и в ст. 6, — вероятно, обозначает общий налог на прибыль и имущество, который платили иностранным правителям, что делало его особенно тягостным. Однако требование абсолютно ясное: христиане должны платить **всякому должное**.

Пошлиной (*телос*) была плата за проезд или налог на товар, непосредственно платившиеся римским правителям или их вассалам, таким как царь Ирод. Такие платежи также должны были без сожаления выплачиваться тем, **кому должно**.

Следующие два обязательства, упомянутые в этом стихе, касаются не вопроса уплаты налогов, а отношения христианина к государственным служащим.

Во-первых, Павел говорит, что мы должны проявлять **страх**, перед кем необходим **страх**. Слово *фобос* (**страх**) использовалось для обозначения чувств — от благоговейного страха до ужаса. В данном контексте речь, по-видимому, идёт об искреннем уважении к чиновникам, собирающим налоги.

Во-вторых, мы должны воздавать **честь, кому должно честь**. Слово *тиме* (**честь**) означает искреннюю, а не притворную или лестную высокую оценку. **Честь**, которую мы воздаём властям, включая тех, которые собирают налоги, также должна быть искренней.

В «Послании к Диогнету» неизвестный христианин, живший во II веке по Р.Х., прекрасно описал верующих, искренне выполнявших божественные требования, содержащиеся в Рим. 3:1-7:

Христиане не различаются от прочих людей ни страной, ни языком, ни житейскими обычаями. Они не населяют где-либо особенных городов, не употребляют какого-либо необыкновенного наречья, и ведут жизнь ни в чём не отличную от других. Только их учение не есть плод мысли или изобретение

людей, ищущих новизны, они не привержены к какому либо учению человеческого как другие, но обитая в эллинских и варварских городах, где кому досталось, и следуя обычаям тех жителей в одежде, в пище и во всём прочем, они представляют удивительный и поистине невероятный образ жизни. Живут они в своём отечестве, но как пришельцы; имеют участие во всём, как граждане, и всё терпят как чужестранцы. Для них всякая чужая страна есть отечество, и всякое отечество – чужая страна. Они вступают в брак как и все, рожают детей, только не бросают их. Они имеют трапезу общую, но не простую. Они во плоти, но живут не по плоти. Находятся на земле, но суть граждане небесные. Повинуются постановленным законам, но своею жизнью превосходят самые законы. Они любят всех и всеми бывают преследуемы. Их не знают, но осуждают, умерщвляют их, но они животворятся; они бедны, но многих обогащают. Всего лишены, и во всем изобилуют. Бесчестят их, но они тем прославляются; клеветуют на них, а они оказываются праведны; злословят, а они благословляют; их оскорбляют, а они воздают почтением; они делают добро, но их наказывают, как злодеев; будучи наказываемы, радуются, как будто им давали жизнь. Иудеи вооружаются против них как против иноплеменников, и эллины преследуют их, но враги их не могут сказать, за что их ненавидят («Св. Иустин Философ и мученик», стр. 375-376).

Любовь исполняет закон

18

Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: «Не прелюбодействуй», «Не убивай», «Не кради», «Не лжесвидетельствуй», «Не пожелай чужого» и все остальные заключаются в этом слове: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла; итак, любовь есть исполнение закона (13:8-10)

Энтузиазм проявлять легче, чем послушание. Эта истина особенно уместна в свете данного текста. Намного легче хвалить любовь, чем жить в соответствии с ней, что справедливо даже в отношении Павла. Ранее в послании он свидетельствовал: «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю», и «доброе, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим. 7:14-15, 19). Каждый честный христианин знает, что эта отрезвляющая истина относится и к его жизни.

И всё-таки послушание составляет сущность верной христианской жизни. Только благодаря послушанию Богу верующие имеют благословение, радость и духовную силу. Иисус предупреждал: «Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!“ — войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Матф. 7:21). В другом случае Он сказал: «Кто будет исполнять волю Божью, тот Мне брат, и сестра, и мать» (Марк. 3:35). Иисус также дал прекрасный пример послушания, как образец для под-

ражания всеми верующими, сказав: «Моя пища — творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его» (Иоан. 4:34). Сущность Его воплощения состояла в послушании Его Небесному Отцу. «Я сошёл с небес, — сказал Он, — не для того, чтобы исполнять волю Мою, но волю пославшего Меня Отца» (Иоан. 6:38). Он также свидетельствовал: «Я ничего не могу делать Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца» (Иоан. 5:30). Во время тяжких душевных мук в Гефсимании перед ужасным испытанием, которое, как Он знал, ожидало Его, Иисус, тем не менее, дважды молился о том, чтобы исполнилась воля Его Отца. Сначала Он молился: «Отче Мой, если возможно, пусть минует Меня эта чаша; впрочем не как Я хочу, но как Ты» (Матф. 26:39). Вскоре после этого, найдя учеников спящими, Он, «отойдя в другой раз, молился, говоря: „Отче Мой, если не может эта чаша миновать Меня, чтобы Мне не пить её, пусть будет воля Твоя“» (ст. 42).

Послушание требует усилия воли под руководством и благодаря силе Святого Духа точно так же, как и обращение к Господу для получения спасения. Эта сила — источник послушания, однако Господь требует *послушания* для того, чтобы человек *жил* духовной жизнью, равно как Он требует *веры* для *получения* духовной жизни. Слова «отдай всё в Божьи руки» действительны, если используются в смысле упования на Божью мудрость и силу, а не на человеческие способности. Но они не могут быть верными и, конечно же, не могут быть библейскими, если означают расслабление воли и надежду на то, что Бог будет управлять всем, независимо от личной воли и усилий. В противном случае многочисленные указания и увещания в Писании, включая и Новый Завет, были бы бессмысленными. Зачем наказывать непослушных, если они не чувствуют внутренней ответственности? И зачем вознаграждать их, если они всё-таки повинуются?

Однако, по очевидным причинам, послушание никогда не было особо популярным. С самых ранних лет ребёнку неприятна мысль о необходимости выполнять волю родителей, потому что это посягательство на его независимость и личную волю. Мысль о подчинении своей воли воле другого, даже Самого Бога, или особенно Бога, всегда была неприятна для падшей человеческой природы. И первый грех состоял в том, что Адам и Ева поставили свою волю выше воли Божьей. Именно этот дух неповиновения лежит в корне любого греха, совершённого с того трагического дня. По самой своей природе грех — это беззаконие и мятеж (ср. 1 Иоан. 3:4).

Как апостол объяснил ранее в этом послании, непослушание, вызванное неверием, привело к тому, что падшее человечество с самого начала приняло «нечестие и неправду», подавляло «истину неправдой», не прославило Бога, но осуетилось «в умствованиях своих», омрачило своё сердце и славу нетленного Бога изменило «в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся» (см. Рим. 1:18-23). И по причине этого непослушания «предал их Бог в похотях сердец их нечистоте» (ст. 24), «постыдным страстям» (ст. 26) и «негодному уму» (ст. 28).

Из-за ветхой человеческой природы (Ефес. 4:22) послушание Богу не всегда даётся легко даже Его детям. Но настоящий христианин расположен выполнять волю своего Отца, поскольку он — новый человек в Иисусе Христе, и в нём обитает Святой Дух; и это внутреннее желание — самое надёжное доказательство спасения. Каждый верующий может честно сказать вместе с Павлом: «[Хотя] я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое», тем не менее, «по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем» (Рим. 7:21-22). Даже самый духовный верующий иногда будет непослушен Господу, но его совесть не очистится до тех пор, пока он не раскается и не станет послушным, поскольку его непослушание находится в противоречии не только с Божьей волей, но и с его сокровенным желанием.

Послушание Божьему Слову ободряет и обнадёживает верующего. Нигде эта истина не изложена так прекрасно и величественно, как в 118-м Псалме. Вне сомнения, эта поэма — величайшая последовательность заявлений Божьего дитяти, выражающих его сокровенное желание подчиниться воле Господа. Псалмопевец использует десять разных слов, большинство из которых многократно повторяются, описывая Слово Божье, которое он любит и которому желает повиноваться. Он говорит Господу (курсив добавлен) о своём желании научиться «*судам* праведности» Его (ст. 7) и не «уклониться от *заповедей*» Его (ст. 10). Он заявляет: «О *заповедях* Твоих размышляю и взираю на *пути* Твои» (ст. 15); «*уставами* Твоими утешаюсь, не забываю *слово* Твоё» (ст. 16); и «если бы не *закон* Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моём» (ст. 92). Он признаёт: «Истомилась душа моя желанием *судов* Твоих во всякое время» (ст. 20); «*откровения* Твои — утешение моё, советники мои» (ст. 24); «я пожелал *повелений* Твоих; животвори меня праведностью Твоей» (ст. 40); «*закон* уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра» (ст. 72); и «как сладки гортани моей *слова* Твои! Лучше мёда устам моим» (ст. 103). Он умоляет Господа: «Вразуми меня, и буду соблюдать *закон* Твой и хранить его всем сердцем» (ст. 34); и «не отнимай совсем от уст моих *слово истины*, потому что я уповаю на *суды* Твои» (ст. 43). Он восклицает: «Велик мир у любящих *закон* Твой, и нет им преткновения» (ст. 165). Всем этим желаниям противостоит остающийся в человеке грех, и в конце псалма псалмопевец делает вывод: «Я заблудился, как овца потерянная: взыщи раба Твоего, потому что я *заповеди* Твои не забыл» (ст. 176).

Важная часть освящающей работы Духа — сделать нас способными повиноваться Иисусу Христу (1 Пет. 1:2). Павел увещал филиппийских верующих: «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моём, но гораздо больше ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте своё спасение» (Фил. 2:12). Внешне мы совершаем наше спасение посредством послушания Господу Иисусу Христу. Павел хвалил римских христиан, поскольку их преданное послушание Христу, часто в условиях преследований и трудностей, было

известно всем церквям (Рим. 16:19). Отличительная черта любого преданного христианина — жизнь послушания Богу и Его Слову, жизнь, подобная жизни Павла, который «по внутреннему человеку [находил] удовольствие в законе Божьем» (Рим. 7:22). Его всепоглощающее желание — во всем быть угодным Господу.

Павел пояснил ранее, что в том, что касается суда и наказания, христианин свободен от закона. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти» (Рим. 8:1-2). Но сразу же после этого он поясняет, что Бог «осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по Духу» (ст. 3-4). Моральные и духовные требования закона по-прежнему действуют, поскольку в них отражены вечный Божий характер и Его воля. Для христианина отличие заключается не в требованиях закона, а в том, как эти требования исполняются в нас, иначе говоря, в нашей жизни по Духу, праведность и сила Которого действуют в нас и через нас. Для верующих божественное требование божественно выполнимо, поскольку Святой Дух Христа даёт нам способность повиноваться Его святому Слову.

Однажды я разговаривал с новообращённой женщиной, которая сказала: «С тех пор как Христос вошёл в мою жизнь, моя битва с грехом, кажется, не прекращается. Когда эта борьба закончится?» Я ответил: «Когда вы умрёте или будете взяты живой на небо». Поскольку она выразила понятную обеспокоенность, я заверил её, что борьба с грехом в оставшейся человеческой сущности — это надёжный признак спасения. Неспасённые не испытывают такой сильной борьбы, поскольку их греховная жизнь согласуется с их греховными желаниями. Я также заверил её, что чем дольше будет длиться борьба в послушании Божьему Слову и силой Его Духа, тем более победоносной станет наша жизнь.

В практической части Послания к Римлянам мы видели, что Павел сначала затронул вопрос правильных взаимоотношений верующего с Богом (12:1), затем его правильных взаимоотношений с миром (ст. 2), с братьями-верующими (ст. 3-8), с другими людьми (ст. 9-21) и с властями (13:1-7). Сейчас он снова сосредотачивает внимание на наших взаимоотношениях с другими людьми, которые должны отличаться любовью (ст. 8-10). Более того, он указывает, что любовь — это ключ к благочестивому послушанию, поскольку любовь исполняет Божий закон (ст. 8, 10б).

В этих трёх прекрасных и трогательных стихах апостол говорит о долге любви (ст. 8), выражении любви (ст. 9-10а) и предназначении любви (ст. 10б).

ДОЛГ ЛЮБВИ

Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон (13:8)

Павел только что вёл речь об уплате налогов (ст. 6-7), и увещание **не оставаться должными никому ничем** продолжает тему финансовых обязательств христианина.

Эту фразу иногда толкуют в том смысле, что христианин никогда и ничего не может брать в долг. Но ни Ветхий, ни Новый Завет не содержат категорического запрета одалживать или брать займы.

Закон Моисея действительно требовал: «Если дашь деньги займы бедному из народа Моего, то не притесняй его и не налагай на него роста» (Исх. 22:25; ср. Пс. 14:5). Из этого стиха следует, что позволялось брать в долг, поскольку позволялось давать в долг. Моральная проблема касалась процента, взимаемого с бедных. Ещё яснее об установлении процентов сказано в книге Левит: «Если брат твой обеднеет и придёт в упадок у тебя, то поддержи его, пришелец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобой. Не бери от него *роста и прибыли* и бойся Бога твоего, чтобы жил брат твой с тобой» (Лев. 25:35-36, курсив добавлен; ср. Неем. 5:7; Иез. 22:12).

Бог также предостерег Свой народ от отказа дать ссуду соотечественнику из-за того, что близок седьмой год, в который все долги прощались (Втор. 15:7-9). Господь пообещал бескорыстному и щедрому кредитору, что «за то благословит тебя Господь, Бог твой, во всех делах твоих и во всём, что будет делаться твоими руками» (ст. 10). Он заявил, что «праведник милует и даёт... Он всякий день милует и займы даёт, и потомство его в благословение будет» (Пс. 36:21, 26), и что «делающий добро бедному даёт займы Господу, и Он воздаст ему за доброе дело его» (Прит. 19:17). Независимо от того, вернёт должник деньги милостивому кредитору или нет, Господь непременно возместит ему.

Из процитированных и из многих других стихов становится ясно, что давать в долг, а следовательно и брать в долг, было обычным делом в древнем Израиле. Закон тщательно регулировал вопрос о заимодавстве, запрещая взимать проценты с сильно нуждавшихся, но не запрещал давать деньги под справедливый и разумный процент.

В Нагорной проповеди Иисус косвенно одобрил практику одалживания и повелел потенциальным заимодавцам: «Просящему у тебя дай и от желающего занять у тебя не отворачивайся» (Матф. 5:42). Развивая высказанную выше мысль о божественном благословении тех, кто даёт милостиво и щедро, Иисус сказал: «Любите врагов ваших, и делайте добро, и займы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего» (Лук. 6:35). Снова нам обещано, что когда мы даём с искренней добротой тем, кто нуждается, Сам Господь милостиво вознаградит нас.

Поэтому и в Ветхом, и в Новом Завете взятие в долг допускается для тех, кто испытывает серьёзную нужду и не обладает другими ресурсами. Но Писание требует от верующих, имеющих возможность дать займы нуждающимся братьям, делать это, не стремясь к выгоде.

В области предпринимательства Иисус одобрил одалживание денег с целью их вложения в дело. В притче о талантах (Матф. 25:14-30) хо-

зяин очень похвалил двух слуг, мудро вложивших его деньги, но строго упрекнул неверного раба, который просто закопал доверенные ему деньги: «Нужно было тебе отдать серебро моё торгующим, и я, придя, получил бы моё с прибылью» (ст. 27).

Многие виды бизнеса не смогли бы существовать без займа денег, чтобы инвестировать в строительство, оборудование или сырьё. Многие фермеры не смогли бы вырастить новый урожай, не заняв денег для покупки семян и удобрений. Многие семьи никогда бы не смогли купить жилье, не взяв ипотеку.

Когда заимствование действительно необходимо, деньги следует возвращать, как условлено с кредитором, вовремя и полностью. Но Писание нигде не оправдывает взятие денег в долг для покупки ненужных вещей, в особенности предметов роскоши, которые люди не могут себе позволить. Однако возвращать долги необходимо вовремя и полностью. Эти финансовые принципы составляют сущность увещания Павла «**не оставайтесь должными никому ничем**».

Затем апостол высказывает, на первый взгляд, противоположное утверждение, заявляя, что все христиане имеют одну постоянную задолженность. Совершенно независимо от финансового положения и обстоятельств, все верующие имеют постоянную обязанность **взаимной любви**. Этот долг мы должны выплачивать постоянно, но никогда не сможем выплатить его полностью. Ориген, один из отцов ранней Церкви, сказал: «Долг любви остаётся с нами постоянно, никогда не покидая нас. Это долг, который мы должны выплачивать ежедневно и всегда». И благодаря милостивому предвидению нашего Господа мы всегда будем обладать возможностью выплачивать этот долг, и чем дольше мы его выплачиваем, тем более желанной и радостной становится плата.

Наша **взаимная любовь** затрагивает прежде всего братьев-верующих, наших сестёр и братьев во Христе. «Заповедь новую даю вам, — сказал Иисус, — любите друг друга; как Я возлюбил вас, *так* и вы любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собой» (Иоан. 13:34-35). Служить другим христианам — значит служить Христу. «Был голоден Я, и вы дали Мне есть, — сказал Он, — жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне... Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из этих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Матф. 25:35-36, 40). Служение святым не только являет нашу любовь к ним, но и нашу любовь к Богу (Евр. 6:10).

Тема Первого послания Иоанна — любовь. Он говорит нам, что «кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нём соблазна» (1 Иоан. 2:10). Иоанн напоминает, что Бог заповедал, «чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам» (3:23). Он призывает нас: «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рождён от Бога и знает Бога»

(4:7), и «мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего» (4:21).

Павел тоже мог много сказать о любящих братьях-христианах. В Послании церкви в Колоссах он писал: «Итак, оденьтесь как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благодать, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Более же всего *оденьтесь* в любовь, которая есть совокупность совершенства» (Кол. 3:12-14). Часто ссорившихся и поступавших по-мирски коринфских верующих он призывал достигать любви (1 Кор. 14:1), а Тимофею советовал поощрять благочестивых женщин пребывать «в вере, и любви, и в святости» (1 Тим. 2:15). Он молился, чтобы любовь филиппийских верующих «всё больше и больше возрастала в познании и всякой рассудительности» (Фил. 1:9).

Апостол Пётр, который увидел, насколько трудно любить так, как хочет Господь (см., напр., Иоан. 21:15-22; Деян. 10), писал: «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца» (1 Пет. 1:22).

Но слова «**никому ничем**» относятся и к неверующим — ко *всем* неверующим, а не только к тем, кто симпатичен и дружествен. Господь говорит нам: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Матф. 5:44). Как мы увидели в предыдущей главе Послания к Римлянам, Павел повелевает: «Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте» (12:14), и «если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напои его» (ст. 20). В Послании к церквям Галатии он увещает: «Итак, пока есть время, будем делать добро *всем*, а особенно своим по вере» (Гал. 6:10, курсив добавлен).

Праведная любовь настолько важна, что **любящий другого исполнил закон**. Это истина, которую Павел повторяет в ст. 10, и она будет обсуждаться подробно при изучении этого стиха.

Ясно, что праведная, благочестивая любовь намного больше, чем эмоции или чувства. Как видно из только что процитированного текста из Послания к Колоссянам, любовь начинается с того, что является «милосердие, благодать, смиренномудрие, кротость, долготерпение». Но она также всегда находит возможность *делать добро* тем, кого мы любим, заслуживают они того или нет. Поскольку расстояние и другие обстоятельства неподвластны нам, иногда единственное доброе дело, которое мы можем совершить, — это молиться о них или простить их. Конечно, молиться и простить — это наилучшее из того, что можно совершить для человека, особенно если мы молимся о спасении, а наше прощение может побудить человека искать Божьего прощения. Но как уже отмечалось выше, «пока есть время», мы также имеем повеление проявлять нашу любовь непосредственно и практически. Благочестивая любовь включает служение

физическим и финансовым нуждам других, как верующих, так и неверующих. Эта истина лежит в основе притчи Иисуса о добром самарянине (Лук. 10:25-37).

Существует множество других способов проявить благочестивую любовь. Наивысший — учить Божьей истине и жить согласно ей. Самое важное, что можно передать неверующим, — это Евангелие спасения. Верующие учат Божьей истине, живя «в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в доброте, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божьей» (2 Кор. 6:6-7). Даже когда мы считаем необходимым предупредить или обличить других, мы должны говорить «истину в любви» (Ефес. 4:15).

Благочестивая любовь никогда не делает свою свободу «поводом к угождению плоти» (Гал. 5:13) и никогда не сорадуется тому, что ложно или несправедно (1 Кор. 13:6). Любовь отказывается совершать что-либо даже негреховное само по себе, если это может оскорбить верующего или послужить к его моральному или духовному преткновению (Рим. 14:21). «Более же всего, — напоминает нам Пётр, — имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов» (1 Пет. 4:8).

Благочестивая любовь прощает. Мы должны быть «друг ко другу добры, сострадательны, [прощая] друг друга, как и Бог во Христе простил» нас (Ефес. 4:32). За обещанием Господа, что «если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный», следует предупреждение: «А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваши» (Матф. 6:14-15; ср. Лук. 6:36-37).

Благочестивую любовь характеризуют смиренномудрие, кротость, долготерпение и снисхождение друг ко другу (Ефес. 4:2). В прекрасном обращении к коринфской церкви, которой *не* была свойственна любовь, Павел сказал: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправедности, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, на всё надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестает» (1 Кор. 13:4-8).

Наивысший критерий благочестивой любви — её готовность пожертвовать своими нуждами и благосостоянием ради нужд и благосостояния других людей и даже пожертвовать жизнью, если это необходимо. «Нет больше той любви, — сказал Иисус, — как если кто положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15:13). Наивысший пример такой любви явил Сам Господь Иисус, Который, «будучи в образе Божьем, не счёл *для Себя* хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став, как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил. 2:6-8). К нам звучит призыв: «Подражайте Богу, как дети возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и

жертву Богу, в благоухание приятное» (Ефес. 5:1-2). А Иоанн напоминает нам: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев» (1 Иоан. 3:16).

Но как, спросим мы, можно любить столь праведно и самоотверженно? Во-первых, мы должны помнить, что наш милостивый Небесный Отец даёт Своим детям всё необходимое, чтобы исполнять Его заповеди и следовать Его примеру. Нам Богом дана способность заплатить наш великий долг любви, «потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5:5). Божья любовь — неистощимый родник, из которого мы можем черпать сверхъестественную любовь, которой Он заповедал нам жить. Павел молился о ефесянах, чтобы они, «укоренённые и утверждённые в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и познать превосходящую познание любовь Христа, дабы [им] исполниться всей полнотой Божьей» (Ефес. 3:17-19).

Чтобы любить, как заповедал Бог, христиане должны подчиниться Святому Духу. Делая это, мы должны отказаться от всякой ненависти, враждебности, злобы, мести и гордости, разделяющих нас с теми, кого мы призваны любить. «О братолюбии же нет нужды писать вам, — говорит Павел, — ибо вы сами научены Богом любить друг друга» (1 Фес. 4:9). Сам Бог учит нас любить через Своего Святого Духа! И поскольку Сам Бог есть любовь (1 Иоан. 4:16), неудивительно, что первый «плод... Духа: любовь» (Гал. 5:22).

Любовь, которую заповедал нам Бог, должна быть чистой и искренней, поскольку любовь не может соседствовать с лицемерием. Поэтому Пётр увещает: «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца» (1 Пет. 1:22). Ниже в этом же послании он с чувством безотлагательности призывает к любви: «Близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов» (4:7-8).

Благочестивая любовь — это дело выбора, и только усердная, сознательная любовь угодна Богу и может укрепить силой и объединить Его народ. «Более же всего оденьтесь в любовь, — говорит Павел, — которая есть совокупность совершенства» (Кол. 3:14). Наша благочестивая любовь побуждает к любви других верующих. Поэтому автор Послания к Евреям призывает: «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам» (Евр. 10:24). Самая лучшая возможность пробудить любовь в других, по его словам, — это «не... оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но... увещать *друг друга*, и тем больше, чем больше [усматриваем] приближение дня этого» (ст. 25). «Если есть какое утешение во Христе, — говорил Павел филиппийцам, — если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единомысленны и единомысленны» (Фил. 2:1-2).

И замечательно, что по бесконечной благодати нашего Господа праведная любовь — это взаимная любовь. Мы знаем, что можем любить Бога лишь потому, «что Он первый возлюбил нас» (1 Иоан. 4:19). Несмотря на это, Господь обещает: «Кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам... И Мы придём к нему и обитель у него сотворим» (Иоан. 14:21, 23).

ВЫРАЖЕНИЕ ЛЮБВИ

Ибо заповеди: «Не прелюбодействуй», «Не убивай», «Не кради», «Не лжесвидетельствуй», «Не пожелай чужого» и все остальные заключаются в этом слове: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла (13:9-10a)

Провозгласив, что любовь исполняет закон (ст. 8), апостол иллюстрирует эту мысль, цитируя шесть конкретных ветхозаветных законов. Первые пять из взяты Десяти заповедей, хотя и не в том порядке, в каком они приводятся в Исх. 20:13-17 и Втор. 5:17-21. Шестой закон взят из Лев. 19:18.

Благочестивая любовь **не прелюбодействует**, поскольку такое греховное осквернение человека показывает неуважение к чистоте другого. Любовь высоко ценит достоинство других и не станет совершать ничего такого, что могло бы осквернить морально. Как и другие проявления половой распущенности, **прелюбодеяние** — следствие грязной, греховной похоти, а не чистой любви.

То же самое относится и к человеку, совершившему **убийство** или **кражу**. Любовь не лишает других жизни или имущества.

Поскольку **пожелание чужого** можно увидеть не всегда, Господь — единственный, Кто, кроме нас самих, знает об этом грехе. Но опять же, если мы любим, то не будем **желать чужого**, поскольку любовь не имеет ничего общего с несправедностью (1 Кор. 13:6).

Иисус объяснил, что *все* грехи возникают в сердце, независимо от того, имеют ли они внешнее проявление или нет: «Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, блуд, кражи, лжесвидетельства, злословие» (Матф. 15:19). В Нагорной проповеди Он предостерег: «Вы слышали, что сказано древним: „Не убивай, кто же убьёт, подлежит суду“. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду» (Матф. 5:21-22), и «вы слышали, что сказано древним: „Не прелюбодействуй“. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своём» (ст. 27-28).

Любящий Божьей любовью христианин не нарушит ни эти, ни **все остальные заповеди**, включая последнюю из Десяти заповедей, определяющую наше отношение к другим людям, а именно заповедь о почитании

отца и матери (Исх. 20:12). *Все* Божьи законы, касающиеся человеческих взаимоотношений, **закключаются в этом слове: «Люби ближнего твоего, как самого себя».**

Если мы действительно любим других, как самих себя, мы не будем испытывать желание нанести им какой-либо вред. Этот цитируемый Павлом закон записан в Лев. 19:18, и Иисус провозгласил его вторым по важности вслед за наибольшей заповедью: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всем разумом твоим» (Матф. 22:37-39), взятой из Втор. 6:5.

Апостол не говорит здесь о первой и наибольшей заповеди или о других заповедях, прямо связанных с Богом, поскольку он говорит о наших взаимоотношениях с другими людьми, которых называет нашими **ближними**. И, как отмечалось выше, Иисус объяснил, что **ближний** — это любой, с кем мы общаемся, особенно тот, кто испытывает нужду (Лук. 10:25-37).

Заповедь **«люби ближнего твоего, как самого себя»** не поддерживает, как некоторые толкуют сегодня, популярную, но абсолютно небиблейскую точку зрения, что мы должны обладать высокой психологической самооценкой. Она, скорее, предполагает, что как падшие люди мы и так уже имеем высокое мнение о себе и должны, по Божьей благодати, думать также и о других. В другом месте апостол Павел увещает, что мы должны заботиться о других больше, чем о себе. «Ничего не делайте из честолюбия или тщеславия, — говорит он, — но в смиренномудрии *считайте один другого выше себя*. Не о себе *только* каждый заботься, но каждый и о других» (Фил. 2:3-4, курсив добавлен).

Если верующие так самоотверженно заботятся о благосостоянии других, то делают это из искренней и благочестивой **любви, не делающей ближнему зла**, то есть не делающей плохого *никому*.

Смысл сказанного Павлом заключается в том, что христианин, который позволяет Божьей любви управлять своей жизнью, божественно защищён от греха и расположен к праведности. Любящий христианин повинуетя Божьему закону не потому, что боится последствий непослушания, а потому, что любит Бога и стремится угодить Ему, любя других.

Страх — уместная причина не грешить, поскольку Библия бесчисленное количество раз предупреждает о грехе и его последствиях. Независимо от мотивов, всегда лучше не совершать грех, чем грешить. Но страх — не главная причина отвращения от греха, особенно для христианина. Даже неверующие воздерживаются от многих явных пороков, поскольку боятся, что их поймают и накажут.

Многие номинальные христиане ведут внешне моральную жизнь, надеясь угодить Богу и своим хорошим поведением завоевать Его расположение. Но в дни Исаии Господь сказал о древнем Израиле: «Этот народ приближается ко Мне устами своими и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко от Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих» (Ис. 29:13).

Божье Слово изобилует обещаниями благословений и наград Его верным детям, хотя эти благословения не всегда приходят так, как хотели бы мы, и не совершаются в угоду плоти. Но даже милостивая и чудесная перспектива Его небесных благословений — не самый высокий и чистый повод для верующего повиноваться Господу. Благочестивые христиане отвергают зло и творят добро, поскольку это единственное, к чему побуждает их пребывающая в них любовь к пребывающему в них Господу. Желания Бога станут нашими желаниями. Кто-то заметил, что если мы любим Бога и людей всем сердцем, то можем поступать так, как нам хочется, поскольку будем хотеть лишь того, что угодно Богу и полезно другим людям.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЛЮБВИ

Итак, любовь есть исполнение закона (13:10б)

Вопреки тому, что многие думают, жизнь по **любви** и жизнь по **закону** не исключают друг друга. В действительности они неразрывно связаны. Божий **закон** невозможно по-настоящему исполнить без **любви**, поскольку любовь и только любовь, как уже объяснил Павел (ст. 8б), **есть исполнение закона**.

В начале Своего служения Иисус заявил: «Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков: не нарушить пришёл Я, но *исполнить*. Потому что истинно говорю вам: пока не пройдёт небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не пройдёт из закона, пока не исполнится всё. Итак, кто нарушит одну из заповедей этих малейших и научит так людей, тот малейшим будет назван в Царстве Небесном; а кто исполнит и научит, тот великим будет назван в Царстве Небесном» (Матф. 5:17-19, курсив добавлен).

Позже в Нагорной проповеди Он высказал то, что обычно называют золотым правилом: «Итак, во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, потому что в этом закон и пророки» (Матф. 7:12). Иаков говорит, что любящий ближнего, как себя самого, «[исполняет] закон царский, по Писанию» (Иак. 2:8). **Любовь** выполняет *золотое правило* Господа и Его *царский закон*.

Я слышал прекрасную аналогию из области музыки, помогающую понять величие и полноту любви. В музыке всего семь основных нот, выучить которые многие дети могут меньше чем за час. Но такие великие композиторы, как Гендель и Бетховен, за всю свою жизнь не смогли исчерпать эти ноты и их вариации. Такова и благочестивая любовь. Она использует основные и иногда кажущиеся незначительными события и явления, чтобы породить великие. Любовь управляет характером и рассудком. Она стремится преодолеть наихудшие качества и развить наилучшие. Под руководством и в силе Святого Духа она преображает искупленных людей всё больше и больше в подобие Иисусу Христу. Не существует таких великих человеческих качеств, до которых любовь не может поднять человека. По

сути, без любви великие качества невозможны, поскольку любовь является собой величайшее качество.

Несколько лет назад появилась такая перефразировка 13-й главы Первого послания к Коринфянам:

Если я в совершенстве знаю язык и говорю, как местный житель, но не имею к ним Божьей любви, я ничто. Если я имею дипломы, степени, знаю все новейшие методы, но не имею прикосновения Его понимающей любви, я ничто. Если я могу с успехом выступать против человеческих религий и высмеивать их, но не имею Его заботливого внимания, я ничто. Если я имею всю веру, великие идеалы и великолепные планы, но не имею Его любви, которая страдает, кровоточит, плачет и молится, я ничто. Если я отдаю людям одежду и деньги, но не имею Его любви к ним, я ничто.

Если я отказываюсь от своих планов, оставляю дом и друзей, жертвенно совершая миссионерское служение, но становлюсь хмурым и эгоистичным среди ежедневных трудностей и огорчений миссионерской жизни, и не имею любви, которая отказывается от своих прав, удовольствий, любимых планов, я ничто. Из меня перестала исходить добродетель. Если я могу излечить все болезни, но раню сердца и задеваю чувства из-за недостатка во мне Его любви, я ничто. Если я умею писать статьи и издавать книги, которые получают восторженный приём, но не переводят Слово о Кресте на язык Его любви, я ничто (автор неизвестен).

Облекитесь в Господа Иисуса Христа

19

Так *поступайте*, зная время, что *наступил* уже час пробудиться нам ото сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, чем когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился: итак, отвергнем дела тьмы и облечёмся в оружие света. Как днём, будем вести себя прилично, не *предаваясь* ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и заботу о плоти не превращайте в похоть (13:11-14)

Заявив о том, что благочестивая любовь исполняет закон (13:8-10), Павел затем сосредотачивает внимание на том, что верующим крайне необходимо всё больше и больше уподобляться своему Господу и Спасителю, Иисусу Христу, Который Сам является источником и силой божественно требуемой любви. Мы должны облечься в Господа нашего Иисуса Христа (ст. 14a). Это подводит итог освящению (теме 12–16 глав), продолжающемуся духовному росту тех, кто стали детьми Божьими через веру в Его Сына Иисуса Христа. Преданный, послушный, любящий христианин растёт духовно, чтобы всё больше и больше уподобляться Иисусу Христу. Когда мы облакаемся в Христа, Его праведность, истина, святость и любовь всё больше и больше проявляются в нашей жизни. И в нас отражается Его характер.

Интересно, что первыми, кто в насмешку назвал последователей Христа «христианами» (Деян. 11:26), были неверующие язычники из Антиохии Сирийской; буквально это слово означало «маленькие христосики».

Вскоре в устах неверующих язычников и евреев слово «христианин» приобрело презрительный оттенок. Когда неверующий еврей, царь Агриппа, «сказал Павлу: „Ещё немного, и ты убедишь меня сделаться христианином“» (Деян. 26:28), явно присутствующая в его словах насмешка показывает, что он не считал это звание заслуживающим уважения и почтения. В Новом Завете слово «христианин» встречается ещё только у Петра, когда он поддерживает братьев-верующих такими словами: «А если [страдаешь] как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь» (1 Пет. 4:16). Он как бы говорит: «Если преследователи высмеивают тебя, называя *христианином*, то не стыдись, но принимай это как знак чести, потому что это отождествляет тебя с Божьим Сыном и твоим Спасителем и тем самым прославляет твоего Небесного Отца. Как христианин ты должен *хотеть*, чтобы тебя отождествляли с Христом, и быть похожим на Него».

Практическое значение уподобления в образ Христа можно понять при помощи простого сравнения с облечением в одежды. Освящение — это облечение в Христа. Образ облечения в одежды как символ нравственного и духовного поведения использовался древними раввинами, говорившими, что истинные поклонники облакались в славу Шехина, имея в виду, что они должны были стать подобными Богу, Которому поклонялись. Образ облечения неоднократно использовался Иисусом, и мы находим его в разных местах Нового Завета.

Павел призывал ефесян «отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях», а «обновиться духом ума... и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Ефес. 4:22-24, курсив добавлен). «Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса, Господа, — говорил апостол колоссянам, — так и ходите в Нём, будучи укоренены и утверждены в Нём и укреплены в вере» (Кол. 2:6-7).

В некоторых местах образы снятия одежды и облечения в одежды использованы в прошедшем времени, указывая на время обращения, когда верующий получал оправдание, будучи признанным праведным благодаря вере в Иисуса Христа. Ветхий человек умирал, а новый создавался. Павел использовал этот образ, когда наставлял христиан в Колоссах: «Не говорите лжи друг другу, если сняли с себя ветхого человека с делами его и оделись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его» (Кол. 3:9-10). Слова «сняли» и «оделись» указывают на то, что уже испытали верующие. Слово «обновляется» указывает на то, что затем происходило в их жизни. Первые два термина указывают на оправдание — аспект спасения, который наступает в тот момент, когда к человеку приходит вера, и который продолжается постоянно. Третий термин указывает на освящение — аспект спасения, который Святой Дух продолжает совершать в жизни верующих до прославления, когда их пребывание на земле закончится либо смертью, либо восхищением на небо.

Некоторые свойства уже присущи нашей духовной жизни, а о других можно сказать, что они *должны быть* ей присущи. Есть святость, которую мы уже имеем, и святость, к которой мы *должны продолжать* стремиться. Мы уже соделаны праведными, но мы стремимся жить праведно.

Говоря об обращении верующих в Галатии, апостол напомнил им, что все, «во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал. 3:27). Ранее в Послании к Римлянам Павел заверил христиан, что «праведность Божья через веру в Иисуса Христа» излилась «на всех верующих» (Рим. 3:22). Он также заявляет, что «не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность» (Рим. 4:5; ср. 5:17; 6:1-11; 2 Кор. 5:21; Матф. 22:11-12). По благодати Бога Отца мы находимся «во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, и освящением, и искуплением» (1 Кор. 1:30).

Из этих и многих других стихов Нового Завета явствует, что каждый истинный христианин *уже облёкся* в Иисуса Христа и в Его праведность. Задолго до дней Христа пророк Исаия восклицал: «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моём; ибо Он облёк меня в ризы спасения, в одежду праведности одел меня» (Ис. 61:10).

Очень важно проводить различие между оправданием, которое совершено раз и навсегда, и освящением, представляющим собой продолжающийся процесс. Оправдание относится к заявленной, *позиционной* праведности, которую иногда называют юридической праведностью. Освящение — это длящийся всю жизнь процесс возрастания в *практической* праведности.

В данном отрывке (Рим. 13:11-14) Павел использует образ снятия и облечения в одежды, чтобы изобразить освящение, оставление христианами грехов, всё ещё существующих в их ветхой сущности, или плоти, и принятие праведности новым творением в Иисусе Христе. Но прежде чем провозгласить эту жизненно важную истину, он хочет привлечь всё внимание своих читателей и призывает, чтобы они пробудились от духовной спячки и греха.

ПРОБУДИТЕСЬ!

Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам ото сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, чем когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился (13:11-12a)

Слова «**наступил уже час... ныне ближе к нам спасение... ночь прошла, а день приблизился**» выражают безотлагательность. Время ограничено, возможность кратковременна. Время прислушаться и повиноваться — *сейчас*. Для апатии, самодовольства или безразличия времени нет.

Если это наставление было крайне необходимо в дни Павла, то насколько важнее оно сегодня! Оно было и будет оставаться настоящим до при-

шествия Господа, когда наши возможности земной верности, послушания и благовестия исчерпаются, и наступит суд.

В каждом поколении есть скептики, которые спрашивают: «Где обещание пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, всё остаётся так же» (2 Пет. 3:4). Ни один христианин, искренне верящий в непогрешимость Божьего Слова, не придёт к выводу, что Павел и Пётр были чересчур обеспокоены неизбежностью Второго пришествия Христа. В это верило большинство христиан на протяжении большей части, если не всей истории Церкви.

Слова «**так поступайте**» содержат мысль о достижении чего-либо в дополнение к только что сказанному о любви в ст. 8-10. Дж. Б. Филипс в общих чертах перефразировал стих 11 так: «Почему столько внимания поведению? Потому что, я думаю, вы понимаете, что нынешнее время чрезвычайно важно». Мы не должны прекращать представлять наши тела «в жертву живую, святую, благоугодную Богу, *для* разумного служения» нашего (12:1). Мы всегда должны правильно относиться к верующим и к неверующим, к служителям церкви и к мирским деятелям, к друзьям, к соседям и к врагам — с любовью исполняя Божий закон (12:2–13:10).

Павел имеет в виду не хронологическое **время** (*хронос*), а *кайрос* — **время** как эпоху, эру или период. Это слово и его еврейский эквивалент часто используются в Писании. Во время царствования Давида сынов Иссахаровых описывали как людей разумных, «которые знали, что когда надлежало делать Израилю» (1 Пар. 12:32).

Когда группа фарисеев и саддукеев попыталась испытать власть Христа, они потребовали, чтобы Он показал «им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: „Вечером вы говорите: ‘Будет хорошая погода, потому что небо красно’; и поутру: ‘Сегодня ненастье, потому что небо багрово’. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времён [*кайрос*] не можете?“» (Матф. 16:1-3). Иисус говорил о понимании ими того, что Бог делал перед самыми их глазами. Перед ними стоял Мессия, божественно обещанный Искупитель, воплощённый Сын Божий, но они не узнали Его и не приняли ничего из того, чему Он учил и что делал. Они были в самом центре периода [*кайрос*] искупления, но духовная слепота не дала им возможности увидеть это.

Другие тексты в Новом Завете также содержат упоминание о таких особо важных периодах или эпохах в Божьей истории искупления (см., напр., Матф. 26:18; Марк. 1:15; Рим. 3:26; Откр. 1:3). Особое время в истории искупления, о котором говорит апостол Павел в данном тексте, — это время, предшествующее пришествию Христа.

Поскольку многие верующие не наставлены или неверно наставлены в Слове Божьем и мало интересуются духовными вещами, они отчасти добровольно разделяют духовную слепоту неверующих. Особое сожаление вызывает их невежество и отсутствие интереса к возвращению их Господа. Эта духовная болезнь поразила верующих ранней Церкви, в том числе и

некоторых в Риме. Именно по этой причине апостол, кажется, почти кричит: «**Наступил уже час пробудиться нам ото сна**».

Толковый словарь определяет сон как «физиологическое состояние покоя, при котором полностью или частично прекращается работа сознания и уменьшается способность реагировать на происходящее». Павел призывает **пробудиться от духовного сна** — от бессознательности, безответственности и бездействия в отношении Божьих дел.

Апостол взывал также к верующим в Ефесе, говоря: «Встань, спящий, и воскресни из мёртвых, и осветит тебя Христос» (Ефес. 5:14). Он обращался не к неспасённым, не к тем, кто был *духовно* «мёртв», а к настоящим верующим, чья духовная *летаргия* и леньность приводили к таким поступкам, как если бы они не обладали духовной *жизнью*. Такая леньность неприемлема в свете безотлагательности духовных требований.

Павел и предостерегал, и призывал верующих в Коринфе: «Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо, к стыду вашему, скажу: некоторые *из вас* не знают Бога» (1 Кор. 15:34). Как и в только что упомянутом случае с ефесскими верующими, апостол обвинил коринфян не в том, что они не знали Бога как Спасителя, а в незнании ими Слова Божьего. Они не знали и не интересовались тем, что Господь делал в мире, и ещё меньше тем, что Он обещал ещё совершить, — в частности Его обещанием, что Христос снова придёт на землю, но уже не как смиренный Слуга, а как Победитель, Царь и Судья.

Заявляя, что **ныне ближе к нам спасение, чем когда мы уверовали**, Павел явно имеет в виду *завершение спасения*. Он обращается к уже **уверовавшим** и обращённым христианам. **Спасение**, которое становится **ближе**, — это будущее и окончательное искупление, а именно, прославление. Как упоминалось выше, оправдание — это провозглашённая и позиционная праведность, наступившая однажды и спасающая верующего от наказания за грех. Освящение же — это длящийся всю жизнь процесс духовного возрастания верующего в практической праведности. Прославление — это окончательное усовершенствование верующего как дитяти Божьего.

Ранее в послании апостол говорил о страстном ожидании «усыновления, искупления тела нашего» (Рим. 8:23), подразумевая этот третий и заключительный аспект спасения, когда Господь заберёт нас, чтобы мы были вечно с Ним. Это будущий аспект **спасения**, который, как говорит здесь апостол, теперь **ближе к нам, чем когда мы уверовали**.

К этому эсхатологическому лейтмотиву, к надежде на неизбежное возвращение Христа и взывает апостол. Везде в Новом Завете христиане призываются к святой жизни в ожидании возвращения Иисуса Христа. Это должно быть главным стимулом к жизни в соответствии с Его волей и для Его славы.

Павел напоминает Титу, что «явилась благодать Божья, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские

похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа» (Тит. 2:11-13). Автор Послания к Евреям наставляет верующих: «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещать *друг друга*, и тем больше, чем больше усматриваете приближение дня этого» (Евр. 10:24-25). Иаков советует: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господа... Укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господа приближается» (Иак. 5:7-8). Пётр предостерегает: «Впрочем близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов» (1 Пет. 4:7-8). Павел напоминает, что, хотя мы и верующие, «все мы должны явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить *за то*, что он делал, живя в теле: добро или зло» (2 Кор. 5:10).

Мы уже навечно освобождены от осуждения и наказания за наши грехи. Принятие Христом грехов мира (Иоан. 1:29) стало постоянно действующим для нас с момента, когда мы приняли Его как Господа и Спасителя. Но в Свой приход за Церковь Он будет судить наши усилия в деле распространения Его Царства, когда «осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога» (1 Кор. 4:5).

В конце своего замечательного плодотворного служения Павел радовался: «Подвигом добрым я подвизался, поприще завершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец праведности, который даст мне Господь, праведный Судья, в день тот; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его» (2 Тим. 4:7-8). Сам Господь обещал Своему народу: «Праведный пусть творит праведность ещё, и святой пусть освящается ещё. Вот, иду скоро, и возмездие Моё со Мною» (Откр. 22:11б-12a; ср. Рим. 14:10).

Мы не знаем и не можем знать часа пришествия Иисуса Христа. Но мы знаем, что со времени написания Павлом послания в Рим он стал ближе к нам на две тысячи лет. Мы не знаем, сколько песчинок осталось в верхней части «песочных часов» Господа, отсчитывающих время истории человечества, но есть многочисленные свидетельства того, что времени осталось немного. Мы знаем, что мы ближе к пришествию нашего Господа «с силой и славой великой» (Матф. 24:30), чем любое другое поколение в истории. С каждым прожитым днём мы приближаемся на один день к пришествию нашего Господа Иисуса Христа, к заключительным событиям в Божьем плане искупления.

Обещание, данное двумя ангелами ученикам Иисуса сразу же после Его вознесения, должно быть постоянным лозунгом и непрестанной надеждой каждого христианина: «Этот Иисус, вознёсшийся от вас на небо, придёт таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1:11). А пока что они должны были повиноваться последнему повелению Господа:

«Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли» (Деян. 1:7-8).

Заявление Павла о том, что **ночь прошла, а день приблизился**, означает, что время человеческого духовного неверия, противления и греха заканчивается, и вот-вот начнётся Божье время суда, славы и праведности.

В Новом Завете слово «**день**» часто используется для обозначения первых признаков неизбежного возвращения Христа, и здесь оно противопоставляется **ночи** духовной темноты человека, которая почти закончилась.

Говоря о Своем возвращении, Иисус предупредил: «Многие скажут Мне в тот день: „Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?“ И тогда объявлю им: „Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие“» (Матф. 7:22-23, курсив добавлен). Говоря о мятежных ангелах, «не сохранивших своё достоинство, но оставивших своё жилище», Иуда подтверждает, что Бог «стережёт [их] в вечных узах, под мраком, на суд *великого дня*» (Иуд. 6, курсив добавлен).

Если смотреть с человеческой точки зрения, то иногда кажется, что **ночь** человеческой греховности бесконечна, а власть сатаны над людьми становится сильнее и твёрже. Мир в целом, конечно, становится не более благочестивым и спокойным, а более безбожным и жестоким (ср. 2 Тим. 3:13). Сообщения о жестокости человека по отношению к окружающим с каждым днём становятся более ужасными, а его отвержение Бога — более кощунственным и дерзким.

Но возрастающая деградация была предсказана Богом, и Его народ не должен удивляться ей. Через Петра Господь давно заявил:

Прежде всего знайте, что в последние дни явятся *наглые* ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие: «Где обещание пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, всё остаётся так же». Думающие так не знают, что в начале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водой, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водой. А нынешние небеса и земля, хранимые тем же Словом, сберегаются для огня на день суда и погибели нечестивых людей (2 Пет. 3:3-7).

Далее апостол произносит слова великого ободрения для верующих: «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обещания, как некоторые считают то медлительностью; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (ст. 8-9).

Автор Послания к Евреям даёт совет верующим, говоря: «Итак, не теряйте уверенность вашу, которой принадлежит великая награда. Терпение

нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное: ибо ещё немного, очень немного, и Грядущий придёт и не замедлит» (Евр. 10:35-37).

Не раз в Новом Завете Господь ободряет спасённых и предупреждает неспасённых, что пришествие Христа близко. Такое сочетание ободрения и предостережения Павел даёт в своём Втором послании преследуемым верующим в Фессалониках, когда пишет:

[Ваши страдания ради Христа] — доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царства Божьего, ради которого и страдаете. Ибо праведно пред Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, — покоем вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся Евангелию Господа нашего Иисуса Христа (2 Фес. 1:5-8).

В своём Первом послании Пётр предупредил верующих, что «близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах» (1 Пет. 4:7). Иаков писал: «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господа приближается» (Иак. 5:8).

Ночь мировой истории скоро уступит место дню славного Царства Иисуса Христа. И в тот день «на небе громкие голоса» провозгласят, что «царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков» (Откр. 11:15). А о нашем ожидании этого великого дня и подготовке к нему Павел говорит:

О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придёт, как вор ночью. Ибо когда будут говорить: «Мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами *постигает* имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как вор. Ибо все вы — сыны света и сыны дня. Мы не *сыны* ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи *сынами* дня, будем трезвиться, одевшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения (1 Фес. 5:1-8).

ОТВЕРГНИТЕ!

итак, отвергнем дела тьмы и облечёмся в оружие света. Как днём, будем вести себя прилично, не предаваясь ни пиروваниям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти (13:12б-13)

Здесь перед нами предстаёт образ воина, участвовавшего в ночной пирушке, всё ещё одетого в одежды своего греха и спящего в пьяном забытьи. Но рассвет приближается, и вот-вот начнется сражение. Пришло время проснуться, сбросить ночные одежды и надеть доспехи.

Слово «отвергнем» здесь означает «оставим, откажемся» и в этом контексте указывает на раскаяние в делах тьмы, что подразумевает все возможные грехи верующего. Любые грехи огорчают Господа, но грехи Божьих детей приносят особую печаль Святому Духу Божьему, Которым мы «запечатлены в день искупления» (Ефес. 4:30).

Давид говорит о человеке, который облёкся «проклятием, как ризой» (Пс. 108:18). Если мы делаем выбор в пользу греха, то добровольно облекаем себя во зло. Благодаря силе Святого Духа мы можем полностью изменить своё решение и **отвергнуть** грех, сняв с себя его одежду. Павел использует этот же образ, призывая верующих в Ефесе «отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях» (Ефес. 4:22). Верующим в Колоссах он велел отложить «гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст» и не говорить «лжи друг другу, если [они] сняли с себя ветхого человека с делами его» (Кол. 3:8-9). Как было сказано выше, когда мы поверили в Христа, все наши грехи были удалены перед Богом. Мы получили оправдание, став совершенно праведными перед Ним, потому что Он вменил нам праведность Христа. Павел говорил колоссянам *постоянно откладывать*, постоянно отмечать конкретные грехи, в данном случае «гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие» — грязные, недуховные одежды, которые они снова и снова напяливали на себя.

Через автора Послания к Евреям Господь повелевает нам свергнуть «с себя всякое бремя и опутывающий нас грех» (Евр. 12:1). Через Петра Он призывает нас отложить «всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие» (1 Пет. 2:1). А через Иакова Он повелевает нам отложить «всякую нечистоту и остаток злобы» и в кротости принять «насаждаемое слово, могущее спасти [наши] души» (Иак. 1:21).

Образ тьмы, часто используемый в Писании для описания греха, здесь представлен как **дела тьмы**. Преступления часто совершаются ночью, во время **тьмы**, поскольку тогда их легче скрыть. Иов говорил о врагах света, которые «не знают путей его и не ходят по стезям его. С рассветом встаёт убийца, умерщвляет бедного и нищего, а ночью бывает вором. И око прелюбодея ждёт сумерков, говоря: „Ничей глаз не увидит меня“, — и закрывает лицо. В темноте подкапываются под дома, которые днём они заметили для себя; не знают света. Ибо для них утро — смертная тень, так как они знакомы с ужасами смертной тени» (Иов. 24:13-17).

Затем Павел переходит от отрицательного к положительному, от подчёркивания необходимости признания и искреннего покаяния, выражающихся в отвержении разрушительной тьмы, к облечению в защитный свет праведности.

Апостол использует образ солдата, который нарядился в праздничную одежду и провёл ночь в кутеже. На рассвете командир будит его, приказывает снять ночную одежду и **облечься в оружие**, или броню, необходимую для дневного сражения. **Оружие** предназначено для войны, и его цель —

защитить того, кто его носит. Благодаря действию Духа, пребывающего в новом человеке в Христе, мы не только имеем всё необходимое, чтобы оставить дела тьмы, но и всё необходимое, чтобы **облечься в оружие света**. Свет Самого Бога обеспечивает божественную защиту и в нашем сражении с сатанинскими сверхъестественными силами тьмы, и в сражении с природной тьмой человеческого греха, к которому мы, даже став верующими, по-прежнему склонны.

Оружие света — это «всеоружие Божье», в которое мы должны облечься, чтобы «стать против козней диавольских, потому что наша битва не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесных» (Ефес. 6:11-12). Ничто не даст нам духовной и моральной безопасности, кроме всеоружия Божьего, чтобы мы «могли противостать в день злой и, всё преодолев, устоять» (ст. 13). Божье **оружие света** включает пояс истины, броню праведности, ноги, обутое «в готовность благовествовать мир... щит веры, которым [можно] угасить все раскалённые стрелы лукавого», и «меч духовный, который есть Слово Божье» (ст. 14-17).

В своём Евангелии Иоанн говорит об Иисусе, что Он есть «Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Иоан. 1:9), а в Первом послании он провозглашает, что «Бог есть свет, и нет в Нём никакой тьмы» (1 Иоан. 1:5). Далее он говорит, что те, кто действительно принадлежат Богу, также обладают светом божественной праведности. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжём и не поступаем по истине; если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (ст. 6-7, ср. 2:6). Грех и праведность несовместимы и исключают друг друга так же, как тьма и свет.

Павел призывал ефесских верующих «обновиться духом ума... и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Ефес. 4:23-24). Несколькими стихами ниже он напомнил им: «Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте, как дети света» (5:8). Духовное **оружие христианина** — свет святости и чистоты Божьей, и Бог хочет, чтобы Его дети всегда были в него облечены. Независимо от того, признаёт он это или нет, но весь мир видит одежды духовной чистоты и целомудрия, отражающие святость Господа.

Следовательно, поскольку мы дети света и обладаем Божьим **оружием света**, мы должны, как днём, **вести себя прилично**.

Вести себя прилично — это значит жить так, как угодно Богу. Это значит жить, будучи честным перед Господом и перед людьми; жить так, чтобы наша внешняя жизнь соответствовала нашей внутренней сущности в Христе; жить очищенной от порока жизнью, которая отражает нашу оправданную жизнь. Это значит жить жизнью, которая не имеет «пятна, или порока, или чего-либо подобного» (Ефес. 5:27), и «явиться перед Ним неосквернёнными и непорочными в мире» (2 Пет. 3:14).

Христианин, который не живёт святой и послушной жизнью, не постиг смысла возвращения Господа. С другой стороны, для верующего, который помнит о грядущем суде и всё время ожидает явления Господа, главная цель — быть угодным Господу и чтить Его последовательной святой жизнью. Христианин, который с трепетом ожидает пришествия Христа, отличается святой жизнью и благочестием, поскольку ожидает «пришествия дня Божьего... нового неба и новой земли, на которых обитает праведность» (2 Пет. 3:11-13).

После того как Павел призвал колосских верующих считать себя мёртвыми для разных грехов, к которым они были склонны, и отложить все эти грехи (Кол. 3:5-9а), он напомнил им, что, когда они были спасены, они «сняли с себя ветхого человека с делами его» и «оделись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его» (ст. 9б-10). И «как избранные Божьи, святые и возлюбленные», они должны были посвятить себя праведности, одевшись «в милосердие, благодать, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Более же всего оденьтесь в любовь, которая есть совокупность совершенства» (ст. 12-14).

Мы должны **вести себя прилично, как днём**, поскольку как дети Божьи мы являемся «сынами *дня*», а потому должны «трезвиться, одевшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5:8-9, курсив добавлен).

Снова возвращаясь к отрицательному, Павел, как он часто это делает, упоминает множество конкретных грехов и характерных черт нашей жизни, которые отражают духовную тьму, а не свет — ночь неправедности, а не день праведности.

Первым в списке упоминается **пирование**, как переведено греческое слово *комос*, часто описывавшее празднование военной или спортивной победы. Поскольку такой кутёж нередко превращался в пьяный и безнравственный хаос, слово *комос* стало обозначать дикие сборища, сексуальные оргии, ссоры, а иногда даже бунты, особенно когда это сопровождалось **пьянством**, вторым грехом из списка. Слово *мете* (**пьянство**) чаще всего обозначало намеренное достижение привычного состояния опьянения. Интересно, что в 1 Пет. 4:3 и в Гал. 5:21 пьянство и пирования (или излишества в пище) тоже упоминаются рядом.

Следующие два греха, о которых идёт речь, — это **сладострастие** и **распутство**, которые также тесно связаны. «Сладострастие» — это перевод не слова *порнейя*, чаще всего употребляемого для обозначения половой распущенности, а слова *коите*, буквально означавшего «постель, спальня». Но оно приобрело значение, сходное с тем, что сегодня означает фраза «лечь в постель» с человеком противоположного пола. В Новом Завете это слово используется в отношении супружеского ложа (Евр. 13:4) и в отношении полового **распутства**, как в данном случае.

Словом «распутство» переведено греческое *аселгейа*, означавшее крайнее бесстыдство и отсутствие ограничений. Как и слово *коите*, оно почти всегда обозначало исключительную безнравственность, разнузданную и бессовестную похотливость. Это понятие применимо к сексуальной распущенности и вседозволенности, характерных для большей части современного общества, которые часто служат предметом гордости.

Слово «ссоры» (*эрис*) означает упорную борьбу, препирательство, мелочные разногласия и вражду. Это отражение духа антагонистической конкуренции за право идти своим собственным путём, невзирая на цену и на вред, наносимый другим. **Ссоры** происходят из-за сильного желания господствовать над другими, обладать самым высоким престижем, положением и признанием. **Ссоры** — признак эгоизма и потворства себе. В них нет места даже для элементарной терпимости, не говоря уже о смирении и любви.

Слово *зелос* (**зависть**) иногда переводится как «рвение» или «ревность», имея положительный оттенок. Иногда в Новом Завете оно используется в положительном смысле. Ранее в этом послании Павел говорил о некоторых неспасённых евреях, которые были необразованными и неверно направляли «ревность о Боге» (Рим. 10:2). А во Втором послании к церкви в Коринфе он выразил глубокую благодарность за их рвение (*зелос*) к нему (2 Кор. 7:7). Но в данном случае слово «зависть» имеет отрицательный оттенок. Иаков дважды упоминает зависть и сварливость вместе (Иак. 3:14, 16).

Ссоры и **зависть** — это два греха плоти, которые вызывали глубокие разногласия в коринфской церкви (1 Кор. 3:3). За исключением *коите*, все остальные грехи, о которых апостол Павел говорит в Рим. 13:13, перечислены им среди «дел плоти» в Гал. 5:19-21. А грех, передаваемый словом *коите*, совпадает по значению с упомянутыми там словами «блуд» и «нечистота» (ст. 19).

Павел никогда не упускал из виду тот факт, что сам был наибольшим из грешников (1 Тим. 1:15). Он напоминал Титу:

Ибо и мы были некогда безрассудными, непокорными, заблудшими, были рабами похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сделали, а по Своей милости, через омовение возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы стали наследниками в надежде вечной жизни (Тит. 3:3-7).

ОБЛЕКИТЕСЬ!

но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и заботу о плоти не превращайте в похоть (13:14)

Как уже было сказано в начале этой главы, **облечение в Господа Иисуса Христа** — это постоянное духовное возрастание тех, кто по вере в Божьего Сына Иисуса Христа стал дитём Божьим. «Будучи укоренены в Христе, мы теперь утверждаемся в Нём (Кол. 2:7). И по мере того как мы растём в Христе, ветхая одежда греховных мыслей и привычек постоянно сбрасывается, и мы одеваемся в *Его* божественную одежду праведности, истины, святости и любви. По мере освящения сущность Господа всё больше и больше становится нашей сущностью. В этом смысле единственная цель христианина — постоянно **облекаться в Господа Иисуса Христа**. Это имел в виду Павел, когда сказал, что у него только одна цель — стремиться быть подобным Христу, что в вечности будет наградой (Фил. 3:13-14).

«Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, — говорит Иоанн, — но ещё не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист» (1 Иоан. 3:2-3). Ожидание и желание пришествия Иисуса Христа очищает нашу жизнь, поскольку стремиться к Нему — значит желать угодить Ему, а желать угодить Ему — значит желать быть подобным Ему. Павел сказал верующим в Галатии, что не успокоится и будет как бы «в муках рождения, пока не изобразится в [них] Христос» (Гал. 4:19). Христос уже изобразился в нас, верующих, в том смысле, что Он пребывает в нас и наделил нас Своей природой. Но, как Иоанн, мы должны ожидать того славного дня, когда «будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1 Иоан. 3:2). Мы радуемся тому, что все мы «открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преобразуемся в тот же образ от славы в славу, как от Господнего Духа» (2 Кор. 3:18).

Мы возрастаем от одного уровня Христовой славы к другому, когда изучаем Слово Божье и размышляем о нём, когда общаемся с Господом в молитве, когда полагаемся на Его Святого Духа и когда, будучи «внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам», не оставляем «собрания своего, как есть у некоторых обычай», но увещаем «друг друга, и тем больше, чем больше [усматриваем] приближение дня этого» (Евр. 10:24-25).

Спортсмен может надеть форму и выступить за команду-чемпиона, но его ценность как игрока определяет не форма или название команды, а его мастерство. Судья может облачиться в мантию, но его достоинство как судьи определяется его профессиональными знаниями и мудростью. Подобным образом, но намного глубже, человек, принимающий Иисуса Христа как Спасителя, получает имя «христианин». Но уровень его христианства определяется его духовной верностью.

И снова для выражения своих мыслей Павел использует контраст, на этот раз в обратном порядке по сравнению со ст. 12. Сначала он говорит об облечении в Господа Иисуса Христа и в Его праведность, а затем об удалении от греха, **не превращая заботу о плоти в похоть**.

Слово *проно́йа* (**забота**) имеет значение предусмотрения, планирования наперёд. Чаще всего грехи, которые мы совершаем, возникают из-за нечестивых мыслей и похотливых желаний, которым мы позволяем занимать место в нашем сознании (ср. Иак. 1:14-15). Чем дольше мы позволяем им оставаться там, тем больше мы **заботимся о плоти**, приближая эти мысли к осуществлению.

Давид понимал, что «нечестие беззаконного говорит в сердце его; нет страха Божьего перед глазами его... На ложе своём замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом» (Пс. 35:2, 5). В той или иной степени большая часть зла планируется. Нечестивый человек совершает грех не вследствие ошибки, а потому что он «замышляет сделать зло» (Прит. 24:8).

Самоотверженный пуританский проповедник Томас Мантон писал: «Всякое развращение имеет свой голос», подразумевая, что каждый грех как-то проявляет себя в разуме и сердце человека. Желание согрешить — свидетельство присутствия в нас греха. Пока мы будем находиться в наших смертных телах, в нас будет присутствовать грех. Но христианин не должен уступать силе греха. Мы не должны **заботу о плоти превращать в похоть**, потому что имеем в себе предусмотрение природы Христа и Святого Духа.

Слово «**плоть**» означает не столько наше физическое тело, сколько нашу ветхую человеческую природу, нашу остающуюся склонность к греху, который находит выражение в наших телах. Именно поэтому, «имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» (Рим. 8:23). Грех берёт начало в наших сердцах, умах, чувствах и воле, на которые **плоть** всё ещё оказывает сильное влияние. Только когда мы будем поступать «по Духу», мы не будем «исполнять вожелений плоти» (Гал. 5:16). А жить по Духу — значит жить по Слову.

Безотлагательность послушания этому повелению облечься в Христа была выражена в стихотворении, которое прекрасно передаёт чувства многих христиан:

Когда я встану пред Христом на месте судном,
И Он Свой замысел раскроет предо мной,
То я увижу, сколь слепым и безрассудным
Я был в долине этой сумрачной, земной.
Я так препятствовал Ему и в том, и в этом,
И упирался на своих кривых путях,
И, озарённый золотым небесным светом,
Увижу я печаль в Его святых глазах.
Он так хотел, чтоб мог я в Нём обогатиться,
А я, как нищий, буду перед Ним стоять;
И память будет, словно зверь в капкане, биться,
И всё, что будет у меня, — лишь благодать.

И разразится сердце поздними слезами,
Которые уже я не смогу пролить,
И я покрою голову руками,
Куда Он мог венец Свой возложить.
О, мой Господь, я все оставшиеся годы
В Твою благую руку с верой отдаю;
Преобрази меня, имей во мне свободу,
Исполни волю надо мной Твою!

Единство сильных и слабых христиан

20

ЧАСТЬ 1

Принимайте друг друга с пониманием

Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть всё, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает. И будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его. Иной отличает день ото дня, а другой судит о каждом дне *одинаково*. Каждый *поступай* по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога; и кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живёт для себя и никто не умирает для себя; а живём ли — для Господа живём; умираем ли — для Господа умираем. И потому, живём ли или умираем, — *всегда* Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мёртвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем перед судом Христовым. Ибо написано: «Живу Я, — говорит Господь, — предо Мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Итак, каждый из нас за себя даст отчёт Богу (14:1-12)

Одна из главных тем Нового Завета — это сила греха разрушать духовное и моральное здоровье как церкви, так и тех, кто совершает грех. В посланиях содержится множество указаний и запретов относительно не-

обходимости постоянно искоренять грех в церкви. Это задача как церковной дисциплины, так и самодисциплины. Регулярное совершение Вечери Господней не только напоминает нам о жертве Иисуса, принесённой ради нас, но и даёт возможность каждому христианину испытать себя (1 Кор. 11:28), проанализировать свою жизнь, признать свой грех, отвернуться от него и попросить прощения.

Христос повелел: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним; если послушает тебя, то приобрёл ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой ещё одного или двух, чтобы устами двух или трёх свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то пусть будет он тебе, как язычник и сборщик налогов» (Матф. 18:15-17).

Павел дал подобный совет, касающийся самодисциплины, церкви в Коринфе: «Итак, очистите старую закваску [греха], чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Поэтому будем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но с пресным хлебом чистоты и истины» (1 Кор. 5:7-8). Во 2-м послании к этой церкви он призывал: «Итак, возлюбленные, имея такие обещания, очистим себя от всякого осквернения плоти и духа, совершая освящение в страхе Божьем» (2 Кор. 7:1).

Но неприкрытый грех — не единственная опасность для духовного здоровья и единства церкви. Некоторые типы отношений и поведения, хотя сами по себе и не являются грехом, могут разрушать братское общение и плодотворность, и они причиняли вред служению, свидетельству и единству многочисленных общин на протяжении всей истории Церкви. Эти проблемы возникали из-за расхождений между христианами в вопросах, относительно которых в Писании нет ни повелений, ни запретов. Это вопросы личного предпочтения и исторической традиции, которые, когда их навязывают другим, неизбежно вызывают замешательство, противодействие, враждебность, угрызения совести и разлад.

Даже в маленьких церквях часто наблюдаются значительные различия в возрасте, образовании, зрелости, чертах характера, культурном и религиозном воспитании. Некоторые члены церкви могут принадлежать к семьям, насчитывающим многие поколения евангельских верующих. Некоторые из этих семей следуют строгому законничеству, в то время как для других характерны открытость и свобода. Некоторые члены церкви могли быть приучены к литургическому поклонению, другие — к непосредственному и импровизированному. Некоторые слышали Евангелие и изучали Библию много лет, а другие только недавно узнали истину и понимают лишь её основы. Некоторые могли уверовать из языческой, культовой среды, либерального протестантизма, римского католицизма, иудаизма, атеистического гуманизма или просто из состояния религиозного безразличия.

Как упоминалось в одной из предыдущих глав этого тома, вопреки тому, что утверждают некоторые представители движения роста церквей,

такое разнообразие может усилить поместную общину, напоминая самой церкви и свидетельствуя окружающему миру о силе Иисуса Христа, могущей связать несхожих между собой людей в братское общение, которое характеризуется подлинным и глубоким единством. Замысел Господа в отношении Церкви не предусматривал разделения на сотню частей, основанных на личных предпочтениях и традициях и не находящихся никакого основания в Писании. Но по очевидным причинам многообразие в общине может быть легко использовано неисккупленной плотью и диаволом, чтобы вызвать разделение, разногласия и даже ненависть и враждебность.

Павел постоянно заботился о том, чтобы каждый христианин имел большое желание сохранить «единство Духа в союзе мира» (Ефес. 4:3) и одеться «в любовь, которая есть совокупность совершенства» (Кол. 3:14). Наш Господь выразил это же желание: «Заповедь новую даю вам: любите друг друга; как Я возлюбил вас, *так* и вы любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собой» (Иоан. 13:34-35). Эту же заботу Он высказал в Своей первосвященнической молитве к Своему Отцу за тех, кто принадлежит Ему по вере, «чтобы были все едины, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, *так* и они чтобы были в Нас едины, — чтобы уверовал мир, что Ты послал Меня» (Иоан. 17:20-21).

В Рим. 14:1–15:13 Павел говорит о том, что особую опасность для единства церкви представляет конфликт, легко возникающий между теми, кого он называет сильными и слабыми верующими; теми, кто силен в вере, и теми, кто ещё незрел; теми, кто понимает и использует свободу во Христе, и теми, кто чувствует себя скованно или ощущает давление некоторых религиозных и культурных запретов и действий, глубоко укоренившихся в их жизни до прихода к Христу.

В ранней Церкви многие евреи, пришедшие к вере в Христа, не могли отказаться от обрядовых законов и действий, в которых они участвовали с раннего детства, в особенности от обрядов и запретов, установленных Самим Господом по Старому завету. Они по-прежнему считали себя обязанными, например, исполнять закон Моисея в отношении пищи, строго соблюдать субботу и даже приносить жертвоприношения в храме, поскольку это были жертвоприношения для истинного Бога.

С другой стороны, многие уверовавшие из язычников ранее столь же сильно погрязли в языческих ритуалах и обычаях, и теперь им было неприятно сталкиваться с чем-либо, даже отдалённо связанным с такими грехами. Так, например, многие язычники не могли есть мясо, которое было принесено в жертву языческому божеству, а затем продавалось на рынке.

Другие верующие — как евреи, так и язычники — понимали и использовали свою свободу в Христе. Духовно зрелые еврейские верующие понимали, что по Новому завету в Христе обрядовые требования закона Моисея утратили свою силу. Зрелые верующие из язычников понимали, что идолопоклонство — это *духовное* зло, и оно не могло влиять на физические

вещи, например, на мясо, которое могло использоваться при поклонении идолам.

Те, на кого старые религиозные взгляды и убеждения по-прежнему имели сильное влияние, благоприятное или неблагоприятное, были слабыми в вере, поскольку не понимали своей свободы в Христе.

Однажды в Пенсильвании я встретил фермера из амишей, недавно обратившегося к Христу. Вопреки традициям амишей, не использующих современные приборы и моторизованные транспортные средства, этот человек имел радио, которое тайно слушал, и автомобиль, который прятал в сарае и редко использовал в дневное время. Умом он понимал, что в использовании этих вещей нет ничего греховного или небиблейского, но ему по-прежнему было трудно открыто пользоваться этой свободой, особенно перед друзьями и соседями из амишей.

С другой стороны, сильные верующие часто подвергаются искушению пользоваться своей свободой в Христе до предела, жить на самом краю моральной допустимости, чтобы увидеть, как далеко они могут зайти, не совершая греха. Слабые верующие подвергаются противоположному искушению. Они настолько боятся совершить какие-то религиозные нарушения, что окружают себя ограничениями, которые выдумали сами.

Раскрепощённый верующий испытывает искушение считать, что его брат-законник слишком косный и ограниченный, чтобы быть хоть в чём-то полезным Господу. Законник, наоборот, подвергается искушению думать о своём раскрепощённом брате, что тот слишком свободный и недисциплинированный, чтобы эффективно служить Христу. И в этом коренится отсутствие единства.

В рассматриваемых стихах (Рим. 14:1-12) апостол обращается к верующим обоих типов, но его первый совет обращён к сильным верующим, поскольку они сильнее в вере. Из этих двух групп верующих они лучше подготовлены к тому, чтобы понять и быть понятыми. Поэтому апостол говорит им: **«Немощного в вере принимайте»**.

В составном глаголе *прослабано* (**принимайте**) приставка *прос-* усиливает основное значение глагола, превращая его в приказание. Другими словами, Павел не просто предлагал, а повелевал, чтобы сильные верующие **принимали** слабых.

В Новом Завете слово *прослабано* всегда используется в среднем залоге, что придаёт ему оттенок личного и добровольного принятия другого человека. Это значение ясно видно в Деян. 28:2, где Павел использует этот глагол для описания любезного гостеприимства жителей Мальты, которые «разложили огонь и *приняли* всех» (курсив добавлен). В этом значении глагол употребляется и в Рим. 15:7, где Павел использует его дважды: в первый раз — говоря о том, что христиане должны принимать друг друга, а затем — что Христос «принял [всех верующих] в славу Божью».

Словом **«немощный»** переведено греческое причастие настоящего времени, предполагающее временность такого состояния. В греческом тексте

перед словом **«вера»** стоит определённый артикль, указывающий на то, что Павел говорил не о духовной вере или верности, а о понимании всей истины Евангелия. Это же значение Павел имел в виду, говоря, что колоссяне «тверды и непоколебимы *в вере*» (Кол. 1:23; ср. Тит. 1:4).

Как отмечалось выше, Павел не говорил о компромиссах в вопросах вероучения или нравственности. В этом отношении он строго предупредил галат: «Если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, — пусть будет проклят» (Гал. 1:8). Он не имел здесь в виду, к примеру, иудействующих, евреев, которые наводнили церковь и стали утверждать, что язычники не могут прийти к Христу, если они не обрезаны, и что верующие как из евреев, так и из язычников должны соблюдать закон Моисея (см. Деян. 15:5). Он говорил о верующих евреях и язычниках, которые были **немоцны** в своём понимании истинной **веры** в Иисуса Христа и жизни в Нём.

Те, кто духовно зрел, должны полностью и с любовью принимать таких верующих. Это не означает, что свобода верующего в Христе не должна обсуждаться с христианами, которые ещё находятся в плену у какого-то религиозного предубеждения или ограничения, но такое обсуждение должно быть не осуждением **немоцного в вере**, а искренним размышлением о **мнениях**.

Одно из самых строгих предупреждений Иисуса Христа было обращено к тем, кто «соблазнит одного из малых этих, верующих» в Него. Такому человеку «лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жёрнов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, потому что должны прийти соблазны; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Матф. 18:6-7). Господь сказал, что противодействие («соблазн») Божьему народу со стороны мира неизбежно, и его нужно ожидать. Но в этом случае Иисус говорил главным образом, если не всецело, об учениках и для учеников (ст. 1), возможно, лишь для Двенадцати (см. Марк. 9:30-50; Лук. 9:43-48). В Матф. 18:14 Он называет Своих слушателей сыновьями «Отца... Небесного». В следующих стихах (15-17) Он ясно говорит о церковной дисциплине, указывая, как вести себя с согрешающим братом по вере. Поэтому Господь говорит для подлинных христиан и о подлинных христианах:

Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя: лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, чем с двумя руками и с двумя ногами быть брошенным в огонь вечный; и если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, чем с двумя глазами быть брошенным в геенну огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых этих; потому что говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного (Матф. 18:8-10).

Подобная гиперболизация истины имела целью показать, что когда речь идёт о неверующем, которому угрожает ад, к греху следует относиться

ся очень строго. Но этот же принцип применяется и к верующему, который был спасён от ада. Грех — это очень серьёзно, и необходимо принять все меры, чтобы остановить его.

Павел предупредил церкви в Галатии, которые испытывали значительные затруднения из-за иудействующих законников: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к *угождению* плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: „Люби ближнего твоего, как самого себя“. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом» (Гал. 5:13-15).

Апостол напомнил пресвитерам из Ефеса: «Во всём показал я вам, что, так трудясь, нужно поддерживать слабых и помнить слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: „Блаженнее давать, чем принимать“» (Деян. 20:35). Зрелым верующим из галатийских церквей он дал совет и предостережение, сказав: «Братья, если и впадёт человек в какое согрешение, вы, духовные [сильные], исправляйте такового [слабого] в духе кротости». И предостерегает их, говоря: «Наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искущённым» (Гал. 6:1). Другими словами, те, кто сегодня силен, не являются неуязвимыми перед искушениями, которые могут сделать их слабыми. Используя несколько другие выражения, он даёт этот же совет верующим в Коринфе: «Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (1 Кор. 10:12).

Всю духовную силу, которая у нас есть, мы имеем в Господе и от Него. И если мы станем гордыми и самодовольными, Господь может лишить нас части Своей силы и благословения, чтобы напомнить, насколько слаб сам по себе *каждый* верующий.

Апостол убеждал церковь в Фессалонике прежде всего вразумлять своих вольных, то есть предупреждать верующих, которые думают, что они сильные, и постоянно используют свою свободу до предела не для служения и угождения Господу, а для служения и угождения себе. Затем в этом же стихе он убеждает тех, кто действительно силен: «Утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем» (1 Фес. 5:14), то есть используйте свою свободу для того, чтобы служить Господу, помогая тем из Его народа, кто особенно в этом нуждается.

Духовная зрелость — это непрерывный рост, который должен происходить до тех пор, пока Господь не возьмёт нас к Себе. В своём Первом послании Иоанн хвалит верующих, находящихся на различных уровнях духовного роста, называя их отцами, юношами и отроками. Он напоминает им всем, что их духовная сила происходит от познания Бога и пребывания в них Его Слова (1 Иоан. 2:13-14).

Важно отметить, что взаимозаменяемое употребление различных определений и имён Бога в Рим. 14:1-12 являет одно из самых ясных учений о Божестве Иисуса Христа. В ст. 3 Павел говорит о *Боге*, в ст. 4 — о *Господе*, в ст. 6 — о *Господе* (четыре раза) и *Боге* (дважды), в ст. 8 — о *Господе* (три раза), и в ст. 9 — о *Христе* как *Господе*.

В Рим. 14:2-12 Павел приводит четыре причины того, почему все верующие (и сильные, и слабые) должны принимать всех остальных верующих. Они должны принимать друг друга, потому что Бог принимает их (ст. 2-3), потому что Господь поддерживает каждого верующего (ст. 4), потому что Господь полновластен над каждым верующим (ст. 5-9), и потому что лишь Господь будет судить каждого верующего (ст. 10-12).

БОГ ПРИНИМАЕТ ИХ

Ибо иной уверен, что можно есть всё, а немощный ест овощи. Кто ест, не унижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его (14:1-3)

Первая причина, почему верующие должны принимать всех других верующих, состоит в том, что Бог принимает их.

Иной, который уверен, что можно есть всё, — это, конечно, более сильный и зрелый христианин, ценящий и использующий свою свободу в Христе. Первый пример свободы — это право христианина **есть всё**.

Евангелие Нового завета в Иисусе Христе не содержит ни обрядовых ограничений, ни ограничений в отношении пищи, данных Моисеем или кем-либо другим. Павел пишет Тимофею: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам-обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжецов, сожжённых в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, чтобы верные и познавшие истину вкушали с благодарением» (1 Тим. 4:1-3).

Через несколько лет после того как Пётр начал апостольское служение, он всё ещё боялся употреблять в пищу животных, считавшихся нечистыми по закону Ветхого Завета. Господу потребовалось трижды обратиться к Петру в видении, чтобы убедить его: «Что Бог очистил, того не считай нечистым» (Деян. 10:15-16). Более важный урок, данный в видении, заключался в том, что Пётр не должен был считать «ни одного человека [т.е. язычников] скверным или нечистым» (Деян. 10:28).

Как отмечалось ранее, некоторые верующие из язычников, как и некоторые из евреев, хотя по разным причинам, не могли употреблять в пищу определённые продукты. Поскольку их прежние религии были связаны с идолопоклонством и безнравственностью, эти верующие не могли позволить себе употреблять мясо или другую пищу, которая была использована в качестве приношения языческому божеству. Как и Пётр, они ещё были духовно **немощными** в этом отношении. Поэтому, чтобы не съесть мясо, которое, как они считали, было осквернено идолами, некоторые христиане из евреев и язычников ели только **овощи**.

Хотя Павел в ст. 2-3 и 6 говорит лишь о еде, его комментарии в ст. 17 и 21 дают понять, что некоторые верующие точно так же относились и к

питью. В таком случае сказанное относится, по-видимому, в основном к язычникам, которые ранее участвовали или просто были осведомлены о языческих празднествах, таких как римская вакханалия, для которых были характерны оргии и пьянство.

В ст. 3 Павел даёт двойное предписание. Первая его часть обращена к сильным верующим, которым апостол говорит: «**Кто ест, не уничижай того [слабого], кто не ест**». Слово *εξουθενω* (**уничижать**) означает относиться к кому-то с полным пренебрежением, как к пустому месту или того хуже. Это выражение не просто нерасположения или непочтения, но крайнего презрения и отвращения. Многие евреи в те времена относились к язычникам с пренебрежением (**уничижали**), а многие греки и римляне относились так к тем, кого они называли варварами.

Маловероятно, чтобы многие истинные христиане в ранней Церкви в Риме или где-либо ещё **уничижали** других верующих в крайнем смысле этого слова. Но, чтобы нанести вред общине, достаточно одного человека с крайними взглядами. Те, кто в своей гордости считает, что превосходит других духовно, всегда приносили проблемы церквям.

Следующее предписание Павла адресовано слабым: «**И кто не ест, не осуждай того, кто ест**». «**Осуждать**», как и «**уничижать**», — перевод сильного греческого глагола (*κρινω*), главное значение которого «отделять» и «изолировать». Как юридический термин, этот глагол означал признать обвиняемого виновным в совершении преступления.

В этом стихе глаголы «**уничижать**» и «**осуждать**», по существу, синонимы. В обоих случаях люди одного типа презирают людей другого типа, и все они не правы. Сильные члены церкви уничижают слабых членов, считая их законниками и самоправедными, а слабые осуждают сильных, считая их в лучшем случае безответственными, а в худшем — распутными.

Несмотря на то, что фраза «**Бог принял его**» следует за выражением «**того, кто ест**» (т.е. сильного), из контекста ясно, что это божественное принятие относится и к сильным, и к слабым; к тем, кто ест всё, и к тем, кто придерживается ограничений в еде. Позиция Павла такова: если Бог не считает это проблемой, то какое право делать из этого проблему имеет кто-либо из Его детей? Если Господь в равной мере принимает и сильных, и слабых, то для обоих типов верующих не принимать друг друга — это греховное высокомерие.

ГОСПОДЬ ПОДДЕРЖИВАЕТ КАЖДОГО ВЕРУЮЩЕГО

Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает. И будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его (14:4)

Вторая причина, почему каждый христианин должен принимать любого другого христианина, состоит в том, что Господь поддерживает их всех.

Верующий, который «сильный» в вопросах, не касающихся учения или морали, не предписанных и не запрещённых в Писании, в такой же мере нуждается в Божьей силе, как и «слабый» верующий. Мы *все* слабы в том смысле, что всё доброе и праведное, чем мы обладаем, — это дар Божий и отнюдь не результат нашей мудрости или усилий.

Но остающееся влияние плоти часто наводит раскрепощённых верующих на мысль, что законники настолько негибкие и самоправедные, что не только лишают себя радости, но и ограничивают свою полезность для Господа. С другой стороны, то же самое влияние плоти заставляет законников думать, что раскрепощённые верующие эгоцентричны и ведут себя слишком свободно и поэтому не могут хорошо служить Господу.

Будучи хорошо осведомлённым об этих тенденциях, Павел обращается к обеим группам с язвительным риторическим вопросом: **«Кто ты, осуждающий чужого раба?»** Какое право имеет любой из вас, зрелый или незрелый, образованный или необразованный, **осуждать чужого раба**, в особенности раба Иисуса Христа? Личная оценка верующим других верующих ни в коей мере не влияет на их положение перед Господом.

Обращаясь, возможно, к своим критикам в коринфской церкви, Павел писал: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или *как судят* другие люди; я и сам не сужу о себе. Ибо *хотя* я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь; судья же мне — Господь. Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придёт Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога» (1 Кор. 4:3-5).

Перед своим Господом, то есть перед Иисусом Христом, каждый верующий **стоит или падает**. Что же касается религиозных традиций и предпочтений, то *каждый* верующий, сильный или слабый, устоит на Божьем суде, потому что Бог не принимает это во внимание. «Он **будет восстановлен**», — говорит Павел о каждом верующем, поскольку **Бог силен** и, конечно же, желает **восстановить его**.

Ранее в этом послании Павел уже сформулировал подобный риторический вопрос. «Кто будет обвинять избранных Божьих? — спрашивал он. — Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и по правую руку Бога, Он и ходатайствует за нас» (Рим. 8:33-34). «Ибо я уверен, — продолжает он чуть ниже, — что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начала, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другое какое творение не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем» (ст. 38-39).

Сам Иисус Христос заверяет принадлежащих Ему: «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей» (Иоан. 10:28). Заключительное славословие в коротком Послании Иуды подтверждает это обещание, напоминая верующим о Могущем «сохранить [их] от падения и поставить пред славой Своей непорочными в радости» (Иуд. 24).

Автор Послания к Евреям подтверждает, что Христос «может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» (Евр. 7:25). Павел выразил уверенность в том, «что Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа» (Фил. 1:6), а Пётр заверил, что мы хранимы «силой Божьей через веру» (1 Пет. 1:5).

За много столетий до пришествия Христа, Мессии, псалмопевец с такой же уверенностью заявил: «Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится»; «перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение — истина Его»; и «ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих» (Пс. 90:1, 4, 11). Воистину Господь поддерживает принадлежащих Ему.

БОГ ПОЛНОВАСТЕН НАД КАЖДЫМ ВЕРУЮЩИМ

Иной отличает день ото дня, а другой судит о каждом дне одинаково. Каждый *поступай* по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога; и кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живёт для себя и никто не умирает для себя; а живём ли — для Господа живём; умираем ли — для Господа умираем. И потому, живём ли или умираем, — *всегда* Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мёртвыми, и над живыми (14:5-9)

Третья причина, почему каждый христианин должен принимать всех христиан, заключается в том, что Господь Иисус Христос полновластен над каждым верующим. Независимо от того, сильный он или слабый, настоящий верующий считает действие допустимым или недопустимым, исходя из одного и того же побуждения — угодить Господу. Никто не может считаться более или менее духовным или верным в силу своих убеждений относительно обсуждавшихся выше действий. Быть сильным в этом смысле вовсе не означает быть духовным, а быть слабым не означает быть плотским. Проблема римской церкви, как и многих других церквей с того времени, заключалась в том, что некоторые верующие обоих убеждений считали себя более духовными, а остальных — более плотскими. Основная цель Павла в этих стихах и в более широком контексте в 14:1–15:3 заключалась в том, чтобы разубедить верующих в этих ложных, сеющих распри и несущих разрушение идеях.

Сначала он касается религиозного значения и соблюдения определённых дней. Апостол, как и прежде, обращается и к сильным, и к слабым верующим, отмечая, что **иной (слабый) отличает день ото дня, в то время как другой (сильный) судит о каждом дне одинаково.**

Для евреев субботним был не только седьмой день недели, день отдыха и поклонения, но и множество других дней и периодов, которые они почита-

ли и особо соблюдали. В некоторых языческих религиях также почитались некоторые дни и периоды.

Как и в отношении употребления некоторых продуктов, слабые еврейские верующие оставались сильно привязанными к важным дням иудаизма и испытывали необходимость соблюдать их. Слабые язычники, с другой стороны, хотели насколько возможно отгородиться от особых языческих дней из-за идолопоклонства и аморальности, сопутствовавшим этим дням.

Павел наставлял верующих в Колоссах: «Никто пусть не осуждает вас за пищу, или питьё, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу» (Кол. 2:16). Апостол не давал совета ни оставлять такие традиции, ни следовать им; он лишь напомнил читателям о том, что они не имеют большого значения. «Это есть тень будущего, а тело — во Христе» (Кол. 2:17).

Слова, с которыми апостол обратился по этому поводу к церквям Галатии, были намного резче, поскольку там некоторые верующие возвращались к обычаям и обрядам, от которых они однажды освободились. «Ныне же, — спрашивал он, — познав Бога или, лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите ещё снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы» (Гал. 4:9-10).

Автор Послания к Евреям заверяет нас: «Для народа Божьего ещё остаётся суббота» (Евр. 4:9); сказанное относится и к язычникам, и к евреям. Но эта суббота, которой мы насладимся и которую будем праздновать, ожидает нас в будущем, когда мы будем на небесах. Что же касается нашей земной жизни, то Павел утверждает, что в отношении соблюдения или несоблюдения субботы или любых других дней, **каждый человек может поступать по удостоверению своего ума.**

В данном контексте ум, конечно же, включает сердце и совесть, наши глубочайшие убеждения и побуждения. Для Бога важно не само соблюдение или не соблюдение, а намерения. Искренний слабый брат, который **различает дни, для Господа различает.** Искренний сильный брат, который **ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога.** И, наоборот, слабый верующий, который **не ест, для Господа не ест и благодарит Бога.**

В вопросах, относительно которых в Писании нет ни повелений, ни запретов, никогда нельзя идти против совести, поскольку наша совесть представляет то, в правильность чего мы действительно верим. Поэтому идти против своей совести — значит делать то, что мы считаем неправильным. И хотя сами по себе эти действия могут не быть греховными, они греховны для тех, кто считает их неправильными, вызывая чувство вины.

Однако также греховно навязывать свои убеждения другим, поскольку, поступая так, мы подвергаем их искушению идти против своей совести. Поэтому Павел даёт двойное указание: не идти на компромисс с собственной совестью, чтобы сообразоваться с совестью другого верующего, и не побуждать другого верующего идти на компромисс со своей совестью, чтобы сообразоваться с нашей совестью.

Как уже отмечалось, сильный верующий несёт большую ответственность по той причине, что он лучше знает Слово и более зрел в его понимании. Поэтому Павел строго предупреждает сильных христиан: «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в языческом храме, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа» (1 Кор. 8:9-12). Говоря о себе, апостол продолжает: «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего» (1 Кор. 8:13).

Стоя перед синедрионом, верховным иудейским судом в Иерусалиме, Павел заявил: «Мужи братья, я всей доброй совестью жил пред Богом до сего дня» (Деян. 23:1). В свете только что процитированного текста из 1-го послания к Коринфянам и многих других из написанного Павлом, апостол не только свидетельствует о том, что сам не шёл на компромиссы со своей совестью, но и о том, что не виновен в побуждении других идти на компромисс с совестью.

Это следующий принцип, который подчёркивает Павел в данном тексте: **«Ибо никто из нас не живёт для себя и никто не умирает для себя; а живём ли — для Господа живём; умираем ли — для Господа умираем. И потому, живём ли или умираем, — всегда Господни»**. Во всём Писании нет более сильного призыва к святой жизни и послушанию безоговорочному господству Иисуса Христа.

Ни сильные, ни слабые верующие **не живут для себя и не умирают для себя**, а по этой же причине все они **живут для Господа и умирают для Господа**. Всё, что мы делаем для других верующих, мы делаем не только для них, но и для нашего Господа, потому что **живём ли или умираем, — всегда Господни**. Христос — наш общий Господь, наш общий Владыка, и потому всё, что мы делаем, даже когда умираем, должно быть угодным Ему и прославлять нашего Спасителя и Господа.

Мы всецело принадлежим Христу, поскольку «куплены дорогой ценой» (1 Кор. 6:20; ср. 7:23), которую Он заплатил за наше искупление Своей кровью (Ефес. 1:7; Кол. 1:14). Павел призвал ефесских пресвитеров смотреть «за собой и за всем стадом, в котором Дух Святой поставил [их] блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрёл Себе кровью Своей» (Деян. 20:28).

Павел недвусмысленно заявляет, что **мы — Господни** во всей полноте этого слова, и **Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мёртвыми, и над живыми**. Отрицать господство Иисуса Христа в жизни верующего означает опровергнуть весь труд, силу и цель Его распятия и воскресения.

Кажется немислимым, что истинные верующие, которые любят Господа, служат Ему и хорошо знают Его Слово, могут утверждать, как это дела-

ют некоторые, что человек может принять Иисуса Христа как Спасителя, но не как Господа. Он умер не только для того, чтобы спасти нас, но и чтобы владеть нами; не только для того, чтобы освободить нас от греха, но и чтобы поработить нас Себе. Хотя ранняя Церковь высоко ценила и славилась Иисуса Христа как Спасителя, прежде всего она говорила, что Иисус есть Господь.

«Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя, — уже, ликуя, заявил Павел в этом послании. — Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности... Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть освящение, а конец — жизнь вечная» (Рим. 6:17-18, 22, курсив добавлен).

Только когда Христос вернётся, Он будет всеми признан полновластным Господином, и тогда «всякий язык [исповедует], что Господь Иисус Христос» (Фил. 2:11; ср. Откр. 17:14; 19:16). Но Он не *станет* Господом в тот момент. Он уже *есть* «блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих» (1 Тим. 6:15), и Его народ признаёт Его таким.

ЛИШЬ ГОСПОДЬ БУДЕТ СУДИТЬ КАЖДОГО ВЕРУЮЩЕГО

А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем перед судом Христовым. Ибо написано: «Живу Я, — говорит Господь, — предо Мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Итак, каждый из нас за себя даст отчёт Богу (14:10-12)

Четвёртый довод, который приводит Павел в подтверждение того, что каждый христианин должен принимать всех остальных христиан, состоит в том, что только Господь будет судить каждого верующего. Поскольку каждый верующий принадлежит лишь Господу, и «Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мёртвыми, и над живыми» (ст. 9), Павел спрашивает: «**А ты [слабый, см. ст. 3б], что осуждаешь брата твоего? Или и ты [сильный, см. ст. 3а], что унижаешь брата твоего?**»

Ужасно, когда люди «играются в бога», как часто говорят. Особенно непростительно для детей Божьих брать на себя подобную роль через осуждение или презрительное отношение друг к другу.

Дело христиан — служить Господу, а не присваивать себе Его власть, самоправедно судя собратьев по вере. Мы должны больше думать о том, что Господь будет судить нас, поскольку **все мы предстанем перед судом Христовым.**

Когда мы вместе со всеми остальными верующими предстанем перед Господом на суде Христовом, на Его божественном судилище *бема*, «каж-

дого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем, сам спасётся, но так, как бы из огня» (1 Кор. 3:13-15).

Как уже цитировалось ранее, апостол сказал о себе:

Каждый должен принимать нас, как служителей Христовых и домоправителей тайн Божьих. От домоправителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или *как судят* другие люди; я и сам не сужу о себе. Ибо *хотя* я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь; судья же мне — Господь. Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придёт Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога (1 Кор. 4:1-5).

Усиливая свои доводы, касающиеся суждения верующего, цитатой из Ис. 45:23, Павел напоминает читателям, что **написано: «Живу Я, — говорит Господь, — предо Мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога»** (ср. Фил. 2:10-11).

Наш долг не судить, не относиться с презрением, не критиковать или каким-либо способом унижать братьев и сестёр в Христе. Господь не требует от нас отчёта за грехи и недостатки других, но **каждый из нас за себя даст отчёт Богу.**

ЕДИНСТВО СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ ХРИСТИАН

21

ЧАСТЬ 2

Укрепляйте друг друга, не оскорбляя

Не станем же больше судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату *повод* к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого; только считающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищей того, за кого Христос умер. Пусть не хулится ваше доброе. Ибо Царство Божье — не пища и питьё, но праведность, и мир, и радость в Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и *достойн* одобрения людей. Итак, будем искать того, что служит миру и взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дела Божьего. Всё чисто, но плохо *поступает* тот, кто ест на соблазн. Лучше не есть мяса, не пить вина и не *делать* ничего *такого*, отчего брат твой претыхается, или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру? Имей её сам в себе, перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере; а всё, что не по вере, грех (14:13-23)

По Новому завету Господь Иисус Христос даровал чудесную свободу тем, кто принадлежит Ему по вере. Важнее всего то, что мы освобождены от наказания за грех, от духовной смерти и от вечного проклятия. Но христиане освобождены также от бремени обрядового закона и ограничений в питании, налагаемых по Старому завету. За исключением греха, мы можем совершенно свободно наслаждаться всеми добрыми дара-

ми, милостиво дарованными Богом верующим в Его возлюбленного Сына Иисуса Христа.

Но хотя мы имеем право пользоваться этой свободой, мы не обязаны делать это. Мы не обязаны использовать все свободы, данные нам в Христе. По сути, чем больше наша любовь и духовная зрелость, тем менее важны для нас эти блага и тем больше наша готовность отказаться от них ради служения Господу и другим людям, особенно верующим. Мы должны особо заботиться о тех собратях-христианах, которых Павел называет немощными, и которые всё ещё находятся под тяжестью требований и ограничений, берущих начало в их прежней жизни. Для сильного, зрелого христианина вопрос заключается не в том, обладает или не обладает он свободой, а в том, как ему следует использовать её или как отказаться от неё по причине её влияния на других.

Но, как подчёркивает Павел в Рим. 14:1–15:13 и как обсуждалось в предыдущей главе этого толкования, не вся ответственность ложится на сильных верующих. И сильные, и слабые верующие обязаны любить и поддерживать друг друга, а также воздерживаться от осуждения убеждений других людей, если Новый Завет не требует и не осуждает их.

В большинстве церквей есть истинные, посвящённые верующие, чья совесть не позволяет им участвовать в некоторых действиях или одобрять их. Когда более сильные верующие из любви к братьям и сёстрам в Господе добровольно ограничивают себя, принимая более строгие взгляды тех, кто слабее, они укрепляют свои взаимоотношения друг с другом, и вся церковь становится сильнее и сплочёнее. Такое любящее окружение помогает более слабым верующим стать сильнее.

Наша христианская свобода вертикальна — перед Господом. Но проявление этой свободы горизонтально, потому что её видят другие, и она влияет на них. Правильное понимание и использование нашей свободы в Христе приносит огромное удовлетворение. Но это удовлетворение многократно увеличивается, когда мы добровольно отказываемся от проявления свободы ради других верующих. Более того, это очень приятно Господу и способствует согласию в Его церкви.

Новый Завет накладывает серьёзные ограничения на использование нашей свободы в Христе. Так, свободу не следует использовать для самообмана, оправдывая зло и излишества в нашей жизни. Апостол Пётр говорит, что мы должны поступать, «как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи» (1 Пет. 2:16).

Господь даровал нам свободу не для саморазрушения или рабского подчинения своим прихотям. Сказанное Павлом о себе должно быть справедливо и для каждого верующего: «Всё мне позволительно, но не всё полезно; всё мне позволительно, но ничто не должно обладать мной» (1 Кор. 6:12). Далее в этом же послании он говорит: «Всё мне позволительно, но не всё назидает» (10:23). Привычка, которая может не быть греховной по своей сущности, легко становится грехом, если получает власть над человеком и

вредит ему. То, что начиналось как проявление законной свободы, может обернуться рабством и саморазрушением. Бездумное и эгоистичное использование данной Богом свободы часто приводит к её потере, когда то, чем мы свободно пользовались, начинает, как сказал Павел, «обладать» нами — и апостол был настроен избежать этой опасности. Бездумное использование свободы может навредить Божьему труду, оскорбить Его имя и посеять семена раздора среди Его народа, вместо того, чтобы служить Тому, Кто дает её, и чтить Его.

Христианская свобода не предназначена для замедления духовного роста, но к этому неизбежно приводит её неправильное использование. Кажется, что больше, чем когда-либо прежде, нас осаждает бесконечное число дел, поглощающих время, силу и деньги. Многие из этих дел явно аморальны и нечестивы. Но даже самые невинные из них так проникают в нас и так захватывают, что легко могут поколебать нашу преданность Господу и Его народу, задержать наше духовное развитие и уменьшить нашу духовную полезность.

Свою наивысшую цель Павел выразил в словах: «Всё это делаю для Евангелия» (1 Кор. 9:23). Чтобы показать своё стремление к этой цели, апостол использует образ с Истмийских игр, проводившихся в Коринфе и поэтому хорошо известных его читателям. Эти игры были одним из двух знаменитых греческих атлетических праздников, вторым были Олимпийские игры. «Разве вы не знаете, что бегущие на состязании бегут все, но один получает награду? — спрашивает Павел. — Поэтому бегите так, чтобы получить. Все подвизающиеся воздерживаются от всего: те — для получения венца тленного, а мы — нетленного. И потому я бегу не бесцельно, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; но усмиряю и поработаю тело моё, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1 Кор. 9:24-27).

Павел использовал христианскую свободу и другие дары и благословения, которыми обладал, лишь для одной цели — для достижения праведности, «которая через веру во Христа», праведности «от Бога по вере; чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, уподобляясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мёртвых» (Фил. 3:9-11). Далее он в смирении признаёт: «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или стал совершенным; но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не считаю себя достигшим; а только, забывая заднее и устремляясь вперёд, спешу к цели — к награде высшего призвания Божьего во Христе Иисусе» (Фил. 3:11-14).

В Рим. 14:13-23 Павел продолжает излагать своё учение о христианской свободе и об общей для сильных и слабых верующих обязанности принимать друг друга в Христе без осуждения и оскорбления. В этих одиннадцати стихах апостол в форме запрета называет несколько принципов, которыми должны руководствоваться все христиане. Эти принципы тесно связаны между собой и иногда пересекаются, но их можно разделить на шесть основных категорий: наша свобода не должна вводить брата в

соблазн (ст. 13), она не должна огорчать (ст. 14-15а) или опустошать (ст. 15б), не должна становиться причиной разрушения нашего свидетельства о Христе (ст. 16-19), не должна разрушать Его дело (ст. 20-21), не должна также отвергаться или выставляться напоказ (ст. 22-23).

НЕ ВВОДИ БРАТА В СОБЛАЗН

Не станем же больше судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату повод к преткновению или соблазну (14:13)

Этот стих связан с тремя предыдущими, в которых Павел напоминает читателям о том, что только Господь имеет право и власть судить умы и сердца Своего народа, каждый представитель которого предстанет на суд Христов (ст. 10) и даст отчёт Богу (ст. 12; ср. 2 Кор. 5:10). Судить — исключительная прерогатива Бога.

Поэтому мы не должны **судить друг друга** (ср. Матф. 7:1-5). Для сильных верующих **судить** других означает проявлять высокомерное превосходство, а для слабых — самоправедность (ст. 3). И во дни Павла, и в наше время несправедливое осуждение становится главной причиной неуважения, разногласий и разделений в церкви.

В ст. 13 Павел использует греческий глагол *крино* в двух различных значениях. В первой фразе «**не станем же больше судить друг друга**», как и в ст. 3, 4 и 10, глагол имеет значение «осуждать, порицать». Но в следующем выражении этот же глагол означает «думать, принимать решение». В наше время слово «судить» тоже имеет несколько значений. «Судить, осуждать» означает «обличать, обвинять», в то время как «рассудить трезво» означает «принять продуманное решение», без какого-либо отрицательного оттенка.

Этой игрой слов Павел подчёркивает, что мы должны не осуждать братьев-верующих, а больше думать о том, как им помочь. Нам следует рассуждать **о том, как не подавать брату повода к преткновению или соблазну**. Такое же предупреждение апостол делает, обращаясь к коринфянам: «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша [т.е. сильных] не послужила соблазном для немощных» (1 Кор. 8:9). Имеется в виду соблазн, ведущий к греху.

Так, например, хотя Новый Завет и не запрещает употребление алкогольных напитков, христиане имеют много причин для воздержания от него. Одна из наиболее важных причин — пагубное влияние, которое это может оказать на бывших алкоголиков. Даже умеренное употребление алкоголя легко может послужить поводом к **соблазну брата** и стать причиной его возвращения к прежней пагубной привычке.

Этот принцип справедлив и в отношении любого поступка или обычая, не греховного по своей сути. Проблемы меняются от человека к человеку и от общества к обществу, но принцип остаётся неизменным. Преданный,

любящий, сильный христианин будет умом и сердцем чувствовать *любую* слабость другого верующего и постарается избежать *любых*, даже самых невинных поступков, которые могут стать причиной его морального или духовного преткновения.

НЕ ОГОРЧАЙ БРАТА СВОЕГО

Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого; только считающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь (14:14-15а)

Во-вторых, чтобы укрепить другого верующего, не оскорбляя его, необходимо следить за тем, чтобы не сказать или не сделать ничего такого, что может стать причиной духовного огорчения или боли.

Имея в виду негреховное, апостол говорит: **«Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого»**. Павел выражает не личное мнение или пожелание, но он **уверен в Господе Иисусе** — то есть ему это известно благодаря божественному откровению.

Будучи фарисеем, Павел, несомненно, чрезвычайно внимательно относился к тому, что можно есть, а что — нельзя. Но теперь он с абсолютной ясностью понял истину, которую Господь трижды провозгласил Петру в видении: «Что Бог очистил, того не считай нечистым» (Деян. 10:15). Это божественное очищение непосредственно относилось ко множеству животных, которые Петру было велено употреблять в пищу, но которые по закону Моисея считались нечистыми (ст. 12-13). Очень важно, что косвенно это указывает на то, что Бог беспристрастно принимает в церковь верующих язычников (ст. 28, 34).

Иисус заявил, что «ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его» (Марк. 7:15). Павел заверил Тимофея, что «Бог сотворил [всякую пищу], чтобы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божье хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается словом Божиим и молитвой» (1 Тим. 4:3-5). Титу апостол сказал, что «для чистых всё чисто» (Тит. 1:15).

Поэтому сильный христианин абсолютно прав в своём убеждении, что он волен делать всё, что Господь не объявил греховным. Слабый же христианин, напротив, имеет неправильное понимание о некоторых из этих вещей. Но он ошибается не в смысле допущения ереси или безнравственности. Слабый христианин не прав в том смысле, что у него нет полного и зрелого понимания, и поэтому его совесть становится излишне чувствительной. Именно по этой причине **считающему что-либо нечистым, тому оно нечисто** в его уме.

Относительно этой же проблемы апостол дал церкви в Коринфе такое объяснение:

Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире — ничто, и что нет иного Бога, кроме Единого. 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, из Которого всё, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, через Которого всё, и мы через Него. Но не у всех *такое* знание: некоторые и доныне с совестью, *признающей* идолов, едят *идоложертвенное* как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется (1 Кор. 8:4-7).

Пожалуй, у каждого христианина есть определённые слабости, которых он стыдится. Это касалось и Павла. Он не говорил, что свободен от всех духовных недостатков, но свидетельствовал перед римским правителем: «Поэтому и сам стараюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми» (Деян. 24:16).

Мы знаем, что по разным причинам кое-что из того, что не является греховным, мы не готовы не только делать, но и находиться рядом, когда его делают. И если мы испытываем неудобство в отношении чего-либо, нам следует избегать таких дел, даже если они не наносят ущерба другим верующим. Если мы считаем **что-либо нечистым**, то *для нас* это **нечисто**. И если мы заглушаем голос нашей совести, то она становится всё менее и менее чувствительной, пока не окажется обожжённой как «калёным железом» (1 Тим. 4:2, Новый перевод на русский язык МБО). И тогда она уже не будет настолько чувствительной, чтобы защитить нас от греха.

Но главное внимание в этих стихах Павел уделяет тому, как наши слова и поступки влияют на духовное благополучие других христиан. Поэтому **если за пищу** или по какой-нибудь другой причине **огорчается брат** наш, то мы **уже не по любви** поступаем.

Словом «огорчается» переведено греческое *λυπεο*, означающее «испытывать боль, страдание или печаль». Это слово использовал Иоанн, описывая реакцию Петра на вопрос, в третий раз заданный Иисусом: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня?» Он пишет, что «Пётр опечалился» (Иоан. 21:17). Это же слово используется даже в отношении Святого Духа, Которого огорчают наши грехи (Ефес. 4:30).

Печально, когда христиане страдают из-за неверующих, но ещё хуже, когда из-за христианина **огорчается его брат** в Христе, особенно когда это происходит из-за чего-то, что само по себе не греховно. Слабый христианин **огорчается** и печалится, когда видит, как другой христианин говорит или делает то, что в его понимании греховно. Огорчение будет ещё больше, если слабый верующий восхищался или испытывал уважение к этому брату. Слабый верующий также **огорчается**, если его более сильный брат словами или личным примером будет побуждать его действовать вопреки убеждениям его совести. Это ещё более сильное оскорбление. Конечно, поступок другого христианина может **огорчить**, но огорчение, вызванное своими собственными поступками, намного сильнее и разрушительнее для совести христианина. В этом случае человек испытывает чувство вины, те-

ряет душевный покой, радость, своё свидетельство и даже уверенность в спасении. Христианин, который неосторожно использует свою свободу и через которого огорчается другой верующий, **уже не по любви поступает**.

После предостережения из 1 Кор. 8, процитированного выше, Павел говорит, что сильный верующий, который становится причиной преткновения для более слабого брата, побуждая его поступать против совести, не только поступает не по любви, но и совершает грех против своего брата и против Самого Господа. «Пища не приближает нас к Богу: ибо едим ли мы — ничего не приобретаем; не едим ли — ничего не теряем. Берегитесь, однако же, — предупреждает он, — чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в языческом храме, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа» (1 Кор. 8:8-12).

Говоря «погибнет», Павел, конечно, не имеет в виду вечное осуждение, поскольку от него верующие спасены навеки. Он говорит о потере упомянутого уже душевного спокойствия, радости, свидетельства и уверенности в спасении. Наилучший способ не совершать поступков, огорчающих брата, — это всегда поступать **по любви**, а не так, как поступают равнодушные и нелюбящие люди.

НЕ ГУБИ БРАТА СВОЕГО

Не губи твоей пищей того, за кого Христос умер (14:15б)

Третий принцип того, как созидать более слабого верующего и не наносить ему вред, состоит в том, чтобы не разрушать его духовно. Как уже упоминалось в начале этой главы, шесть принципов, сформулированных в ст. 13-23, в некоторой степени перекликаются. Но хотя третье предупреждение во многом совпадает со вторым, оно более категорично.

Слово *аполлуми* (**губить**) означает приводить в состояние крайнего опустошения, разорения. Известный специалист по греческой филологии О. И. Вайн поясняет: «Это означает не исчезновение, а разрушение; потерю не жизни, а благополучия» (*An Expository Dictionary of New Testament Words* [Westwood, N.J.: Revel, 1940]). Этот термин часто используется в Новом Завете для обозначения вечного проклятия (см., напр., Матф. 10:28; Лук. 13:3; Иоан. 3:16; Рим. 2:12), касающегося неверующих. Но даже в этом значении слово указывает не на исчезновение, как утверждают аннигиляционисты, а на вечно продолжающееся духовное бедствие.

Погубить того, за кого умер Христос, — это не послужить поводом к его вечному осуждению, а серьёзно затруднить его духовный рост. Когда Иисус

говорит: «Нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб [аполлуми] один из малых этих» (Матф. 18:14), то из контекста ясно, что слова «малых этих» означают верующих. Они обратились, стали «как дети» (ст. 3) и поверили в Него (ст. 6). Иисуса беспокоила не потеря ими спасения, а потеря духовного благополучия, что хотя и не является вечной утратой, но подразумевает ущерб, который Господь считал чрезвычайно серьёзным. Даже презрение к одному «из малых этих» (ст. 10), **за кого умер Христос**, — это сильное оскорбление Бога.

Важно также отметить, что выражение «**за кого Христос умер**» используется здесь по отношению к верующим. Обычно это называют ограниченным искуплением или частным избавлением. Смысл заключается в том, что Христос пожертвовал Своей жизнью на кресте только ради избранных, пришедших к вере.

Очевидно, что искупление в самом полном смысле относится лишь к избранным, но Новый Завет изобилует заявлениями о том, что жертвы Христа было достаточно, что покрыть грехи всего человечества. Во всех нижеследующих цитатах на этой странице слова, подчёркивающие данную истину, выделены курсивом. Иоанн Креститель заявил об Иисусе: «Вот Агнец Божий, Который берёт на Себя грех *мира*» (Иоан. 1:29). Иисус сказал о Себе, что «*всякий, верующий* в Него» [Сына Человеческого], будет иметь жизнь вечную, и что «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего едиnorodного, дабы *всякий, верующий* в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан. 3:15-16). Иисус сказал: «Я есмь хлеб живой, сошедший с небес; кто ест этот хлеб, тот будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть плоть Моя, которую Я отдам *за жизнь мира*» (Иоан. 6:51).

Павел уже заявил в Послании к Римлянам, что «*всякий, кто призовет имя Господне, спасётся*» (10:13). В других посланиях он также недвусмысленно говорит, что «любовь Христова понуждает нас, рассуждающих так: если один умер за *всех*, то все умерли» (2 Кор. 5:14), что Бог, наш Спаситель, «хочет, чтобы *все люди спаслись* и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и Посредник между Богом и людьми, Человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления *всех*. Таково было в своё время свидетельство» (1 Тим. 2:3-6), и что мы «уповаем на Бога живого, Который есть Спаситель *всех людей*, а особенно верных» (1 Тим. 4:10).

Пётр предупреждал о лжеучителях, «которые введут пагубные ереси и, отвергая искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую гибель» (2 Пет. 2:1). Другими словами, Господь заплатил достаточную цену, чтобы спасти даже тех неверующих, которые искажают Его Слово и хулят Его имя.

В своём Первом послании Иоанн писал, что «мы имеем Ходатая перед Отцом — Иисуса Христа, Праведника. Он есть умилоствление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи *всего мира*» (1 Иоан. 2:1-2), и что «мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына *Спасителем миру*» (4:14).

Божье обеспечение безграничного искупления предвосхищалось в Ветхом Завете. Когда первосвященник раз в год совершал жертвоприношение в День искупления, Йом Киппур, он делал это ради всего народа общества, то есть ради всех израильтян (Лев. 16:33). Жертвоприношение по размаху было безгранично в своей достаточности, но ограничено в своей действительности. Оно не очищало грехов даже верующих евреев, но было прообразом будущего Божьего искупления, совершённого наивысшим Первосвященником Иисусом Христом, Который принёс Себя в жертву за грехи всего мира и применил её к избранным.

НЕ ПОТЕРЯЙТЕ СВОЕГО СВИДЕТЕЛЬСТВА

Пусть не хулятся ваше доброе. Ибо Царство Божье — не пища и питьё, но праведность, и мир, и радость в Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения людей. Итак, будем искать того, что служит миру и взаимному назиданию (14:16-19)

Четвёртый принцип для укрепления слабых верующих состоит в том, чтобы не разрушить наше свидетельство перед миром.

Многие настолько злоупотребляют свободой в Христе по отношению к другим верующим, что создают конфликты в церкви и дают миру повод критиковать и осуждать тех, кто заявляет о высоких принципах братской любви. Поэтому Павел говорит: **«Пусть не хулятся ваше доброе»**.

Хотя тем, кто правильно использует христианскую свободу, она приносит благословение и радость, эта свобода не предназначена просто для нашего блага и тем более для наших эгоистичных злоупотреблений. Христианская свобода — удивительно **добрый** и милостивый дар от Бога. Но как любое другое божественное благословение, она может быть использована не по назначению, а часто и вопреки Божьим целям. Этот **добрый** дар свободы следует использовать осторожно, с нежной заботой о более слабых братьях, не забывая о её свидетельстве неверующему миру. Она не должна соблазнять братьев, не должна огорчать их, не должна наносить никакого, даже незначительного вреда и никогда не должна давать окружающему миру основание **хулить** нас.

Как сказано в Деян. 15, Иерусалимский собор решительно отвергнул требования иудействующих, «что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев» (ст. 5). Но было решено также, что надо следить за тем, чтобы не оскорбить совесть слабых верующих — как евреев, так и язычников. Поэтому по церквям было разослано письмо, в котором советовалось «воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая это, хорошо сделаете» (Деян. 15:29). Блуд, очевидно, был моральной проблемой во многих церквях, он был запрещён, потому что это явный грех. Остальные же три запрета касались религиозных законов и обрядов — как иудейских, так и языческих.

Как упоминалось выше, многие верующие из язычников не позволяли себе есть мясо, которое использовалось в языческих обрядах. Павел подробно разъяснил эту проблему в Первом послании к Коринфянам, потому что она касалась многих обращённых из язычников, продолжавших общаться и с неверующими язычниками, и с уверовавшими. Поэтому апостол заявил им:

Всё мне позволительно, но не всё полезно; всё мне позволительно, но не всё назидает. Никто не ищи своего, но каждый — *пользы* другого. Всё, что продаётся на рынке, ешьте без всякого исследования, для *спокойствия* совести; ибо Господня земля, и что наполняет её. Если кто из неверных позовет вас и вы захотите пойти, то всё, предлагаемое вам, ешьте без всякого исследования, для *спокойствия* совести. Но если кто скажет вам: «Это идоложертвенное», то не ешьте ради того, кто объявил *вам*, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет её. Совесть же имею в виду не свою, а другого: ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Если я с благодарением принимаю *пищу*, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьёте ли, или иное что делаете, всё делайте в славу Божью. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еллинам, ни Церкви Божьей (1 Кор. 10:23-32).

Могла возникнуть ситуация, когда сильный и слабый христиане приходили на обед в дом неверующего язычника. Хозяин, подавая мясо, мог сказать, что это мясо использовалось в языческом жертвоприношении. Немощный верующий немедленноотреагировал бы и сказал бы другому верующему, что не может со спокойной совестью есть такое мясо. Из любви к более слабому брату сильный христианин поддержал бы его, отказавшись есть мясо. Он понимал бы, что лучше обидеть этим неверующего, чем нанести обиду верующему брату. Хотя этот необычный и бескорыстный акт любви мог нанести временную обиду неверующему хозяину, Дух Святой мог бы использовать этот поступок, чтобы показать глубину христианской любви и привести неверующего к Евангелию.

По сути, слова Павла имели двоякий смысл: «Не извиняйтесь за свою свободу в Христе, не отказывайтесь от неё, и пусть ваша совесть не беспокоится. С радостью и благодарностью пользуйтесь преимуществами своей свободы, поскольку она — драгоценный дар от Бога. Но, с другой стороны, будьте готовы в любой момент отказаться от неё, если она может принести духовный вред брату во Христе или стать ненужным соблазном для неверующего. Перед церковью и перед миром намного важнее проявлять нашу любовь, чем свободу». Коринфской церкви он сказал: «Будучи свободен от всех, я всем поработил себя, чтобы больше приобрести» (1 Кор. 9:19).

Многие христиане из евреев, приученные соблюдать ограничения, налагаемые законом Моисея, не могли позволить себе есть мясо, содержащее кровь, или мясо удушенных животных. Когда слабый верующий из евреев

оказывался на обеде, где подавали такое мясо, любой присутствующий там сильный верующий из любви к своему другу должен был также отказаться от этого мяса.

Такое осторожное использование христианской свободы жизненно важно для единства Церкви и для её свидетельства неверующему миру. Отказ от свободы — небольшая плата ради блага как верующих, так и потенциальных верующих, **ибо Царство Божье — не пища и питьё, но праведность, и мир, и радость в Святом Духе.**

Когда эти три черты характеризуют и отдельных христиан, и поместную церковь, в которой они поклоняются и служат, то дело Христа распространяется и благословляется **в Святом Духе.**

Праведность в нашей повседневной жизни всегда должна быть для нас важнее, чем свобода. Несмотря на то, что свобода дана Богом, мы постоянно должны быть «исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божью» (Фил. 1:11) и стремиться одеться «в броню праведности» (Ефес. 6:14).

Мир в церкви — нежные, мирные взаимоотношения верующих, которые стремятся больше служить другим, чем себе, — также более важен, чем личные свободы, являясь могущественным свидетельством неверующему миру. Он также является плодом Духа (Гал. 5:22). Павел призывает верующих: «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почительности друг друга опережайте; в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите. В надежде радуйтесь; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны; в нуждах святых принимайте участие; стремитесь к странноприимству» (Рим. 12:10-13; ср. Иак. 3:17). Всё это — признаки подлинного **мира.**

Так же как и **мир, радость** верующих — это результат **праведности.** Она и таинственна, и привлекательна для мира. С её помощью Святой Дух часто приводит людей к Христу. Также, как и **мир, радость** — это плод Духа. Даже среди трудностей и скорбей мы можем иметь радость и стремиться изобиловать «радостью Духа Святого» (1 Фес. 1:6).

Любящий и самоотверженный христианин, который **этим служит Христу, угоден Богу и достоин одобрения людей.** Слово *докимос* (одобрение) означает принятие после тщательного анализа, подобно тому как ювелир под увеличительным стеклом внимательно исследует драгоценный камень, чтобы определить его подлинность и цену. Когда мы бескорыстно служим Христу, то показываем себя «безупречными и чистыми детьми Божиими, непорочными среди строптивного и развращённого рода, в котором [сияем], как светила в мире» (Фил. 2:15).

Сам Павел был примером самоотверженного следования принципам, которые он здесь одобряет. Так, он признавал, например, право иметь жену и получать плату за своё служение (1 Кор. 9:5-6). «Однако мы не пользовались этим правом, — объясняет он, — но всё переносим, чтобы не поставить какой преграды Евангелию Христову» (ст. 12).

«Итак, — продолжает Павел, — будем искать того, что служит миру и взаимному назиданию». Смирение, самоотверженная любовь и сострадание к нуждам других — это то, что служит миру. Завершая Второе послание в Коринф, апостол говорит: «Впрочем, братья, радуйтесь, сокрушайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны — и Бог любви и мира будет с вами» (2 Кор. 13:11). Обязательной составляющей верного свидетельства является стремление «сохранять единство Духа в союзе мира» (Ефес. 4:3). Эти добродетели наряду с готовностью отказаться от наших свобод ради других верующих служат **взаимному назиданию** в христианском общении.

НЕ РАЗРУШАЙ БОЖЬЕ ДЕЛО

Ради пищи не разрушай дела Божьего. Всё чисто, но плохо поступает тот, кто ест на соблазн. Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать ничего такого, отчего брат твой претывается, или соблазняется, или изнемогает (14:20-21)

Пятый принцип назидания вместо ущемления слабого верующего состоит в том, чтобы из-за **пищи не разрушать дело Божье**.

Переведённый как «**не разрушай**» глагол настоящего времени в повелительном наклонении *каталуо* предполагает, что Павел повелевал некоторым римским верующим перестать делать что-то, что они уже делали.

Как видно, в ранней Церкви многие оскорбления веры слабых братьев были связаны с **пищей**. Для евреев это была **пища**, нечистая по закону Моисея; для язычников — **пища**, чаще всего мясо, использовавшаяся в языческих жертвоприношениях. Но в более широком контексте 14–15 глав предупреждения Павла о пище и питье относятся ко *всему*, что по своей сущности не греховно, но, тем не менее, может оскорбить слабого христианина или нанести вред его духовному состоянию.

В этом контексте фраза «**дело Божье**» явно указывает на верующих, «ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе» (Ефес. 2:10). Поэтому служить к преткновению слабого верующего — серьёзное оскорбление не только для него самого, но и для замыслов Божьих.

Мы бы посчитали ужасным преступлением, если бы кто-то испортил полотно Рембрандта, разбил скульптуру Микеланджело или уничтожил скрипку Страдивари. Но неизмеримо более страшным поступком является **разрушение дела Божьего** — человека, «за кого умер Христос» (Рим. 14:15).

«А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа», — писал Павел, обличая незрелых и потворствующих своим слабостям верующих в Коринфе. «И потому, если **пища** соблазняет брата моего, — говорил он, — не буду есть мяса во век, чтобы не соблазнить брата моего» (1 Кор. 8:12-13).

Апостол снова напоминает нам, что он говорит не о чём-то греховном и нечестивом, а о допустимых свободах, являющихся добрым даром Бога. **Всё** подобное **чисто** и по сути своей — добро (ср. ст. 14, 16). Опасность кроется в том, что если сильные христиане будут вести себя эгоистично и неосмотрительно, эти благословения могут стать злом, потому что **плохо поступает тот, кто ест на соблазн**.

Поэтому **лучше не есть мяса и не пить вина**, что само по себе допустимо, и **не делать ничего такого, отчего брат твой претыкается**, потому что такое претыкание препятствует Божьему труду в верующем и через него. Бог стремится укрепить верующего (Ефес. 4:11-15), в то время как мы губим его. Это немислимо!

Как отмечалось выше, Павел не запрещает употребление алкогольных напитков; не делает этого ни Ветхий, ни Новый Завет. Следует также отметить, что вино, которое употребляли евреи в те времена, сильно разбавлялось водой и содержание алкоголя было низким. Но если бы Павел считал употребление **вина** греховным по своей сути, то не использовал бы его как пример негреховного и допустимого. (Более подробное обсуждение этого вопроса см. в Толковании автором Послания к Ефесянам, стр. 275-293).

Поэтому не следует делать **ничего такого, отчего брат претыкается**. Удовольствие, которое приносит еда, питьё или любая другая данная нам свобода, ничтожно в сравнении с духовным благополучием брата и сестры в Христе, даже хуже, чем ничтожно. Всё это становится греховным, если может послужить к преткновению одного из малых этих, за которых умер Христос.

НЕ ОТВЕРГАЙ И НЕ ВЫСТАВЛЯЙ НАПОКАЗ СВОЮ СВОБОДУ

Ты имеешь веру? Имей её сам в себе, перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере; а всё, что не по вере, грех (14:22-23)

Шестой и последний довод, побуждающий нас крайне осторожно пользоваться свободой, состоит в том, что мы можем нанести вред даже самим себе, если не будем смотреть на свободу с точки зрения Бога. Мы теряем это божественное понимание, когда отвергаем или умаляем то доброе, что Он дал нам, или когда, впадая в другую крайность, поступаем не по любви и выставляем напоказ нашу свободу, не думая о том, как это влияет на других людей.

Несомненно, ст. 22 обращён к сильному христианину, к тому, кто понимает и ценит свою свободу. Обращённый к ним совет Павла прям и прост: **«Ты имеешь веру? Имей её сам в себе, перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает»**. Когда благодаря искренней **вере** и правильно-му пониманию Писания мы убеждены **перед Богом**, что обычай, привычка или занятие добропорядочны, мы не должны осуждать их, как греховные.

Не следует нам также позволять нашей совести **осуждать** нас за то, что мы так поступаем. Но, учитывая многократные предостережения Павла, мы с радостью откажемся от этой свободы ради брата и сестры в Христе.

Также очевидно, что ст. 23 обращён к слабым христианам, к тем, в чьём сознании по-прежнему живут религиозные пережитки из их прежней жизни. Апостол так же просто и ясно советует им: **«А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере; а всё, что не по вере, грех»**. Если сильный верующий совершает грех, побуждая слабого брата поступать против своей совести, то слабый верующий грешит и **осуждается**, когда против своих убеждений совершает то, в чём его осуждает совесть.

Единство сильных и слабых христиан

22

ЧАСТЬ 3

Угождайте друг другу, как это делал Христос

Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Ибо и Христос не Себе угождал, но как написано: «Злословия злословящих Тебя пали на Меня». А всё, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпения и утешения пусть дарует вам быть в единомыслии между собой, по учению Христа Иисуса, чтобы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа (15:1-6)

Бог всегда заботился о единстве Своего народа. Посредством спасения Он даровал настоящее духовное единение. Он создал общность, основанную на участии в единой вечной жизни. Эта реальность обращения должна влиять на жизнь церкви, давая импульс к практическому единству. В Писании подчёркиваются оба эти аспекта.

Через Давида Господь провозгласил: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!» (Пс. 132:1). Говоря конкретно об избранном Им народе Израиля, Он пророчествовал через Иеремию: «Они будут Моим народом, а Я буду им Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись Меня во все дни жизни, к благу своему и благу детей своих после них» (Иер. 32:38-39). В одном из видений Иезекииля Господь учил пророка: «Сын человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нём: „Иуде и сынам Израилевым, союзным с ним“; и ещё возьми жезл и напиши на нём: „Иосифу“ — это жезл

Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним. И сложи их у себя один с другим в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно... и будут одно в руке Моей» (Иез. 37:16-17, 19; ср. Ос. 1:11).

Говоря обо всём мире — о евреях и о язычниках, — Бог предсказал, что будет в конце времён: «Я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единокорно» (Соф. 3:9), то есть вместе, как братья. «И Господь будет Царём над всей землёй; в тот день будет Господь один, и имя Его едино» (Зах. 14:9).

Единство верующих — это также забота Бога Сына. Однажды, обращаясь к слушавшим Его евреям, Иисус сказал: «Есть у Меня и другие овцы [язычники], которые не этого двора [Израилева], и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь» (Иоан. 10:16). Другими словами, Божий вечный план заключается в том, что все верующие в Него внешне станут такими, какие они уже внутренне, — едиными в Нём через веру в Его Сына. «Когда же всё покорит Ему [Христу], — говорит Павел, — тогда и Сам Сын покорится Покорившему всё Ему — чтобы был Бог всё во всём» (1 Кор. 15:28). В конце концов каждый, кто принадлежит Господу, будет соединён с Ним и со всеми остальными верующими в великом и славном общении.

Апостол Иоанн во время пребывания в ссылке на острове Патмос писал:

И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Вот, скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр. 21:1-4).

Но даже теперь, несмотря на ограничения оставшихся ветхих одежд греховной плоти, абсолютная и безусловная воля Господа состоит в том, чтобы Его народ пребывал в гармонии с Ним и друг с другом.

Единство Его народа было одним из пожеланий нашего Спасителя, выраженных в Его первосвященнической молитве: «Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святой, сохрани их во имя Твоё, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы» (Иоан. 17:11).

Единство церкви, конечно, является заботой и Бога Духа Святого. В День Пятидесятницы Святой Дух внезапно явился и вселился в апостолов (Деян. 2:4), которым была дана чудесная способность говорить «о великих делах Божьих» на родных языках множества евреев, из разных мест пришедших в Иерусалим на праздник Пятидесятницы (ст. 7-12). После того как Пётр проповедовал перед огромным множеством людей, «они сокрушались в сердце и сказали Петру и прочим Апостолам: „Что нам делать, мужи братья?“ Пётр же сказал им: „Покайтесь, и пусть крестится каждый

из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов — и получите дар Святого Духа» (ст. 37-38).

С сошествием Святого Духа к верующим пришло духовное единство, которое сразу же проявилось в бескорыстном служении друг другу. «Около трёх тысяч душ», которые поверили в Евангелие и получили спасение в тот день, «постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении, и преломлении хлеба, и в молитвах... Все же верующие были вместе и имели всё общее. И продавали имущества и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в радости и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (ст. 41-42, 44-47).

Поскольку апостолы, в особенности Пётр и Иоанн, продолжали проповедовать, то «у множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но всё у них было общее... Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и клали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чём кто имел нужду» (Деян. 4:32, 34-35).

Нет доказательств того, что подобная практика зарождавшейся иерусалимской церкви стала нормой для других церквей того времени или что так продолжалось достаточно долго даже в Иерусалиме. Но каждому христианину и каждой церкви в любое время должны быть присущи духовное единство и самоотверженность этих ранних верующих.

В Послании церкви в Ефесе Павел заявил, что «со всяким смиренномудрием, и кротостью, и долготерпением» мы должны снисходить «друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира» (4:2-3). Затем апостол конкретно отмечает участие всех Лиц Троицы в духовном благополучии и единстве Церкви. «Одно тело и *один Дух... Один Господь* [Христос, Сын], одна вера, одно крещение, *один Бог и Отец всех*, Который над всеми, и через всех, и во всех нас» (ст. 4-6, курсив добавлен).

Разобшённой, раздроблённой церкви в Коринфе Павел писал: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях» (1 Кор. 1:10). Позже в этом же послании он напомнил верующим, что «как тело одно, но имеет много членов, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, — так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело: иудеи или еллины, рабы или свободные, — и все напоены одним Духом» (12:12-13).

Верующим галатийских церквей апостол напомнил: «Все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет *уже* иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:26-28). А верующих в Филиппах он увещал: «Только живите достойно Евангелия

Христова, чтобы мне, — приду ли я и увижу вас или не приду, — слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единокорно за веру евангельскую» (Фил. 1:27). Его радость станет полной, если они будут иметь «одни мысли, ... ту же любовь, [будут] единокорны и единомысленны» (2:2).

В Церкви Христа «нет ни еллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но всё и во всём Христос» (Кол. 3:11). Среди характеристик, которые создают единство и гармонию в церкви, есть «милосердие, благодать, смиренномудрие, кротость, долготерпение, [снисхождение] друг к другу и [взаимное прощение]» (ст. 12-13). «Более же всего, — продолжает Павел, — оденьтесь в любовь, которая есть совокупность совершенства» (ст. 14).

Пётр убеждал христиан: «Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренномудры» (1 Пет. 3:8). В своём Первом послании Иоанн подчёркивает связь между духовным единством и божественным светом Божьего Слова: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом» (1 Иоан. 1:7). Он также обращает внимание на взаимосвязь между единством и любовью — Божьей любовью к нам и нашей любовью к Богу и друг к другу. «Любовь познали мы в том, — говорит он, — что [Иисус] положил за нас душу Свою. И мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет недостаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце своё, — как пребывает в том любовь Божья? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной» (1 Иоан. 3:16-18; ср. 4:11, 20-21).

За исключением явного греха, ничто так не разрушает общение, духовный рост и свидетельство верующих, как разногласия между ними. В 15-й главе этого послания Павел продолжает развивать учение о жизненной важности единства в церкви, называя ещё два принципа, необходимые для достижения этой цели. Первый из них состоит в том, чтобы, следуя примеру нашего Господа, угождать друг другу (ст. 1-6), а второй, который будет обсуждаться в следующей главе, — в том, чтобы радоваться друг с другом Божьему вечному плану искупления (ст. 7-13).

В первом из этих искренних обращений Павел, используя в качестве примера Самого Христа, призывает верующих угождать друг другу. Он называет шесть духовных свойств, которые должны побуждать нас к тому, чтобы угождать друг другу: расположение к другим (15:1a), самоотвержение (ст. 1б-2), уподобление Христу (ст. 3), подчинение Писанию (ст. 4), зависимость от Божьей силы (ст. 5) и воздание славы Богу (ст. 6).

РАСПОЛОЖЕНИЕ К ДРУГИМ

Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных (15:1a)

Ответственность за угождение друг другу, как и за принятие друг друга с пониманием (14:1-12) и укрепление друг друга без оскорбления (ст. 13-

23), ложится на всех верующих, но особенно на **сильных**. Следовательно, они **должны сносить немощи бессильных**.

Слово *офейло* (**должны**) означает иметь долг или серьёзные обязательства. Это слово используется в Евр. 5:3, указывая на особую ответственность первосвященника в древнем Израиле, который «*должен* [был] как за народ, так и за себя приносить жертвы из-за грехов» (Евр. 5:3, курсив добавлен). В своём Первом послании Иоанн трижды использует это слово, указывая на нашу обязанность следовать Божьему примеру. «Кто говорит, что пребывает в Нём [во Христе], тот *должен* поступать так, как Он поступал»; поскольку Иисус «положил за нас душу Свою, [то] и мы *должны* положить души свои за братьев»; и «если так возлюбил нас Бог, то и мы *должны* любить друг друга» (1 Иоан. 2:6; 3:16; 4:11, курсив добавлен).

Глагол *бастазо* (**сносить**) означает поднимать и нести груз. В буквальном смысле он используется в Марк. 14:13 («несущий кувшин воды») и в Деян. 21:35, когда воинам пришлось нести Павла. В переносном смысле он означает несение груза обязательств (Деян. 15:10).

Поэтому **сносить немощи** собратьев-верующих — это не просто быть терпимым к их слабостям, но помогать преодолевать их, не критикуя и унижая, но проявляя уважение к искренним взглядам или действиям, с которыми мы можем быть несогласны. Это значит поступать не «из честолюбия или тщеславия, но в смиренномудрии [считая] один другого выше себя», и «не о себе только каждый [заботясь], но каждый и о других» (Фил. 2:3-4).

Идея заключается в том, чтобы проявлять искреннюю, любящую и практическую заботу о других верующих. Мы не должны спорить из-за незначительных разногласий или критиковать тех, кто по-прежнему оглядывается на прежние религиозные обычаи и запреты. Зрелым верующим следует добровольно и милостиво воздерживаться от использования своей свободы там, где это может случайно задеть чувства менее зрелых братьев и сестёр в Христе, то есть тех, кто **бессилен**.

Именно это имел в виду Павел, когда свидетельствовал:

Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, чтобы больше приобрести: для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев; для подзаконных *был* как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона — как чуждый закона, — не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, — чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых (1 Кор. 9:19-22).

Он не говорил о том, чтобы идти на компромиссы с Евангелием или с Божьими нормами жизни в угоду миру и ради его одобрения — грех, который Павел строго порицал. «У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? — спрашивал он галатов, — Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым» (Гал. 1:10).

Напротив, он говорил об отказе от личных свобод и преимуществ ради других верующих и даже ради неверующих, если это поможет привести их к Христу.

САМООТВЕРЖЕНИЕ

и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию (15:16-2)

Правильное использование христианской свободы, которую сильный верующий понимает и ценит, часто требует самопожертвования. Когда мы искренне желаем угодить Христу, помогая «носить немощи бессильных» (ст. 1а), мы можем ожидать, что нам придётся отказаться от некоторых законных свобод, если их использование может принести вред более слабому брату или сестре.

Господь хочет, чтобы наши взаимоотношения с Ним исходили от сердца, а потому столь милостиво дарует нам свободу, избавляя нас от пут религиозных предрассудков и даже от некоторых обрядовых обязанностей и ограничений, которые Он Сам установил как символы, но которые в Новом Завете объявил утратившими силу. Мы имеем Богом данную свободу делать всё, что угодно, кроме того, что греховно по своей сути.

Но Господь дарует нам эти свободы не для того, чтобы мы могли эгоистично **угождать себе**. Он дарует их для блага всей Своей Церкви. Каждый верующий обладает равной с остальными верующими свободой в Христе, но поскольку верующие обладают неодинаковым духовным знанием и зрелостью, неосторожное использование свободы одним членом церкви может нанести огромный вред совести и духовному благополучию другого её члена и даже благополучию всей общины.

Павел глубоко опечалился, когда узнал, что некоторые члены филиппийской церкви, занимавшие, по-видимому, влиятельное положение, искали «своего, а не того, что угодно Иисусу Христу» (Фил. 2:21). Это не значит, что они проповедовали ложное учение или жили безнравственной жизнью, но они много заботились о собственных выгодах и мало — об интересах братьев по вере. По этой причине Павел заявил, что они проявляют очень мало настоящей заботы об интересах Самого Иисуса Христа и Его Церкви.

Конечно, такие члены были и в римской церкви, и апостол обращается к ним, говоря: **«Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию»**. Из этого призыва Павел не исключает и себя. Фраза **«каждый из нас»** выражает всеобщую ответственность и не допускает исключений даже для апостола.

Угождать **ближнему** значит служить ему **во благо** и **к назиданию**, даже если для этого, как часто бывает, придётся жертвовать своим собственным благополучием и удовольствиями. Подобный призыв Павел уже сделал ра-

нее в этом послании, и тогда он тоже не делал исключения для себя: «Итак, будем искать того, что служит миру и взаимному назиданию» (Рим. 14:19, курсив добавлен).

Служить ко **благу ближнего** и содействовать его **назиданию** — значит поступать так, как учил Павел: «Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единомысленны; ничего не делайте из честолюбия или тщеславия, но в смиренномудрии считайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же мысли, какие и во Христе Иисусе» (Фил. 2:2-5).

УПОДОБЛЕНИЕ ХРИСТУ

Ибо и Христос не Себе угождал, но как написано: «Злословия злословящих Тебя пали на Меня» (15:3)

У Христа, как только что было сказано, мысли были о том, чтобы **не Себе угождать**. Это отношение Павел продолжает объяснять в Послании к Филиппийцам. Во время Своего воплощения Христос, «будучи в образе Божьем, не счёл *для Себя* хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став, как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил. 2:6-8). Несмотря на Свою совершенно праведную и безгрешную жизнь, Иисус мог сказать вместе с Давидом: «**Злословия злословящих Тебя пали на Меня**», но смысл Его слов был неизмеримо глубже (ср. Пс. 68:10).

Если бы Иисус хотел угодить Себе, а не Отцу, Он не лишил бы Себя Своей славы, став человеком, и конечно же не стал бы рабом. Однако Он с большим желанием молился: «Прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славой, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира» (Иоан. 17:5). Перед самым арестом в Гефсиманском саду Иисус умолял Отца: «Если возможно, пусть минует Меня эта чаша», имея в виду взятие на Себя через распятие грехов всего мира. Но Он пришёл на землю не для того, чтобы **угождать Себе**, и поэтому Он добавил: «Впрочем не как Я хочу, но как Ты» (Матф. 26:39; ср. Евр. 5:7).

То, что наивысшая цель Иисуса заключалась в том, чтобы угодить Своему Отцу и исполнить Его волю, видно во всех четырёх Евангелиях, но Его самоотверженная решимость наиболее ясно отражена в Евангелии от Иоанна. Иисус сказал Двенадцати: «Моя пища — творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его» (Иоан. 4:34). Группе неверующих евреев в храме, возмущённых тем, что Он «Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу», Иисус свидетельствовал: «Я ничего не могу делать Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищю Моей воли, но воли пославшего Меня Отца» (Иоан. 5:18, 30). Множеству народа возле Капернаума Он сказал: «Ибо Я сошёл с небес не для того, чтобы исполнять

волю Мою, но волю пославшего Меня Отца» (Иоан. 6:38). Другой группе евреев у сокровищницы храма, которые спросили Его: «Кто же Ты?», и которые «не поняли, что Он говорил им об Отце», Иисус сказал: «Когда вознесёте Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня — со Мной; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно» (Иоан. 8:25, 27-29; ср. 14:31). Он пришёл в мир, чтобы осуществить замечательный Божий план — собрать искупленных для славы.

Автор Послания к Евреям ясно представляет «Посланника и Первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа, [как Того], Который [был] верен Поставившему Его» (Евр. 3:1-2).

Однако Небесный Отец не принуждал Своего Сына к воплощению и смерти за грехи мира. «Я и Отец — одно», — заявил Иисус (Иоан. 10:30). Поэтому когда Отец «отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан. 3:16), Сын столь же безоговорочно был готов идти, как и Отец был готов послать Его. И не только это, но Иисус сказал: «Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять её. Никто не отнимает её у Меня, но Я Сам отдаю её. Имею власть отдать её и власть имею опять принять её» (Иоан. 10:17-18).

В отличие от нашего Господа мы не обладаем властью отдать и снова принять свою жизнь. Но, как уже отмечалось, мы способны в силе Духа быть подобными Христу, обладая теми же мыслями, «какие и во Христе Иисусе» (Фил. 2:5). Благодаря той же силе Духа мы способны уподобиться Христу в Его готовности любой ценой угодить Богу. Поэтому готовность угодить Господу, несмотря на непонимание, насмешки, клевету, лишения, преследования и даже смерть, должна характеризовать каждого верующего. Она характеризует каждого верующего, жизнь которого подобна жизни Христа, и который желает угождать другим братьям.

ПОДЧИНЕНИЕ ПИСАНИЮ

А всё, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду (15:4)

Четвёртая характеристика, которая будет вести нас к угождению друг другу по примеру, данному Христом, — это наше добровольное и безоговорочное подчинение Божьему Слову.

Всё, что написано было прежде, явно указывает на божественно открытые истины, которые мы теперь называем Ветхим Заветом. Они были предназначены для тех времен, когда были записаны, но они служат также и в **наставление нам**, Божьему народу в настоящее время.

Как мы уже видели, начиная с Рим. 14:1, Павел подчёркивает, что обрядовые требования Ветхого Завета больше не обязательны для верующих, будь-то иудеев или язычников. Но даже несмотря на то, что мы не обязаны

выполнять все требования этого завета, каждое Божье откровение, **что написано было прежде**, по-прежнему важно для нас как **наставление**. Знание *всего* Писания приносило христианам духовную пользу во времена Павла и продолжает приносить её и сегодня.

За малым исключением (2 Пет. 3:16; Рим. 14:25), все содержащиеся в Новом Завете ссылки на Писание указывают на Ветхий Завет. Хорошо известное утверждение Павла о том, что «всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности — чтобы Божий человек был совершенным, ко всякому доброму делу приготовленным» (2 Тим. 3:16-17), конечно, относится к Новому Завету. Но первые читатели понимали его как «священные Писания» (ст. 15) Ветхого Завета. Так же считали и те, кому писал Пётр, говоря: «Никакое пророчество в Писании нельзя разъяснить самим собой. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали *его* святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым» (2 Пет. 1:20-21).

Павел напомнил верующим в Коринфе, что события в книге Исход, совершённые под водительством Моисея, «были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы... Всё это происходило с ними как прообраз; а описано в наставление нам, достигшим последних веков» (1 Кор. 10:6, 11).

Наша часть в этом благословении — это **терпение**, или неотступность. В отношении пришествия Господа Иаков советует нам: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господа. Вот земледелец ждёт драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господа приближается» (Иак. 5:7-8). Как и спасительная вера, **терпение** заповедано нам Богом и даровано Им; об этом говорит Павел в следующем стихе (Рим. 15:5). Терпение — это неизменная верность Господу в любых обстоятельствах. В Откр. 14:12 терпение отождествляется с верой и послушанием. Во 2 Фес. 1:4 **терпение** упоминается вместе с «верой во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Самое ясное увещание о **терпении** дано в Кол. 1:22-23, где сказано, что Бог «вас... ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и безукоризненными перед Собой, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды Евангелия, которое вы слышали, которое возвещено всему творению под небесами» (ср. Матф. 24:13; Евр. 3:12-14; 4:11).

Бог также даёт нам **утешение**, чтобы мы терпели. Он делает это с помощью **Писаний**, в которых содержится всё необходимое, чтобы поддержать нашу веру. Они дают нам силу сохранять **надежду** на славное будущее.

Иеремия говорит о Боге, авторе Писания, что Он — «Надежда Израиля, Спаситель его во время скорби!» (Иер. 14:8; ср. 17:7). Псалмопевцы многократно заявляют о своей надежде на Господа. «Что унываешь ты, душа моя, — спрашивает себя один из них, — и что смущаешься?» И,

отвечая на свой же вопрос, говорит: «Уповай на Бога, потому что я буду ещё славить Его, Спасителя моего и Бога моего» (Пс. 41:6). Другой псалмопевец даёт себе такой совет: «Только в Боге успокаивайся, душа моя, потому что на Него надежда моя» (Пс. 61:6). В прекрасном псалме, который так величественно превозносит Божье Слово, автор взывает к Господу: «Вспомни слово Твоё к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать» (Пс. 118:49), и просит: «Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить; не посрами меня в надежде моей» (ст. 116), и свидетельствует: «Уповаю на спасение Твоё, Господи, и заповеди Твои исполняю» (ст. 166). Другой псалмопевец утверждает: «Надеюсь на Господа, надеется душа моя; на слово Его уповаю» (Пс. 129:5).

В книге Иова мы читаем, что «надежда лицемера погибнет» (Иов. 8:13) в отличие от самого Иова, про которого Иаков пишет: «Вот, мы считаем блаженными тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец одного от Господа, ибо Господь весьма милосерден и сострадатель» (Иак. 5:11). Именно **надежда** на праведность и справедливость Господа дала Иову непостижимое терпение перенести все мучения, которые Господь позволил сатане причинить Своему непорочному, справедливому рабу (Иов. 1:8).

Павел напомнил верующим из язычников в Ефесе о том, что до обращения они «были... без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обещания, не имели надежды и были безбожниками в мире» (Ефес. 2:12; ср. 4:17-18). «Заветы обещания» были частью Ветхого Завета, Божьего Слова, открытого избранному народу Израиля.

Из приведённых здесь и из многих других мест в Писании со всей очевидностью следует, что в том, что касается **надежды** верующего, Бог и Его Слово неразделимы. Мы знаем, что *живое* Божье Слово, Его Сын, Иисус Христос, есть наша надежда (1 Тим. 1:1), поскольку эта замечательная истина стала известна нам благодаря *записанному* Божьему Слово.

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ БОЖЬЕЙ СИЛЫ

Бог же терпения и утешения пусть дарует вам быть в единомыслии между собой, по учению Христа Иисуса (15:5)

Как упоминалось выше, даже то, что Бог *требуется* от нас, Он *даёт* нам по Своей полновластной благодати. Парадоксально, что Бог даёт нам не только **терпение**, которое Он требует, но и **утешение**. Как ст. 4 призывает полагаться на Божью силу через Его Слово, так ст. 5 — это в сущности призыв полагаться на Его силу через молитву.

В этой молитве благословения Павел просит, чтобы Господь даровал его собратьям-верующим в Риме **быть в единомыслии между собой, по учению Иисуса Христа**. Как и в случае с терпением и утешением, согласие, которое Он требует, Бог также усмотрит.

Призывая верующих **быть в единомыслии между собой, по учению Иисуса Христа**, апостол имеет в виду единство в вопросах, по поводу которых Библия хранит молчание, или которые утратили своё значение. Именно несогласие из-за несущественных проблем вызывает конфликты между сильными и слабыми верующими. Поэтому Павел продолжает призывать верующих, несмотря на различные точки зрения, пребывать в любящем, духовном и братском единомыслии **между собой по учению** общего Спасителя и Господа **Иисуса Христа**. С Божьей силой эта заповедь выполнима.

ВОЗДАНИЕ СЛАВЫ БОГУ

чтобы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа (15:6)

Однако главное предназначение христианского единства не в том, чтобы угождать другим верующим, хотя это тоже важно, а в том, чтобы угождать Господу внутренне и внешне, лично и сообща. Только когда Его народ **единодушен** и поклоняется Ему **едиными устами**, тогда он истинно и в полноте **славит Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа**.

За исключением Его мольбы на кресте, когда Он был временно отделён от Отца, так как взял на Себя весь груз грехов человеческих, и возопил: «Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил?» (Матф. 27:46), Иисус *всегда* обращался к Богу как Отцу. Именно по этой причине, наряду с многими другими, иудейские вожди обвинили Иисуса в богохульстве, поскольку Он «Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу» (Иоан. 5:18).

Призывая верующих **славить Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа**, Павел подчёркивает Божество Иисуса. В отличие от верующих в Него, Иисус — не приёмный сын Бога (Рим. 8:14-17; Гал. 4:5; Ефес. 1:5). Он — уникальный, единственный и едиnorodный от Отца, *Сам* полный «благодати и истины» (Иоан. 1:14; ср. ст. 18; 3:16). Он — обещанный Мессия, **Христос**, и **наш Господь**, абсолютно равный по божественности **Богу Отцу**.

В Новом Завете много говорится об этих уникальных и непостижимых взаимоотношениях Бога Отца и Бога Сына. Поприветствовав церковь в Ефесе, Павел сразу же восклицает: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах» (Ефес. 1:3; ср. 2 Кор. 1:3), а позже в первой главе апостол называет Его: «Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы» (ст. 17). В Послании в Филиппы апостол пророчествует, что однажды «пред именем Иисуса [преклонится] всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык [исповедует], что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Фил. 2:10-11).

Используя те же слова, что и Павел, Пётр заявил: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возро-

дивший нас воскресением Иисуса Христа из мёртвых к надежде живой» (1 Пет. 1:3). Иоанн приветствовал читателей своего Второго послания словами, ясно свидетельствующими, что божественная благодать, милость и мир в равной степени исходят и от Бога Отца, и от Бога Сына: «Пусть будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Его, в истине и любви» (2 Иоан. 3).

Проявляя благодать, которая выше нашего понимания, **Господь Иисус Христос** молил Своего **Отца** о нас:

Чтобы были все едины, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, *так* и они чтобы были в Нас едины, — чтобы уверовал мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Пусть будут едины, как Мы едины. Я в них, и Ты во Мне; пусть будут совершены воедино, и пусть познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня (Иоан. 17:21-23).

ЕДИНСТВО СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ ХРИСТИАН

23

ЧАСТЬ 4

Радуйтесь друг с другом Божьему плану искупления

Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью. Я говорю, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных — ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников — из милости, чтобы славилы Бога, как написано: «За то буду славить Тебя, Господи, между язычниками и буду петь имени Твоему». И ещё сказано: «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». И ещё: «Хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы». Исаия также говорит: «Будет корень Иессеев и восстанет владеть народами; на Него будут надеяться язычники». Бог же надежды пусть исполнит вас всякой радости и мира в вере, чтобы вы силой Духа Святого обогатились надеждой (15:7-13)

В этих стихах, завершающих основную, богословскую часть послания, Павел обсуждает четвёртый главный принцип, способствующий единству церкви, — всеобщую радость от того, что все участвуют в Божьем вечном плане искупления.

Этот принцип сформулирован в более положительной форме и в отличие от трёх предыдущих принципов не сосредотачивает внимание на отрицательных сторонах противоречивых взаимоотношений между сильными и слабыми верующими. Он подчёркивает взаимную ответственность *всех* верующих друг перед другом и состоит из трёх частей: основное наставление (ст. 7), библейские примеры (ст. 8-12) и благодарственная молитва ходатайства (ст. 13).

ОСНОВНОЕ НАСТАВЛЕНИЕ

Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью (15:7)

Этот стих, по сути, обобщает два предыдущих, в которых также речь идёт о том, что верующие должны **принимать друг друга, как Христос принял нас**, и воздавать славу Богу.

Глагол *прослабано* (**принимать**), усиленная форма от *ламбано*, означает принимать что-либо или кого-либо с особым вниманием. Он может иметь отрицательный оттенок, как в случае, когда Пётр, самонадеянно «отозвав [*прослабано*] Его [Иисуса], начал прекословить Ему» (Марк. 8:32).

Но в Рим. 15:7 он имеет положительное значение, и в таком же значении он несколько раз встречается в книге Деяний. Когда Аполлос «начал смело говорить в синагоге», Акила и Прискилла «приняли его и точнее объяснили ему путь Господень» (Деян. 18:26). После того как корабль, на котором плыл Павел, потерпел крушение возле острова Мальта, «иноплеменники оказали нам *немалое человеколюбие*, ибо они из-за дождя и холода разложили огонь и приняли [*прослабано*] всех нас» (Деян. 28:2, курсив добавлен). Это же слово использует Павел, прося Филимона с любовью принять своего беглого раба Онисима: «Прими [*прослабано*] его, как меня» (Филим. 17).

В рассматриваемом тексте апостол даёт намного большую иллюстрацию того, как христиане должны принимать друг друга. В Рим. 14 он использовал это слово дважды и каждый раз (ст. 1, 3), как и в 15:7, для описания того, как верующие с любовью и без всяких условий или осуждения должны принимать друг друга. А в 14:3, как и в 15:7, верующим дано повеление **принимать друг друга** так же милостиво, как **Христос принял нас**. Хотя Иисус использовал другой глагол, Он провозгласил: «Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня» (Матф. 10:40). Следовательно, **принимать друг друга** — значит принимать Самого **Христа**.

В этом стихе Павел не выделяет тех или иных верующих. Он обращается к сильным и к слабым верующим, к язычникам и к иудеям. *Все* верующие призваны **принимать друг друга**. Он говорит не просто о принятии новых верующих в наши церкви, хотя и это подразумевается здесь. Он призывает всех христиан **принимать друг друга** в самом полном и глубоком значении этого слова, и относиться друг к другу с любовью и пониманием, **как и Христос принял нас**. Если совершенный, безгрешный Сын Божий принял нас в семью детей Божьих, то мы тем более должны быть готовы принять каждого, несмотря на то, что всё ещё носим грешные лохмотья нашей ветхой, неисккупленной плоти. Самоправедные и лицемерные книжники и фарисеи критиковали Иисуса за то, что «Он принимает грешников и ест с ними» (Лук. 15:2). Возможно, не все эти грешники были спасены, но до спасения

каждый, кого принимает Христос, находится в таком же положении, как и те грешники.

Сам Христос являет нам пример того, как следует принимать друг друга. Как Он напомнил Двенадцати, «ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего» (Матф. 10:24). Говоря: «Возьмите иго Моё на себя и научитесь от Меня, потому что Я кроток и смирён сердцем» (Матф. 11:29), Иисус призывает нас учиться на Его примере таким добродетелям, как кротость, мягкость и смирение. Павел увещал ефесян: «Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Итак, подражайте Богу, как дети возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное» (Ефес. 4:32–5:2).

Принимать друг друга, как и Христос принял нас, — верный признак благочестия, а неспособность поступать так — такой же верный признак плотского состояния. Неспособность **принимать друг друга** в любви и сострадании — это оскорбление **принявшего** нас Спасителя. Разделённая, сварливая община, в которой царит дух споров и осуждения, даёт миру повод насмеяться над Христовой церковью и отвергать Того, Кто является их единственной надеждой и спасением.

Есть, как минимум, четыре характеристики того, как Христос принимает грешников. Во-первых, Он принимает их с радостью. В цитируемом выше тексте из Лук. 15 Иисус рассказал Своим критикам и остальным собравшимся притчу:

Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девять в пустыне и не пойдёт за пропавшей, пока не найдёт её? А найдя, возьмёт её на плечи свои с радостью и, придя домой, созовёт друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мной: я нашёл мою пропавшую овцу». Говорю вам, что так на небесах больше радости будет об одном грешнике кающемся, чем о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии (Лук. 15:4-7).

Иисус милостиво призывает всех людей: «Придите ко Мне *все* труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас» (Матф. 11:28), и «*кто* жаждет, иди ко Мне и пей» (Иоан. 7:37, курсив добавлен). В великой печали Он смотрел на святой город и сокрушался: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!» (Матф. 23:37). На кресте Он выразил желание простить и спасти даже тех, кто предал Его на смерть, сказав: «Отче, прости им, потому что не знают, что делают» (Лук. 23:34).

Несколько лет назад я был в одном городе и проезжал мимо церкви, перед которой было написано знаменитое обращение Иисуса, упомянутое выше: «Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою

вас». Позже я узнал, что предыдущий пастор этой церкви свидетельствовал человеку другой расы и занимался с ним наставничеством. Люди из этой церкви и из этого городка были возмущены таким поведением пастора, и поскольку он не менял своё отношение, то ему объявили бойкот. Он не мог покупать бензин на заправке и продукты в супермаркете. Была аннулирована его страховка, а над его детьми постоянно издевались. У пастора произошёл нервный срыв, и он попал в больницу. Через несколько дней он покончил с собой. Тяжёлое состояние психики пастора и его греховный поступок были во многом вызваны неспособностью церкви жить в соответствии с провозглашаемым ею призывом.

Иисус обращается также к верующим, которые притесняют Его детей и плохо обращаются с ними: «А кто соблазнит одного из малых этих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жёрнов на шею и потопили его во глубине морской» (Матф. 18:6).

Во-вторых, Иисус принимает грешников, чтобы спасти их, несмотря на их грех. Иначе никто не может спасти себя, потому что никто не может очиститься от греха. «Бог Свою любовь к нам доказывает тем, — заявил апостол Павел ранее в этом послании, — что Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками» (Рим. 5:8). В своём Первом послании к Тимофею он свидетельствовал: «Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришёл в мир спасти грешников, из которых я первый» (1 Тим. 1:15).

Однажды, когда «Иисус возлежал в доме, многие сборщики налогов и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: „Почему Учитель ваш ест и пьёт со сборщиками налогов и грешниками?“ Иисус же, услышав это, сказал им: „Не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит: ‘Милости хочу, а не жертвы’. Потому что Я пришёл призвать к покаянию не праведников, но грешников“» (Матф. 9:10-13). В другой раз «книжники... и фарисеи роптали и говорили ученикам Его: „Зачем вы едите и пьёте со сборщиками налогов и грешниками?“ Иисус же сказал им в ответ: „Не здоровые имеют нужду во враче, но больные“» (Лук. 5:30-31; ср. 6:32-36).

Лука записал ещё одну речь Господа:

[Иисус] сказал также некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и презирали других, следующую притчу: «Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой сборщик налогов. Фарисей, став, молился сам в себе так: „Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди — грабители, обидчики, прелюбодеи — или как этот сборщик налогов: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что получаю“. Сборщик же налогов, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне грешнику!“ Говорю вам, что этот пошёл оправданным в дом свой *более*, чем тот: потому что всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лук. 18:9-14).

В-третьих, Иисус принимает грешников, не взирая на лица. Его обещание недвусмысленно: «Всё, что даёт Мне Отец, ко Мне придёт; и приходящего ко Мне не изгоню вон» (Иоан. 6:37). Господь связал Себя Своим собственным словом, что примет без исключения всех тех, кто принимает Его по вере. Ранее в этом послании Павел заявил, что «нет лицеприятия у Бога» (Рим. 2:11). Хотя это было трудно для Петра, он в конце концов признал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий праведно приятен Ему» (Деян. 10:34-35).

Очень ясно подчёркивает эту истину Иаков. Он пишет:

Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, не взирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдёт человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдёт же и бедный в грязной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «Ты стань там или садись здесь, у ног моих», — то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с плохими мыслями?.. Если вы исполняете закон царский, по Писанию: «Возлюби ближнего твоего, как себя самого», — хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и перед законом оказываетесь преступниками (Иак. 2:1-4, 8-9).

В-четвёртых, Иисус принимает грешников в славу Божью, как об этом ясно говорит Павел: «Христос принял вас в славу Божью». Бог задумал Свой вечный план искупления, чтобы прославить Себя. Всё, что Он делает, служит Его славе, и всё, что делают Его дети, *должно служить* Его славе.

Павел заявляет, что Бог predetermined «усыновить нас Себе через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он даровал нам в Возлюбленном» (Ефес. 1:5-6). Далее в этом же послании он молится: «А Тому, Кто действующей в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чём помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь» (3:20-21). «Бог превознёс Его [Христа] и дал Ему имя выше всякого имени», чтобы, когда Он придёт снова, «пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Фил. 2:9-11).

Поэтому когда мы следуем примеру нашего Господа, принимая друга друга в любви, без осуждения и высокомерия, мы поступаем так, как поступал Он, **в славу Божью**. Нужно помнить слова Иисуса: «И кто примет одно такое дитя во имя Моё, тот *Меня* принимает» (Матф. 18:5, курсив добавлен).

БИБЛЕЙСКИЕ ПРИМЕРЫ

Я говорю, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных — ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычни-

ков — из милости, чтобы славили Бога, как написано: «За то буду славить Тебя, Господи, между язычниками и буду петь имени Твоему». И ещё сказано: «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». И ещё: «Хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы». Исаия также говорит: «Будет корень Иессеев и восстанет владеть народами; на Него будут надеяться язычники» (15:8-12)

Чтобы показать, что Божий план искупления всегда состоял в том, чтобы привести в Его царство как язычников, так и евреев, Павел цитирует тексты из Ветхого Завета. Эти цитаты приведены для того, чтобы рассеять предубеждение христиан-евреев против христиан-язычников, показав на примерах из Писания, что присоединение язычников не было запоздалым решением, а всегда входило в Божий план.

Повсюду в послании Павел подчёркивает эту истину. В начале он говорит, что Христос «открылся Сыном Божиим в силе, по духу святости, через воскресение из мёртвых... через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы» (1:4-5). Апостол также объяснил в начале послания: «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам (но встречал препятствия даже доньше), чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и еллинам, и варварам, мудрецам и невеждам... Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллина» (Рим. 1:13-14, 16).

Цитируя Ис. 52:5, Павел осуждает самоправедных иудеев, напоминая им, что из-за них столетиями «имя Божье хулится у язычников» (Рим. 2:24). Вместо того, чтобы, подобно их Мессии, быть «светом народов, чтобы спасение [Его] простёрлось до концов земли» (Ис. 49:6), они самоправедно отделили себя от язычников и презирали их (ср. Деян. 13:47). Позднее апостол риторически спрашивает: «Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников» (Рим. 3:29).

В Рим. 9–11, где речь идёт конкретно об Израиле, апостол заявляет: «Здесь нет различия между иудеем и еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо, — как провозгласил пророк Иоиль, — *всякий*, кто призовет имя Господне, спасётся» (Рим. 10:12-13, курсив добавлен; ср. Иоил. 2:32). Он говорит им, что «от их [евреев] падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их — богатство миру, и оскудение их — богатство язычникам, то тем более полнота их... Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, — чтобы вы не мечтали о себе, — что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдёт полное число язычников» (Рим. 11:11-12, 25). Послание к Римлянам — это провозглашение полномочного Божьего плана и стремления спасти и евреев, и язычников.

Иисус Христос, конечно, родился евреем и сделался служителем для обрезанных [евреев] ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное от-

цам, то есть патриархам Аврааму, Исааку и Иакову. Бог Сын воплотился как еврей, чтобы исполнить и подтвердить Божье Слово. Хотя Он пришёл, чтобы дать Новый завет, Он пришёл не «нарушить закон и пророков... но исполнить» их (Матф. 5:17). Он исполнил закон, защитив его святость и восстановив его истинность. Он исполнил закон, поскольку в совершенстве придерживался его. Он исполнил закон и во всём остальном, и Павел здесь говорит, что Христос пришёл, чтобы исполнить всю истину, открытую о Боге. Он пришёл, чтобы спасти грешников, чтобы принести славу Своему Отцу, выполняя обещания, данные Отцом в законе и пророках.

Христос подтвердил **обещанное отцам**, чтобы **славил Бога**. Сам Павел служил евреям, более подробно объясняя им истину Божью и показывая язычникам Его милость. Спасённый еврей прославляет Бога прежде всего за Его истину, которую Он подтвердил в Христе. Спасённый язычник прославляет Бога за Его милость, которую Он явил в Христе.

Цитируя слова Давида в Пс. 17:50 (ср. 2 Цар. 22:50), Павел объясняет, что **написано: «За то буду славить Тебя, Господи, между язычниками и буду петь имени Твоему»**. Приводя цитату из Втор. 32:43, он указывает, что **ещё сказано: «Возвеселитесь, язычники, с народом Его»**. Хотя апостол говорит об авторе-человеке, о Моисее, здесь провозглашается и восхваляется истина, открытая божественным Автором.

В ст. 11 Павел цитирует Пс. 116:1, продолжая напоминать евреям читателям о свидетельстве их собственного Писания: **«Хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы»**. Более того, **Исаия также говорит: «Будет корень Иессеев и восстанет владеть народами; на Него будут надеяться язычники»** (см. Ис. 11:10). Мессия, Который происходит от **корня Иессея**, отца Давида, будет не только править Его древним народом Израиля, но и язычниками, и **язычниками**, как и евреи, **будут надеяться на Него**.

В свете величественного, милостивого и полновластного Божьего плана, частично раскрытого в Его древнем откровении Израилю, евреи не могут недоброжелательно относиться к язычникам, поскольку их призвание и сама цель их существования состоит в том, чтобы во славу Господа достичь язычников. Язычники не могут недоброжелательно относиться к евреям, поскольку именно через евреев Бог даровал им спасение.

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ МОЛИТВА ХОДАТАЙСТВА

Бог же надежды пусть исполнит вас всякой радости и мира в вере, чтобы вы силой Духа Святого обогатились надеждой (15:13)

Павел завершает этот раздел прекрасной молитвой ходатайства за весь Божий народ. Он не разделяет евреев и язычников, а говорит о цельном, объединённом Теле Иисуса Христа. Он просит **Бога надежды** милостиво наполнить Его народ божественной **радостью, миром и надеждой**. Это

свидетельствует о глубоком желании апостола, чтобы все верующие имели полное духовное удовлетворение в своём возлюбленном Спасителе и Господе.

По сути, так же Павел благословил и церковь в Филиппах: «И мир Божий, который превыше всякого ума, сохранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Фил. 4:7; ср. 1 Пет. 1:3, 8). Это молитва о том, чтобы души, насыщенные во Христе, пребывали в мире, надежде, любви, радости и в силе пребывающего в них Божьего Духа, Который объединяет их в Христе Иисусе, их Господе.

В защиту смелости

24

И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны доброты, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга; но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати быть служителем Иисуса Христа у язычников и *совершать* священнодействие благовествования Божьего, чтобы это приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что *относится* к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в покорении язычников *вере* — словом и делом, силой знамений и чудес, силой Духа Божьего, так что благовествование Христово распространено мной от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, чтобы не строить на чужом основании, но как написано: «Не имевшие о Нём известия увидят, и не слышавшие узнают» (15:14-21)

Завершив главную богословскую часть послания (1:18–15:13), Павел переходит к эпилогу, в котором рассказывает о своём служении (15:14-21), планах на будущее (ст. 22-33), передаёт приветы от себя и от других людей (16:1-24) и записывает заключительное благословение (14:24-26).

В данном тексте Павел приводит аргументы в защиту своего служения и особенно своей смелости в написании послания церкви, которую он не создавал и которую никогда не посещал. За исключением нескольких че-

ловец, с которыми он при различных обстоятельствах встречался, апостол не знал римских христиан. Тем не менее, он обращается к ним тепло и откровенно, как к близким друзьям. Он смело поднимает перед ними много важных проблем, включая проблему взаимоотношений сильных и слабых верующих, которой посвящена только что завершённая большая часть послания (14:1–15:13). Изложив божественно открытое учение, апостол снова (см. 1:8-16) раскрывает им свою душу и сердце.

Поскольку Павел говорил так откровенно, он не хотел подвергнуть опасности свои взаимоотношения с церковью в Риме, показавшись им бесцеремонным, самонадеянным или грубым. Он давно хотел посетить их, чтобы послужить им и разделить с ними взаимное утешение «верой общей, вашей и моей» (см. 1:10-15). Теперь, наконец, показалось, что его желание вскоре исполнится, и он сможет побывать в Риме по пути в Испанию (15:24).

ПАВЕЛ — БРАТ ПО ВЕРЕ

И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны доброты, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга; но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати (15:14-15)

Павел написал это послание с полной апостольской властью (1:1). Но, как было сказано в 1:10-15, он также знал, что сам по себе он имеет некоторые личные нужды и ограничения, общие для всех христиан.

В этом контексте обращение Павла к читателям «**братья мои**» говорит не только о признании их спасения, но и об их зрелости. В начале послания он благодарил Бога за их верность, которая «возвещается во всём мире» (1:8).

Теперь апостол снова признаёт, что совершенно независимо от его влияния римские верующие **полны доброты, исполнены всякого познания и могут наставлять друг друга**. По сути, он говорит: «Несмотря на то, что я написал вам в этом послании, напомнив, что вы спасены исключительно по Божьей благодати, благодаря вашей вере в Его Сына, и призывая вас быть послушными Господу, умерщвлять плоть, жить свято, использовать свои духовные дары, служить друг другу с любовью и смирением, я совершенно уверен в вашей духовной зрелости и высокой нравственности, и за это я вас хвалю». Ещё одной церковью, которую апостол так же сильно хвалил, была церковь в Фессалониках (см. 1 Фес. 1:2-10).

Первой была похвала за их **доброту**, высокую нравственность и праведную жизнь. Как Павел показывает в Гал. 5:22-23, все добродетели являются плодом Святого Духа. Но Дух может принести плод только в жизни таких верующих, которые повинуются Его божественной воле и силе. Римские верующие не были совершенными, но не были они и духовно слабыми. В этом послании Павел не упоминает о каких-то особых проблемах в

церкви — ни личных, ни общецерковных. Эти верующие искренне ненавидели грех, любили праведность и жили достойно. Они были добры, щедры, смиренны и послушны Господу. Благодаря нравственной **доброте** они являли обильные свидетельства своего духовного преобразования и добрых дел, которые Бог предназначил им исполнять (Ефес. 2:10). Апостол мог сказать о них то же, что сказал о колоссянах:

Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей в Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на приготовленное вам на небесах, о чём вы прежде слышали в слове истины, в Евангелии, которое пребывает у вас, как и во всём мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божью в истине (Кол. 1:3-6).

Во-вторых, Павел хвалит римскую церковь за то, что её верующие **исполнены всякого познания**. Он говорит, конечно, не о больших человеческих знаниях, а о глубоком **познании** Божьей истины в Евангелии Иисуса Христа. Верующие этой церкви держались здравого учения. О них можно сказать, что они достигали «всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога — и Отца, и Христа, в Котором сокрыты все сокровища премудрости и знания» (Кол. 2:2-3).

Добродетель и истина, о которых здесь говорится как о **доброте и познании**, неразделимы. Апостол мог бы сказать о римских верующих, что они — люди «чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры» (1 Тим. 1:5; ср. ст. 19). Они знали Бога, Его истину и в силе Его Духа были посвящены благочестивой жизни.

Каждый верующий может обладать такой добротой и знанием и жить в соответствии с ними. Пребывающий в каждом верующем Святой Дух также способствует очищению верующего и углублению его знания. Как уже заявил Павел: «Ибо всё из Него [Христа], Им и к Нему» (Рим. 11:36). Благодаря Господу мы пребываем «во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, и освящением, и искуплением» (1 Кор. 1:30; ср. Ефес. 1:8-9).

Третья добродетель, за которую Павел хвалит верующих в Риме, является следствием первых двух. Христиане, которые **полны доброты и исполнены всякого познания**, могут наставлять друг друга.

Слово *νουτетеο* (**наставлять**) несёт в себе идею ободрения, вразумления и увещания. В этом контексте оно также обозначает душепопечение христиан в духовных и нравственных вопросах. Павел имеет в виду не особый дар душепопечения, а ответственность и обязанность каждого верующего ободрять и укреплять других верующих.

Печально, но многие христиане сегодня убеждены, что компетентное душепопечение могут проводить лишь те, кто обучен принципам мирской психологии — вопреки тому, что большинство направлений в психологии,

большей частью, в корне противоречат Божьему Слову, а зачастую и друг другу. Хотя эти верующие, как правило, признают, что «всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» (2 Тим. 3:16), многие из них — и занимающиеся душепопечением, и нуждающиеся в нём, — не полагаются на вседостаточность Божьего Слова.

Психологических проблем не существует. Все личные проблемы либо духовные, либо физические. Каждый, кто утверждает, что так называемые «психологические» проблемы могут существовать вне или между этими двумя проявлениями человеческого бытия, не понимают либо природы человека и силы греха, либо природы и силы Божьего Слова и Святого Духа.

Безусловно, некоторые христиане обладают особым даром ободрения, точно так же как некоторые имеют особые дарования и способности в других областях служения. Ранее Павел объяснил, что «как, по данной нам благодати, имеем различные дарования», то должны использовать их соответствующим образом (Рим. 12:6). В 15:14^в апостол в общем говорит, что Бог посредством Своего Слова и Своего Святого Духа дал церкви в Риме и каждой благочестивой общине верующих всё необходимое для верной, плодотворной и радостной жизни в Нём. Апостол особо отмечает, что помимо других даров Духа верным христианам дана способность **наставлять друг друга**, когда в этом возникает необходимость и возможность. В этом римляне были примером для других.

В Послании к Колоссянам апостол Павел особо подчеркнул эту истину, для понимания которой весьма полезна парафраза данного послания в изложении Дж. Б. Филиппа.

Поэтому, как избранные Богом представители нового человечества, очищенные и возлюбленные Им, будьте милосердны в своих поступках, добры в сердце, смиренны рассудком. Принимайте жизнь, будьте терпеливы друг к другу, всегда готовы простить, если имеете с кем-либо расхождения. Прощайте так же легко, как простил вас Христос. И, более всего остального, истинно любите, ибо любовь есть золотая цепь всех добродетелей. Пусть Божье согласие царит в сердцах ваших, и помните, что как члены одного Тела вы призваны жить в согласии и никогда не забывать благодарить за то, что сделал для вас Бог.

Пусть учение Христа живёт в ваших сердцах, обогащая вас истинной мудростью. Наставляйте и помогайте друг другу на правильном пути псалмами, гимнами и христианскими песнями, с радостным сердцем воспевая хвалу Господу. И что бы вам ни пришлось делать, всё делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца (Кол. 3:12-17).

Когда Божье Слово владычествует в наших сердцах, Его Святой Дух обогащает нас истинной премудростью и готовит **наставлять друг друга** и помогать друг другу на правильном пути.

Место для служения душепопечением среди христиан находится в церкви. Это, конечно, не значит, что всё должно происходить в здании церкви, но душепопечение среди христиан совершают христиане. Этот принцип, как показывает здесь Павел, применим к общему наставлению среди собратьев по вере, а также к советам по более серьёзным и важным проблемам, которые дают утверждённые в Слове и духовно одарённые служители.

После короткой, но трогательной похвалы Павел объясняет смелость, с которой он написал послание, и которую некоторые читатели могли посчитать за дерзость: **«Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати».**

Павел отличался смелостью и мужеством. Лука сообщает, что в Дамаске Павел «смело проповедовал во имя Иисуса» (Деян. 9:27); так он поступал и в Галатии (13:46; 14:3), и в синагоге в Ефесе, «беседуя и убедительно свидетельствуя о Царстве Божьем» (19:8).

Как уже отмечалось, в отличие от других трудов Павла, в Послании к Римлянам нет никаких упреков или замечаний, но в нём есть серьёзные предостережения. Апостол настоятельно увещает римских верующих: «Считайте себя мёртвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Итак, пусть не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его; и не предавайте членов ваших греху в орудия неправедности, но представьте себя Богу как ожившие из мёртвых, и члены ваши Богу — в орудия праведности» (6:11-13). Он напомнил им: «Вы не по плоти живёте, а по Духу, если только Дух Божий живёт в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» (8:9). Павел предостерег язычников в церкви от гордости, потому что они теперь были полностью приняты в Божий Новый завет:

Если ты отсечён от дикой по природе маслины и не по природе был привит к хорошей маслине, то тем более эти природные будут привиты к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, — чтобы вы не мечтали о себе, — что ожесточение произошло в Израиле отчасти, *до времени*, пока войдёт полное *число* язычников. И так весь Израиль спасётся (11:24-26).

Павел призвал каждого верующего в церкви не думать «о себе больше, чем должно думать» (12:3); быть покорным высшим властям, потому что все «власти поставлены Богом» (13:1); платить налоги и не оставаться должным никому и ничего (ст. 8).

Он дал церкви так много других повелений и увещаний, что их невозможно перечислить здесь, но все они были даны в духе любви и смелости, **как бы в напоминание**. Апостол не учил этих верующих чему-то новому, а повторял уже известные истины. Он говорил так убедительно не потому, что они были несведущими или незрелыми, а, наоборот, потому что они

были духовно сильны и хорошо наставлены. Его смелость обусловлена не плотскостью и нерешительностью верующих, а их бескомпромиссностью и непоколебимостью.

Хороший учитель должен всегда иметь в виду противоположности — напоминание и забывчивость. Даже самые талантливые люди, обладающие искренним посвящением, в конце концов забывают то, о чём нет напоминания.

Своему возлюбленному ученику Тимофею Павел говорил о необходимости напоминать братьям об истинах Евангелия, чтобы и сам Тимофей, и другие верующие постоянно питались «словами веры и добрым учением, которому [он] последовал» (1 Тим. 4:6). Во Втором послании к своему молодому ученику Павел снова призывает его постоянно напоминать своей пастве о главных истинах Евангелия (2 Тим. 2:8-14). Он советовал Титу напоминать тем, кого тот опекал, о необходимости «повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело» (Тит. 3:1). Пётр в своём Втором послании заверил читателей, что всегда готов напомнить уже известные им важные истины о Евангелии (2 Пет. 1:12), и объяснил, что главная цель его послания заключается в том, чтобы «напоминанием [пробудить их] чистое мышление» (3:1). Главная обязанность каждого пастора — непрестанно наставлять людей в известных им истинах так, чтобы освежить и утвердить эти истины.

По данной ему от Бога благодати, делавшей его способным так поступать, Павел смело напомнил римским христианам о давно известных им и принятых ими истинах. Он имел в виду не Божью спасительную и поддерживающую **благодать**, а **благодать** его Богом дарованного апостольского повеления провозглашать Слово. Он написал это послание не для того, чтобы высказать свои убеждения и мудрость, и не для того, чтобы осуществить личные стремления и планы. Он написал его по божественному приказу провозглашать божественные истины. Павел был «раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию» Самого Бога, от Которого и для Которого он получил «благодать и апостольство» (Рим. 1:1, 5). Павел объяснил церкви в Коринфе, что, хотя он и «наименьший из Апостолов и недостоин называться Апостолом», он, тем не менее, мог сказать: «Благодатью Божьей есть то, что есть; и благодать Его во мне не была напрасной» (1 Кор. 15:9-10).

Менее конкретным образом, но так же несомненно каждый верующий, независимо от того, насколько он духовно одарён, «по данной [ему] благодати» (Рим. 12:6) имеет и данную свыше обязанность повиноваться и служить Господу.

Как бы заново раскрывая сущность своего божественного призвания как апостола, Павел здесь определяет свою тройственную роль в выполнении этого призвания — как священнослужителя (ст. 16), как проповедника (ст. 17-19) и как первопроходца (ст. 20-21).

ПАВЕЛ — СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ

быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божьего, чтобы это приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу (15:16)

По Новому завету, Иисус Христос — наш совершенный и вечный Первосвященник (Евр. 2:17; 3:1), и больше нет земного человеческого установления священства, как это было по Старому завету. Есть лишь один «Посредник между Богом и людьми, Человек Христос Иисус» (1 Тим. 2:5).

И в то же время все верующие — священники. «Как живые камни, [мы созидаем] из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом» (1 Пет. 2:5). Мы — «род избранный, — добавляет позже Пётр, — царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенства Призвавшего [нас] из тьмы в чудный Свой свет» (ст. 9). Христос сделал «нас царями и священниками Богу и Отцу Своему» (Откр. 1:6). Те, кто имеет «участие в воскресении первом», то есть верующие, «будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» (Откр. 20:6). В этом смысле вся Церковь — это священство верующих. Мы не нуждаемся в человеческом посреднике, чтобы обратиться к Богу. Он — наш Небесный Отец, с Которым мы можем иметь личные взаимоотношения и общение. И мы выполняем священническую функцию, приводя других в присутствие Божье.

Павел не унаследовал *священство* по рождению. Он был священником точно так же, как и все христиане являются священниками, хотя к Павлу это относится в большей степени. Во время миссионерских путешествий он обычно начинал своё служение в каком-либо городе с проповеди или поучения в синагоге или в неофициальной группе евреев, такой как женщины, молившиеся на берегу реки (Деян. 16:13). Бог использовал апостола, чтобы привести некоторых из них к Христу. Но особое призвание Павла состояло в том, чтобы **быть** в качестве священника **служителем Иисуса Христа у язычников**.

Слово *лейтоургос* (**служитель**) — обычный греческий термин, обозначающий чиновников. Выше в Послании Павел описывает этим словом государственных служащих, которые, независимо от того, осознают они это или нет, «Божьи служители [*лейтоургос*]» (13:6). Но в Новом Завете это слово чаще всего обозначает людей, которые так или иначе служат Богу в общем поклонении. Это слово использовалось по отношению к левитскому священнику Захарии, отцу Иоанна Крестителя, и переведено в Лук. 1:23 как «служба». В таком же смысле служения поклонения это слово употреблено в Фил. 2:17 (ср. Евр. 9:21; 10:11). Оно используется по отношению к служащим ангелам (Евр. 1:7, 14) и даже небесному служению Христа как нашего вечного Первосвященника (Евр. 8:1-2, 6).

Так как Павел, образно говоря, совершал священнодействие благоговения Божьего среди язычников, он делал это, чтобы это приношение верующих язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Наивысшее приношение Павла Богу — в верном исполнении Павлом его уникального апостольского призвания — состояло из многочисленных язычников, которые благодаря силе Святого Духа были освящены и соделаны благоприятными для общения с Отцом.

Как и Павел, каждый верующий, способствующий приведению души к Иисусу Христу, представляет этого обращённого еврея или язычника как священническое приношение Господу.

ПАВЕЛ — ПРОПОВЕДНИК

Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в покорении язычников вере — словом и делом, силой знамений и чудес, силой Духа Божьего, так что благовествование Христово распространено мной от Иерусалима и окрестности до Иллирика (15:17-19)

Хотя Павел был священником только образно, проповедником он был в самом буквальном смысле. Любовь Божья побуждала его служить Божьим Словом (2 Кор. 5:14). «Это необходимая обязанность моя, — заявил он в Первом послании в Коринф, — и горе мне, если не благовествую!» (1 Кор. 9:16).

В отношении своей проповеди он мог сказать смело и в смиренности: **«Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу»**.

В следующих двух стихах Павел говорит о природе своей похвалы, открывая при этом пять характерных признаков верного проповедника.

Во-первых, Павел не приписывал себе никаких заслуг. Чтобы не быть неправильно понятым, он сразу же объясняет: **«Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня»**. Другими словами, он хвалится не тем, что совершил он как апостол, а тем, что Христос совершил через него.

В обоих посланиях к коринфянам Павел увещал незрелых и высокомерных верующих этой церкви: «Хвалящийся хвались Господом» (1 Кор. 1:31; 2 Кор. 10:17). Мы не имеем права ставить себе в заслугу свои духовные достижения, но имеем все права восхвалять то, что Бог совершил через нас, даже если мы — всего лишь слабые сосуды.

Если смотреть на весь Новый Завет, то Павел имел больше оснований хвалиться, чем любой другой апостол, включая Петра и Иоанна. Через Павла Бог открыл больше истин Нового Завета, чем через любого другого автора, и большая часть книги Деяний описывает его служение. Но Павел не принимает во внимание свои собственные заслуги ни до, ни после спасения. Свою активную религиозную жизнь до спасения он назвал «сором» (Фил. 3:8). Он писал Тимофею: «Благодарю давшего мне силу Христа

Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение, меня, который прежде был богохульником, и гонителем, и обидчиком, но помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии; благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно» (1 Тим. 1:12-14). Он по-прежнему считал себя первым из грешников и свидетельствовал, что именно по этой причине он «помилован, чтобы Иисус Христос [в нём] первом показал всё долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной» (ст. 15-16).

«Собой же не похваюсь, — говорит Павел, — разве только немощами моими... И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова» (2 Кор. 12:5, 9). «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, — писал он в предыдущем послании в Коринф, — и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира, и униженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, — для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом» (1 Кор. 1:27-29). Поэтому Павел заявил: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа» (Гал. 6:14).

Он хвалил фессалоникийских верующих, говоря: «Мы... непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово Божье, вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божье, — каково оно есть по истине, — которое и действует в вас, верующих» (1 Фес. 2:13). Они знали, что спасены не словом и силой Павла, а словом и силой Бога, Которого он верно проповедовал.

Павел никогда не хвалился собой. Он хвалился крестом Христа, благодарностью и милостью Бога, проявляющейся в спасении недостойных грешников, таких, как он, и силой Бога, употребляющего его для приведения других недостойных грешников к Спасителю. В то же время это не была ложная скромность, отрицавшая те великие дела, которые Бог действительно совершил через него. «Мы проповедуем [Христа], — говорил он, — вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе; для чего я и тружусь, и подвизаюсь силой Его, действующей во мне могущественно» (Кол. 1:28-29).

Когда Павел и Варнава возвратились в Антиохию, откуда были посланы на служение (Деян. 13:2-3), «они рассказали всё, что сотворил Бог с ними и как Он открыл дверь веры язычникам» (14:27). На совете в Иерусалиме «умолкло всё собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников» (Деян. 15:12; ср. 21:19). В обоих случаях эти люди объяснили, что рассказывают не о том, что совершили сами, а о том, что «сотворил Бог через них».

Павел объяснил церкви в Коринфе:

Мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и вас. Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие вас, потому что достигли и вас благовествованием Христовым.

Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся, с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш, так чтобы и дальше вас проповедовать Евангелие, *а* не хвалиться готовым в чужом уделе (2 Кор. 10:13-16).

Но даже похвальба апостола «по мере удела, какой назначил нам Бог», не была самовосхвалением, как он далее поясняет: «Хвалящийся хвались Господом. Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь» (ст. 17-18).

Люди, которых Бог использует, чтобы исполнить Свою волю, — это Его орудия, и ни один христианин не должен ставить себе в заслугу то, что Бог совершает через него. Никакая кисть не ставит себе в заслугу то, что ею написали шедевр. Никакая скрипка не ставит себе в заслугу ту прекрасную музыку, которую создаёт на ней музыкант. Так и христианин не должен ни отрицать, ни преуменьшать то, что сделал через него Бог, потому что это будет означать отрицание и преуменьшение Божьего труда.

Вторая черта верного проповедника — это его послушание Господу. Проповедь Павла привела к **покорению язычников вере**. Евангелие не только призывает людей к вере в Христа как Спасителя, но и к послушанию Ему как Господу. В начале этого послания Павел ясно сказал, что «мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы» (Рим. 1:5). Он никогда не проповедовал Евангелие, которое не содержало призыва к послушанию, поскольку этот призыв был неотъемлемой частью данного ему Богом апостольского поручения. Далее в послании он напоминает верующим в Риме, что они, «быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя» (6:17). В этом контексте идущее от сердца послушание — синоним спасительной веры.

Третья черта верного проповедника — личная правдивость. Павел проповедовал язычникам **словом и делом**. Он жил без всякого лицемерия и самоправедности, в полном соответствии со своей проповедью. Нет ничего более разрушительного для дела Божьего, чем несоответствие между тем, что проповедник провозглашает, и тем, как он живёт.

Четвёртый признак верного проповедника — это божественное подтверждение его служения. Для Павла это подтверждение часто проявлялось **силой знамений и чудес, силой Духа Божьего**. Божественное подтверждение не нуждается в чудесах. Значительная, а возможно и наибольшая, часть служения Павла не была подкреплена таким драматическим образом. Но всегда, когда Евангелие провозглашают правильно, даже если это делает самый простой и неучёный проповедник, провозглашающий и прославляющий Христа, так или иначе проявляется **сила Духа**.

До того, как всё Евангелие было изложено в книге, которую мы теперь называем Новым Заветом, Бог часто использовал **знамения и чудеса**, чтобы удостоверить истинность проповеди и учения. Служение апостолов, особенно на заре Церкви, подтверждалось чудесами.

Павел напомнил коринфянам, что «признаки Апостола были показаны перед [ними] всяким терпением, знамениями, чудесами и силами» (2 Кор. 12:12). Несмотря на некоторые разногласия относительно подлинности второй половины 16-й главы Евангелия от Марка, истины, изложенные там, соответствуют учению Нового Завета. Поэтому совершенно уместно заключить, что апостолы «пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями» (Марк. 16:20).

Но даже во дни апостолов наиболее удивительные подтверждения Евангелия происходили не через физические знамения или чудеса. Наибольшим чудом из чудес всегда было возрождение человеческой души из греховности в святость, от вражды с Богом к усыновлению Им, из царства тьмы в Царство света. Наибольшим божественным подтверждением служения всегда было духовное преображение душ. Сегодня истина Евангелия удостоверена завершённым Божьим Словом в Новом Завете, а доказательством силы Евангелия служат преображённые жизни.

Пятый признак верного проповедника — это законченность совершаемого им труда. Он завершает тот труд, для которого Бог призвал его. Павел мог утверждать, что **благовествование Христово распространено им от Иерусалима и окрестности до Иллирика**.

От Иерусалима, находящегося далеко на юго-востоке, Павел прошёл через Малую Азию, Македонию, Грецию до самого Иллирика — области, находящейся на территории бывшей Югославии — преодолев примерно 2200 км. В книге Деяний не говорится о посещении им **Иллирика**. Видимо, он побывал в этом отдалённом месте во время одного из своих посещений Македонии.

Греческий глагол, переведённый как **«распространено»**, может иметь два значения, и оба они связаны с наполнением. Он может подразумевать проповедь полной вести Евангелия (ср. Деян. 20:27) или проповедь на всём географическом пространстве, куда был призван служить апостол. Очевидно, что Павел имел в виду первое, когда говорил колоссянам: «[Этой Церкви] сделался я служителем по распоряжению Бога, данному мне для вас, чтобы *исполнить* слово Божье» (Кол. 1:25, курсив добавлен).

Оба значения точно описывают служение Павла, но контекст, похоже, указывает на то, что он имел в виду второе значение. Апостол подтверждал, что верно и надлежащим образом служил везде, куда посылал его Господь. Ничто не могло помешать его самоотверженному, смелому и пламенному служению. Он писал коринфянам, что претерпел гораздо больше других людей, служивших среди них:

Я гораздо больше *был* в трудах, безмерно в ранах, больше в темницах и многократно при смерти. От иудеев пять раз дано мне было по сорок *ударов* без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в пучине *морской*; много раз

был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в недосыпании, в голоде и жажде, часто в поспе, на стуже и в нагоде (2 Кор. 11:23-27).

Павел был превосходным проповедником, мастером своего дела. Он был смиренным, верным, искренним, Богом благословлённым, тщательным и непоколебимым. В конце своей жизни он мог искренне сказать своему возлюбленному ученику Тимофею: «Подвигом добрым я подвизался, поприще завершил, веру сохранил» (2 Тим. 4:7).

ПАВЕЛ — ПЕРВОПРОХОДЕЦ

Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, чтобы не строить на чужом основании, но как написано: «Не имевшие о Нём известия увидят, и не слышавшие узнают» (15:20-21)

Достаточно бегло просмотреть книгу Деяний Апостолов, чтобы увидеть, что Павел был первопроходцем в миссионерстве, благовестии и насаждении церквей. Он **благовествовал** там, где ещё никто не служил, где ещё не было **известно имя Христово**. Судя по тому, что записано в Новом Завете, Павел больше, чем другие апостолы и проповедники, служил там, где Евангелие ещё не было проповедано. Более, чем кто-либо другой, он достигал недостижимых, поскольку его призвание и желание заключалось в том, **чтобы не строить на чужом основании**. Это, конечно, было главной функцией новозаветного благовестника.

Это вовсе не означает, что нельзя строить на основании другого служителя, поскольку этот процесс — часть Божьего плана создания и функционирования Его Церкви. Апостол объяснил раздираемой внутренними конфликтами церкви в Коринфе, что он «насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог» (1 Кор. 3:6). В этом случае Аполлос строил на основании Павла, что находилось в полном соответствии с призванием обоих. В соответствии с Божьим планом одни верующие закладывают основание, приводя неверующих к спасительной вере в Христа (благовестники), а другие утверждают этих обращённых, служа им Словом Божьим (пастыри).

Цитируя Ис. 52:15 из Септуагинты (греческий перевод Ветхого Завета), Павел заявляет, что **как написано: «Не имевшие о Нём известия увидят, и не слышавшие узнают»**. Контекст этого места из книги Исаии прежде всего указывает на Второе пришествие Христа. Но в более широком смысле там подразумевается процесс благовестия, который начался во времена Павла и будет продолжаться на протяжении истории Церкви до его полного выполнения при возвращении Христа.

Люди, **не имевшие известий** о Христе, **не слышавшие** Евангелия, есть везде. Они есть в каждой стране, в каждом городе, в каждом населённом пункте, они всегда есть по соседству. Бог не требует, чтобы каждый верующий был благовестником, но Он требует, чтобы каждый был свидетелем. Поэтому желанием и молитвой каждого верующего должно быть то, чтобы **неспасённым** было дано духовное зрение, чтобы увидеть Христа как единственную надежду на спасение и чтобы им был дан духовный слух, чтобы **узнать** и понять Евангелие и прийти за спасением к Господу.

Служение по воле Божьей

25

Это-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея *такого* места в этих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, когда буду направляться в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что проездом увижусь с вами и что вы проводите меня туда, после того как я, хоть отчасти, наслажусь *общением* с вами. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахаия усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны им послужить и в телесном. Исполнив это и верно доставив им этот плод *усердия*, я отправлюсь через ваши *места* в Испанию и уверен, что, когда приду к вам, приду с полным благословением благовествования Христова. Между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвизаться со мной в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее и чтобы служение моё для Иерусалима было благоприятно святым, чтобы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Бог же мира со всеми вами. Аминь (15:22-33)

Основная часть послания к римской церкви была написана Павлом, чтобы установить с членами этой церкви отношения, основанные на вероучении. В эпилоге апостол переходит к установлению личных взаимоотношений, подчёркивая своё искреннее желание служить римским верующим и иметь с ними общение.

Павел приводит дополнительные сведения о своём служении, в особенности о своих планах и надеждах на будущие дела во славу Господа. Эти личные замечания обнаруживают истины более скрытые, чем явные, и более общие, чем конкретные. Раскрывая своё сердце группе верующих, большинство из которых он никогда не встречал, и которые живут там, где он никогда не бывал, Павел излагает некоторые принципы, очень важные для всех, читающих это послание.

Итог этой очень личной части послания — основополагающий принцип всей жизни Павла, определяющий всё, что он думал, говорил, писал и делал. Апостол высказывает его в ст. 32, заявляя: «Если Богу угодно». Остальная часть данного отрывка подготавливает это высказывание и открывает глубоко личным и уникальным образом отношения, восприятия и цели верующего, жизнь которого полностью посвящена познанию Божьей воли.

Жизнь Павла была посвящена выполнению божественного призвания «быть служителем Иисуса Христа у язычников» (Рим. 15:16; ср. Деян. 9:15; 26:17-18). Как рассматривалось в предыдущей главе толкования, он трудился как священнослужитель, проповедник и первопроходец. Хотя обычно он начинал служение в новой местности с проповеди евреям, его конечная цель заключалась в использовании их как основания для достижения неверующих язычников, «чтобы это приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу» (Рим. 15:16).

Служение Павла было самым тщательным образом сосредоточено на точном выполнении Божьей воли. Он старался следовать примеру своего Господа, Который сказал: «Я... не ищущий Моей воли, но воли пославшего Меня Отца» (Иоан. 5:30). Павел всегда принимал во внимание, кому проповедовал и где проповедовал. Его три миссионерских путешествия охватывали в основном одну и ту же территорию, хотя второе и третье превосходили по протяженности первое — он посетил Македонию и Ахаию на территории современной Греции. Во время второго путешествия, послужив снова в Галатии, Павел и Сила собирались идти на север, «в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновав же Мисию, сошли они в Троаду», где Павлу ночью было видение человека, призывавшего их идти в Македонию, после чего они «решили отправиться в Македонию, заключая, что призывал [их] Господь благовествовать там» (Деян. 16:6-10). Личные планы Павла всегда определялись Господом.

С самого начала своей новой жизни в Христе Павел знал, что следование божественному призванию неизбежно приведёт к страданиям за Господа (Деян. 9:16). Пресвитерам из Ефеса он говорил, что обязан идти в Иерусалим, не зная точно, что его там ждёт: «Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня» (Деян. 20:22-23). «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, — продолжал он, — только бы с радостью завершить мой путь и служение, которое я принял от Господа Иисуса, — проповедать Евангелие благодати Божьей» (ст. 24).

Однако цена, которую он платил за своё служение, не имела для него никакого значения. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, — писал он верующим в Колоссах, — и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по распоряжению Бога, данному мне для вас, чтобы исполнить слово Божье... Для чего я и тружусь, и подвигаюсь силой Его, действующей во мне могущественно» (Кол. 1:24-25, 29).

Верный Божий раб знает, что подлинного успеха в деле Божьем можно достичь, только полностью посвятив себя божественному призванию и всецело отдав его выполнению своё сердце, ум, время, способности и духовный дар. Настоящего успеха иногда можно не добиться не только потому, что делаешь меньше, чем должен, но и если пытаешься совершить больше, чем ты призван совершить. Павел не пытался выполнять работу нескольких апостолов, а выполнял только ту работу, для которой Господь призвал конкретно его. Он проявлял ту же рачительность в своих усилиях, что и Иисус, служение Которого точно соответствовало призванию и воле Его Отца. В Палестине Иисус не излечил все болезни, не пытался проповедовать каждому еврею, а тем более каждому язычнику. И, тем не менее, после всего лишь трёх лет служения Он мог сказать Своему Отцу в горнице: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить» (Иоан. 17:4). И перед миром на кресте Он мог сказать: «Совершилось!» (19:30).

Глубина служения всегда важнее, чем его широта, а добросовестность значительнее масштабов. Бог всегда требует глубины посвящения, независимо от того, большое поле служения или маленькое, постоянное или изменяющееся, общественное или личное, благородное в глазах мира или незаметное.

В Рим. 15:22-32 Павел на примере своей жизни раскрывает шесть характерных черт, или элементов, служения, которые должны присутствовать в жизни и служении каждого верующего, посвящённого выполнению Божьей воли. Их можно разделить на такие категории: провидение (ст. 22), планирование (ст. 23-24), приоритет (ст. 25-28), преуспевание (ст. 29), цель (ст. 30а) и молитва (ст. 30б-32).

ПРОВИДЕНИЕ

Это-то много раз и препятствовало мне прийти к вам (15:22)

Слово «это-то» указывает на выполнение Павлом его божественного призвания «быть служителем Иисуса Христа у язычников... от Иерусалима и окрестности до Иллирика», благодаря чему «не имевшие о Нём известия увидят, и не слышавшие узнают» (15:16, 19, 21). Верность призванию **препятствовала** ему совершить многое из того, что он хотел, включая и посещение церкви в Риме.

Слово *энкопто* (**препятствовало**) буквально означает «врезаться» или «вклиниться». Оно использовалось, когда говорили о выкапывании глубоких рвов на дороге, чтобы задержать продвижение армии врага. В переносном смысле оно употреблялось по отношению к любому препятствию или помехе. Несовершенный вид греческого глагола указывает на продолжительность действия, а форма страдательного залога говорит о внешней причине. Божий план и Его вмешательство долгое время не давали Павлу посетить церковь в Риме.

Прямое и чудесное вмешательство Бога изменяло естественный ход событий. Так было, когда Красное море расступилось, чтобы Израиль смог перейти через него, а затем сомкнулось, уничтожив египетскую армию. Но Бог также чаще всего, насколько мы можем это замечать, управляет людьми и событиями неявно и без чудес, и мы не можем видеть это и знать об этом. Это — провидение, Божий полновластный контроль, который проявляется не в чудесах, а в совершении последовательных природных событий, приводящих к выполнению Его воли. Даже Павел, самый выдающийся из апостолов, через которого Бог сообщил так много истин в Новом Завете, не осмеливался предположить, что полностью понимает труд Господа в своей жизни. Но Божье провидение было главной составляющей в достижении Его целей для служения Павла.

В упомянутых выше обстоятельствах Бог не объяснил Павлу, почему Он не позволяет апостолу служить в Вифинии. Каким-то образом Павел знал лишь то, что «Дух не допустил их» (Деян. 16:7). И только когда он и его спутники пришли в Троаду, они узнали о конечной цели своего путешествия.

В Ветхом Завете классическим примером непрямого Божьего вмешательства, направленного на выполнение Его воли, является история об Иосифе. Во время развития событий ни Иосиф, ни его братья, ни их отец Иаков не знали, в чём состоит Божий замысел, допустивший продажу Иосифа в рабство. Много лет спустя Господь использовал высокое положение Иосифа в Египте, чтобы спасти Свой избранный народ от голода. Иосиф позже понял это и объяснил кающимся братьям: «Вот, вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, — сохранить жизнь великому числу людей» (Быт. 50:20). Подобным образом Господь побудил царя Артаксеркса выбрать Есфирь себе в жёны, этим самым дав ей возможность заступиться за собратьев-евреев и спасти их от уничтожения.

Иеремия провозгласил: «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим» (Иер. 10:23). Из книги Притчей мы узнаём, что «сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его» (Прит. 16:9), и что «много замыслов в сердце человека, но состоится только определённое Господом» (19:21). Павел напомнил верующим в Филиппах, что «Бог производит в [них] и желание, и действие по Своему благоволению» (Фил. 2:13).

Господь осуществлял Свою волю в жизни Павла, провиденциально управляя всем, что происходило вокруг него.

ПЛАНИРОВАНИЕ

Ныне же, не имея *такого* места в этих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, когда буду направляться в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что проездом увижусь с вами и что вы проводите меня туда, после того как я, хоть отчасти, наслажусь *общением* с вами (15:23-24)

Вторая черта верующего, верно выполняющего своё божественное призвание, — это забота о составлении плана служения. Вопреки тому, как это может выглядеть на первый взгляд, осмысленное и тщательное планирование служения Божьими людьми не означает недостатка веры в Его провидение. Надежда на провидение Господа не противоречит личному планированию.

Иисус риторически спрашивал: «Кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не подсчитает расходы, имеет ли он, что нужно для завершения её... Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами?» (Лук. 14:28, 31). В этом случае Иисус говорил о цене ученичества (ст. 33), но принцип планирования справедлив и при выполнении нашего призвания.

В каждом случае, конечно, необходимо, чтобы наше планирование, каким бы разумным и искренним оно ни было, постоянно и всецело управлялось Господом, как это было с планами Павла служить в Вифинии и посетить Рим.

Павел считал, что для него **нет больше места в этих странах**, где он служил, и **с давних лет имел желание прийти в Рим, когда будет направляться в Испанию**. Он не заявлял, что Бог призывает его проповедовать в Риме или в Испании, но очень надеялся на это и готовился к обоим служениям.

В Испании находился город или область, которая в Ветхом Завете именуется Фарсис. Туда хотел бежать Иона (Ион. 1:3), и оттуда корабли каждые три года везли царю Соломону «золото и серебро, и слоновую кость, и обезьян, и павлинов» (3 Цар. 10:22).

Испания находилась на крайнем западе континента и, благодаря знаменитым римским дорогам, стала большим и легкодоступным центром торговли и культуры. Развалины впечатляющих римских строений сохранились в Испании до наших дней. Эта провинция дала миру таких выдающихся людей как знаменитый своими эпитаграммами Марциал, поэт Лукан, видный оратор Квинтилиан и самый великий испанец Римской империи Сенека — известный государственный деятель и философ-стоик, который был учителем Нерона и премьер-министром империи. Тем не менее, существуют достоверные исторические и археологические сви-

детельства, что Евангелие пришло в **Испанию** только в середине III столетия.

Поэтому понятно, почему Павел планировал служить в **Испании**. И он очень хотел **проездом увидиться** с верующими в Риме. Поскольку римская церковь была крепкой и зрелой, Павел, как он уже объяснил, не хотел «благовествовать... там, где уже было известно имя Христово, чтобы не строить на чужом основании» (ст. 20). Но, несмотря на то, что его предполагаемая остановка в Риме должна была быть короткой, она имела большое значение для Павла. Он надеялся, что римские верующие **проводят его туда** (в Испанию), **после того, как он, хоть отчасти, насладится общением** с ними.

Греческое слово *пропемно*, переведённое как «**проводите**», используется в Новом Завете в довольно конкретном, специальном смысле. Оно употреблялось при описании существовавшего в ранней Церкви обычая организовывать сопровождение, а также припасы для тех, кого отправляли на служение в дальние места. Возвратившись в церковь в Антиохии, которая первоначально отделила и послала их на служение (Деян. 13:2-3), Павел и Варнава снова были «проведены [*пропемно*] церковью» на служение (15:3). Это слово использовалось для описания того, как ефесские пресвитеры провожали Павла до корабля, который увезёт его в Иерусалим. В Деян. 21:5 оно переведено как «провожали»; точно так же оно переведено в 1 Кор. 16:6, 11 и в 3 Иоан. 6; а в Тит. 3:13 оно переведено как «заботиться».

Это не означает, что церкви, в которых он уже служил, были совершенны, что они больше не нуждались в пасторской заботе или что все, называвшие себя верующими, были настоящими и зрелыми. Как сказал Павел в начале послания, он очень хотел, «чтобы воля Божья когда-нибудь содействовала» ему посетить верующих в Риме. «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верой общей, вашей и моей. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, — продолжает апостол, — что я многократно намеревался прийти к вам (но встречал препятствия даже донине), чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов» (Рим. 1:10-13).

Павел говорил и о других планах, но ни один из них не ставил под сомнение его главное желание полностью выполнить волю Божью. Он сказал фессалоникийским верующим: «Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. И потому мы, — я, Павел, — и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана» (1 Фес. 2:17-18). Сатана, конечно же, не мог нарушить Божий замысел, но Бог в Своих целях позволил сатане помешать осуществлению планов Павла.

Составление разумных и тщательных планов служения Богу не противоречит надежде на Божье провидение, а надежда на Его провидение не оправдывает нежелание планировать.

Но личные планы, даже самые бескорыстные и духовные, должны быть подчинены Божьему плану. Желание Павла посетить Рим было сильным,

но ещё сильнее было его желание повиноваться Богу. Апостол обладал самодисциплиной и непоколебимым посвящением выполнять то, что поручил ему Бог, откладывая исполнение своих желаний до тех пор, пока не будет на них воли Божьей.

ПРИОРИТЕТ

А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахаия усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны им послужить и в телесном. Исполнив это и верно доставив им этот плод *усердия*, я отправлюсь через ваши *места* в Испанию (15:25-28)

Павел иллюстрирует третью черту, присущую верующему, верно исполняющему своё призвание, — установление чётких приоритетов. Планирование будущего служения никогда не должно вредить нынешнему служению.

Прежде чем Павел сможет отправиться в Рим, а тем более в Испанию, ему необходимо будет преодолеть более тысячи километров в противоположном направлении — **в Иерусалим**, чтобы там **послужить святым**.

Намерение Павла идти в Иерусалим, казалось бы, противоречило его призванию «благовествовать не там, где уже было известно имя Христово» (15:20). Церковь родилась в Иерусалиме, и ни в одном другом городе в I столетии не служило больше апостолов и других церковных служителей. Но ко времени написания Послания к Римлянам, а это, возможно, произошло в 58 году по Р.Х., церковь в **Иерусалиме** не только подвергалась сильным преследованиям, но и была в большой нужде. В Палестине был голод, а из-за преследования неверующими евреями многие христиане потеряли работу, многие другие были брошены в тюрьму, что ещё больше усугубило и без того тяжёлое положение их семей. В добавок ко всему многие евреи из других мест, посещавшие Иерусалим на праздник Пятидесятницы, обратились в христианство и решили остаться в городе как гости местных верующих.

По причине этой великой нужды апостол обратился к церквям в **Македонии и Ахаии**, которые с удовольствием поучаствовали **некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме**. Во время предыдущего путешествия Павла в Иерусалим Иаков, Кифа и Иоанн подали ему и Варнаве «руку общения, чтобы нам идти к язычникам, — несколькими годами ранее писал галатам Павел, — а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности» (Гал. 2:9-10). Это стало подтверждением того, что разделяющая стена между евреями и язычниками, разрушенная в Христе (Ефес. 2:14), не была восстановлена.

В своём Первом послании в Коринф, находившийся в провинции **Ахаия**, Павел писал: «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквях галатийских» (1 Кор. 16:1). Во Втором послании к ним он радовался щедрости церковей **Македонии**. «Они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они добротны по силам и сверх сил — я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие *их* в служении святым» (2 Кор. 8:2-4).

В то время всё ещё чувствовалась вражда и недоверие между верующими из евреев и язычников. **Подаяния** от главным образом языческих церковей **Македонии и Ахаии**, которые большей частью также были бедны, стало подтверждением любви и примирения с обнищавшими **святыми в Иерусалиме**, которые в основном были евреями. Павел вместе с представителями языческих церковей хотел доставить эти дары, чтобы помочь укреплению согласия в Теле Христовом.

Словом «**подаяние**» переведено греческое *койнония*, означающее «делиться». Обычно это слово переводится как «общение» или «участие». Но здесь, как и в 2 Кор. 9:13, из контекста ясно, что речь идёт о финансовой помощи, о даре. Видимо, Павел хотел укрепить *койнония* духовных взаимоотношений между евреями и язычниками при помощи *койнония* материальной поддержки. Центром его служения было провозглашение истины о том, что «теперь во Христе Иисусе вы [язычники], бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христа. Ибо Он есть мир наш, сделавший из обоих», то есть из евреев и язычников, «одно и разрушивший стоявшую посреди преграду» (Ефес. 2:13-14). Бог дал апостолу особое «понимание тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и соучастниками обещания Его во Христе Иисусе через Евангелие» (3:4-6).

Верующие в Македонии и Ахаии не только были готовы щедро давать, но и **усердствовали** в этом. Они отдавали не только потому, что святые в Иерусалиме были братьями и сёстрами в Христе, но и потому, что поняли, что, как сказал Иисус женщине из Сихаря, «спасение от иудеев» (Иоан. 4:22). Исаия пророчествовал, что «от Сиона выйдет закон, и слово Господа — из Иерусалима» (Ис. 2:3).

На человеческом уровне все христиане из язычников обязаны своей духовной жизнью еврейским апостолам, пророкам, учителям и евангелистам, которые первыми проповедали Евангелие спасения в Иисусе Христе. Поэтому язычники, помогавшие святым в Иерусалиме, признали, что они **должники** перед этими евреями. «Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, — продолжает объяснять Павел, — то должны им послужить и в телесном (деньгами)».

От греческого термина *лейтоургео* (**послужить**) произошло наше слово «литургия». Этот термин часто описывал священническое служение, о ко-

тором Павел говорил в 15:16. Даже материальный (**телесный**) дар — это акт духовного служения.

То, что язычники духовно и материально были **должниками** перед иудеями, не делает их щедрость менее значительной или менее тёплой. Обязанность не исключает желание и радостное согласие. Даже самую тяжёлую обязанность можно выполнять с любовью. Македонские и ахайские христиане признали свой долг и выполнили его с радостной готовностью, а не по принуждению. Как уже отмечалось, Послание к Римлянам было написано в Коринфе, главном городе Ахаии, и местные верующие, наверняка, не раз слышали увещания, которые Павел записал в своём 2-м послании к ним: «Каждый *уделяй* по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо радостно дающего любит Бог» (2 Кор. 9:7). Многие из них стали радостно дающими, тем самым угождая Богу.

Они также были угодны Павлу. «**Исполнив это**, — говорит он, — **и верно доставив им этот плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию**». Щедрый дар, который Павел вместе с представителями языческих церквей доставлял в Иерусалим, принёс ему большую радость. Он хотел **верно доставить этот плод усердия**, подтверждающий и для евреев, и для него искреннюю любовь и благодарность, которую выразили эти верующие из язычников, отправив пожертвование страдающим еврейским святым в Иерусалиме.

Павел снова упоминает (см. ст. 24) о своих планах посетить римскую церковь по пути в **Испанию**. Но теперь приоритетом для него было показать любовь язычников к еврейским верующим, доставив пожертвования языческих церквей в иерусалимскую церковь. Об этих пожертвованиях Павел писал во 2-м послании в Коринф, заверяя местных верующих, что «дело служения этого не только восполняет нужды святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу; ибо, видя опыт этого служения, они [еврейские святые в Иерусалиме] прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христа и за искреннее общение с ними и со всеми» (2 Кор. 9:12-13). Весть об этом грядущем проявлении любви, по-видимому, уже достигла иерусалимской церкви, потому что Павел говорит далее коринфянам о том, что верующие в Риме молятся «о вас, в расположении к вам, ради преизбыточной в вас благодати Божьей» (ст. 14). Это бескорыстное пожертвование явилось ещё одним доказательством для евреев, что Божья спасительная благодать через Евангелие Иисуса Христа действительно распространяется на язычников.

ПРЕУСПЕВАНИЕ

и уверен, что, когда приду к вам, приду с полным благословением благовествования Христова (15:29)

Четвёртая черта, характеризующая человека, истинно выполняющего своё божественное призвание, — это духовное преуспевание. То, что Павел

употребляет слово «уверен», говорит о его твёрдой убеждённости в том, что когда он придёт в Иерусалим, то **придёт с полным благословением благовествования Христова**. Поскольку Павел жил в постоянном послушании Господу, его жизнь всегда была под благословением. Конечно, это благословение не исключало физических трудностей и несчастий, о чём он говорит в ст. 31 и во многих других посланиях. Но никакие физические испытания не могли лишить его **полного духовного благословения**.

Более всего Павел был далёк от того, что называют «евангелием здоровья и процветания». Его послушание Христу дорого ему стоило и в материальном, и в физическом плане. Из-за служения Христу он подвергался тюремному заключению, избиениям, побиванию камнями, опасности со стороны как язычников, так и иудеев, и перенёс множество других лишений (см. 2 Кор. 11:23-27). Но ни одна из этих внешних проблем не смогла лишить его внутреннего благословения. Напротив, он писал: «Обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои во Христе сделались известными всей претории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать слово Божье... Как бы ни проповедали Христа, ... я и тому радуюсь и буду радоваться» (Фил. 1:12-14, 18).

Пережитые Павлом лишения дали ему больше возможностей «быть служителем Иисуса Христа у язычников» и сделать их приношением Богу, которое «освящено Духом Святым» и «благоприятно Богу» (Рим. 15:16), таким образом получив **благословение**, которое может принести только самоотверженное служение Господу. Он знал «мир Божий, который превыше всякого ума»; знал, как «жить и в скудости... и в изобилии»; и Бог восполнял «всякую нужду [его] по богатству Своему в славе Христом Иисусом» (Фил. 4:7, 12, 19).

Павел глубоко верил в истину, выраженную в прекрасном гимне, написанном в XVI столетии миссионером Франциском Ксаверием:

Я люблю Тебя не потому,
Что взамен Ты обещаешь жизнь,
И что никогда и никому,
Кто Тебя не любит, не спасётся.
Когда мной руководила плоть,
И я жил в греховной пустоте,
Ты ко мне навстречу, мой Господь,
Распростёр объятья на кресте.
За меня безжалостно впились
Гвозди в руки и копьё в Твой бок,
И по капле вытекала жизнь
Из Тебя, Спаситель мой и Бог.
Как могу я не любить Тебя,
Кто вершиной стал в моей судьбе?

Как могу не посвятить, любя,
Всё, что я имею, лишь Тебе?
Не затем, чтоб небо получить
Или адской муки избежать...
Ведь Тебя нельзя не полюбить,
Ведь Тебя нельзя не прославлять!
Буду на Тебя всегда смотреть,
Буду всей душой Тебя любить;
И Тебе всем сердцем буду петь,
И Тебе во славу буду жить.

ЦЕЛЬ

Между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа (15:30а)

Пятое свойство, которым должен обладать человек, верно исполняющий своё божественное призвание, — это ясно видеть цель в служении Господу. Выражение «**между тем умоляю вас**» предваряет призыв к верующим молиться о защите апостола и его служении. Перед тем как провозгласить этот призыв, Павел ясно говорит, что главная цель его просьбы — прославить **Господа нашего Иисуса Христа**. Он сказал верующим в Коринфе: «Всё это делаю для Евангелия» (1 Кор. 9:23), то есть для Христа как источника и силы Евангелия. И их он призывал: «Едите ли, пьёте ли, или иное что делаете, всё делайте в славу Божью» (10:31).

В следующем послании в Коринф Павел заявил: «Мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа... Ибо мы, живые, непрестанно предаёмся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей» (2 Кор. 4:5, 11). «Поэтому я довольствуюсь в слабостях, — признался он, — в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа» (12:10). Завершая послание к церквям Галатии, Павел писал: «Впрочем никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моём» (Гал. 6:17). А филиппийцам он сказал: «Всё считаю суетностью ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался и всё считаю сором, чтобы приобрести Христа» (Фил. 3:8).

Верный христианин свидетельствует тем, кто нуждается в Господе, и служит тем, кому нужна помощь, но его главной целью всегда должно быть служение Его Господу и Спасителю, именем и силой Которого он служит другим.

Павел радуется тому, что если сможет успешно достичь Иерусалима, доставив пожертвования от церквей Македонии и Ахаии, Христос будет прославлен и в церкви, и в глазах мира. Господь будет прославлен добровольной, заботливой щедростью языческих жертвователей, равно как и благодарным принятием этого дара евреями. Христос чтится и прослав-

ляется всегда, когда Его Церковь объединяется во имя Его и для служения Ему.

Павел служил не только для славы Христа, но и ради любви Духа. Это единственный случай употребления в Писании данного выражения и содержащейся в нём мысли. Некоторые считают, что речь идёт о любви Святого Духа к Павлу. Будучи личностью Божества, Дух любит и мир в целом, и каждого верующего в отдельности так, как и Отец и Сын. Но из контекста следует, что Павел, скорее всего, говорит о своей любви к Духу, а не о любви Духа к нему. Несомненно, большая любовь Павла к Богу включала любовь к Святому Духу, как и к Богу Отцу и Богу Сыну. Давид выразил те же самые чувства, когда написал: «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; *Дух Твой благой* пусть ведёт меня в землю правды» (Пс. 142:10, курсив добавлен). В обоих случаях Святому Духу воздаётся хвала, а значит и любовь.

Преданность славе Господа Иисуса Христа и любовь к Его Святому Духу должны быть главным мотивом жизни и служения каждого христианина. В благодарность за божественную благодать, которой Христос спас нас, и за божественную силу пребывающего в нас Святого Духа всё, что мы думаем, говорим и делаем, должно выражать нашу любовь к Ним и приносить Им славу и честь.

МОЛИТВА

подвизаться со мной в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее и чтобы служение моё для Иерусалима было благоприятно святым, чтобы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами (15:30б-32)

Молитва — это, пожалуй, основная характеристика человека, верно исполняющего волю Бога. И теперь Павел просит верующих братьев в Риме: «Умоляю вас... **подвизаться со мной в молитвах за меня к Богу**».

Сунагонизомай (подвизаться) — усиленная форма глагола *агонизомай*, который означает бороться или воевать, и от которого произошёл глагол «агонизировать». Первоначально это слово использовалось для описания атлетических соревнований, в особенности тех, на которых соревнующиеся, борцы или боксёры, боролись друг с другом. Иисус использовал это слово, когда сказал Пилату: «Царство Моё не от мира этого; если бы от этого мира было Царство Моё, то служители Мои сражались [*агонизомай*] бы за Меня» (Иоан. 18:36).

Часто молитва — это битва. Иногда «противник» — это наше ветхое «я», которое продолжает противодействовать «закону ума» нашего и «делает [каждого из нас] пленником закона греховного, находящегося в членах» наших (Рим. 7:23). Молитва — это всегда, так или иначе, борьба против греха и зла, которые внутри или вокруг нас. Иногда, как свидетельству-

ет Исаия, необходимо пробудиться и «крепко держаться за» Господа (Ис. 64:7). Хотя, в отличие от Иакова, мы не боремся с Господом (Быт. 32:24), духовная борьба в молитве иногда может быть такой же сильной. Борьба Павла за верующих в Колоссах и Лаодикии, несомненно, потребовала многих часов усиленной молитвы за них, за их познание «тайны Бога — и Отца, и Христа», за то, чтобы они были защищены от обмана (Кол. 2:1-4). В конце послания Павел передаёт приветствие от Епафраса, который был из их общины и который всегда подвизался за них «в молитвах, чтобы [они] пребыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу» (4:12).

Наш ограниченный ум не в состоянии согласовать силу молитвы с Божьим абсолютным полновластием. Многие ясно открытые учения Писания, как, например, учение о Троице, непостижимы для человека, и мы просто признаём их абсолютную истинность. Любые кажущиеся противоречия вызваны ограниченностью человеческого понимания. Из Его Слова мы знаем, что Бог полновластен и неизменен. Но из того же Слова мы знаем, что «много может усиленная молитва праведного» (Иак. 5:16). Мы имеем обещание полновластного Господа, «что всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему откроют» (Лук. 11:10). Любое богословское течение, умаляющее силу молитвы или настойчивость в молитве, есть ересь.

Хотя Павел просит о поддержке, когда будет находиться в Иудее, сейчас он говорит главным образом не о борьбе в молитве против сил зла. Он подчёркивает необходимость совместной с римскими братьями молитвы к Богу за него. Такие просьбы встречаются в посланиях Павла многократно. «Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом, — советует он ефесянам, — и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением обо всех святых и обо мне» (Ефес. 6:18-19). Во время своего первого заключения в Риме он просил колоссян: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас» (Кол. 4:2-3). Во 2-м послании в Фессалонику он сказал: «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось» (2 Фес. 3:1).

В начале послания в Рим Павел заверял местных верующих: «Свидетель мне Бог, Которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда... в молитвах моих» (1:9-10). Теперь он просит братьев и сестёр в Христе молиться о нём: о его безопасности в Иудее, когда он посетит Иерусалим (15:31a), об успехе его служения местным святым (ст. 31б), о личном удовлетворении, которое он надеется получить от общения с местными верующими, когда придёт в Рим (ст. 32).

БЕЗОПАСНОСТЬ

чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее (15:31a)

Словом «**неверующие**» переведено греческое *анейтео*, означающее упрямого и не поддающегося убеждению человека. В этом контексте оно

описывает евреев, упрямо отказывавшихся поверить в Евангелие, а потому **неверующих** в Бога, Сына Которого, Мессию, они отвергали. В Деян. 14:2 неверующими названы евреи, которые «возбудили и озлобили против братьев [Павла и Варнавы] сердца язычников» (см. 13:50).

Ещё тогда, когда Павел начал «проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он Сын Божий» (Деян. 9:20), иудейские начальники Дамаска приговорили его к смерти (ст. 23). Вскоре после этого такой же приговор ему вынесли евреи в Иерусалиме, когда апостол начал проповедовать там (ст. 30). К моменту написания послания в Рим Павел уже испытал осмеяние, тюремное заключение, евреи, неистово выступавшие против него и проповедуемого им Евангелия, били его плетями, палками и даже побивали камнями (см., напр., 2 Кор. 11:23-25; Деян. 14:19; 18:12; 20:3, 19).

Просьба Павла об **избавлении от неверующих в Иудее** не означала, что он просит о своём ограждении от будущих преследований или даже от смерти. Он хотел **избавиться** от них лишь настолько, насколько это было необходимо, чтобы завершить служение, порученное ему Господом. Задолго до своего приезда в **Иудею** он знал об ожидающих его там опасностях. Когда корабль Павла сделал остановку в Милите, он сказал пришедшим на встречу с ним ефесским пресвитерам: «И вот, ныне я, понуждаемый Духом, иду в Иерусалим, не зная, с чем я там встречу. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». «Но я ни на что не взираю, — продолжал он, — и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью завершить мой путь и служение, которое я принял от Господа Иисуса, — проповедать Евангелие благодати Божьей» (Деян. 20:22-24).

Когда Павел и его спутники достигли Кесарии, они на несколько дней остановились в доме благовестника Филиппа. Когда они находились там, «пришёл из Иудеи некто пророк по имени Агав, и, войдя к нам, — пишет Лука, — взял пояс Павла и, связав себе руки и ноги, сказал: „Так говорит Дух Святой: ‘Человека, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников’“» (Деян. 21:10-11).

Ответ на молитву Павла о том, чтобы **избавиться от неверующих в Иудее**, был положительным в том смысле, что неверующие евреи в Иудее не смогли убить его. Апостола били и заключили в тюрьму, но его жизнь была божественно сохранена. Когда он находился под римской стражей в Иерусалиме, «Господь, явившись ему, сказал: „Мужайся, Павел, ибо, как ты свидетельствовал обо Мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме“» (Деян. 23:11).

УСПЕХ

и чтобы служение моё для Иерусалима было благоприятно святым (15:31б)

Вторая молитвенная просьба Павла была о том, чтобы, независимо от подстерегающих его опасностей, его **служение для Иерусалима было бла-**

гоприятно святым. Другими словами, он хотел, чтобы его служение принесло пользу Божьему народу там, где родилась Церковь. Он не думал о том, что можно было бы назвать профессиональным успехом. Когда-то Павел предупредил галатийских верующих: «Если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, — пусть будет проклят... У людей ли я ныне ищущу благоволения или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым» (Гал. 1:8, 10).

Поскольку Павел и его языческие спутники из Македонии и Ахаии несли финансовые пожертвования для иерусалимской церкви, которая всё ещё была преимущественно еврейской, служение, о котором упоминает апостол, по крайней мере отчасти, означало и доставку этих пожертвований. Он хотел, чтобы святые в Риме молились вместе с ним о том, чтобы дар не оскорбил еврейских верующих в Иерусалиме, а **был благоприятен святым.** Павел хотел, чтобы жертвования были приняты с благодарностью, как выражение братской любви и единства.

Молитва Павла об успехе в Иерусалиме не осталась без ответа. «По прибытии нашем в Иерусалим, — говорит Лука, — братья радушно приняли нас... Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушав, прославили Бога» (Деян. 21:17, 19-20).

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

чтобы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами (15:32)

Это самая личная из трёх молитвенных просьб Павла. В ожидании того времени, когда он наконец сможет **прийти** и посетить римскую церковь, Павел надеется, что это произойдёт **в радости.** Он уже сказал им: «Надеюсь, что проездом увижусь с вами и что вы проводите меня туда, после того как я, хоть отчасти, наслажусь общением с вами» (15:24).

Завершая 1-е послание в Коринф, Павел сказал: «Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика; они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили» (1 Кор. 16:17-18). Он радуется благословениям и радости других. «Поэтому мы утешились утешением вашим, — писал он позже той же церкви, — а ещё более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его» (2 Кор. 7:13).

Желание Павла служить в Испании так и не осуществилось, но апостол достиг Рима и нашёл радость и успокоение в общении с теми, к кому так сильно стремился. Когда он вместе со своими спутниками прибыл в Рим, «местные братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Аппиевой площади и Трёх гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился» (Деян. 28:15).

И снова мы видим, что больше всего Павел хотел исполнять волю Божью, делать то, что **угодно Богу**. Вскоре после того, как он и Варнава были посланы Святым Духом из церкви в Антиохии Сирийской (Деян. 13:2-3), Павел проповедовал в синагоге в Антиохии Писидийской (ст. 14), в Малой Азии. Дважды он упоминал о послушании Давида воле Божьей. Цитируя 1 Цар. 13:14, он напомнил слушавшим его евреям слова Господа об этом величайшем царе Израиля: «Нашёл Я человека по сердцу Моему, Давида, сына Иессея, который исполнит всю волю Мою» (Деян. 13:22). Далее в этой проповеди он снова отмечает, что «Давид в своё время [послужил] воле Божьей» (ст. 36). С момента обращения целью Павла как служителя, проповедника и первопроходца (см. Рим. 15:14-21) было исполнение только воли Божьей (**если Богу угодно**), чтобы, подобно Давиду, тоже быть человеком по сердцу Господа.

В послании к римской церкви Павел не раз говорит об этом желании. Как и в данном тексте, он ясно даёт понять, что осуществление его надежды посетить Рим зависит от воли Божьей (1:10). Заявив ранее, что одно из служений Святого Духа — ходатайствовать «за святых по воле Божьей» (8:27), он просит верующих: «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу... и не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья» (12:1-2). Он хвалил верующих в Македонии за то, что «они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей» (2 Кор. 8:5). Верующих в Ефесе он предостерегал: «Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья» (Ефес. 5:17). А рабов убеждал: «Повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души» (6:5-6).

В первых стихах двух посланий церкви в Коринфе и посланий церквям в Ефесе, Колоссах, а также во 2-м послании к Тимофею Павел подтверждает, что он — «волей Божьей Апостол Иисуса Христа». Самым главным ориентиром его личной жизни и публичного служения всегда была воля Божья.

Когда верующие в Кесарии умоляли Павла не идти в Иерусалим из-за ожидавших его там опасностей, апостол ответил: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце моё? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса» (Деян. 21:13; ср. 20:24). Для него было не важно, что произойдёт с ним, если, совершая Божий труд, он исполнит волю Господа.

Свидетельствуя в Иерусалиме перед множеством собравшихся евреев о своём обращении и призвании, Павел повторил слова, сказанные ему Аналией: «Бог отцов наших предъизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел Праведника и услышал голос из уст Его» (Деян. 22:14).

Как Павел уже свидетельствовал в Рим. 15, благодаря тому, что его служение соответствовало воле Божьей, ему были знакомы духовные победы, и

он мог сказать с полным смирением: «Я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что *относится* к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в покорении язычников вере — словом и делом» (ст. 17-18). Служа исключительно по воле Божьей, он испытал сверхъестественную силу «знамений и чудес, [силу] Духа Божьего» и мог сказать: «Благовествование Христово распространено мной от Иерусалима и окрестности до Иллирика» (ст. 19).

БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Бог же мира со всеми вами. Аминь (15:33)

Перед тем как перейти к личным приветствиям друзьям из Рима и дать заключительное предостережение о необходимости быть начеку, остерегаясь тех, кто, вызывая распри, преследует свои эгоистичные цели, Павел произносит короткую, но трогательную молитву.

В этой главе он говорил о Боге, дающем терпение и утешение (ст. 5), и о Боге надежды (ст. 13). Теперь же он просит, чтобы **Бог мира** был **со всеми вами**, то есть со всеми римскими верующими.

Бог — источник истинного **мира**, «который превыше всякого ума» (Фил. 4:7). По сути, Бог «есть мир наш, сделавший из обоих», то есть из евреев и язычников, «одно» (Ефес. 2:14; ср. ст. 11-13).

С человеческой точки зрения, жизнь Павла как апостола была далеко не мирной. Внешние обстоятельства вносили в неё неопределённость, а часто и беспорядок. Его физическая безопасность и жизнь постоянно находились под угрозой. Но он был близок к **Богу мира** и внутренне пребывал в мире и спокойствии, которые Бог даёт тем, кто верно пребывает в Его воле. **Аминь.**

ЛЮБОВЬ К СВЯТЫМ

26

Представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церкви Кенхрейской. Примите её для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чём она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому.

Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь. Приветствуйте возлюбленного моего Епенета, который есть первый плод Ахаии для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, родственников моих и узников со мной, прославившихся между Апостолами и прежде меня ещё уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мной в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мной. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте *верных из дома* Аристовула. Приветствуйте Иродиона, родственника моего. Приветствуйте из *домашних* Наркисса тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся для Господа. Приветствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудились для Господа. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и мать его и мою. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нирея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы.

Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них; ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность вере всем известна; поэтому я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами! Аминь.

Приветствуют вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, Иасон и Сосипатр, родственники мои. Приветствую вас в Господе и я, Третий, писавший это послание. Приветствует вас Гайй, странноприимец мой и всей церкви. Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель, и брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь (16:1-24)

Несмотря на огромную популярность Послания к Римлянам, проповедники, учителя и изучающие Библию часто пренебрегают 16-й главой. В ней почти нет прямого изложения учения, зато есть несколько списков разных людей, о большинстве из которых нам не известно ничего, за исключением того малого, что сказано здесь. Но в то время, когда писалось это послание, эти люди, несомненно, были важным связующим звеном между римскими верующими и сотрудниками Павла.

Эта глава — самое искреннее и личное выражение заботы и понимания, исходящих из любящего сердца и вдохновлённого ума апостола. Сказанное в этом разделе обогащает нас, позволяя лучше понять жизнь Павла, многих первых христиан, а также сущность и характер Церкви I столетия. Замечания Павла об этих почти неизвестных людях тем более важны, поскольку великий апостол уделяет время, чтобы с таким теплом и вниманием рассказать о «простых» христианах, которые были для него такими же братьями и сёстрами в Христе, как Пётр, Иаков, Иоанн и другие известные личности Нового Завета. В этом открывается глубокая любовь Павла к тем, кому служил он, кто служил ему, и кто служил вместе с ним.

Павел продолжает разговор о личном, начатый в 15:14, и ещё больше открывает свои мысли и чувства, притом не столько как апостол, сколько как служитель Иисуса Христа. В 15:14-33 Павел говорит о своих взаимоотношениях с Господом в служении. В 16-й главе он обращает внимание на свои отношения с другими христианами, с которыми так или иначе было связано его служение. Он особо выделяет, иногда сопровождая это кратким комментарием, тех, кто ему особенно близок. Он говорит о своей любви к братству искупленных, об общей с ними ответственности перед Богом и о своей зависимости от них в служении и в материальных нуждах. В этой главе нашла своё отражение личная, практическая любовь *agape*, которую он так прекрасно описал в 13:8-10 и которой несколькими годами ранее он посвятил 13-ю главу Первого послания к коринфской церкви.

В прекрасном повествовании Павла его любовь проявляется следующим образом: в похвале (ст. 1-2), в сердечности (ст. 3-16), в предостережении (ст. 17-20) и в приветствиях от его сотрудников (ст. 21-23), после чего следует краткое слово благословения (ст. 24).

ПОХВАЛА ПАВЛА

Представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церкви Кенхрейской. Примите её для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чём она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому (16:1-2)

Первых стиха Павел посвятил два похвале одному человеку — **Фиве, диакониссе церкви Кенхрейской**. Кенхреи были портовым городом, находившимся рядом с Коринфом, из которого Павел написал это послание. **Кенхрейская церковь** наверняка была дочерней церковью от церкви в Коринфе. Именно из Кенхрей, завершив своё первое служение в Коринфе, апостол в сопровождении Акилы и Прискиллы «отплыл в Сирию» (Деян. 18:18).

Павел хвалит эту женщину не только за то, что она уже сделала как верная **сестра и диаконисса**, но и за то, что она совершит для Господа в будущем. Почти с уверенностью можно сказать, что именно **Фива** доставила это послание Павла в Рим, совершив весьма важное дело.

Имя **Фива** означает «ясная, святая», и то, что говорит о ней Павел, подтверждает, что эти эпитеты действительно характеризуют как её лично, так и её христианскую жизнь. Павел представляет её римской церкви с трёх сторон: как сестру в Христе, как **диакониссу** и как **помощницу** многим, включая и его самого.

В Христе мы принадлежим Богу не только как «сограждане святым» в Его божественном Царстве, но и как братья и сёстры в Его божественной семье (Ефес. 2:19). То, что **Фива** названа **сестрой нашей**, означает, что она была преданным членом семьи детей Божьих. А в контексте также очевидно, что эта верующая была особенно дорога Павлу.

Затем Павел хвалит **Фиву** как **диакониссу**, возлюбленную теми, кому она служила в своей церкви в **Кенхреях**, а возможно и в материнской церкви в Коринфе.

Слово «**диаконисса**» происходит от греческого *диакonos*. Это общий термин, от которого мы получили слово «**диакон**». Греческое слово здесь среднего рода и употреблялось в церкви в качестве общего термина, обозначающего служителя ещё до появления диаконского служения. Этим словом описаны домашние слуги, наполнявшие сосуды водой, которую Иисус превратил в вино (Иоан. 2:5, 9). Павел раньше уже использовал это слово в послании (Рим. 13:4, дважды), говоря, что начальник есть «Божий слуга, тебе на добро», и даже по отношению к Христу, что Он «сделался

служителем для обрезанных», то есть для евреев (15:8). Когда слово *диаконос* обозначает церковного служителя, то обычно при переводе используют слово «диакон» (см., напр., Фил. 1:1; 1 Тим. 3:12).

В 1 Тим. 3:11 Павел заявляет, что «так же и жёны *их* должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всём». Некоторые считают, что апостол говорит о жёнах диаконов, а не о служении диаконисс. Но нелогично предъявлять такие высокие требования к жёнам диаконов и ничего не упоминать о жёнах епископов (или, иначе говоря, пресвитеров, см. Тит. 1:5), требования к которым были сформулированы в ст. 1-7. Из контекста (3:1-10, 12-13) ясно, что речь идёт именно о диакониссах. Употребление выражения «так же» в ст. 11 устанавливает соответствие между требованиями к этим женщинам и требованиями, предъявленными ранее к епископам и диаконам. Павел не называет в ст. 11 жён диаконов диакониссами лишь по той причине, что греческое слово *диаконос* не имеет женского рода.

В первые столетия существования Церкви роль **диаконисс** заключалась в заботе о больных верующих, о бедных, а также о странниках и узниках. Они помогали в крещении и в наставлении новообращённых женщин, занимались обучением детей и других женщин.

Независимо от того, имела Фива официальное звание **диакониссы** или нет, Павел говорит о ней как о проверенной служительнице Христа и просит римскую церковь **принять её для Господа**.

Как упоминалось выше, Фиве было поручено доставить послание Павла в римскую церковь. В те времена, конечно, не было копировальных аппаратов и копировальной бумаги, и даже самые простые письменные принадлежности стоили очень дорого. Поэтому вряд ли Тертий, записывавший послание (16:22), сделал больше одной копии. Павел понимал, что послание станет частью записанного Божьего Слова, и знал, что на истинах, изложенных в нём, лежит печать божественной достоверности. Поэтому доставка послания могла быть поручена только самым надёжным людям.

Он знал, что путь из Коринфа в Рим не будет лёгким и будет включать продолжительное путешествие как по морю, так и по суше. Когда посланица Павла прибыла в Рим и передала верующим его послание, они, даже не прочитав отзыва о ней, должны были понять, насколько апостол доверял ей. Сразу станет очевидно, что она заслуживает огромного уважения и признательности.

Путешествовать в те дни было опасно, немногочисленные гостиницы часто соседствовали с тавернами, многие из которых были ещё и борделями. Единственным местом, где можно было безопасно остановиться, были дома друзей или знакомых. Поэтому обычно друзья отправлявшихся в путешествие давали рекомендательные письма к родственникам и знакомым, которые жили вдоль избранного маршрута и могли накормить путешественника и принять на ночлег, а иногда и проводить через наиболее опасные участки пути. Для христиан такая помощь была особенно важ-

ной, но ещё важнее она была для христиан-евреев, которые могли стать объектом преследований не только со стороны язычников, но и со стороны неверующих евреев.

Упоминания о таких рекомендательных письмах несколько раз встречаются в Новом Завете. Когда Аполлос «захотел идти в Ахаию, то братья [из Ефеса] написали тамошним ученикам, располагая их принять его» (Деян. 18:27). Павел включил рекомендацию Титу и некоторым другим верующим во Второе послание в Коринф: «Что касается Тита, это — мой товарищ и сотрудник у вас; а что — братьев наших, это — посланники церкви, слава Христова. Итак, перед лицом церкви дайте им доказательство любви вашей и нашей похвале о вас» (2 Кор. 8:23-24). О такой же письменной рекомендации упоминает Иоанн в 9-м стихе своего Третьего послания.

Фиву должны были принять, как **прилично святым**, то есть как настоящую и заслуживающую доверия верующую. Иисус обещал, что когда верующие служат «одному из этих братьев [Его] меньших», они служат Ему (Матф. 25:35-40). Христиане должны **принимать** и любить друг друга, должны служить друг другу не так, как это происходит в окружающем нас мире, где не понимают такого обращения. Мы должны принимать, служить и заботиться о тех, кто действительно именуется именем Христа (ср. Матф. 18:5-10).

Павел просил римскую церковь **помочь** Фиве во всём, в чём она будет **иметь** нужду у них. «Нужда» — перевод греческого *прагма*, от которого происходит слово «прагматик». Слово *прагма* означает что-либо сделанное, выполненное. Это слово употреблялось для обозначения деловых операций, и, видимо, такое же значение оно имеет и в этом стихе. Павел даёт рекомендации Фиве, учитывая не только её верность Христу, но и дела, которые ей, возможно, придётся совершить в Риме.

Павел подчёркивает это, называя её **помощницей**. Так переведено греческое слово *простатис*, обычно обозначавшее покровителя, богатого человека, поддерживающего и финансирующего организацию или какое-то начинание, например, покровителя искусств. Фива была не просто **помощницей**, но очень уважаемым и честным человеком. Возможно, она была деловой женщиной, обладавшей значительным состоянием. Она использовала своё влияние, финансовые средства, а также время и силы для помощи **многим** верующим, включая и **самого** Павла.

Слова Павла в ст. 2 говорят не только о Фиве, но и о нём самом. Уважаемый апостол с готовностью и искренностью выражает личную признательность и любовь сестре в Христе, имя которой запечатлено в этих двух стихах в Слове Божьем. И хотя Бог не вдохновил никого из женщин написать часть Писания, Он использовал Фиву, чтобы доставить первый экземпляр этого удивительного послания, ставшего одной из опор божеского Нового Завета. Эта женщина символизирует множество верных женщин, которых Бог использовал и почтил великим отличием в Своём божественном плане.

СЕРДЕЧНОСТЬ ПАВЛА

Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь. Приветствуйте возлюбленного моего Епенета, который есть первый плод Ахаии для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, родственников моих и узников со мной, прославившихся между Апостолами и прежде меня ещё уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мной в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мной. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте *верных из дома* Аристовула. Приветствуйте Иродиона, родственника моего. Приветствуйте из *домашних* Наркисса тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся для Господа. Приветствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудилась для Господа. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и мать его и мою. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нирея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы (16:3-16)

Павел продолжает демонстрировать свою любовь и привязанность к множеству возлюбленных друзей и братьев по вере. Несомненно, он мог бы перечислить намного больше людей, но он называет лишь тех, кто ему особенно близок и дорог. Он говорит о них, как и о Фиве, скорее не как наставник, а как друг в Христе.

Хотя Павел ещё не был в Риме, он называет имена двадцати четырёх человек — семнадцати мужчин и семи женщин, — а также упоминает о многих, не называя их поимённо, — таких как домашние Аристовула и Наркисса. В этих стихах апостол перечисляет ряд лучших христиан, которых он знал и с которыми трудился. Он служил им, а они служили ему.

Первыми апостол приветствует **Прискиллу и Акилу**, мужа и жену, бывших его **сотрудниками во Христе Иисусе**. Они не были апостолами или пророкама, но тем не менее были бесценными **сотрудниками** ранней Церкви.

Павел впервые встретил эту чету евреев-христиан во время своего первого посещения Коринфа, куда **Прискилла и Акила** бежали из Рима, когда император Клавдий изгнал всех евреев из столицы. Возможно, что Прискилла была язычницей и, как Павел, имела римское гражданство, Акила же был евреем, но они оба подлежали изгнанию из Рима, если даже один из них был евреем.

В те времена было принято, чтобы в синагогах мужчины сидели отдельно от женщин и чтобы мужчины сидели группами в соответствии со своим ремеслом или родом занятий. Возможно, Павел познакомился с **Аки-**

лой, когда впервые посетил коринфскую синагогу. Как оказалось, он и **Прискилла**, подобно Павлу, занимались изготовлением палаток, и Павел, начиная служение в Коринфе, остановился в их доме (Деян. 18:1-3). Эта замечательная христианская пара шесть раз упоминается в Новом Завете, трижды это делает Лука в книге Деяний, и трижды Павел — здесь, в 1 Кор. 16:19 и в 2 Тим. 4:19.

Интересно, что в четырёх случаях из шести имя Прискиллы упоминается первым. В самих текстах этот факт никак не объясняется. Возможно, она отличалась лидерскими качествами и была более активной, либо же, как предполагают некоторые, имела более высокое социальное положение. Однако ни одно из этих объяснений не представляется удовлетворительным, поскольку и Лука, и Павел располагают их имена и в том, и в другом порядке.

Они были больше, чем просто сотрудниками Павла, за которого они **голову свою полагали**. Видимо, они не раз подвергали опасности свою жизнь, чтобы защитить жизнь Павла. С человеческой точки зрения, они не дали оборвать жизнь и служению Павла, что позволило апостолу выполнить роль, отведённую ему в Божьем плане. Не вызывает сомнений, что они самоотверженно служили и многим другим христианам, поскольку Павел говорит: «**[Их] не я один благодарю, но и все церкви из язычников**» Где бы ни жила эта пара, она отдавала служению все силы и ко всем относилась одинаково.

Впоследствии Акила и Прискилла переехали из Коринфа в Ефес. Находясь там, они встретили молодого еврейского проповедника «по имени Аполлос, родом из Александрии». Он был «муж красноречивый и сведущий в Писаниях», но не полностью понимал Евангелие и «был наставлен *основам* пути Господнего... зная только крещение Иоанново... Услышав его, Акила и Прискилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень» (Деян. 18:24-26).

После смерти Клавдия Акила и Прискилла возвратились в Рим, и когда Павел писал послание к римской церкви, они уже жили и служили в столице. К этому времени в Риме насчитывалось много верующих, разбросанных, по-видимому, по всему городу. Одна из общин собиралась в доме Акилы и Прискиллы, и её Павел приветствует **как домашнюю их церковь**.

Известный толкователь Уильям Хендриксен отметил:

Во время своей миссионерской деятельности Павел имел множество коллег и сотрудников. Однако, когда было необходимо, он критиковал Петра (Гал. 2:11 и далее). С Варнавой у Павла возникли такие острые разногласия, что они расстались (Деян. 15:39). Однажды Павел воспротивился тому, чтобы Марк составил ему компанию (Деян. 15:38). Апостол собирался сделать выговор Еводии и Синтихии (Фил. 4:2). Димас оставил Павла (2 Тим. 4:10). И хотя Прискилла и Акила были в некотором смысле ближе к апостолу, чем все остальные, поскольку были его товарищами и по ремеслу, и по вере, как свидетельствует Новый Завет, между Павлом и этой парой всегда царило

полное согласие! (*Exposition of Paul's Epistle to the Romans* [Grand Rapids: Baker, 1981], p. 503).

Затем Павел приветствует **возлюбленного Епенета, который был первым плодом Ахаии для Христа**. По-видимому, Павел особенно любил **Епенета**, потому что тот был **первым плодом Ахаии** (в других манускриптах — Азии, то есть провинции, называемой иногда Малой Азией и находящейся на территории современной Турции). Поскольку Павел говорит о Епенете с такой любовью, то вполне возможно, что он пришёл к Христу через проповедь Павла, и апостол заботливо наставлял его.

«**Первый плод**» (греч. *анархе*) означает первого обращённого. Епенет был **первым** верующим в своей местности, ставшим частью приношения язычников, которое Павел совершил для Господа (Рим. 15:16). Все эти годы Павел интересовался судьбой Епенета и был рад, что тот теперь стал частью римской церкви.

«**Приветствуйте Мариам**, — продолжает Павел, — **которая много трудилась для нас**». За исключением того, что Мариам **много трудилась** для римской церкви, мы не знаем ни того, откуда она, ни того, где и когда она уверовала. Слово *копиао* («**много трудилась**») означает «работать до изнеможения». Построение текста в этом стихе наводит на мысль о том, что Павел мог не знать Мариам лично, но знал о её труде по рассказам других людей, возможно, Акилы и Прискиллы. Контекст предполагает, что Мариам некоторое время служила в римской церкви и могла участвовать в её основании, самоотверженно трудясь над созданием и расширением христианской общины в столице империи.

Андроник и Юния были в особых взаимоотношениях с Павлом. Поскольку **Юния** может быть женским именем, то вполне возможно, что эти двое были супругами. А поскольку многие из упомянутых в этой главе были евреями, то слово «**родственники**» указывает не только на то, что они были евреями, но и на то, что Андроник и Юния вместе с Иродоином (ст. 11), Иасоном и Сосипатром (ст. 21) были родственниками Павла. Если это так, то Павел должен был испытывать особую радость, видя, что его **родственники** по плоти стали **родственниками** по духу.

Кроме того, что они были родственниками Павла, эти двое верующих были когда-то и **узниками** вместе с ним. Поскольку Павел часто попадал в тюрьму (см. 2 Кор. 11:23), они могли находиться вместе в заключении в разных местах. Учитывая то, что Андроник и Юния **прославились между Апостолами**, мы можем быть уверены, что они, как и Павел, были в узах за веру. Если в тюрьме они находились в одной или в соседних камерах, то это углубило и укрепило их личное и духовное родство.

Выражение «**прославившихся между Апостолами**» может иметь несколько значений. Очевидно, речь идёт не о том, что Андроник и Юния были апостолами. Сам термин «апостол» означает «тот, кто послан», а потому применим к любому верующему, которого Господь посылает на слу-

жение. Похоже, речь идёт о том, что Андроник и Юния **прославились** выполнением Божьих дел, совершая труд **среди** апостолов, а возможно и под руководством таких людей, как Павел или Пётр. Такое толкование согласуется с замечанием Павла о них, как о **прежде него ещё уверовавших во Христа**, то есть они обратились к Христу раньше, чем он. К моменту обращения Павла большинство верующих жили в Иерусалиме или недалеко от него, а некоторые из Двенадцати были руководителями в иерусалимской церкви. И если два родственника Павла обратились до него, то скорее всего они жили в Иерусалиме и совершали там своё служение, **прославившись между Апостолами**.

Поскольку эти двое верующих уверовали раньше Павла, то вполне возможно, что они подвергались преследованиям с его стороны (когда он был Савлом). Его великую ненависть к церкви не остановило бы даже то, что они — его родственники. Их молитвы о его спасении, а может быть и их свидетельство, могли содействовать тому, что он в конце концов покорился Спасителю. Если это так, то примирение Андроника и Юнии с Павлом после его прихода к Христу было ещё более радостным.

Павел приветствовал **Амплия**, назвав его **возлюбленным в Господе**. Из исторических и археологических свидетельств известно, что имя **Амплий** было распространено среди рабов. А поскольку рабам не позволялось носить имена свободных людей, то этот **возлюбленный** друг Павла либо был рабом прежде, либо всё ещё оставался им. Многие рабы в царских домах имели такое имя, и поскольку **Амплий** находился тогда в Риме, вполне возможно, что он был среди верующих в доме кесаря, о которых Павел говорит в послании к филиппийской церкви (Фил. 4:22).

В одной из самых первых христианских катакомб возле Рима на замечательно украшенной могиле по-прежнему можно разглядеть имя **Амплий**. Поскольку свободные римляне всегда имели три имени, тот факт, что на этой могильной табличке есть только одно, служит дополнительным доказательством, что **Амплий**, о котором говорит Павел, раньше был, а возможно и оставался рабом. А то, что могила была искусно украшена, указывает на большое уважение со стороны других верующих и на то, что и они, и Павел любили **Амплия**. И хотя строгое увещание Иакова (Иак. 2:1-9) показывает, что были исключения, как правило социальное и экономическое положение не имело большого значения в ранней Церкви. В преследованиях это имело ещё меньше значения, поскольку все верующие подвергались опасностям и переносили страдания, от которых богатство и положение не давали практически никакой защиты. Очевидно, что в римской церкви действительно не было ни «иудея, ни язычника; [ни] раба, ни свободного; [ни] мужского пола, ни женского», поскольку эти верующие искренне верили, что все они — «одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:28).

Следующие двое святых, которых приветствует Павел, — это **Урбан** и **Стахий**. Имя **Урбан** было весьма распространённым римским именем, давая основание предположить, что носивший его был римским граждани-

ном. Павел говорит о нём, как о **сотруднике во Христе**, но не указывает, где и как он служил **Христу**. Местоимение «**наш**» может обозначать и сотрудника Павла, и сотрудника других людей, либо же может означать сотрудника Павла и римской церкви. В последнем случае **Урбан**, должно быть, работал с Павлом в каком-то другом месте, прежде чем приехал в Рим и стал служить в поместной церкви.

В отличие от имени **Урбан**, имя **Стахий**, буквально означающее «пчоток кукурузы», было греческим и редко встречающимся. Поскольку Павел называет Стахия **возлюбленным**, то их взаимоотношения были достаточно близкими, но нам об этом ничего не известно. Как упоминалось выше, многие из тех, кого приветствовал Павел, не были выдающимися служителями в ранней Церкви. Но их упоминание показывает глубокую и искреннюю любовь апостола к другим верующим и в частности к сотрудникам, независимо от того, насколько маловажным было их служение с человеческой точки зрения.

Нам ничего не известно о взаимоотношениях Павла с **Апеллесом** и не ясно, насколько близко они были знакомы. Но то ли из общения с этим человеком, то ли по заслуживающим доверия отзывам других людей Павел признал **Апеллеса** человеком, **испытанным во Христе**. Слово *докимос* (**испытанный**) означает проверенный, надёжный; оно употреблялось для описания драгоценных металлов, таких как золото и серебро, прошедших испытание на пробу. Независимо от того, каким было служение **Апеллеса во Христе**, он выполнил его хорошо.

Затем Павел приветствует группу **верных из дома Аристовула**. Нам не известны ни имена этих верных, ни их число. Из того, что нет приветствия самому Аристовулу, можно заключить, что он не был христианином. В греческом оригинале приветствие передаётся «тем, которые Аристовуловы», а слово «**дом**» подразумевается. Ничего не сказано и о том, сколько людей из этого **дома** были христианами, и были ли они членами семьи Аристовула или его слугами.

Внимательно изучив историю новозаветных времён, известный исследователь Библии Дж. Б. Лайтфут предположил, что **Аристовул** мог быть братом Ирода Агриппы I и внуком Ирода Великого. А если так, то он был очень близок к императору Клавдию. После смерти **Аристовула** его дом, включая жену, детей, рабов и имущество, стал собственностью императора, хотя и сохранил название **дома Аристовула**. Поэтому возможно, что группа верующих, о которой здесь идёт речь, могла принадлежать дому императора.

Павел приветствует **Иродиона** как своего **родственника**, который, как Андроник и Юния (ст. 7), был физическим родственником Павла, а значит евреем и духовным братом в Христе. Имя **Иродион** указывает на какую-то связь с семьёй Ирода и на возможную связь с домом Аристовула.

Как и Аристовул, **Наркисс** скорее всего не был верующим, но некоторые из его **домашних** были в Господе.

Некоторые богословы, и в их числе Дж. Б. Лайтфут, считают, что упомянутый здесь **Наркисс**, как и Аристовул, был тесно связан с императором Клавдием, будучи его секретарём. А поскольку все связи с императором осуществлялись через секретаря, то Наркисс чрезвычайно разбогател, получая взятки за предоставление доступа к императору или просто передачу ему писем. Поэтому, по крайней мере, в двух домах во дворце могли быть христиане. А если так, то эти верующие могли быть и среди святых «из дома кесаря», от имени которых Павел, находившийся в заключении в Риме, передавал приветствие церкви в Филиппах (Фил. 4:22).

В ст. 12 Павел приветствует и хвалит трёх женщин. Первые две, **Трифена и Трифоса**, могли быть сёстрами-близнецами. Их имена можно означают «изящная» и «утончённая». Эти слова, возможно, характеризовали их жизнь до спасения, но в духовной жизни они были усердными и верными труженицами. Павел говорит о них, как о **трудящихся для Господа**.

Не вызывает сомнений, что **Персида** была названа в честь своей родины Персии. Она не только была **возлюбленной**, то есть любимой всеми, кто её знал, но и **много потрудилась для Господа**. Поскольку о **Трифене и Трифосе** говорится в настоящем времени, а о **Персиде** — в прошедшем, то можно предположить, что первые две женщины были моложе и более активны, а Персида была уже немолодая святая, и самые деятельные годы её жизни уже были позади. Но все три женщины отличились своим трудом для **Господа**.

Павел отмечает **Руфа**, как **избранного** (греч. *эклектос*) в **Господе**. Апостол едва бы стал говорить о том, что Руф избран для спасения, поскольку, как сказано ранее в Послании, каждому верующему Бог «предопределил быть подобными образу Сына Своего» (Рим. 8:29). В этом смысле каждый христианин избран в Христе «прежде создания мира» (Ефес. 1:4). Так что здесь, по-видимому, подчёркивается то, что **Руф** был выдающимся христианином, известным своей любовью к Господу и трудом для Него и для Его народа.

Из Евангелия от Марка, которое было написано в Риме после того, как Павел написал Послание к Римлянам, мы узнаём, что Симон из Кириanei — города на средиземноморском побережье северной Африки, — которого солдаты заставили нести крест Иисуса, был отцом Александра и Руфа (Марк. 15:21). Марк не назвал бы имён Александра и Руфа, если бы они не были известны в Церкви (благодаря широкому распространению послания Павла в Рим) или, по крайней мере, в Риме. Поэтому богословы соглашаются с тем, что **Руф**, упоминаемый здесь Павлом, был одним из сыновей Симона, который мог прийти к спасительной вере в Христа благодаря своей встрече с Ним, когда Он шёл на Голгофу. Если это так, то скорее всего Симон умер до написания этого послания, иначе Павел непременно поприветствовал бы и его. Если Симон — человек, которому выпала честь нести крест Иисуса и идти за Ним на Голгофу, — стал верующим, то он был среди самых уважаемых людей ранней Церкви. Ясно, что жена Симона, **мать Руфа**, была веру-

ющей, и с уверенностью можно сказать, что и Александр был верующим, что дало Марку причину упомянуть его наряду с Руфом. Александр либо уже умер, либо его не было в то время в Риме, иначе Павел обязательно поприветствовал бы и его.

Слова в приветствии «**мать его и мою**» не означают, что Руф был родным братом Павла, но говорят о том, что **мать** Руфа каким-то образом заботилась об апостоле, как о своём сыне, во время его путешествий и служения. Симон и его семья, как и многие другие евреи, уверовавшие на Пятидесятницу или вскоре после неё, могли решить остаться в Иерусалиме, а значит имели возможность познакомиться и подружиться с Павлом во время его посещений этого города.

Павел не сообщает никаких сведений об **Асинкрите, Флегонте, Ерме, Патрове и Ермии**. Упоминание **других с ними братьев** означает, что названные пять мужчин были руководящими в одной из христианских общин Рима. В этом контексте слово «**братья**» включает всех верующих, в том числе и женщин.

В ст. 15 Павел приветствует другую общину **святых**, в которой известными членами и руководителями были **Филолог и Юлия, Нирей и его сестра, и Олимпан**.

Исследования Уильяма Баркли проливают свет на то, кем был один из упомянутых в этом прекрасном стихе людей. О Нирее Баркли пишет:

В 95 г. произошло событие, потрясшее весь Рим. Два самых выдающихся человека были осуждены за то, что они были христианами. Эти были Флавий Клеменс, бывший консулом Рима, и его жена Домацилла, в жилах которой текла царская кровь. Она была внучкой бывшего императора Веспасиана и племянницей царствовавшего в это время императора Домициана. Два сына Флавия Клеменса и Домациллы были фактически предназначены в наследственные императорской власти. Но Флавий Клеменс был казнён, а Домацилла была сослана на остров Понтий, где много лет спустя Паула видела пещеру, где «она [Домацилла] страдала за христианство».

Дело в том, что имя камергера Флавия Клеменса и Домациллы было Нирей. Возможно ли, что раб Нирей причастен к обращению в христианство бывшего консула Флавия Клеменса и принцессы императорской крови Домациллы? Возможно, что это пустые домыслы, но может быть в этом и истина («Толкование Послания к Римлянам» [ВСБ, 1980], стр. 247-248).

Павел заканчивает этот раздел увещанием: «**Приветствуйте друг друга целованием святым**». Во времена Ветхого Завета было общепринято обнимать друзей и целовать их в лоб или в щеку. Мужчин иногда целовали в бороду. В таких поцелуях не было ничего романтического, а тем более эротического; в губы же целовали редко, исключение составляли лишь супружеские пары. Как и теперь, целование было обычным среди родственников и близких друзей, особенно после долгой разлуки или перед отъездом. По-

целовать человека, занимавшего высокое положение, означало продемонстрировать своё уважение и почтение.

В церкви Нового Завета, на первых порах состоявшей, главным образом, из евреев, традиция целования сохранилась среди родственников и близких друзей. Поскольку многие новообращённые были отвергнуты своими семьями, то духовное родство христиан приобрело особую важность и часто проявлялось в том, что стали называть **святым целованием**. Павел советует верующим в Риме сохранить этот обычай, когда они **приветствуют друг друга**.

Такой же совет он даёт в конце обоих посланий в Коринф (1 Кор. 16:20; 2 Кор. 13:12) и в 1-м послании к верующим в Фессалонике (1 Фес. 5:26). Проявление духовного родства имел в виду и Пётр, когда сказал: «Приветствуйте друг друга целованием любви» (1 Пет. 5:14).

После обращения Павла к пресвитерам из Ефеса, пришедшим на встречу с ним в Милит, где он остановился по пути в Иерусалим, апостол «преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на шею Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его» (Деян. 20:36-38).

Когда Иисус обедал в доме фарисея Симона, «женщина из того города, которая была грешницей», вероятно блудницей, пришла в дом и начала омыwać, мазать ароматным маслом и целовать ноги Иисуса. Видя это, Симон сказал сам в себе: «Если бы Он был пророком, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, потому что она грешница». Рассказав притчу, Иисус обратился к Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришёл в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами головы своей отёрла; ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я пришёл, не перестаёт целовать у Меня ноги» (см. Лук. 7:36-45). Иисус не только одобрил то, что женщина целовала Его ноги, но и напомнил Симону, что тот не поцеловал Его при приветствии, подразумевая, что такой поцелуй был не только уместен, но и ожидался со стороны человека, принимающего уважаемого гостя.

Святой поцелуй, или поцелуй любви, существовал в ранней Церкви многие годы. Возможно, он постепенно исчез из-за того, что был испорчен чувственными извращениями. Несколько столетий спустя он появился снова в виде литургического поцелуя, бывшего чисто формальным и ритуальным, а не личным или духовным.

И в наши дни есть опасность, что некоторые физические знаки любви будут неправильно истолкованы или использованы. Такая опасность существовала всегда и будет существовать до тех пор, пока не вернётся Господь. Но если любящие объятия и святые поцелуи проявляются благоразумно, отражая настоящую, идущую от сердца любовь между христианами, то их не следует отвергать из-за возможного непонимания со стороны других.

Павел передаёт приветы от **всех церквей Христовых**. Это, несомненно, подразумевает общины, которые он недавно посетил. Из Нового Завета

мы знаем, что в ранней Церкви существовали различия во взглядах даже среди служителей, включая и апостолов. Известны случаи фракционного разделения, такие как в коринфской церкви, но тогда, в отличие от настоящего времени, не было ни различных конфессий, ни раскольнических групп в среде верующих. **Все** они были просто **церквями Христовыми**, и верующие — евреи и язычники, богатые и бедные, свободные и рабы, знаменитые и неизвестные, — радовались в Христе глубине братского общения и сопричастности, недоступной для мира.

Но мир может видеть такие взаимоотношения между верующими, и Божий народ должен предоставлять миру больше возможностей для этого. Господь заверил нас: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собой» (Иоан. 13:35). Чтобы укрепить церковь и иметь влияние на мир, любовь должна быть искренней и чистой. По этой причине Павел сказал ранее: «Любовь *пусть будет* нелицемерна; ненавидьте зло, прилепляйтесь к добру; будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга опережайте... Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомышленны между собой; не высокоумствуйте, не следуйте за смиренными; не мечтайте о себе» (Рим. 12:9-10, 15-16).

Именно такая любовь была характерна для церкви в Ефесе, о которой Павел писал, что слышал об их «вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым» (Ефес. 1:15). Объединяя веру в Христа с любовью к братьям, он сказал и колосским верующим, что слышал об их «вере... в Христа Иисуса и о любви ко всем святым» (Кол. 1:4; ср. ст. 8). Церкви в Фессалонике Апостол мог сказать: «О братолюбии же нет нужды писать вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга» (1 Фес. 4:9).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПАВЛА

Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них; ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность вере всем известна; поэтому я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами! Аминь (16:17-20)

Благочестивая любовь «не радуется неправедности» (1 Кор. 13:6). Желание предупредить об опасности тех, кого любишь, — неотъемлемая черта любви. Наибольший вред верующим приносит то, что подрывает Божью истину, в которой пребывают верующие. Любовь готова простить любое зло, но она не может мириться с ним или игнорировать его, особенно в церкви. Поэтому Павел посчитал необходимым включить это предостережение в своё приветствие.

По-настоящему любить человека — значит содействовать ему ко благу и противостоять всему, что может нанести ему вред. Это касается любви мужа и жены, родителей к детям, пастора к церкви и верующего к другим верующим.

Поэтому в предостережении апостола, как и в выражении похвалы и сердечного отношения, проявляется его любовь к римской церкви. **«Умоляю вас, братья, — говорит он, — остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них».**

Зрелый христианин должен **остерегаться производящих разделения и соблазны**. Однако Павел говорит здесь не о педантизме в мелких вопросах и не о незрелых верующих, разделённых личными предпочтениями, хотя сами по себе эти явления разрушительны и опасны. Мы должны избегать «глупых... споров, и родословий, и ссор, и распрей о законе... ибо они бесполезны и суетны» (Тит. 3:9). Нам следует уклоняться от «глупых и невежественных споров... зная, что они рождают ссоры» (2 Тим. 2:23). Но здесь Павел ведёт речь о чём-то, гораздо более серьёзном. Он предостерегает против тех, кто подвергает сомнению и подрывает **учение, которому они научились**, имея в виду божественно открытое апостольское учение.

«Остерегайтесь таких людей, — говорит Павел. — Считайте их лжеучителями, которым следует противодействовать и которых необходимо избегать». Слово *σκοπεο* (**остерегайтесь**) означает напряжённо смотреть на что-то или наблюдать. Именно от этого глагола появился корень «скоп» в таких словах, как «телескоп» и «микроскоп». Это означает не просто смотреть, но анализировать, тщательно исследовать.

Павел не призывает к тому, что сегодня называют «охотой на ведьм», подразумевая стремление найти виновного, независимо от того, есть он или нет. Не говорит апостол и о законнических, часто побуждаемых низкими соображениями и отсутствием любви «лакмусовыми» проверками на правоверность, более жёсткими, чем само Писание.

Евангельских верующих, которые твёрдо, но ясно заявляют о непогрешимости Писания и отказываются присоединиться к тем, кто называют себя христианами, но компрометируют и очерняют Божье Слово, часто несправедливо обвиняют в раскольничестве. Но настоящую Божью Церковь объединяют Его Слово и сила пребывающего в нас Духа, Который использует Слово для созидания Церкви. Те, кто действительно вызывают разрушительные разделения и разногласия, нечестивые **разделения и соблазны**, о которых говорит Павел, — это те, кто поощряет и распространяет ложь и неправедность. Никакие организации или движения не могут говорить о единстве в Христе, если их члены не объединены Его Словом и в Его Слове. Любой, созданный ими духовный союз основан на духе этого века, который по сути своей сатанинский, а не божественный.

В начале послания к церквям Галатии Павел весьма эмоционально заявляет: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой

так скоро переходите к иному благовествованию» (Гал. 1:6). И, чтобы подчеркнуть серьёзность этой опасности, он добавляет: «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, — пусть будет проклят» (ст. 8).

Снова следует сделать предупреждение о предостережении Павла. Апостол не говорит и не подразумевает, что настоящий верующий имеет право причинять физический вред еретикам. Во времена Реформации некоторые протестанты и католики совершали тяжкие бесчеловечные поступки во имя Христа. Когда в самарянском селении отказались оказать гостеприимство Иисусу и Его ученикам Иакову и Иоанну, которых Иисус назвал «сыновья грома» (Марк. 3:17), ученики спросили: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошёл с неба и истребил их?» На что Иисус ответил: «Не знаете, какого вы духа; потому что Сын Человеческий пришёл не губить души человеческие, а спасать» (Лук. 9:54-56). Один из сильных упреков Иисуса в адрес Петра прозвучал, когда тот отсёк ухо рабу первосвященника, бывшему среди римских воинов, посланных иудейскими вождями арестовать Иисуса. «Возврати меч твой в его место, — сказал Он Петру, — потому что все, взявшие меч, от меча погибнут» (Матф. 26:52; ср. Иоан. 18:10-11). Даже необходимость защищать Божьего Сына не оправдывала использование насилия. Это исключительное право Бога — вмешаться либо непосредственно, либо при помощи божественно установленного человеческого правительства (Рим. 13:1-4).

Правильный ответ верующих лжеучителям, особенно тем, которые учат ереси под личиной христианства, — это не споры и убеждения. Мы должны **уклоняться от них**, отвергать их учение и защищать от обмана, смущения и заблуждения других верующих, в особенности новообращённых и незрелых. Павел часто спорил и дискутировал с неверующими — как с евреями, так и с язычниками. Находясь в Афинах, апостол «рассуждал с иудеями и с чтущими Бога в синагоге, и ежедневно на площади — со встречающимися», в том числе и с греческими философами (Деян. 17:16-17; ср. 9:29; 17:2; 18:4; 19:8-9). Однако он не вступал в дискуссию с теми, кто заявлял, что исповедует Христа, но на самом деле учил ложному и извращённому «евангелию». Таких людей следует отвергать, а не дискутировать с ними.

Хотя всем христианам, а особенно проповедникам и учителям, полезно знать, чему учит либеральное христианство и так называемые «христианские» культы, с духовной точки зрения неразумно и опасно слишком углубляться в распространяемую ими ложь, будь-то через чтение их литературы или участие в деятельности их церквей, колледжей, семинарий или других организаций. Такое необдуманное участие серьёзно повредило вере и учению многих плохо подготовленных, но самоуверенных верующих, которые колебались и легко увлекались «всяким ветром учения по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения» (Ефес. 4:14). Дискуссии о богословских заблуждениях настолько увлекали многих семинаристов, обычно лучше других христиан их возраста знающих Писание, что эффек-

тивность их служения падала до нуля. Они, конечно, не теряют своё спасение, но их полезность для Господа сильно снижается, а иногда и теряется полностью.

В уже упомянутой трогательной сцене прощания Павла с ефесскими пресвитерами апостол напомнил, что «не упускал возвещать [им] всю волю Божью». Нежно любя их, Павел даёт им мудрый совет:

Итак, смотрите за собой и за всем стадом, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрёл Себе кровью Своей. Ибо я знаю, что после моего ухода войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить искажённо, чтобы увлечь учеников за собой. Поэтому бодрствуйте, помня, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне передаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать *вас* и дать вам наследие со всеми освящёнными (Деян. 20:27-32).

Сам Иисус многократно предупреждал учеников о ложных учителях и пророках. В Нагорной проповеди Он сказал: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри есть волки хищные. По плодам их узнаете их» (Матф. 7:15-16). В другом случае Он предостерег, что в конце времён «восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (Матф. 24:24).

Павел называет две причины, почему следует остерегаться лжеучителей. Первая состоит в том, что их побуждения неправильны. **«Такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву»**, — объясняет апостол. Независимо от того, насколько искренними и заботливыми могут казаться ложные учителя или проповедники, в действительности их никогда не интересовало ни дело Христа, ни Его Церковь. Они движимы корыстолюбием и самодовольством, иногда они хотят славы, иногда власти над своими последователями, всегда финансовой выгоды, а часто сразу всего перечисленного. Многие из них полны амбиций и ведут роскошную жизнь, а их половая распущенность — скорее правило, чем исключение. Такие люди «поступают как враги креста Христова. Их конец — погибель, их бог — чрево, и слава их — в сраме, они мыслят о земном» (Фил. 3:18-19). «Таковые бывают соблазном на ваших вечерах любви; пиршествуя с вами, без страха утучняют себя, — свидетельствует Иуда. — Это безводные облака, носимые ветром; осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые; свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими; звёзды блуждающие, которым сбережён мрак тьмы навеки» (Иуд. 12-13).

Многие лжеучителя посвятили себя изучению Писания, но поскольку они никогда не верили в спасение через Христа и считали Библию не Божьим откровением для людей, а выражением человеческих мыслей о Боге, то извратили и исказили Божье Слово в угоду своим греховным склонностям.

Поскольку они находились так близко от Божьей истины, то «лучше бы им не познать пути праведности, чем, познав, возвратиться назад от переданной им святой заповеди» (2 Пет. 2:21). Такие люди всегда учатся и никогда не могут «дойти до познания истины. Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и эти противятся истине, — люди, развёртанные умом, невежды в вере» (2 Тим. 3:7-8). Они отвергают истину, которую так ясно провозглашает Пётр в своём Втором послании:

Зная прежде всего то, что никакое пророчество в Писании нельзя разъяснить самим собой. Ибо никогда пророчество не было произнесимо по воле человеческой, но изрекали *его* святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым. Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергая искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из корыстолюбия будут улавливать вас льстивыми словами; суд им давно готов, и погибель их не дремлет (2 Пет. 1:20–2:3; ср. 2:10-19).

Даже те немногие ложные учителя и руководители, которые ведут скромную жизнь и самоотверженно помогают другим, в действительности живут лишь для себя. Они пытаются угодить Богу своими добрыми делами, а не верой в Него и послушанием Его Слову. Сами они не знают Бога и не служат Ему, но мешают другим прийти к Нему и служить Ему.

Вторая причина, почему следует отвергать лжеучителей, — это разрушительные последствия их учения. Лжеучителя **ласкательством и красноречием оболещают сердца простодушных.**

Многие из провозглашаемых сегодня популярных и сентиментальных «евангелий» экуменизма и церковного единства отражают такое **ласкательство и красноречие**, которые под маской любви и благодетельности скрывают отрицание главных истин Евангелия. Во имя укрепления и объединения Христовой Церкви они подрывают само её основание. Во имя приведения людей к Богу они на самом деле уводят их дальше от Него. Как и во дни Павла, они **оболещают сердца простодушных.**

Во 2-м послании к коринфской церкви Павел предупреждает: «Таковые лжеапостолы, лукавые работники, принимают вид Апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей праведности; но конец их будет по делам их» (2 Кор. 11:13-15).

Любовь, которая не признаёт Божью истину, не может быть Божьей любовью. Независимо от того, насколько ловко они скрывают свои взгляды под маской религиозного родства и респектабельности, и независимо от того, как громко они заявляют о любви к Богу и Его народу, те, кто противоречит Божьему Слову и компрометирует его, являются врагами Бога и Его народа. Любовь, которой требует и которую одобряет Бог, никогда не может быть отделена от открытой Им истины.

Ложных учителей и пророков ожидает самое суровое Божье наказание, поскольку они делают вид, что служат Богу и Его народу, а действуют исключительно в своих интересах.

Павел говорит также о том, как верующие могут защититься от ложных учителей. **«Ваша покорность вере всем известна»**, — свидетельствует апостол. Приверженность Божьей истине — лучшая защита от лжи, а лучшая защита от греха — придерживаться Его праведности.

Покорность Христу и истине Его Евангелия защищала римских верующих от лжеучителей. Их **покорность** защищала не только их самих, но и помогала верующим в других местах, которые знали о репутации римской церкви и были побуждаемы ею к благочестию. В начале послания Павел хвалил святых из Рима за их верность: «Благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всём мире» (Рим. 1:8). Поэтому он имел все основания **радоваться** за них. Благочестие этой церкви приносило Павлу радость и ободрение, несмотря на то, что он никогда не был в Риме и не знал большинства местных верующих.

Однако, зная, что даже самый верный святой может стать жертвой сетей, расставляемых сатаной, апостол добавляет: **«Желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло»**. Сказанное Павлом перекликается с тем, что сказал Иисус Своим последователям: «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и невинны, как голуби» (Матф. 10:16). Мы не застрахованы от приманок греха до тех пор, пока Христос не возьмёт нас к Себе. Поэтому христианам необходимо постоянно ненавидеть «зло [и прилепляться] к добру» (Рим. 12:9). «Наконец, братья мои, — учил Павел верующих в Филиппах, — что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, — о том помышляйте» (Фил. 4:8; ср. Кол. 3:16).

Многие христиане объясняют своё внимание к непристойным кинофильмам и телепрограммам тем, что им необходимо знать, чем интересуется мир, чтобы лучше разбираться в мирской культуре и подготовиться для свидетельства неверующим. Но совсем не нужно лезть в кучу мусора, чтобы убедиться в том, что это действительно мусор, и чем больше вокруг нас мусора, тем сильнее пропитывает нас его запах. Чем больше мы общаемся со злом, тем сильнее оно тянет нас к себе.

Быть **простым на зло** не означает не знать о нём или не обращать на него внимания. Мы не можем питать отвращение к злу, если не знаем, что это такое. Но единственный способ распознать фальшивую денежную купюру — это хорошо знать, как выглядит настоящая. Единственный надёжный способ распознать зло — это знать, что есть **добро**, а единственный способ понять, что есть **добро**, — это изучать Божье Слово.

Для тех, кто отвернулся от лжеучителей, и кто мудр на добро и прост на зло, **Бог мира вскоре сокрушит сатану под их ногами**. Павел заверяет верующих, что настанет день, когда их духовная война закончится. Учителя обмана и лжи — это орудия дьявола, и они будут уничтожены, когда **Бог**

мира сокрушит сатану. В Рим. 15:33 Павел говорит о Боге мира в связи с Его божественным провидением для Своих детей. Здесь фраза «**Бог мира**» употребляется в связи с Его победой над **сатаной** и его слугами ради Своих детей. Павел использует образ из Быт. 3:15, где говорится о том, что после грехопадения Бог заявил змею (**сатане**), что Мессия «будет поражать [его] в голову», то есть наносить ему смертельные раны.

Фраза *эн тачей*, переведённая в этом стихе словом «**вскоре**», означает «быстрее» или «скорее» (например, Деян. 12:7 и 22:18) и часто подразумевает неожиданность происходящего. Близкое по смыслу наречие *тачу* трижды используется в Откр. 22, когда речь идёт о пришествии Христа, и переводится как «иду скоро» (ст. 7, 12, 20). Из Нового Завета мы знаем, что с точки зрения верующих, живших в то время, сатана ещё не был сокрушён. Он и до сих пор не покорён.

Вселяет уверенность то, что Господь **сокрушит сатану под ногами** Божьего народа, когда верующие присоединятся к Христу в Его триумфе над сатаной.

Затем Павел даёт второе краткое благословение (см. 15:33). «**Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами**». По сути, апостол говорит: «Я знаю, что, даже несмотря на вашу покорность вере (ст. 19), вы постоянно нуждаетесь в том, чтобы Божья благодать направляла и укрепляла вас. Вы нуждаетесь в том, чтобы Его благодать дала вам мудрость узнавать лжеучителей. Вы нуждаетесь в том, чтобы Его благодать дала вам утешение и терпение, когда на вас нападают посланники сатаны, пока он всё ещё имеет власть над миром».

ПРИВЕТСТВИЯ ОТ СОТРУДНИКОВ ПАВЛА

Приветствуют вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, Иасон и Сосипатр, родственники мои. Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший это послание. Приветствует вас Гай, странноприимец мой и всей церкви. Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель, и брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь (16:21-24)

Затем Павел передаёт приветы от своих сотрудников, которые, по-видимому, были хорошо известны некоторым римским верующим.

Первым идёт приветствие от **Тимофея**, избранного **сотрудника**, о котором заботился Павел. Апостол напомнил церкви в Филиппах: «А его [Тимофея] верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании» (Фил. 2:22). Павел одобряет, хвалит и благодарит Тимофея дважды в 1 Коринфянам (4:17; 16:10-11), один раз в 1 Фессалоникийцам (3:2) и многократно в двух посланиях этому возлюбленному **сотруднику**.

Луций, возможно родом из Кириanei, был одним из пророков и учителей из Антиохии, посланных под водительством Святого Духа Павла и Варнаву в первое миссионерское путешествие (Деян. 13:1-3). Судя по имени, он мог

быть как евреем, так и язычником. Павел мог использовать другую форму имени Лука. В этом случае имеется в виду автор Евангелия, носящего его имя, — единственный из язычников, который написал часть Писания. Павел называет Луку «врач возлюбленный» (Кол. 4:14) и упоминает о нём в двух других посланиях (2 Тим. 4:11; Филим. 24). Лука и Павел часто были вместе, на что указывает употребление Лукой местоимения «мы» по отношению к группе людей, в которую входил Павел (см., напр., Деян. 16:11; 21:1-8).

Когда Павел называет **Иасона и Сосипатра** своими родственниками, он, видимо, указывает на то, что они были евреями, но не обязательно его родными по крови. Если только что упомянутый **Луций** был евреем, он тоже был одним из **родственников** Павла. Иасоном звали одного из первых обращённых в Фессалониках. Павел, очевидно, останавливался ненадолго у него в доме перед тем, как из соображений безопасности вместе с Силой был послан верующими в Верию (Деян. 17:5-10). Из сказанного в Деян. 20:4-6 мы знаем, что человек из Верии по имени **Сосипатр** был среди спутников Павла, встретивших его в Троаде после того, как апостол ушёл из Ефеса. Сосипатр, несомненно, был среди евреев в Верии, которые «были благороднее фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так [то, что проповедовал Павел]. И многие из них уверовали» (Деян. 17:10-12). Тот факт, что **Иасон и Сосипатр**, упомянутые в Деяниях, были из соседних городов, которые один за другим посетил Павел, — убедительный довод в пользу того, что именно об этих людях говорит здесь Павел, и что они были не только близкими друзьями апостола, но и дружили между собой.

Тертий был секретарём Павла, записавшим под его диктовку **это послание**. Теперь Тертий передаёт приветствие от себя. Тот факт, что Павел говорит: «Моё, Павла, приветствие собственноручно», указывает на то, что большая часть Первого послания к Коринфянам тоже была записана кем-то другим (см. 16:19-21). То, что апостол говорит: «Видите, как много [или какими большими буквами] написал я вам своей рукой», может означать, что он лично записал лишь заключительные стихи Послания к Галатам (см. 6:11, Новый перевод с греч. подлинника). Как Фиве выпала большая честь доставить Послание к Римлянам, так **Тертию** выпала честь записать его под диктовку Павла.

То, что **Гаий** был **странноприимцем** Павлу и **всей церкви**, скорее всего означает, что община собиралась в его доме. Поскольку Послание к Римлянам было написано в Коринфе, Гаий почти наверняка был одним из многих коринфских верующих, пришедших к вере в Христа благодаря служению Павла, и одним из двух, которых Павел крестил лично (1 Кор. 1:14). Считается, что человек, о котором упоминается в Деян. 18:7, где сказано, что Павел «пришёл к некоторому чтущему Бога по имени Иуст, которого дом был возле синагоги», — это Гаий, а его полное имя было **Гаий Титий Иуст**.

Ераст был городским казначейником Коринфа, а значит человеком известным и занимающим высокое положение. Поскольку имя Ераст было очень распространено, то **Ераст**, о котором здесь идёт речь, — это, вероятно, не тот человек, о котором упоминается в Деян. 19:22 или в 2 Тим. 4:20.

Кварт — последний из товарищей Павла, от имени которого он передаёт привет. Он назван только как **брат**, и это может означать, что он был родным братом только что упомянутого Ераста, но скорее всего имеется в виду, что он просто **брат** в Христе.

В ст. 24 повторяются уже сказанные Павлом благословения (ср. 15:33; 16:20б). Следует отметить, что ст. 24 отсутствует в ранних греческих рукописях. Тем не менее, сказанное Павлом полностью соответствует духу заключительной главы. «**Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь**».

Откровение Божьей тайны

27

Могущему же утвердить вас, по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времён было умолчано, но которая ныне явлена и через Писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере, единому премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава вовеки. Аминь (14:24-26)

Послание к Римлянам заканчивается [примечание: в русской Библии приведённые стихи из 14:24-26 соответствуют 16:25-27 в английской Библии] прекрасным славословием, прославляющим Бога за всё, что Он сделал через Своего Сына Иисуса Христа.

В Писании есть множество славословий. Иногда чувство благодарности настолько переполняло автора, что он изливал его во вдохновенной хвале Богу за Его благодать и милосердие. Это особенно хорошо видно в Псалтири — сборнике гимнов древнего Израиля. Сто пятьдесят псалмов разделены на пять частей, обычно называемых книгами. И хотя Бог прославляется во всех псалмах, каждая из пяти книг заканчивается особым славословием. Первая книга заканчивается словами: «Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века! Аминь, аминь!» (40:14). За исключением упоминания об окончании молитв Давида (71:20), вторая книга заканчивается словами: «Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса, и благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славой Его вся

земля. Аминь и аминь» (71:18-19). Третья книга заканчивается словами: «Благословен Господь вовек! Аминь, аминь» (88:53). Четвёртая книга заканчивается словами: «Благословен Господь, Бог Израилев, во веки веков! И пусть скажет весь народ: „Аминь!“ Аллилуйя!» (105:48). Пятая книга заканчивается 150-м псалмом, каждый стих которого — величественное славословие.

Новый Завет изобилует славословиями. Когда родился Иисус, «явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: „Слава в вышних Богу“» (Лук. 2:13-14). Во время торжественного въезда Христа в Иерусалим «множество учеников начало в радости громкогласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: „Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава в вышних!“» (Лук. 19:37-38). Молитва «Отче наш», которой Иисус научил Своих учеников, заканчивается славословием: «Твоё есть Царство и сила, и слава вовеки. Аминь» (Матф. 6:13).

Посреди послания к римской церкви Павел заявляет: «О, бездна богатства и премудрости и знания Божьего! Как непостижимы суды Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперёд, чтобы Он должен был воздать? Ибо всё из Него, Им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь» (Рим. 11:33-36). В середину Послания к Ефесянам Павел тоже вставляет славословие, которым часто заканчивают богослужения: «А Тому, Кто действующей в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чём помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь» (Ефес. 3:20-21).

В конце Послания к Евреям автор провозглашает: «Бог же мира, воздвигший из мёртвых Пастыря овец великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, пусть усовершенствует вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь» (Евр. 13:20-21).

Много гимнов хвалы и в книге Откровение. «Четыре живых существа и двадцать четыре старца пали перед Агнцем... И поют новую песню, говоря: „Достоин Ты взять книгу и снять с неё печати, ибо Ты был заклан, и кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени“» (Откр. 5:8-9). С их голосом слился «голос многих ангелов... и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: „Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь, и славу, и благословение“» (ст. 11-12). Ещё одно множество народа в небесах пело: «Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды Его!» (19:1-2).

Между стихами в конце 14-й главы (14:24-26) и первыми одиннадцатью стихами Послания к Римлянам существует замечательная связь. В 14:24 Павел возносит хвалу **Могущему утвердить**, а в 1:11 он говорит, что желает утверждения своих читателей. В 14:24 апостол говорит об утверждении ве-

рующих по его **благовествованию**, а в 1:1 — о благовестии Божьем. В 14:24 он говорит о **проповеди Иисуса Христа**, а в 1:3 — о благовестии о Божьем Сыне. Как и в 1:2, он говорит о **пророческих Писаниях**. В 14:25 он говорит о том, что Евангелие **возвещено всем народам для покорения их вере**, а в 1:5 — что оно дано, чтобы «покорять вере все народы».

Приведённое в конце 14-й главы славословие замечательно тем, что, восхваляя Господа, апостол повторяет главные темы послания. Возможно, взяв перо у Тертия (см. 16:22), апостол пишет о Евангелии, утверждающем людей (14:24a), Евангелии, проповедующем Иисуса Христа (ст. 24б), и Евангелии, открывающем Божью тайну (ст. 24в-26).

ЕВАНГЕЛИЕ, УТВЕРЖДАЮЩЕЕ ЛЮДЕЙ

Могущему же утвердить вас, по благовествованию моему (14:24a)

Павел прежде всего воздаёт хвалу Богу за Евангелие, которое утверждает людей. **Могущий** Бог обладает достаточной силой, чтобы **утвердить** тех, кто верит в Него **по истинному благовествованию**, ясно излагаемому Павлом и каждым истинным проповедником и учителем.

Слово *стеризо* (**утвердить**) означает делать твёрже, прочнее, крепче. В данном случае это означает утвердиться в разуме, укорениться в истине **благовествования**. Неверующий не имеет уверенности в Боге, в Его Слове или в пути к спасению. Большинство людей даже не интересуются тем, как найти истинного Бога. Их полностью удовлетворяет религия, которую они унаследовали или с которой познакомились, или они вообще не задаются вопросами о религии. Даже те, кто при помощи своих сил и способностей пытается найти Бога, «всегда [учатся] и никогда не [могут] дойти до познания истины» (2 Тим. 3:7).

Но через **благовествование** Бог может **утвердить** в истине ум и сердце верующих, чтобы поставить их на твёрдое основание и укрепить в Нём. Никто, кроме христианина, не может быть уверен в Боге, в Его истине, в Его нормах праведности, в Его любви и заботе, в том, что он вечно будет с Богом. Только истинно обращённый может правдиво сказать вместе с Павлом: «Я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на тот день» (2 Тим. 1:12). Апостол заверил коринфских христиан: «Бог... силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы, всегда и во всём имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело» (2 Кор. 9:8).

Моля Бога **утвердить** верующих в Ефесе, Павел просил, чтобы Господь дал им «по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, чтобы верой вселился Христос в сердца ваши, и чтобы вы, укоренённые и утверждённые в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и познать превосходящую познание любовь Христа, дабы вам исполниться всей полнотой Божьей» (Ефес. 3:16-19).

Говоря «**благовествование моё**», Павел не хотел сказать, что это его личный взгляд на Евангелие. Его благовествование не отличалось от благовествования Петра, Иоанна и благовествования, проповедуемого другими истинными апостолами и учителями. Это было божественно открытое Евангелие Иисуса Христа. Галатийским верующим он сказал: «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа» (Гал. 1:11-12; ср. 2:2).

Когда **благовествование** Иисуса Христа провозглашается правильно, тогда Бог берёт падшую, развращённую, колеблющуюся, бессильную, незащищённую, неуверенную, трепещущую и обречённую душу и силой Своего Духа **утверждает** её навеки в Своей истине.

Многие люди пытаются получить от жизни как можно больше радости и смысла лишь для того, чтобы понять, что ничто не приносит удовлетворения. Но жизнь не может иметь смысла, если она оторвана от Творца и Вседержителя. Без Него не существует цели, смысла, удовлетворения, радости, надежды, а есть лишь грех, разочарование и осуждение.

Это составляет тему первых трёх глав Послания к Римлянам. Грешники подавляют Божью «истину неправдой. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им» (1:18-19). Отвергая свет, исходящий от Бога, они обратились к собственным богам «и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся» (ст. 23). Неизбежное следствие идолопоклонства — безнравственность. Поэтому «предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, — продолжает Павел, — так что они сами бесчестили свои тела... Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественные отношения противоестественными; подобно и мужчины, оставив естественные отношения с женским полом, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам» (ст. 24, 26-27). Вместе с гомосексуализмом пришли неправедность, лукавство, корыстолюбие, злоба, зависть, убийства, ссоры, обман, злонравие и множество других проявлений греха (ст. 28-30), что привело к осуждению людей Богом.

Во 2-й главе Павел говорит, что Господь не возвышает и не утверждает людей в праведности по причине особой благосклонности к тому или иному человеку или группе людей, «ибо нет лицепрятия у Бога» (ст. 11). Не прощает Бог людям и незнания, и «те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут; а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся» (ст. 12). Божье прощение и утверждение людей не зависит от выполнения ими обрядов, «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» (ст. 28-29).

В 3-й главе Павел говорит, что «нет праведного ни одного» (ст. 10), и что «делами закона не оправдается перед [Богом] никакая плоть» (ст. 20). Как

он заявил ранее, только Евангелие «есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину» (1:16). В прекрасном и ободряющем славословии Иуда напоминает, что Бог может «сохранить [нас] от падения и поставить пред славой Своей непорочными в радости» (Иуд. 24).

ЕВАНГЕЛИЕ, ПРОПОВЕДУЮЩЕЕ ИИСУСА ХРИСТА

и проповеди Иисуса Христа (14:24б)

Единственное Евангелие, которое утверждает людей, — это Евангелие, проповедующее **Иисуса Христа**. Главная тема Послания к Римлянам, как и всего Писания, — это **Иисус Христос. Проповедь Иисуса Христа** была наивысшей целью жизни Павла. «А мы проповедуем Христа распятого, — говорил он, — для иудеев соблазн, а для еллинов безумие, для самих же призванных, иудеев и еллинов, Христа, Божью силу и Божью премудрость» (1 Кор. 1:23-24). Во Втором послании к церкви в Коринфе он свидетельствовал: «Мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа... Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа» (2 Кор. 4:5-6). В Послании к Римлянам апостол объясняет: «Итак, вера — от слышания, а слышание — от Слова Божьего» (10:17).

Во второй части Послания к Римлянам (3:21–8:39) апостол упоминает почти все благословения, которые Евангелие приносит в жизнь тех, кто принадлежит Иисусу Христу, тех, кого Он утвердил. Вот лишь некоторые из них: праведность приходит через веру в Христа (3:22); мы оправданы «даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе» (3:24); праведность будет вменена «верующим в Того, Кто воскресил из мёртвых Иисуса Христа, Господа нашего» (4:24); «мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа» (5:1); «если же мы умерли со Христом, то верим, что и жить будем с Ним» (6:8); «возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (6:23); «умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве» (7:6); в нас живёт Святой Дух (8:9); мы имеем жизнь в Духе (8:11); мы водимы Духом (8:14); мы имеем свидетельство Духа, что мы — дети Божьи (8:16); мы имеем начаток Духа (8:23); Дух ходатайствует за нас (8:26); ничто «не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем» (8:39).

ЕВАНГЕЛИЕ, ОТКРЫВАЮЩЕЕ БОЖЬЮ ТАЙНУ

по откровению тайны, о которой от вечных времён было умолчано, но которая ныне явлена и через Писания пророческие, по повелению вечного

Бога, возвещена всем народам для покорения их вере, единому премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава веки. Аминь (14:24в-26)

Евангелие, которое утверждает нас и проповедует Иисуса Христа, открывает также божественную тайну, о которой от вечных времён было умолчано.

В Новом Завете слово «тайна» (греч. *μυστήριον*) означает нечто прежде сокрытое, а теперь ставшее известным. В частности, это касается части Божьей истины, которая не была открыта в Ветхом Завете или была открыта лишь частично.

В Первом послании к Коринфянам Павел использует это слово в самом общем смысле, когда говорит об апостолах и новозаветных пророках, имея в виду себя, Аполлоса и Петра, как «домоправителей тайн Божьих» (4:1; ср. 3:22). Эти люди приносили новые откровения, сокрытые в прошлом (ср. Ефес. 3:9; Кол. 1:25-26).

Есть много тайн: «тайна беззакония» (2 Фес. 2:7-8), «благочестия тайна» (1 Тим. 3:16), тайна восхищения верующих на небо (1 Кор. 15:51), «тайны Царства Божьего» (Марк. 4:11), тайна воли Христа (Ефес. 1:9), тайна Христа (Кол. 2:2; 4:3), тайна Христа и Церкви (Ефес. 5:32), тайна благовествования (Ефес. 6:19), тайна Христа в верующих (Кол. 1:27), «таинство веры» (1 Тим. 3:9) и некоторые другие тайны, о которых сказано в книге Откровение (1:20; 10:7; 17:5, 7). Но тайна, о которой больше всего говорится в Новом Завете, касается дарования Богом спасения как язычникам, так и евреям. Об этой божественно открытой ему как апостолу истине Павел писал: «Мне через откровение возвещена тайна, о чём я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть моё понимание тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым» (Ефес. 3:3-5). В частности, тайной есть то, что язычники являются «сонаследниками, составляющими одно тело, и соучастниками обещания Его во Христе Иисусе через Евангелие» (ст. 6; ср. ст. 9). Другими словами, окончательный Божий план искупления всегда относился как к евреям, по Старому завету особо избранному Им народу, так и к язычникам. Через Иисуса Христа верующие язычники точно так же спасены, точно так же являются детьми Бога и гражданами Его Царства, как и верующие евреи.

Тайна, которая ныне явлена, была предсказана через Писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере. Через Исаию Бог обещал, что «Праведник, Раб [Его], оправдает многих и грехи их на Себе понесёт» (Ис. 53:11). Иеремия предсказал: «Вот, наступают дни, — говорит Господь, — когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет... Вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом» (Иер. 31:31, 33). Через Иезекииля Господь сказал: «И дам им сердце еди-

ное, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное» (Иез. 11:19).

Евреи всегда считали, что эти предсказания, что бы они ни означали, относятся только к ним, избранному Богом народу. «К этому-то спасению, — объясняет Пётр, — относились поиски и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал суций в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу» (1 Пет. 1:10-11). Даже для богодухновенных пророков по Старому завету некоторые из их пророчеств оставались тайной.

Однако, когда Бог заключил Свой первый завет с Авраамом, отцом избранного Им народа Израиля, Он указал на то, что предложит Свою благодать всему миру. Он сказал Аврааму: «Благословятся в тебе все племена земные» (Быт. 12:3). Когда Бог заключил завет со Своим народом через Моисея на горе Синай, Он сказал: «Вы будете у Меня царством священников и народом святым» (Исх. 19:6). Другими словами, Божий замысел для Израиля *как народа* состоял в том, чтобы он был священником, посредником между Богом и остальным миром.

Через Исаию Господь сказал Израилю, что Он не только призвал его в правду и будет «держат[ь] [его] за руку и хранить», но и поставит его «в завет для народа, во свет для язычников» (Ис. 42:6; ср. 49:22; 54:3; 60:5; 62:2; 66:19). Говоря о Мессии, Бог предсказал: «Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Моё простёрлось до концов земли» (Ис. 49:6). Этот текст Павел и Варнава цитировали перед собравшимися евреями и язычниками в Антиохии Писидийской (Деян. 13:46-47).

Эту истину Павел подчёркивает в третьей части Послания к Римлянам (гл. 9–16). Бог явил «богатство славы Своей над сосудами милосердия... не только из иудеев, но и из язычников... Как и у Осии говорит: „Не Мой народ назову Моим народом, и не возлюбленную — возлюбленной“» (9:23-25). «Ибо Писание говорит: „Всякий, верующий в Него, не постыдится“». Здесь нет различия между иудеем и еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его» (10:11-12). Павел конкретно говорит о «тайне... что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдёт полное число язычников» (11:25, курсив добавлен), то есть до тех пор, пока язычники не получают полную возможность услышать и принять Евангелие.

В 12:3-8 Павел призывает, чтобы все верующие — и евреи, и язычники — служили друг другу дарами, данными им Святым Духом. В 13-й главе он акцентирует внимание на обязанности верующих уважать власти и надлежащим образом вести себя перед миром. В 14-й главе апостол говорит об обязанности верующих не оскорблять совесть друг друга, а в 15-й главе снова напоминает, что Бог распространил спасительную благодать как на евреев, так и на язычников. В 16-й главе приветствие Павла евреям и язычникам свидетельствует о его личном убеждении, что в Христе они едины.

Далее Павел выражает хвалу **единому премудрому Богу**, Богу евреев и язычников, Богу всего творения. Может возникнуть вопрос, почему апостол не говорит: «Единому всемогущему Богу» или «единому любящему Богу» или «единому милостивому Богу». Он мог бы много сказать об этих божественных свойствах. Возможно, Павел привлекает здесь внимание к Божьей мудрости, чтобы подчеркнуть, что только безгранично мудрый разум мог создать и совершить такой план искупления.

В послании к ефесской церкви Павел свидетельствовал: «Мне, наименьшему из всех святых, дана эта благодать — благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чём состоит участие в тайне, сокрытой от вечности в Боге, создавшем всё Иисусом Христом, *чтобы ныне сделалась известной* через Церковь начальствам и властям на небесах *многообразная премудрость Божья*, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем» (Ефес. 3:8-11, курсив добавлен).

Через Иисуса Христа Бог полновластно открыл не только Свою великую благодать, но и Свою великую мудрость. Поэтому Ему **слава во веки. Аминь.**

Указатели

Указатель греческих слов

агапе, 185, 198, 350

агатос, 189

агонизомай, 342

аделфос, 190

аион, 151

алетос, 29

анексихниастос, 136

антилепис, 174

апархе, 116, 356

апейтейя, 134

апейтео, 93, 344

аподидоми, 237

аполлуми, 289

апотео, 99

апотомия, 120

аселгейя, 264

бастазо, 301

бема, 281

гносис, 63

деесис, 61

диакония, 173, 192

диакonos, 351

дианойго, 175

дидаскалия, 175

дидаскон, 174, 175

дидоми, 176

диерменеуо, 175

диоко, 53

докимос, 293, 358

доулеуо, 192

доулос, 232

еуарестос, 153

зелос, 264

зео, 192

кайрос, 256

калео, 175

калос, 203

каталуо, 294

койнонео, 194

койнония, 194, 348

коште, 263, 264

колла, 189

коллао, 189

комос, 263

копиао, 356

кразо, 51

крино, 276, 286

кубернесис, 178

куриос, 77

ламбано, 310

латрейя, 150, 192

лейтоургео, 338

лейтоургос, 322, 323

логикос, 150

луео, 288

ме, 151

ме геноито, 34, 99

метадидоми, 176

метаморфоо, 152

мете, 263

мустерион, 376

ноутетео, 319

офейло, 301

паракалео, 141, 175

параклесис, 175

параклетос, 141, 175

паристеми, 144, 150

пипто, 120

пнеуматикос, 170

порнейя, 263

прагма, 353
пракис, 165
прогиноско, 103
проистеми, 177
пронойа, 265
пропемпо, 336
прос, 272
проскартерео, 194
просламбано, 272, 310
простатис, 353
профетейа, 171
проэгеомай, 191

склеруно, 39
скопео, 363
созо, 86
софронео, 160
сперма, 52
споуде, 178
стеризо, 373
сторге, 190
сунагонизомай, 342
сусхематизо, 151
схема, 151

тачу, 368
телос, 237
тиме, 237

филаделфия, 190
филео, 190

филос, 190
филосторгос, 190
фобос, 237
форос, 228, 237
фронео, 160

хагиос, 149, 150
хаплотес, 177
харизма, 170
харизмата, 133
харис, 170
хомологео, 79
хрегатисмос, 104
хронос, 256
хупакоуо, 87
хуперфронео, 160
хупотассо, 213
хупсела фроноунтес, 201

эйзерхомай, 129
экопто, 120
электос, 359
эклоген харитос, 104
эксегейро, 37
эксоутенео, 276
элео, 133, 178
энкопто, 334
эн тачей, 368
эпигносис, 63
эпизетео, 105
эрис, 264

Указатель еврейских слов

яша, 86

Указатель на места Писания

Бытие		25:22	19
2:17	222	29:42-43	19
3:1-7	222	29:43-46	20
3:15	368	30:14	230
3:16	224	32:2-6, 28	35
4:10	225	32:32	17
9:6	224, 225	33:1-3, 11-13	36
12:2-3	97	33:18	126
12:3	87, 92, 111, 113, 118, 377	33:19	31, 35
12:15-17	19	40:34	19
13:14-16	97		
14:18	140	Левит	
15:5	97, 147	9:23	19
15:8-21	97, 132	16:33	291
16:1-3	27	18:5	72
17:18	28	19:9-10	230
17:19, 21	28, 30	25:35-36	243
18:10, 14	25	27:30	229
18:25	35		
22:2, 17	147	Числа	
25:1-2	28	15:19-21	116
32:24	343	16:3, 13	219
32:28	18	18:21-24	229
41:36, 48-49	229	23:19	131
47:26	229	24:19	37
50:20	334	35:33	225
		Второзаконие	
Исход		4:5-8	20
1:17, 20	214	4:31	199
4:10, 14-15	172	6:4-5	74
4:21	106	7:6-8	103
4:22	18	7:7-9	74
8:15	106	9:4-5	74
9:12	106	10:15	74
9:16	37	12:10-19	230
10:1, 20	106	13:6	221
15:1-6	38	14:2	74
15:11	65	14:29	230
15:14-15	38	15:7-10	243
16:10	19	15:15-16	74
19-31	19	17:13	221
19:5-6	87, 92	19:13	221
19:6	18, 82, 111, 377	19:21	221
19:26	209	25:2-3	221
20:12, 16	248	27-28	19
21:24	202	29:4	106
22:25	243	29:29	137
24:16-17	19		

30:9-10	73	Иов	
30:14	75	1:8	306
32:21	92	2:9	34
32:35	204	5:11	37
Иисус Навин		8:13	306
2:9-11	38	24:13-17	261
11:18-20	40	41:3	137
23:14	96	Псалтирь	
Книга Судей		1:1-2	188
17:6	178	5:6	66
21:25	178	7:10	35
1-я Царств		7:12	66
12:22	100	18:2-5	90
13:14	346	23:4	149
15:22	147	29:4	65
15:35	16	30:6	96
2-я Царств		35:2, 5	266
7:8-16	19	36:21, 26	243
12:11	37	40:14	371
12:13	147	41:6	306
22:48	204	47:11	35
22:50	315	49:16-21	66
3-я Царств		50:19	147
3:6	133	55:9	200
8:11	19	61:6	306
8:55-56	96	61:12	217
10:22	335	68:8	303
12:4, 14	229	68:22-23	107
19:10, 18	103, 104	70:19	35
4-я Царств		71:18-20	371, 372
23:35	229	76:20	136
1-я Паралипоменон		78:5-6	86
12:32	256	85:5	133
16:23-24, 28-29	126	88:32-38	100
2-я Паралипоменон		88:53	372
20:20-21	65	90:1, 4, 11	278
Неемия		91:9	234
5:4	229	92:1-2	234
9:17	199	93:10	234
9:26-32	100	93:14	100
Есфирь		94:10	60
4:14	30	95:3-5	234
		96:10	187
		97:9	234
		100:4	187
		104	38
		104:1	86
		104:8-10	100
		105	38
		105:44-45	100
		105:48	372
		108:18	261

114:4-5	86	10:22	11, 51
114:5	35	10:23	51
116:1	315	11:1-9	115
118	241	11:10	315
118:11	152	11:11-12	12
118:49	306	13:11	235
118:136	16	14:4-6, 11	235
118:137	35	27:9	9, 132
118:142	35	28:16	54, 82
118:166	306	29:10	106
129:5	306	29:13	249
132:1	297	40:13	136
135	38	42:6	377
135:1	133	43:20	126
138:6	136	43:21	128
142:10	342	45:23	282
144:8	35	45:24	71
150	372	46:3-6	19
		49:6	111, 314, 377
Притчи		51:1-2	117
4:23	79	52:5	314
6:16-19	188	52:7	87
8:13	187	52:10	87
9:10	187	52:15	328
11:14	136	53:1	87
14:21	179	53:5	89
14:31	179	53:11	376
16:9	334	55:11	27
17:5	199	61:10	255
18:9	191	64:6	71
19:17	243	64:6-8	41
19:21	334	64:7	343
24:8	266	65:1	92
25:21-22	204		
		Иеремия	
Екклесиаст		9:1	16
8:11	221, 223	9:1-3	200
9:10	191	9:23-24	35, 64
		10:23	334
Песни песней		11:16-17	118
2:15	199	13:11	127
		13:15-17	16
Исаия		13:16	127
1:2-4	60	14:8	305
1:9	52	17:7	305
2:3	338	18:3-6	42
5:2	18	22:13-17	236
5:13	60	23:3	12
6:3	126	29:7	214
6:5	66	29:13	91, 136
6:9-13	104	30:10-11	101
10:1-2	236	31:10	101
10:5	49	31:31, 33	376

31:31-33	98	9:11	122
31:31-34	19, 130		
32:38	130	Авдий	
32:38-39	297	10	31
32:42	27		
34:1-3	236	Иона	
34:12-22	236	1:2	236
		1:3	335
Плач Иеремии		3:5	84
3:22	199	4:1-2	84
		4:2	199
Иезекииль		Михей	
7:23-24	225	4:1	122
11:19	377		
18:32	45	Наум	
20:33-38	130	1:2	204
28:12-14	218	3:1	83
37:16-17, 19	298		
37:26	19	Аввакум	
40:5	121	1:6	37
		1:13	42
Даниил		Софония	
1:8, 12-13	214	3:9	298
1:12-15	214		
2:45	54	Аггей	
3:16-18, 27	215	2:9	122
4:16-26	127		
4:22, 24	235	Захария	
4:27-29, 31	234	2:1-5	122
4:28, 30, 31	127	2:8	128
4:31	125, 234	4:1-3	123
6:7, 21, 23	215	4:4-6	123
7:27	11	4:7-10	124
9:27	122	4:11-14	124
10:5-6, 11-13	218	6:12-13	122
		11:16	37
Осия		12:8-14	122
1:2	48	12:10	11, 113, 121
1:3-4, 6, 8-9	48	13:1	114
1:10	50	13:1-2	122
2:14, 19	49	14:9	298
2:23	44	14:11, 16	114
4:6	60		
11:1	18	Малахия	
		1:2-3	32
Иоиль		1:8	149
2:13	199	3:1	122
2:32	86	3:6	35
		3:8, 10	280
Амос		3:16	104
1:11-12	31		
2:4	236		
3:11-12	51		

От Матфея		22:1-14	111
1:1-17	20	22:15-17	231
2:16	209	22:18-21	232
3:17	77	22:21	210, 211
5:17	315	22:29	59
5:17-18	70	22:37	141
5:17-19	250	22:37-39	249
5:20	70, 129	22:37-40	186
5:21-22, 27-28	248	23:1-12	59
5:42	243	23:2-3	210
5:44	245	23:37	93, 311
5:48	67	24:13	305
6:2	177	24:14	91
6:13	372	24:24	365
6:14-15	246	24:30	258
6:24	89	25:14-30	243
7:1-5	286	25:21	193
7:12	250	25:35-36, 40	244
7:15-16	365	25:35-40	353
7:21	239	25:41	43
7:22-23	259	26:18	256
8:5-13	208	26:39	303
8:11-12	111	26:39, 42	240
9:10-13	312	26:52	220, 224, 364
9:11-12	70	27:46	307
10:16	216, 367	28:19	84
10:18-22	216	28:19-20	90, 155, 174, 215
10:24	311		
10:28	289	От Марка	
10:40	310	1:15	256
11:28-29	311	3:17	364
12:24	77	3:35	239
13:14-15	104	4:11	376
15:8-9	60	4:12	104
15:19	248	6:25	178
16:1-3	256	7:13	60
16:26	142	7:15	287
17:2	126, 152	8:32	310
17:5	77	9:30-50	273
17:24-27	231	9:43, 45, 47	129
18:1, 6-7	273	14:13	301
18:3, 6, 10, 14	290	15:21	359
18:5	313	16:15	211, 215
18:5-10	353	16:20	170, 327
18:6	312		
18:8-10	273	От Луки	
18:14-17	273	1:39	178
18:15-17	270	1:76-79	134
19:16-22	77	2:13-14	372
19:20	73	3:8, 11	176
21:12-13	231	3:23-38	21
21:33-41	92	4:6	218
21:43	111, 118	4:18-19	179

5:8	65	7:48	91
5:30-31	312	8:12	79
6:27-30, 32-33	198	8:19	59
6:35	243	8:20	29
7:36-45	361	8:24	39
8:10	104	8:25, 27-29	304
9:43-48	273	8:31	120
9:54-56	364	8:31-32	57, 89
9:57-62	77	8:31-33	209
10:25-37	246, 249	8:32-40	29
11:10	343	8:34, 37	89
13:3	289	8:39-42, 44	89
14:12-14	195, 201	8:43-47	29
14:21-24	93	8:44	225
14:28, 31, 33	335	8:45	58
15:2-7	310	8:54-55	59
18:9-14	312	8:56	12
19:1-10	208	9:4	191
19:12-14	98	9:39-41	59
19:37-38	372	10:16	298
19:41-44	200	10:17-18	304
20:16	99	10:27-28	271
22:21-22	106	10:30	304
23:34	61, 198, 311	11:35	199
24:27, 32	175	12:31	218
От Иоанна		12:37-38	90
1:9	91, 262	12:40	104
1:11	98	13:34-35	244, 271
1:14	57, 126, 307	13:35	186, 190, 362
1:29	258, 290	14:6	57
1:47	29	14:16	141
2:5, 9	351	14:21, 23	248
2:14-16	231	14:30	218
2:23-24	77	15:5-6	120
3:5	129	15:8	184
3:15-16	290	15:13	246
3:16	17, 79, 88, 97, 289, 304	15:16	39
3:16-17	89	16:1-2	85
3:18	39, 90	16:7	58
4:22	61, 114, 338	16:11	218
4:22-26	9, 21	16:13	57
4:23	140	17:4	333
4:34	240, 303	17:5	303
5:18	307	17:11	298
5:18, 30	303	17:11, 16	211
5:30	240, 332	17:17	58, 96
6:37	41, 45, 313	17:20-21	271
6:38	240, 304	17:21-23	308
6:44	39	18:36	342
6:51	290	18:37	57
6:70-71	39	19:15	98
7:37	311	19:30	333
		20:31	79

21:15-22	245	13:14	61
21:17	288	13:22, 36	346
		13:32-33	78
Деяния		13:32-34	20
1:7-8	250	13:38-39	13
1:8	61, 84	13:46	90, 321
1:11	258	13:46-47	111, 377
1:14	194	13:47	314
2:4, 7-12, 37-38	298, 299	13:50	344
2:23	103	14:1	8, 61
2:39	20	14:2	344
2:41	104	14:3	321
2:42	174, 194	14:11-12, 14-15	127
2:42, 44	194	14:19	344
2:44-45	177	14:21-22	176
3:13-14, 17	59	14:27	325
3:14-15	98	15:1-6	131
4:4	104	15:3	336
4:18	215	15:5	273, 291
4:19-20	215	15:10	301
4:32, 34-35	299	15:12	325
5:1-10	177	15:12-18	131
5:28-29	215	15:29	291
6:3-4	174	15:32	173
6:4	194	15:35	174
6:7	88	15:38	355
7:2	126	15:39	355
7:60	61, 198	16:6-10	332
8:1, 3	13	16:7	334
8:1-3	101	16:11	369
8:18, 24	164	16:13	8, 61, 323
9:1	13	16:25	212
9:1-2	13, 101	17:1-2	8
9:15	15, 82	17:5-10	369
9:16	332	17:10-12	369
9:20	8, 61	17:16-17	364
9:20, 23, 30	344	17:24-26	219
9:27	321	18:1-3	355
10	209, 245	18:6	111, 114
10:12-13, 15	287	18:7	369
10:15-16, 28	275	18:12	344
10:25-26	127	18:18	351
10:28, 34	287	18:24-25	174
10:34-35	313	18:24-26	355
11:26	19, 253	18:25	192
11:27-28	173	18:26	310
12:7	368	18:27	353
12:22-23	127	19:8	8, 321
13:1-3	368	19:22	370
13:2-3	325, 336	19:38-39	223
13:2-3, 14	346	20:3, 19	344
13:4-12	209	20:21	90
13:5, 14	8	20:22-24	332, 344

20:27-32	365	1:16	67
20:28	280	1:22	186, 245, 247
20:35	174, 274	2:1	261
20:36-38	361	2:5	144
21:1-8	369	2:5, 9	140, 323
21:5	336	2:9	209
21:10-11	173, 344	2:10	50
21:13	346	2:11	211
21:17, 19-20	345	2:13-15	226
21:27-29	85	2:13-17	212
21:28	85	2:16	284
21:35	301	2:21-23	198
22:3	58, 63	3:8	300
22:14	346	3:8-9	203
22:18	368	3:17	212
22:21	114	4:3	263
23:1	13, 280	4:7	260
23:6	13	4:7-8	247, 258
23:11	344	4:8	186, 246
24:16	288	4:9	195
25:11	223, 224	4:10-11	164
26:4-5	63	4:11	172
26:17-18	114	4:13	194
26:28	254	4:15-16	212
28:2	24, 310	4:16	254
28:22, 25-28	112	5:5	160
		5:14	361
Иакова		2-е Петра	
1:13	42	1:3	141
1:14-15	266	1:12	322
1:21	261	1:20-21	305
2:1-4, 8-9	313	1:20-2:3	366
2:1-4, 9	200	2:1	290
2:1-9	357	2:12	40
2:2	201	2:21	366
2:8	250	3:1	322
2:10	72	3:3-7	259
2:19	76	3:4	256
3:14, 16	264	3:8-9	59
5:7-8	258, 305	3:9	45, 62, 83, 131
5:8	260	3:11-13	263
5:11	199, 306	3:14	262
5:16	343	3:16	45, 305
1-е Петра		1-е Иоанна	
1:1	212	1:5	262
1:1-2	103	1:6-7	88
1:2	241	1:7	300
1:3	134, 308	1:8-10	89
1:3-4	78	2:1-2	290
1:5	278	2:1	175
1:8	300	2:6	301
1:10-11	377		

2:10	244	1:13	8
2:13-14	274	1:13-14, 16	314
2:19	120	1:16	9, 61, 83, 87, 97, 114, 375
2:27	141	1:18-19	222, 374
3:2	265	1:18-20	75, 91
3:2-3	265	1:18-21	64, 65, 127
3:10, 17-19	190	1:18-23	240
3:14	186	1:23-24, 26-30	374
3:16	247, 300	2:8	88
3:16-18	300	2:10	9
3:18	186	2:11	200, 322
3:23	244	2:11-12, 28-29	374
4:7	244	2:12	289
4:11	301	2:14-15	115, 222
4:14	290	2:17-20	58
4:16	186, 247	2:24	314
4:19	248	2:28-29	9, 27
4:20	190	3:2	20, 64, 69
4:21	245	3:4, 6, 31	99
5:1	190	3:10, 20	374
5:19	152, 218	3:19	135
2-е Иоанна		3:20-22	71
3	308	3:21-22	10, 82
3-е Иоанна		3:21-24	135, 206
5-8	195	3:22	255
6	336	3:26	256
9	160, 353	3:28-30	10
Иуда		4:1-5, 11	11
3	173	4:1-11	53
6	259	4:3	73
12-13	365	4:5	255
20	194	4:11	19, 32, 73, 118
20-21, 23	187	4:13	73
24	277, 375	4:15	73
К Римлянам		4:24	78
1:1	101, 193	5:2-5	193
1:1, 5	322	5:5	247
1:1-5	8, 159	5:8	312
1:4	78	5:8-10	114
1:4-5	314	5:10	133
1:4-6	88	6:2, 15	99
1:5	326	6:11-13	321
1:7	143	6:12, 13	146
1:8	367	6:16-17	88
1:9	192	6:17	326
1:9-10	14	6:17-18	184
1:10	346	6:17-18, 22	281
1:10-13	336	7:5	144
1:11	176	7:14-15, 19	239
		7:14-15, 19-21	187
		7:21-22	241
		7:22	242
		7:22-23	144

7:23	342	11:17	129
8:1-4	242	11:20-21	128
8:7	133	11:24	128
8:7-8	54	11:24-25	321
8:8	142	11:25	11, 98, 129
8:9	321	11:25-26	50
8:11, 13	146	11:26	9, 98, 105
8:14-17	307	11:29	12, 143
8:21	115	11:33, 36	150
8:23	146, 257, 266	11:33-36	12, 142, 372
8:24-25	193	11:36	319
8:29	359	12:1	256
8:29-30	103, 132	12:1, 2	156
8:33-34, 38-39	277	12:1, 3	164
8:38-39	8, 17	12:1, 3-21	206
9 60		12:2-13:10	256
9-11	7, 12	12:2	189
9:1-3	26, 129	12:3	191, 321
9:1-5	12, 26	12:6	320, 322
9:3	111	12:9	367
9:3-4	114	12:9-10, 15-16	362
9:4	69, 96	12:9-21	184
9:4-5	11, 26	12:10-13	293
9:6	18	12:14, 20	245
9:6-13, 14-29	12	13:1, 8	321
9:6-13	34	13:1-4	364
9:13	32	13:4	202, 351
9:15	8	13:6	323
9:27	11	13:8	186
9:29	30	13:11-14	255
9:30-32	9	14:1, 3	310
9:31-32	64, 70, 72	14:1-12	272
9:32-33	70, 98	14:9	77
10	61	14:15	294
10:1	115, 129	14:19	303
10:1-4	9	14:20-23	15
10:2	105, 264	14:21	246
10:3	70, 98, 105	14:24-25	128
10:4	105	14:25	305
10:9	86	15:5	200, 305
10:12-13	314	15:7	272
10:13	290	15:14-21	346
10:17	375	15:16	129, 232, 332, 340, 356
10:19-20	112	15:33	368
10:21	99, 100, 103	16:19	242
11	99		
11:1-10	129	1-е Коринфянам	
11:3-4	29	1:9	32
11:7	40	1:10	299
11:11-12, 25	314	1:14	369
11:11-24	132	1:22-23	54
11:11, 12	10	1:23-24	375
11:13	61, 112	1:27-29	325

1:30	255, 319	13:3	142
1:31	324	13:4-8	246
2:10	136	13:6	187, 246, 248, 362
2:14	136, 142	13:13	186
2:16	189	14:1	245
3:3	264	14:3	172
3:6	328	14:5	172
3:13-15	282	14:15	194
4:1-5	282	14:24-25	172
4:3-5	277	15:9-10	322
4:5	258	15:14-17	79
4:6-7	160	15:28	298
5:7-8	270	15:31	148
6:12	284	15:34	257
6:12-13	145	15:51	376
6:15	99	15:58	193
6:18	188	16:1	338
6:19	146	16:2	231
6:20	280	16:6, 11	336
8:1	63	16:10-11	368
8:4-7	288	16:17-18	345
8:8-12	289	16:19	355
8:9	286	16:19-21	369
8:9-12	280	16:20	361
8:12-13	294		
8:13	280	2-е Коринфянам	
9:5-6, 12	293	1:3	134
9:16	324	1:12	15
9:19	292	1:23	14
9:19-22	301	2:3	199
9:23	285, 341	3:18	152, 179, 265
9:24-27	285	4:4	151
9:25-27	182	4:5, 11	341
9:26	192	4:5-6	375
9:27	144	5:10	143, 258, 286
10:6, 11	305	5:14	290, 324
10:12	119, 274	5:17	83
10:14	188	5:21	71
10:23	284	6:4-6	186
10:23-32	292	6:6-7	246
10:31	126, 341	7:1	184, 270
11:28	270	7:7	264
12:1, 4, 8-11	170	7:13	345
12:3	77	8:2-4	338
12:7, 11	163	8:2-5	177
12:11-12, 19	161	8:5	142, 346
12:12-13	399	8:23-24	353
12:15-16	162	9:6	177
12:21	161	9:7	231, 339
12:26	199	9:8	373
12:29-30	162	9:12-14	339
12:31	160	10:4	214
13	251	10:13-16	326

10:17	324	6:17	341
10:17-18	326		
11:2	149	К Ефесянам	
11:13, 22	101	1:3	141, 143, 307
11:13-15	366	1:4	103, 359
11:23	356	1:5	307
11:23-25	344	1:5-6	313
11:23-27	328, 340	1:7	280
11:31	14	1:9	376
12:5, 9	325	1:15	362
12:7	145	1:17	307
12:10	341	1:17-18	63
12:12	170, 327	2:1-2	218
13:11	294	2:2	134
13:12	361	2:6-7	44
		2:10	184, 294, 319
К Галатам		2:11-12	120
1:6, 8	364	2:11-13	85
1:8	273	2:12	306
1:8, 10	345	2:13-14	338
1:10	301	2:14	337, 347
1:11-12	374	2:19	351
2:9-10	337	3:1	85
2:11 и далее	355	3:3-5	376
2:17	99	3:4-6	25, 85, 338
3:6-7	30	3:6	376
3:6-9	119	3:8	112, 114
3:10	72	3:8-11	378
3:11	72	3:9	376
3:13-14	119	3:16-19	373
3:26-28	299	3:17-19	247
3:27	255	3:20-21	313, 372
3:28	357	3:21	128
3:28-29	85	4:2-6	299
3:29	30	4:2	246
4:4-5	30	4:3	271, 294
4:5	307	4:7, 11	170
4:9-10	279	4:11-15	295
4:19	265	4:14	364
5:1	71	4:15	246
5:13	246	4:22	241, 261
5:13-15	274	4:22-24	254
5:16	266	4:23-24	262
5:21	263	4:28	176
5:22	186, 247, 293	4:30	261, 288
5:22-23	318	4:32	246
6:1	274	4:32-5:2	311
6:3	160	5:1-2	247
6:8	143	5:6	134
6:9	192	5:8	262
6:10	191, 195, 208, 245	5:14	257
6:11	369	5:15-16	191
6:14	325	5:17	346

5:18	152	К Колоссянам	
5:25-27	149	1:3-6	319
5:27	262	1:4	362
5:32	376	1:5-6	91
6:5-6	346	1:14	280
6:11-17	262	1:22-23	120, 305
6:14	293	1:23	273
6:18-19	343	1:24-25, 29	333
6:19	376	1:25	327
		1:25-26	376
К Филиппийцам		1:27	376
1:1	193, 352	1:28	152
1:6	278	1:28-29	325
1:9	245	1:29	192, 193
1:11	293	2:1-4	343
1:12-14, 18	340	2:2	376
1:21	148	2:2-3	319
1:27	184, 300	2:3, 10	141
2:1-2	247	2:6-7	254
2:2	300	2:7	265
2:2-5	303	2:13-14	71
2:3	191	2:16, 17	279
2:3-4	249, 301	3:2	153
2:5	304	3:5-10, 12-14	263
2:5, 12-13	184	3:6	204
2:6-8	246, 303	3:8-9	261
2:9-11	77, 313	3:9-10	254
2:10-11	282, 307	3:10, 16	152
2:11	281	3:11-14	300
2:12	241	3:12	199
2:13	334	3:12-14	245
2:15	293	3:12-17	320
2:17	148, 323	3:14	247, 271
2:21	302	4:2-3	343
2:22	368	4:3	376
3:3	140	4:12	343
3:4-6	102	4:14	369
3:5	13		
3:5-6	63, 70, 232	1-е Фессалоникийцам	
3:8	324, 341	1:2-10	318
3:8-9	70, 75	1:5	177
3:9-11	285	1:6	293
3:11-14	285	2:8	177
3:13-14	265	2:13	325
3:18-19	365	2:17-18	336
3:20-21	146	3:2	368
4:2	355	3:12	186
4:3	233	4:9	190, 247, 362
4:7	316, 347	4:11-12	213
4:7, 12, 19	340	5:1-8	260
4:8	189, 367	5:8-9	263
4:22	357, 359	5:9	40
		5:14	274

5:15	203	1:12	373
5:17	194	1:16-18	196
5:21-22	189	2:2	174
5:23	145	2:8-14	322
5:24	133	2:10	62
5:26	361	2:20-22	157
		2:22	188
2-е Фессалоникийцам		2:23	363
1:5-8	260	3:7	58, 373
1:7-8	88	3:7-8	366
2:7-8	376	3:13 259	
2:10	58, 83	3:15-17	305
2:10-12	88	3:16	320
2:13	58	3:16-17	136
3:1	343	4:2	173, 176
		4:7	328
1-е Тимофею		4:7-8	258
1:1	306	4:8	193
1:5	319	4:10	188, 355
1:12-13	60	4:11	369
1:12-14	134, 159, 325	4:19	355
1:12-16	160, 325	4:20	370
1:15	264, 312		
2:1-2	213	К Титу	
2:3-4	62	1:1	129, 193
2:3-6	290	1:2	96
2:5	323	1:5	352
2:8	194	1:8	195
2:15	245	1:9	175
3:1	164	1:15	15, 287
3:1-10, 12-13	352	2:10	203
3:2	175	2:11-13	258
3:4, 5, 12	178	3:1	322
3:9	376	3:1-2	208, 213
3:10, 13	352	3:3-7	264
3:16	376	3:8	217
4:1-3	275	3:9	363
4:2	15, 288	3:13	336
4:3-5	287		
4:6	322	К Филимону	
4:8 181		8-9	142
4:10 290		17	310
4:16 175		24	369
5:17 178			
5:21 200		К Евреям	
6:10-11 188		1:7, 14	232, 323
6:15 281		1:9	189
6:17-18 194		2:3-4	170
		2:17	323
2-е Тимофею		3:1	323
1:6 179		3:1-2	304
1:9 105		3:12-14	120, 305
1:11 174		4:9	279

4:11	120, 305	Откровение	
5:3	301	1:3	256
5:9	88	1:6	323
6:4-6	77	1:20	376
6:10	244	2:15-16	120
6:10-12	192	3:16	120
6:13-20	97	4:10-11	137
7:25	278	5:8-9	87, 372
8:1-2, 6	323	5:8-9, 11-12	372
8:2	232	5:9-14	44
9:6	150	7:1-8	105, 130
9:11-12	146	7:4, 9	5, 114, 130
9:21	323	10:7	376
10:11	323	11:1-4	122
10:23	96, 131	11:3-13	130
10:24-25	161, 176, 247, 258, 265	11:4	122
10:30	204	11:8	124
10:35-37	260	11:15	124, 260
11:4	29, 147	14:1-5	105, 130
11:4-39	53	14:6	130
11:17-18	36	14:6-7	124
11:19	147	15:3-4	45
11:20-21	36	16:9	124
12:1	261	17:5, 7	376
12:5-7, 11	183	17:16	120
12:6	143	19:1-2	372
12:16-17	37	19:7	124
12:24	72	19:10	173
13:2	195	20	115
13:4	263	20:6	323
13:15	140	21:1-4	298
13:15-16	140	21:15	122
13:20	72	22:7, 12, 20	367
13:20-21	176, 372	22:11-12	258

Предметный указатель

- 144 тыс. евреев — 105, 114, 130
- Аборты — 225
- Августин — 161
- Авраамов завет, второй — 132
- Авраам, духовные потомки — 118
- Ад — 43
- Американская революция — 206
- Амиллениализм — 115
- Антисемитизм — 9, 13, 113, 116, 128
- Антихрист — 105
- Антиязыческие предрассудки — 113
- Арамейский язык — 59
- Арнот, Уильям — 183
- Ассирийское завоевание Израиля — 49
- Баркли, Уильям — 360
- Библия, непогрешимость — 45
- Благовестие, любовь и — 17
- Благовестники — 328-329
- Благодати дары — 133
- Благодать, божественная, и
полновластие — 36
- Бог
любовь — 103
милосердие — 143
нелицеприятие — 200
обещания с условием — 123
Отец Израиля — 18-19
полновластие — 40, 130
благодать и — 36
избрание и — 29, 60
ответственность человека и — 53
предуздание и — 102-103
сила и — 23
правдивость — 103
провидение — 333-334
прославление Себя — 126
слава — 126
слава «Шехина» — 19, 254
совершенство — 67
Спаситель — 135
- Богословие завета — 96
- Браун, Джон — 135
- Брейнерд, Дэвид — 17
- Брэнд, Пол — 166
- Британский израелизм — 116
- Вавилонский плен — 18, 27, 49, 225
- Великая скорбь — 114, 121
- Вера, ложная — 107
- Вестминстерский краткий
катехизис — 126
- Вечеря Господня — 270
- Винс, Георгий — 212
- Всемирная праведность — 114
- Всеобщий мир — 114
- Второе пришествие — 43, 123, 258
- Галилей — 91
- Годе, Фредерик — 14
- Гордость — 160
- Господство, частичное — 89
- Господство Христа — 21, 77
- Гражданская обязанность — 208
- Гражданские власти, Божьи
требования к — 235
- Гражданское неповиновение — 206, 211,
214, 216
- Грехопадение человека — 40
- Гюйон, Жанна — 182
- Дарби, Дж. Н. — 183
- Дары, духовные — 164
благодати — 133
разнообразие — 156
- Дела, праведность — 8
- Демократия и христианство — 206
- День Очищения — 58
- Десятина
левитская — 229
праздничная — 230
трёхлетняя — 230
христиане и — 231
- Диогнет, послание к — 237
- Добро и зло, проблема — 134
- Долг, финансовый — 243
- Драммонд, Генри — 183
- Дуализм, греческий философский — 145
- Духовная слепота — 107
- Духовное единство — 168
- Духовное преуспевание — 339-340
- Духовные дары
использование — 164
определение — 164
- Душепопечение, христианское — 319

- Евреи
вера в наследие — 9
любовь христиан к — 113
отвержение Христа — 25
изгнание — 27
Единство, духовное — 168
Едом, происхождение — 31
- Жизнь
плодотворная — 181-182
сверхъестественная — 184, 193
изобильная — 140
- Завет Авраамов, второй — 132
Заём — 243
Заключение в тюрьму — 222-223
Зилоты — 210
Золотое правило — 250
- Иеремия, плачущий пророк — 16
Иерусалим, разрушение — 50, 210
Иерусалимский собор — 130-131
Избрание, божественное
полновластное — 29, 35-36, 38-39, 60
не произвольное — 64
отвергается мирским человеком — 44
Изобильная жизнь — 140
Израиль
восстановление — 110-111
заветы Бога с — 19
избранный Божий народ — 7
наказание, божественное — 11
народ-мессия — 24
неспособность — 19
привилегии — 18
пробуждение в последнее время — 114
современный — 24, 27, 50, 85
спасение остатка — 11-12
Инквизиция — 91
История искупления — 256
Иудействующие — 274
Иудейские предания — 25, 58, 73
Иустин Мученик — 233
- Калвер, Роберт Д. — 213, 224, 234
Кальвин, Жан — 161, 172
Кальвинизм, ультра- — 88
Катакомбы, римские — 357
Катехизис, Вестминстерский
краткий — 126
Квакеры — 223
Ксаверий, Франциск — 340
Килпатрик, Уильям К. — 161
- Климент Римский — 233
Книжники, их влияние — 58-59
Кротость — 160
- Лайтфут, Дж. Б. — 358
Левитская десятина — 229
Леность — 191
Лжерелигии — 107
Ливингстон, Дэвид — 148
Любовь
благочестивая — 245-246
благовестие и — 17
праведная — 245
Лютер, Мартин — 42, 184
- Мартин, Генри — 192
Мантон, Томас — 266
Мессия, Его отвержение — 9
Милз, Сэнфорд С. — 60
Милосердие Божье — 143
Мир, всеобщий — 114
Мирская суетность — 151
Моисей, его любовь к Израилю — 17
Молитва, борьба в — 342
Мюррей, Джон — 117, 187
- Наказание
безотлагательность — 221
непредвзятость — 221
как средство предотвращения преступления — 221
смертью — 224-225
телесное — 220
Налог, полсикля — 230
Налог, храм — 230
Наследие, вера евреев в — 9
«Наставления в христианской вере», Жан Кальвин — 161
Нелицеприятие Божье — 200
Неповиновение, гражданское — 206, 211, 214, 216
Непогрешимость Библии — 45
Ниневия — 83
Нокс, Джон — 17
- Обещания, Божьи с условием — 123
«О граде Божьем», Августин — 161
Одалживание денег — 243-244
Оливковое дерево, выращивание — 117
Оправдание верующих — 8, 149
Оправдание и освящение — 255
Освящение верующих — 145, 253-255
Осуждение неверующих — 40

- Обязанность, гражданская — 208
 «Опыт о человеке», Александр
 Поуп — 188
 Отступничество — 120
 Оттли, Роберт Л. — 207
 Оуэн, Джон — 178
 Очищения, день — 58
- Павел, его любовь к спасённым
 евреям — 13-14
 Пасторы — 328
 Плен евреев, ассирийский — 27
 Плен евреев, вавилонский — 27
 Подбор колосьев — 230
 Поклонение Богу
 истинное — 140
 свобода — 208
 Политическая активность христиан —
 212-213
 Полновластие Божье — 35-36, 40, 278
 Полсикля, налог — 230
 Посвящение
 бескорыстное — 157
 благочестивое — 156
 Послушание христианское — 239
 Поуп, Александр — 188
 Правдивость, личная — 326
 Праведность
 во всём мире — 114
 совершенство в — 149
 по делам — 8
 Праздничная десятина — 230
 Предания, иудейские — 25, 58, 73
 Предопределение
 тайна — 40-41
 человеческий взгляд на — 34
 Преуспевание, духовное — 339
 Прививка дерева — 117
 Провидение, божественное — 334
 Прославление верующих — 257
 Проценты, взимание — 243
 Психология, современная мирская —
 161, 319-320
- Раввинские предания — 25, 73
 Раввины в древнем Израиле — 58
 Разрушение Иерусалима — 50, 210
 Революция, американская — 206
 Религии, ложные — 107
 Рузвельт, Теодор — 181
- Самоанализ — 160
 Самодисциплина — 181-182, 203
- Самоотдача — 141, 159
 Самоотречение — 158
 Самооценка — 160, 234, 249
 Самопожертвование — 148, 158, 246
 Самоправедность — 54
 Саул, царь — 16
 Сверхъестественная жизнь — 184, 193
 Свидетели, два — 122, 124
 Свобода поклонения — 208
 Свобода христианина — 283-284
 Священное Писание,
 непогрешимость — 45
 Себялюбие — 161
 Сила Бога, полновластная — 23
 Симпсон, А. Б. — 179
 Синедрион — 280
 Скорбь, Великая — 114, 121
 Слава, божественная
 воздаваемая Богу — 126
 принадлежащая Богу — 126
 присутная Богу — 126
 «Шехина» — 19, 254
 Слепота, духовная — 107
 Слово Божье, непогрешимость — 45
 Служение
 благословенное Богом — 156
 самоотверженное — 159
 успешное — 333
 Смертная казнь — 221, 224-225
 Смирение, ложное — 161
 Собор, Иерусалимский — 130
 Совершенство в праведности — 149
 Совесть — 14-15, 216
 Социальное христианство — 208
 Спасение
 божественное избрание и — 29, 36
 всего мира — 114
 препятствия — 9-10
 доказательства — 241
 Суд над делами верующих — 258
 Суд, последний, над неверующими — 43
- Талмуд — 58
 Творение, цель — 127
 Тейлор, Ричард Шелли — 182
 Тела христиан, неискупленные — 144
 Теодицея — 134
 Тертуллиан — 213, 233
 Тит, римский генерал — 50
 Тренч, Дж. С. — 151
 «Ты дивно устроил внутренности мои» —
 166
 Тысячелетнее Царство — 43, 114, 115, 130

- Уилсон, Джеффри — 74
Ультракальвинизм — 88
Уэст, Кеннет — 151
- Файнберг, Чарльз — 105
Филипс, Дж. Б. — 151, 320
- Хаксли, Джулиан — 183
Хау, Уильям У. — 116
Хендриксен, Уильям — 355
Ходж, Чарльз — 102
Холдейн, Роберт — 219, 224
Храм иерусалимский
налог на него — 231
разрушение — 50
тысячелетний — 123, 124
Христианская политическая
активность — 213
Христианство
демократия и — 206
еврейский взгляд на — 24-25
социальное — 208
- Христос
Второе пришествие — 43, 123, 258
полновластие — 278
господство — 21, 77
- Цель оправдывает средства — 206
- Церковь
должности в — 165
отступническая — 120, 128
политизированная — 207
разногласия внутри — 300
разнообразии внутри — 270-271
- Человек, его высшая цель — 126
Чепмен, Роберт К. — 183
- «Шехина», слава — 19, 254
Шестидневная война (1967) — 23
- Эдвардс, Джонатан — 158
Эразм Роттердамский — 42
- Язычники, презрение евреев к — 112

