

Послания апостола Павла: лекции по Новому Завету прот. Николай Куломзин

Введение

Настоящее издание представляет собой перевод с французского языка курса лекций по Новому Завету, которые читал протоиерей Николай Куломзин в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже в 1970-е годы. Данный том посвящен анализу структуры, экзегезе, вопросам авторства, текстологии и историко-биографическому контексту посланий апостола Павла.

Введение¹

Христианство — не просто система взглядов, это жизнь в Духе Святом в союзе со Христом и в общении с теми, кого мы любим. Поэтому, приступая к изучению текстов апостола Павла, как, впрочем, любого другого библейского текста, мы должны познакомиться с личностью автора. Конечно, в Новом Завете повествуется о вечных богословских истинах, однако не следует забывать, что они были сформулированы людьми — и эти люди должны вызывать наш интерес — в определенных исторических обстоятельствах.

Исповедуя богодухновенность Священного Писания, мы признаем действие Святого Духа при создании библейских текстов. Однако, будучи православными, мы исповедуем также, что богодухновенность не умалила человеческого участия. Писание отмечено не только печатью Духа Святого, оно несет в себе образ тех людей, тех святых, которые его создавали. Так, тексты, написанные евангелистом Иоанном, отмечены личностью «возлюбленного апостола»; Павловы послания отражают характер «апостола языков». Священное Писание не есть результат только Божественного или только человеческого делания, оно — плод Богочеловеческого сотворчества.

В жизнеописании святого интересно не только перечисление каких-то фактов или событий. Гораздо важнее увидеть те этапы, которые душа проходит на своем пути к Богу.

Подобно тому, как Библия — это Священная История, повествующая о действиях Бога в мире и в Церкви, житие каждого отдельного святого — тоже своего рода небольшая «священная история», повествующая о вхождении Бога в судьбу человека, как об этом писал апостол Павел к Римлянам: «Кого Он предопределил, того и призвал; а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» (Рим.8:30). Жизнь святых — путь к Богу, череда духовных испытаний, нередко связанных со страданиями, нередко отмеченных победами. Жизнь святых состоит из постоянных усилий, иной раз превосходящих человеческие силы, в постепенно растущем осознании того, что человеческие заслуги — ничто рядом со всесильной жизнью Духа, действующего в церкви.

Мы поставили себе целью изучить наследие апостола Павла, следующим образом соотнеся его послания с этапами жизни.

В главе первой мы попытались восстановить события жизни апостола Павла, начиная с самого рождения, включая его обращение и период до первого миссионерского путешествия.

В главе второй речь идет о первом путешествии апостола на Кипр, в Памфилию, Писидию и Фригию (территория современной Турции) (Деян.13–14).

Кроме того, мы специально останавливаемся здесь на Апостольском Соборе, имевшем большое значение (Деян.15:1–35) и состоявшемся после этого путешествия.

Глава третья посвящена второму путешествию апостола Павла (по европейской территории: в Филиппы, в Фессалоники, Верию, Афины, Коринф) (Деян.15:36–18:21).

Во время этого путешествия апостол Павел написал два своих первых послания: первое и второе послания к Фессалоникийцам.

Глава четвертая. Третье путешествие апостола Павла. Достаточно сложно установить точную хронологическую последовательность перемещений апостола Павла во время этого путешествия. Он обосновался в Эфесе и оттуда навещал основанные им в Европе Церкви (Деян.18:22–21:16).

В этот период апостол Павел пишет четыре большие Послания (1 и 2 к Коринфянам, к Римлянам и к Галатам).

Глава пятая посвящена возвращению апостола Павла в Иерусалим, его аресту, переезду в Кесарию, где правил прокуратор Феликс. Фестус, сменивший Феликса, дал согласие на перемещение апостола Павла в Рим для того, чтобы он был судим Кесарем. В этой же главе повествуется о буре на море, высадке на Мальте, затем — на Путеоле, прибытии в Рим и двухлетнем плenе в Риме (Деян.12:17).

Согласно преданию во время римского плены апостол Павел пишет так называемые «Послания из уз»: к Филиппийцам, к Колосянам, к Ефесянам и к Филимону, которые мы рассмотрим в этой главе.

Содержание главы шестой — предполагаемое освобождение апостола Павла, его предполагаемое четвертое путешествие, во время которого, на свободе, он пишет первое послание к Тимофею и послание к Титу.

Второй арест апостола. Второе послание к Тимофею, написанное во время вторых римских уз.

Глава седьмая посвящена посланию к Евреям.

Таким образом, мы разделили весь корпус письменного наследия апостола Павла на несколько групп в зависимости от исторических условий их создания. Для того чтобы правильно понять мысль апостола в том или ином послании, необходимо учитывать исторический контекст, в котором оно было написано.

Глава первая. Жизнь апостола Павла до миссионерских путешествий

Происхождение Савла

Хронология событий первого века (жизнь Иисуса Христа, апостола Павла) может быть установлена лишь с известной долей приблизительности. Савл родился предположительно около V года н.э. Однако место его рождения известно точно. «Я Иудеянин, Тарсянин, — говорит апостол в Деяниях, — гражданин небезызвестного Киликийского города» (Деян.21:39). Благодаря своему расположению на границе Малой Азии и Сирии, Тарс издавна привлекал внимание завоевателей, в том числе и Римлян: одно время в этом городе находилась резиденция Антония. Греческий историк и географ Страбон (60г. до РХ — 25г. по РХ) утверждает, не без преувеличения, что «жители Тарса так увлеклись философией,...что их город, в конце концов, затмил Афины, Александрию и все остальные города».² Блаженный Иероним (известный переводчик Библии на латинский язык IV века) сообщает, что семья Савла жила в Тарсе недавно, но у его отца уже было римское гражданство. Савл получил его с рождения (Деян.22:28) и неоднократно им пользовался (право обращения к Кесарю) (Деян.16:37, 25:11).

В Тарсе, где апостол останавливался несколько раз (Деян.9:30, 11:25), он контактировал, благодаря положению своей семьи, с образованными кругами; ему была знакома эллинистическая культура и религия, которая в то время представляла собой конгломерат различных философских течений и отовсюду заимствованных верований. Это объясняет тот факт, что позже апостол Павел, всегда оставаясь глубинно причастным иудейской традиции, вместе с тем стал поборником проповеди благой вести язычникам, которых он хорошо знал.

Уже упоминавшийся нами Страбон пишет, что в отличие от других интеллектуальных центров того времени в Тарсе могли получить образование только представители коренного населения. Это сведение позволяет предположить, что Савл учился не в Тарсе. О том же свидетельствует и сам апостол: схваченный в Иерусалиме по возвращении из своего третьего

миссионерского путешествия, он заявляет собравшемуся на паперти храма народу: я воспитывался «*в сем городе [т.е. в Иерусалиме] при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе*» (Деян.22:3). Несмотря на то, что апостол Павел родился вдали от границ Палестины, в диаспоре, он был привязан к своему народу и его традициям: «...*обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, Ерей от Евреев...*» (Флп.3:5). Еще в молодости он примкнул к партии фарисеев (Флп.3:5), отличавшейся большей строгостью в соблюдении традиций, чем саддукеи, но носившей менее сектантский характер, чем ессеи (известные в основном по документам Мертвого моря). Происхождение и образование Савла приготовили его к той роли, которую ему суждено было сыграть в истории нарождавшейся Церкви: сам Христос призвал его мужественно и решительно раскрыть врата Церкви язычникам.

Обращение Савла. Годы, проведенные до первого миссионерского путешествия

Незадолго до своего обращения, которые относят примерно к 35 году, Савл, согласно некоторым письменным упоминаниям, поощрял убийство Стефана (Деян.6:8–7:60, особенно 7:58). Позже, вспоминая о тех днях, апостол Павел и сам подтверждал это: «Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу мужчин и женщин...» (Деян.22:4, 26:9–11; Гал.1:13–14; 1Кор.15:9 и др.). Он шел в Дамаск (на этом пути ему и явился Христос) с поручением, данным ему первосвященниками, схватить и привести в Иерусалим христиан. В конце жизни апостол Павел засвидетельствовал, что «так поступал по неведению, в неверии» (1Тим.1:13).

В то время, на которое приходится обращение Савла, перед Церковью постепенно открывались новые перспективы. До тех пор, после Воскресения и Вознесения Христа и сошествия Святого Духа во время Пятидесятницы (Деян.2), первохристианская иерусалимская община (Деян.1–5) продолжала существовать в пределах иудейской среды, соблюдая предписания закона Моисеева и, в частности, сохраняя верность храмовому богослужению (Деян.2:46, 3:1, 5:20 и др.). По прошествии двух или трех лет, к 33 годам, избрание семи (дьяконов), призванных помогать двенадцати апостолам (Деян.6), ознаменовало появление в Церкви «эллинистов» (Деян.6:1), т.е., как принято считать, иудеев диаспоры, принадлежавших греческой культуре и говоривших по-гречески. Отношение этой группы христиан к закону Моисееву и к храмовому богослужению было, судя по всему, более сдержанным: как известно, Стефан, один из семи, был обвинен в том, что говорил «хульные слова на святое место сие и на закон» (Деян.6:13; сп.6:11). В своей длинной речи Стефан оправдывается (Деян.7:1–53), решительно утверждая вместе с тем, что Бог «не в рукотворных храмах живет...» (Деян.7:48). Эта речь могла оставить след в душе Савла.

Однако не будем забывать о том, что обращение Савла произошло не вследствие идеологической обработки или влияния какого-то человека: это было мгновенное, яркое откровение... Оно трижды описано в Деяниях (Деян.9:3–19, 22:6–11, 26:12–18) и многажды упоминается в Посланиях (Гал.1:15–16; 1Кор.9:1, 15:8–10 и др.), как и явление воскресшего Христа. «*Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое*», — говорил апостол Павел галатам (Гал.1:11); коринфянам он писал: «*Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа?*» (1Кор.9:1). Апостол Павел считал, что он послан на проповедь не Церковью, а самим Христом, а значит — он апостол, равный двенадцати апостолам Христовым, «*Апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем*» (Гал.1:1; ср.1:12). В начале Послания к Галатам апостол Павел обосновывает подлинность своего апостольства, оспариваемого иудействующими. В частности, он указывает на тот факт, что после явления ему Христа на дороге в Дамаск, он не пошел сразу же в Иерусалим, чтобы получить своего рода «инвеституру» от двенадцати апостолов, а направился в Аравию (Гал.1:11–17). В свою очередь, в Деяниях подразумевается, что он получил некое обучение в Дамаске и был там крещен (Деян.9:17–19), а об удалении в Аравию не сообщается. Между тем оно весьма значимо: апостол Павел избирает царский путь, именно царскому пути следовали все мистики. Он хочет удалиться в пустыню, остаться в одиночестве, побыть некоторое время наедине с Богом и полностью отдаваться в руки Божьи. В этот период апостол Павел испытал могущественное действие Святого Духа и позже рассказал о своем духовном опыте в Послании к Фессалоникийцам: «...наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе» (1Фес.1:4–5).

Мы мало что знаем о жизненных перипетиях апостола Павла до того, как он отправился в свое первое миссионерское путешествие около 45 года. Помимо трехлетнего уединения в пустыне, нам известно о преследованиях его в Дамаске, откуда ему удалось убежать, спустившись в корзине с городских стен

(Деян.9:23–25; 2Кор.11:32–33). В Послании к Галатам упоминается о кратком пребывании апостола Павла в Иерусалиме (Гал.1:18). В течение некоторого времени он был вынужден скрываться в родном городе — Тарсе (Деян.9:30; Гал.1:21). Мы знаем, что в это же время Варнава, бывший по происхождению киприотом, тот самый Варнава, который уже стал известным благодаря своей щедрости в первой — иерусалимской — общине (Деян.4:36–37), а позже, после обращения апостола Павла, представил его апостолам, был отправлен апостолами в Антиохию, чтобы поддержать появившуюся там Церковь. Оттуда Варнава отправился за Павлом в Тарс; именно в Антиохии апостол Павел стал членом христианской церковной общины (Деян.11:25–27), и отсюда же он отправлялся в миссионерские путешествия.

За те примерно десять лет, которые прошли с момента обращения апостола Павла (ок.36г.) до его обоснования в Антиохии (ок.45г.), Церковь выросла. После убийства первого мученика Стефана христиане-эллинисты, собравшиеся вокруг семи (дьяконов) вынуждены были бежать из Иерусалима, в то время как двенадцать (апостолов) смогли там остаться (Деян.8:1). Покинувшие город христиане проповедовали Благую Весть за пределами Иудеи, им удалось основать новые общины, в первую очередь, в Самарии (Деян.8:4 и сл.). Проповедовавший там Филипп был одним из семи дьяконов-эллинистов (Деян.6:5). Затем та же группа христиан основала общины в Финикии, на Кипре и, наконец, в Антиохии, куда пришел апостол Павел. Проповедовали они только иудеям (Деян.11:19).

Пока происходила постепенная евангелизация иудейской диаспоры, двенадцать апостолов также не бездействовали. Петр и Иоанн были посланы в Самарию, чтобы возложением рук сообщить Духа Святого тем, кого крестил Филипп (Деян.8:14 и сл.). Петр навестил другие Церкви, основанные в Лидде, Иоппии (Деян.9:32–43). Во время своего путешествия апостол Петр, получив откровение, решил крестить язычника Корнилия, получившего Духа еще даже до своего крещения, и затем объяснялся с апостолами по этому поводу в Иерусалиме

(Деян.10:1–11:18). Обстоятельства первого крещения язычника излагаются в Деяниях очень подробно (Деян.10:1–11:18).

За эти десять лет апостол Павел стал духовно более зрелым и готовым понести тяжелый крест апостольского служения. Его физические данные не внушали уважения: в Коринфе говорили, что «*в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна*» (2Кор.10:10). В одном древнем апокрифе, содержание которого, впрочем, весьма неправдоподобно, но в котором могли сохраниться подлинные свидетельства об апостоле, он предстает как «человек маленького роста, лысый, с кривыми ногами, крепкий, со сросшимися бровями, слегка искривленным носом, исполненный благодати».³ Это описание, верность которого невозможно гарантировать в полной мере, совпадает с изображениями на некоторых бронзовых медалях II века и привлекло внимание выдающихся экзегетов (в частности, протестантского ученого Зана и православного епископа Кассиана). Немало было написано о так называемой болезни апостола: вероятно, он был действительно болен во время путешествия к галатам (Гал.4:13–14), но нам неизвестно, что он имел в виду, когда говорил: «...и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня» (2Кор.12:7). Не следует думать, что в словах «язвы Господа Иисуса» (Гал.6:17) речь идет о стигматах, подобных тем, что имел Франциск Ассизский; скорее всего, «язвы Господа Иисуса» — это шрамы от полученных ударов.

В 45 году в Антиохии апостол Павел перенес немало страданий: «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 на глубине 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 лжебратиями, в труде и изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе»

(2Кор.11:24–27). В том же послании читаем: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем» (2Кор.4:8–11; ср. 2Кор.6:4–10).

Перечисляя испытания, апостол Павел не вменяет их себе в заслугу — напротив: успех своей проповеди он приписывает исключительно благодати Божьей: «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам» (2Кор.4:7). «Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моей» (2Кор.11:30; ср. Рим.5:3; 1Кор.1:28 и пр.).

Апостол Павел пережил также некий мистический опыт, о котором он написал смиренно и прикровенно: «Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет [т.е. ок. 40г.] (в теле ли — не знаю, вне ли тела — не знаю: Бог знает), восхищен был до третьего неба..., он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться...» (2Кор.12:2–5).

Обретя подобный опыт, он написал позже в Послании к Римлянам: «Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас [а не нашими собственными заслугами]. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим.8:37–39).

Глава вторая. Первое миссионерское путешествие апостола Павла

Деяния 13–14

Антиохия, основанная эллинистами, изгнанными из Иерусалима после мученической кончины диакона Стефана, стала центром евангельской проповеди языческому миру.

В Антиохийской церкви были «пророки и учителя» — во время совершения богослужения они получили откровение святого Духа отправить на проповедь «Варнаву и Савла» (Деян.13:1–3).

Варнава упомянут здесь на первом месте: действительно, он имел определенное первенство по старшинству, отличившись уже в первохристианской общине Иерусалима тем, что продал свое имущество и принес деньги к ногам апостолов (Деян.4:36–37). Это тот самый Варнава, который ввел новообращенного Павла в Иерусалимскую общину (Деян.9:27). Его же Иерусалимская Церковь-мать отправила в Антиохию, чтобы помочь новой, недавно основанной Церкви; он же привел апостола Павла из Тарса в Антиохию, где они целый год проповедовали вместе (Деян.11:25–26). Вместе они были отправлены и в Иерусалим, чтобы помочь братьям во время голода (Деян.11:27–30). Наконец, они вместе отправляются в миссионерское путешествие (Деян.13:1–3). Перед отъездом они берут себе в помощники молодого Иоанна Марка, родственника Варнавы, будущего евангелиста.

Вначале миссионеры высадились на Кипре — родине Варнавы (Деян.4:36) и проповедовали в синагогах Саламина и Пафса. В Пафсе Павел заставил замолчать некоего волхва Елима (Деян.13:5–12). Напомним в связи с этим, что первыми выступили против Иисуса одержимые (Мк.1:23) и что первым, кто воспротивился Петру и Иоанну в Самарии, был Симон волхв (Деян.8:9–25).

С Кипра Павел и Варнава (с этих пор Павел упоминается перед Варнавой) переправляются на континент, в район современной Турции.

В Пергии, расположенной в Памфилии, Иоанн Марк оставил апостолов: возможно, ему было трудно проповедовать в

языческих странах (Деян.13:13).

В Антиохии Писидийской перед иудеями, собравшимися в синагоге, апостол Павел выступил с речью, которая считалась характерным образцом его проповеди (Деян.13:16–43). Эта речь обращена к «мужам Израильянам» и к «боящимся Бога» (Деян.13:16). «Люди Израилевы» — обрезанные иудеи, составлявшие многочисленную диаспору; «боящиеся Бога» — скорее всего, язычники-прозелиты, внимавшие проповеди раввинов (попутно отметим, что прозелитизм в ту эпоху процветал). Прозелиты внимали проповеди апостолов более охотно (Деян.13:44 и сл.), чем иудеи, — последние преследовали Павла и Варнаву и, в конце концов, прогнали их (Деян.13:50).

Подобным же образом события развиваются и в Иконии: одни принимают веру, другие прогоняют апостолов (Деян.14:1–7).

В Листре, которая находилась в Лиаконии, апостол Павел исцелил немощного, и это вызвало любопытную реакцию народа, описанную весьма ярко (Деян.14:8–18). В Листре же пришедшие из Иконии и Антиохии иудеи побили апостола камнями, но не до смерти (Деян.14:19). Проповедь Павла и Варнавы завершилась в лиаконийском городе Дербе (Деян.14:20–21).

Обратный путь апостолов лежал через те же самые города: Листру, Иконию, Антиохию Писидийскую. Наконец, они вернулись туда, откуда начали свое путешествие — в Антиохию.

В отношении первого миссионерского путешествия Павла и Варнавы необходимо сделать два замечания общего характера.

Во-первых, из рассказа Деяний следует, что везде, во всех городах, где проходили апостолы, они обратили многих язычников, при этом нигде не уточняется, что новообращенные были крещены, не быв предварительно обрезаны. Вместе с тем это представляется возможным, если учесть дальнейшее повествование Деяний.

Во-первых, мы узнаем, что на обратном пути апостол Павел рукоположил пресвитеров во всех основанных им общинах (Деян.14:23).

К периоду первого путешествия нельзя отнести ни одно из посланий апостола.

Апостольский Собор (Деяния 15:1–35)

Итак, по окончании своего миссионерского путешествия Павел и Варнава вновь оказались в Антиохии. Тогда же «*некоторые, пришедшие из Иудеи*», заявили во всеуслышание: «...если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись» (Деян.15:1). Это были христиане, обращенные из иудеев, которые, как мы уже говорили, сохраняли верность закону Моисея. Но дело в том, что обращенных из язычников Павел и Варнава не принуждали к обрезанию как к предварительному этапу крещения. Неизбежно назревал конфликт между иудеохристианами и двумя апостолами. Вопрос, стоявший в центре этого конфликта, имел важнейшее значение для последующей судьбы христианства: нужно ли было подвергать язычников обрезанию до крещения? По логике иудеохристиан, необходимость обрезания означала покорность закону Моисея. Апостол же Павел на протяжении всей своей жизни утверждал, что Христос освободил нас от подчиненности Закону. Итак, в Антиохии поднялось волнение, разразились жаркие споры (Деян.15:2), и для того, чтобы уладить конфликт, было решено идти в Иерусалим к апостолам и пресвитерам (Деян.15:2).

В Иерусалиме Петр с присущей ему властью говорит первым среди собравшихся. Он выступает в защиту Павла и Варнавы: «...мужи братия! Вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали» (Деян.15:7). Петр имел в виду случай с Корнилием сотником и его семьей, которых он окрестил после полученного откровения и сошествия на них Святого Духа (Деян.10). После речи Петра все споры утихли: Павел и Варнава рассказали о том, «какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников» (Деян.15:12).

Иаков, брат Господень, который стал главой Иерусалимской общины после ухода Петра (Деян.12:17), произнес заключительные слова: «Посему, я полагаю не затруднить обращающихся к Богу из язычников» (Деян.15:19). Таков был

ответ, достаточно осторожный, на поставленный вопрос; этот ответ тем не менее подразумевал, что отныне обрезание и вообще исполнение закона Моисея больше не являлись необходимыми для того, чтобы принимать язычников в лоно Церкви.

Вместе с тем обрезание в иудейской среде сохранялось. Сам апостол Павел вначале второго путешествия, сразу после Апостольского Собора, счел необходимым обрезать юного Тимофея, мать которого была еврейкой, «ради Иудеев, находившихся в тех местах» (Деян.16:3).

И все же поведение Павла в иудейской диаспоре по-прежнему вызывало серьезное беспокойство в иудеохристианских кругах Иудеи. Когда апостол в последний раз приехал в Иерусалим, Иаков его предупреждал: «*А о тебе наслышались они, что ты всех Иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям*» (Деян.21:21).

Что касается тех иудеев, которые не приняли христианство, то они считали Павла предателем Закона, — а это было самым страшным преступлением — и жестоко преследовали его во всех городах, через которые он проезжал (Деян.15:5, 17:13, 18:6, 20:3, 20:19, 21:21 и др.).

Апостольские постановления содержали следующее предписание относительно агап и евхаристических собраний, объединявших обрезанных христиан иудейского происхождения и христиан из необрязанных язычников: «...написать им, — читаем мы в продолжение речи Иакова, — чтобы они воздержались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови» (Деян.15:20). Вероятно, это был тот минимум благопристойности, который требовался от садившихся за общую трапезу, а именно — за общую евхаристическую трапезу, предваряющую в ту эпоху агапой. Данное предписание повторяется в послании, которое Сила и Иуда должны были передать братьям в Антиохии (Деян.15:22–35).

У современных исследователей вызывает удивление тот факт, что позже, когда Павел в последний раз приехал в Иерусалим, Иаков посчитал нужным напомнить ему текст, который содержал это предписание (Деян.21:25): подразумевается, что апостол Павел должен был знать его, поскольку он лично присутствовал на Соборе. Возможно, Иаков обнародовал вторую часть Установлений уже после Иерусалимского Собора.

Глава третья. Второе миссионерское путешествие апостола Павла

Деяния 15:6–18:21

После Апостольского Собора Павел отправился во второе миссионерское путешествие, которое привело его в Европу. В момент отъезда возникло одно затруднение: Варнава снова захотел взять Иоанна Марка, который покинул апостолов в первом путешествии (Деян.13:13). Павел не согласился и взял с собой Силу — видного члена первохристианской иерусалимской общины (Деян.15:22, 32), каким был и Варнава, сопровождавший апостола Павла в первом путешествии. На протяжении всего своего служения Павел всегда заботился о том, чтобы церкви, основанные им среди язычников, находились в общении с иудеохристианской церковью Иудеи.

В первую очередь апостол Павел отправился в Сирию и Киликию, затем он добрался до Дервии и Листры, где уже до этого проповедовал. В Листре он познакомился с Тимофеем, в то время совсем еще юношей, сыном эллина и иудейки, принявшей крещение. Апостол повелел сделать ему обрезание (Деян.16:3), так как по решению Апостольского Собора для евреев обрезание разрешалось и даже было обязательным. Тимофей присоединился к Павлу и Силе; позже он стал одним из самых верных учеников апостола и продолжателем его дела в Ефесе (см. 1 и 2 Тим.).

Проехав затем через Фригию и Галатию, Павел направился к Эгейскому морю (Деян.16:8). Сперва он хотел завернуть к югу, в сторону Азии (напомним, что Азия в то время была маленькой провинцией с центром в Ефесе на побережье Эгейского моря), но Дух помешал ему в этом (Деян.16:6). Тогда апостол решил подняться к северу, в сторону Вифинии; и был вновь остановлен Духом (Деян.16:7). Апостолу Павлу и его спутникам ничего не оставалось, как пересечь Мисию на пути в порт Троада (Деян.16:6–8).

В Троаде Павел имел видение: некий македонянин звал его в свою страну (Деян.16:9). Надо заметить, что Луке, автору книги Деяний, доставляет удовольствие подчеркивать непосредственное и очевидное действие Святого Духа. Похоже,

что сообщая все эти подробности, апостол Лука тем самым прекрасно осознавал, что переправа через Эгейское море, которую нужно было совершить, чтобы добраться до Европы, стала важнейшим историческим этапом апостольского служения Павла.

Итак, апостол Павел пересек Эгейское море, высадился в Неаполе и добрался до города Филиппы в Македонии (Деян.16:11). (В то время Филиппы были городом-колонией, то есть местом, где располагался римский легион).

Попутно отметим, что начиная со стиха 16:10, повествование в книге Деяний очень часто ведется от первого лица множественного числа («мы»), то есть Лука присоединился к апостолам во время второго путешествия.

В отрывке Деян.16:11–40 рассказывается о том, как в Филиппах апостол Павел и его спутники посещали иудеев, которые из-за отсутствия синагоги собирались на берегу реки; как некая госпожа Лидия крестилась и пригласила апостолов жить у нее; как Павел изгнал злого духа из одной женщины к большому неудовольствию ее хозяев; как они подвергали городские власти и те подвергли Павла и Силу публичному бичеванию; как апостолы были чудесным образом освобождены от цепей, а стражник вместе со своей семьей уверовал.

В Фессалониках, как в Верее, апостол Павел проповедует сперва иудеям, но они в конце концов поднимают волнения против апостолов (Деян.17:1–15).

В Афинах Павел учит в синагогах и произносит знаменитую речь в Ареопаге: его слушателями были философы-эпикурейцы и стоики. Апостол упоминает обнаруженную им на одном из алтарей надпись, в которой говорится о «неведомом боге», — именно об этом Боге Павел и возвещает; о сотворившем все Боге, родом которого, как говорил один древний поэт, мы являемся; о Боге, который не похож на золото или серебро.... В этот момент, обращаясь язычникам, апостол Павел апеллирует уже не к Ветхому Завету, а к естественному откровению, понятному всякому человеку. Однако, когда проповедник начинает говорить о Воскресении, слушатели явно

разочарованы: «Об этом послушаем тебя в другое время» (Деян.17:22–32).

В Афинах Павел пробыл недолго. К нему присоединились немногие, среди них был Дионисий Ареопагит, который, согласно преданию, стал первым епископом Афин. (Не следует его путать с первым епископом Парижа III века, а также с известным автором-мистиком V века).

Из Афин апостол направился в Коринф. Основанный Цезарем Коринф, был космополитичным городом, известный свободой своих нравов. Павел провел в нем полтора года (Деян.18:11). В Коринфе Павел подружился с Акилой и его женой Прискиллой, приехавшими из Рима. Здесь мы узнаем, что апостол Павел, как и его новые друзья, зарабатывал на жизнь изготовлением палаток (Деян.18:3).

Два начальника синагоги один за другим принимают крещение, однако большинство иудеев и здесь тоже восстают против Павла и ведут его к проконсулу Галлиону, который в конце концов решает не вмешиваться (Деян.18:16).

В Коринфе Павел имел видение: ему явился Христос, который призывал его к мужеству и к продолжению проповеди: «...у Меня много людей в этом городе» (Деян.18:10).

Упоминание о Галлионе сослужило определенную службу: в Дельфах была обнаружена древняя запись, согласно которой проконсульство Галлиона приходилось на 52-й год; этот год стал одной из немногих точно известных дат, которые легли в основу хронологии новозаветных событий.

После непродолжительного пребывания апостола Павла в Ефесе второе миссионерское путешествие завершилось. Апостол высадился в Кесарии, навестил Церковь (вероятно, Иерусалимскую) и вновь вернулся в Антиохию.

Первое Послание к Фессалоникийцам

Введение

Проблема подлинности. Авторство Павла в отношении 1 Послания к Фессалоникийцам признается традицией и большинством современных экзегетов.

Обстоятельства, в которых было создано 1Фес., можно определить довольно точно (чего нельзя сказать о других посланиях апостола). В 1Фес.3:1 читаем: «мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия и сотрудника нашего в благовестовании Христовом, чтобы утвердить вас...». Интерпретируя эту фразу вне контекста, многие древние и современные комментаторы заключили, что послание было написано в Афинах. В действительности это маловероятно – чуть ниже, в той же главе, читаем: «Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофеий...» (1Фес.3:6). Путь в Афины и обратно занял бы немало времени. Однако, судя по Книге Деяний, апостол Павел пробыл в Афинах недолго, так как в этом городе немногие обратились в веру. Таким образом, вполне вероятно, что Тимофеий присоединился к Павлу и Силуану только в Фессалониках, откуда и было, скорее всего, отправлено 1Фес., а не из Афин, во время второго миссионерского путешествия.

Спутники апостола Павла

В начале 1Фес. рядом с именем ап. Павла фигурируют имена Силуана и Тимофея. Являются ли одним и тем же человеком Силуан ($\Sigma\lambdaουανός$), упомянутый в 1Фес.1:1 (см. 2Фес.1:1; 1Петр.5:12), и Сила ($\Sigma\lambdaας$), о котором идет речь в Книге Деяний как о спутнике апостола Павла во время второго путешествия (Деян.15:23; 15:27; 15:32; 15:40)? Увердительный ответ очевиден. В Павловых посланиях Силуан больше нигде не фигурирует, мы встречаем его в 1Петр.5:12: «Сие кратко написал я вам чрез Силуана». Был ли Силуан соавтором этого послания или он был лишь уполномочен доставить послание по назначению – этого мы не знаем. Что же касается 1Фес. вполне возможно, что Силуан писал его вместе с апостолом Павлом —

это объяснило бы частое употребление в 1Фес, форм 1 лица мн. числа: «мы благодарим ... мы знаем ...» (passim). Характерна фраза: «*И потому мы, я Павел, и раз и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана*» (1Фес.2:18)⁴; вставка «я Павел и раз и два» сделана рукой апостола Павла — таким образом можно предположить, что в целом послание было написано Силеном под руководством ап. Павла. Последние слова принадлежат ап. Павлу: «*Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братиям*» (1Фес.5:27). Маловероятно, что совсем юный в то время Тимофей принимал участие в создании послания.

Разделы Послания

Обращение (1Фес.1:1)

Первая часть

- a. 1Фес.1:2–10. Молитва благодарения; радость апостола Павла по поводу духовного возрастаия фессалоникийцев.
- b. 1Фес.2:1–3:13. Миссионерская деятельность и дела апостола Павла.

Вторая часть

- a. 1Фес.4:1–12. Призыв к чистоте и братской любви.
- b. 1Фес.4:13–5:11. Второе пришествие Господа.

Воскресение мертвых, призыв к бодрствованию.

Третья часть

1Фес.5:12–28. Заключительные уверещания и приветствия.

Экзегеза 1Фес.

Обращение 1Фес.1:1–2

В начале всех Павловых посланий (кроме Евр.) обязательно указываются имена отправителей, вслед за которыми идет краткое приветствие — таково было требование античного эпистолярного жанра.

Здесь отправителями являются Павел, Силен и Тимофей, что указывает на период второго миссионерского путешествия.

Послание адресовано Фессалоникийской Церкви. В данном случае термин «Церковь» обозначает местную общину.

В эпистолярной традиции того времени приветствие было лишь формулой вежливости, в посланиях же ап. Павла оно

становилось молитвой Богу Отцу и Господу Иисусу Христу о даровании благодати и мира.

Первая часть

1Фес.1:2–10. Молитва благодарения

Во всех Павловых посланиях (кроме Евр. и Гал.) вслед за обращением сразу же идет более или менее пространная молитва благодарения, что было не характерно для эпистолярной традиции той эпохи.

Эта «вступительная молитва», как, впрочем, и все Послание, свидетельствует о самых искренних чувствах ап. Павла, всегда питавшего особую любовь к основанным им в Европе первохристианским общинам. Ниже мы находим очень трогательный текст: «Мы... были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходитя с детьми swoimi. Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны» (1Фес.2:7–8). И дальше: «...вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали...» (1Фес.2:11–12).

Из глубины любящего сердца апостол Павел обращается в начале своего Послания с молитвой к Богу, благодаря Еgo за веру, труд и постоянство фессалоникийцев (1Фес.1:2–3). Это позволяет ему упомянуть в своей молитве о Евангелии, которое апостол проповедовал, а фессалоникийцы получили: «...наше благовествование у вас было не слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением» (1Фес.1:5). То же свидетельство мы находим и в 1 Послании Коринфянам: «И слово мое и проповедь моя (τό κήρυγμά моу) не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией» (1Кор.2:4–5). В двух этих важных фрагментах речь идет об апостольской проповеди, на которой мы хотим остановиться несколько подробнее.

В древнегреческом мире *κήρυξ* — тот, кто возвещал керигму, был значительной фигурой, посланником царей, городов, облеченный священной миссией передавать приказы и возвзвания.⁵ В Новом Завете *κήρυξ* — это исключительно

Апостол, то есть посланник Христа. Павел указывает на это в своих пастырских посланиях (с.20): он называет себя «κήρυξ καὶ ἀπόστολος» (1Тим.2:7; 2Тим.2:11), и этот титул звучит довольно торжественно.

Керигма, проповедь, или, иначе говоря, Благая Весть, Евангелие, основывалось не на философских учениях. Быть христианином не значило усвоить определенный образ мыслей, являющийся плодом человеческой мудрости. Христианином становился тот, кто уверовал в свидетельство, в апостольскую проповедь: в воплощение Сына Божьего, в Его страдания, Воскресение, Вознесение, в сошествие Духа...

Новозаветные тексты, и в частности Павловы послания, не содержат систематического изложения апостольской проповеди, потому что она уже была известна их адресатам. Все послания написаны по определенному случаю: их авторы либо отвечают на заданные вопросы, либо сообщают какие-то указания или даже разъясняют богословские положения.

Здесь, в 1Фес.1:2–10, апостол Павел в своей молитве с радостью вспоминает о том, как встречали его проповедь фессалоникийцы. Если мы перечитаем этот текст, то увидим, с какой радостью апостолы благодарят Господа за стойкость в вере фессалоникийцев.

1Фес.2:1–3:13

а. 1Фес.2:1–16. Апостол Павел напоминает обстоятельства своей проповеди у фессалоникийцев: он пишет, что она не была результатом заблуждения, лукавства или человекоугодия и корысти.... Не ища человеческой славы, апостол «обходился нежно» (1Фес.2:7), как мать или отец.

Здесь же ап. Павел говорит о своих страданиях, о тех преследованиях со стороны иудеев, которые они с фессалоникийцами перенесли, так как иудеи препятствовали им «говорить язычникам, чтобы спаслись» (1Фес.2:16).

б. 1Фес.2:17–3:13. Из Афин апостол Павел, несмотря на горячее желание, не смог сам поехать в Фессалоники; он отправил туда своего юного помощника Тимофея. Тимофея вернулся из Фессалоник, но встретился с апостолом Павлом

уже только в Коринфе, откуда, вероятно, и было отправлено послание.

Вторая часть

Вторая часть послания носит скорее учительный, чем практический характер.

1Фес.4:1–12

В этом отрывке апостол Павел дает два указания:

- а. — воздерживаться от нечистоты, не совместимой со святостью;
- б. — любить ближнего.

1Фес.4:13–5:11

Апостол подходит к центральной теме послания, Второму пришествию Господа.

а. 1Фес.4:13–4:18. Если мы внимательно прочитаем этот отрывок, то поймем, в каком плане апостол Павел пишет о Парусии.

Фессалоникийцы из уст самого апостола слышали о том, что Христос должен вернуться во славе, однако они беспокоились о судьбе тех, кто не доживет до Его пришествия. Павел их успокаивает: «*Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших...*» (1Фес.4:13). Ответ апостола ясен: «*Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним*» (1Фес.4:15); и «*мертвые во Христе воскреснут прежде*» (1Фес.4:16).

Сама Парусия описывается довольно сдержанно: «*Сам Господь при взвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба*» (1Фес.4:16), — по сравнению с теми описаниями, которые мы встречаем в Синоптических Евангелиях, в частности — у Матфея (Мф.24:26–31; ср.: Мк.13:24–27; Лк.21:25–28). Символизм и богатство образов, которые характерны для Синоптических Евангелий и в целом для очень многочисленных иудейских апокалипсисов той эпохи, уже не годились для слуха обращавшихся язычников и, вероятно, не очень были нужны для их спасения. Вот почему апостол Павел, сдержанный в апокалиптических описаниях, акцентирует внимание на главном событии, которым будет

сопровождаться Пришествие Господа, то есть на воскресении мертвых. Позже, в 15 главе Первого Послания к Коринфянам, апостол Павел вновь пишет о Воскресении Господа, залоге нашего собственного воскресения, но полностью избегает примет апокалиптического жанра, сосредоточив внимание читателей на эсхатологической теме (1Кор.15:12–28)

b. 1Фес.5:1–11. «О временах же и сроках» (1Фес.5:1) не следует говорить, так как «сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью» (1Фес.5:2; ср. Мф.24:43–44). Никто не знает в какой день придет Христос, и об этом Он говорил Сам в Своей эсхатологической речи (Мф.24:36) и повторил еще раз непосредственно перед Вознесением (Деян.1:7). Когда люди будут с удовольствием говорить: «мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба» (1Фес.5:3). Но гнев Господа направлен не на христиан, сынов света, живущих в трезвении и надежде на спасение, бодрствующих день и ночь (1Фес.5:4–11).

Третья часть (1Фес.5:12–28). Нравственные увещевания и приветствия

a. Апостол призывает Фессалоникийцев почитать трудящихся и предстоятелей (1Фес.5:12). Во французских переводах читаем: «тех, кто вас направляет» (*Seg*), «тех, кто вас возглавляет» (*VJ*) — такими выражениями переведены греч. *προΐστάμενοι*, которое дословно можно перевести как «те, кто стоит перед вами»: очевидно, что идея «руководства» отсутствует, и, таким образом, русский вариант «предстоятели» лучше передает оригинал. Этим термином в русском языке, как и в современном греческом, всегда обозначается епископ (или священник), который, стоя перед алтарем, возглавляет церковное собрание.

Когда мы будем рассматривать пастырские послания, то вернемся к вопросу об иерархии в Новом Завете.

b. Апостол Павел призывает верных трудиться над миром и согласием среди христиан (1Фес.5:14–15).

c. Далее следует прекрасный текст, который мы приводим здесь без комментариев:

«Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, о всем благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1Фес.5:15–18).

«Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла» (1Фес.5:19–22).

d. Последняя молитва и приветствие (1Фес.5:23–28).

Второе Послание к Фессалоникийцам

Введение

Подлинность 2 Послания к Фессалоникийцам единодушно признается древней церковной традицией. Признается она и современной умеренной критикой (со стороны православных — еп. Кассианом, со стороны католиков — экзегетами «Иерусалимской Библии»). Второе Послание к Фессалоникийцам, вначале которого упоминаются имена Павла, Силуана и Тимофея, вероятно, было написано в Коринфе немного спустя после 1 Фес. На это указывает их сходство (в стиле, словаре, содержании).

Вместе с тем многие современные библеисты подвергают сомнению подлинность послания из-за того, что между эсхатологией 1Фес. и 2Фес. обнаруживаются противоречия: в 1Фес. о Парусии говорится как о неожиданном событии, День Господень придет «как тать ночью» (1Фес.5:2); похоже даже, что апостол Павел допускает возможность очень скорого пришествия Господа, так что Его застанут сам апостол и те, кому адресовано послание: «...мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня...» (1Фес.4:15). Во второй же главе 2Фес., напротив, пространно говорится о предзнаменованиях Парусии, а именно: апостасии, явлении «противящегося» (Антихриста) и предварительном исчезновении того, кто (или что) пока что мешает воцарению Антихриста (2Фес.2:3–8). Возникает вопрос: так ли противоречат друг другу эти картины? Еп. Кассиан считает, что непредсказуемость Парусии не мешает говорить о том, какие ей будут предшествовать предзнаменования. Мы полагаем, что такой ответ слишком спешный.

Если рассматривать в целом весь корпус новозаветных текстов, то обнаружится, что та же антиномия (не будем употреблять термин «противоречие») присутствует в двух взаимодополняющих эсхатологических картинах. С одной стороны, Христос Сам возвещает в начале Своей проповеди: «...исполнилось время и приблизилось Царствие Божие»

(Мк.1:15). Но с другой стороны в том же Евангелии от Марка перечисление предзнаменований Второго Пришествия Господа также исходит из уст Христа (Мк.13; ср. Мф.24 и Лк.21).

На протяжении всего Нового Завета постоянно возникает антиномия между «уже исполнившимися» во Христе и «еще не исполнившимися» до Пришествия Господа.

Что же касается 2Фес., то нисколько не намереваясь усомниться в его подлинности, мы не можем не отметить, что нигде в Новом Завете антиномия между двумя эсхатологическими картинами не вызывает таких трудностей для объяснения, как здесь.

Разделы Послания

Обращение 2Фес.1:1–2

Первая часть

2Фес.1:3–12. Молитва благодарения

Вторая часть

2Фес.2:1–12. Эсхатологическая доктрина

Третья часть

2Фес.2:13–3:16. Наставления верующим

a. 2Фес.2:13–3:5. Призыв к стойкости

b. 2Фес.3:6–16. Предостережение от праздности

Заключение (2Фес.3:17–18)

Экзегеза 2Фес.

Обращение (2Фес.1:1–2)

«Отправители» здесь те же, что и у 1Фес.: Павел, Силуан и Тимофея; адресат тот же: Фессалоникийская Церковь. Пожелание благодати и мира от Бога Отца.

Первая часть

2Фес.1:3–12. Молитва благодарения

Она во многом похожа на благодарственную молитву 1Фес.: апостол Павел благодарит Бога за то, что вера фессалоникийцев «возрастает» (2Фес.1:3), и это является предметом гордости апостола. Апостол с уверенностью пишет, что в День Господень фессалоникийцы окажутся достойны Царствия Божия, в то время как злые будут наказаны.

Вторая часть

2Фес.2:1–12. Эсхатология

a. 2Фес.2:1–5. По-видимому, фессалоникийцы были встревожены некими откровениями, словами или посланиями, якобы исходившими от апостола Павла (2Фес.1:2). Они, вероятно, поддались уверениям, что День Господень «ένέστηκε» (2Фес.2:2). Как следует перевести этот глагол, который употреблен в перфекте и, следовательно, обозначает уже совершенное действие? В ТОВ читаем: «День Господень настал». Подобный перевод удивляет в a priori, так как, если бы День Господень уже наступил, а значит, был бы для всех очевиден, то для убеждения фессалоникийцев были бы не нужны ни откровения, ни слова, ни послания. В BJ и Seg дается такой вариант: «День Господень уже здесь»; этот перевод непонятен: если «День Господень уже здесь», то это подразумевает, что он наступил. Бюзи перевел это место следующим образом: «...как если бы День Господень был близок». Однако перевод «был близок» не передает перфект греческого глагола.

Нам кажется важным отметить, что форма «ένέστηκε» представляет собой перфект от «ένιστη», который может означать «стоять над». Фессалоникийцы поверили, что Господь, готовый явиться, находится как бы над ними, подобно тому как случается, что черные тучи уже собрались над нашей головой, но гроза еще не разразилась. Апостол Павел хочет убедить своих читателей, чтобы они не предавались тревоге из-за каких-то откровений, слов или посланий, «как бы» им «посланных» и уверяющих, что День Господень наступит с минуты на минуту.

b. 2Фес.2:3–12. Аргументация апостола Павла.

Если подобная интерпретация отрывка 2Фес.2:2 верна, то становится ясно, почему апостол Павел, для того чтобы умерить тревогу своих собратьев, сообщает о знаках, которые должны предшествовать чаемому Пришествию Христову.

Первым из этих знаков является апостасия, отступление от веры; вторым — появление человека, которого апостол обозначает разными именами: человек греха, сын погибели, противящийся, не употребляя слова Антихрист. Этот термин появится позже у Иоанна (1Ин.2:18; 2Ин.7). Противящийся, пишет апостол Павел, превозносится «превыше всего,

называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2Фес.2:4). Этот образ во многом вдохновлен Книгой пророка Даниила, в частности, фигурой гонителя Антиоха Епифана (Дан.7) и еще раз встречается в Апокалипсисе уже с чертами зверя (Откр.13), число которого 666 (Откр.13:18). Число 666, согласно правилам гематрии, трактуется как «Цезарь Нерон», так что Цезарь являлся образом Антихриста. В некоторых рукописях Апокалипсиса вместо числа 666 стоит 616, которое следовало бы расшифровать как «Цезарь-бог». В тексте послания подразумевается, что Антихрист — тот, кто будет выдавать себя за бога.

Большие трудности для интерпретации вызывает упоминание апостолом Павлом того, «что не допускает открыться» [Антихристу] (*τό κατέχου* в ср. роде, 2Фес.2:6) и «удерживающего» (*ό κατέχων* в м. роде, 2Фес.2:7) приход Противящегося в этот мир, где, впрочем, «тайна беззакония уже в действии» (2Фес.2:7). Во время Парусии Господь убьет «беззаконника» «Духом уст Своих» (2Фес.2:8), но пока что нечто или некто препятствует приходу Сына греха.

Что могут означать выражения «то, что не допускает открыться (Антихристу)» и «удерживающий» приход беззаконника (2Фес.6–7)? Прежде всего, отметим, что апостол Павел ссылается на свою устную проповедь: «Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это?» (2Фес.2:5). Апостол имеет в виду некие слова, содержание которых нам неизвестно.

И, тем не менее, начиная со святоотеческих времен и вплоть до наших дней, экзегеты пытаются разгадать загадку. В общих чертах можно сказать, что существует два вида толкования, как говорил уже Иоанн Златоуст: «Одни полагают, что здесь имеется в виду благодать Духа, другие — римское владычество».⁶ Действительно, это место можно понимать в том смысле, что римский Император («удерживающий») или же шире — Римская империя («то, что не допускает») (2Фес.6–7) были в то время гарантами «Рах romana» и препятствовали войнам, которые могли бы стать предзнаменованием конца.

Позже, согласно этой же логике, под удерживающей властью понимали христианскую империю (и даже — русскую). Некоторые экзегеты толковали это как апостольскую проповедь, как действие Святого Духа в Церкви (Феодор Мопсуестийский, Феодорит, см. ТОВ, комментарий *sub loco*).

Третья часть

2Фес.3:13–3:16

a. 2Фес.2:13–3:5. Призыв к стойкости

Увещевания апостола начинаются с благодарственной молитвы за то, что Бог избрал фессалоникийцев «через освящение Духа» «ко спасению» (2Фес.2:13). Они должны твердо придерживаться предания, которому научил их апостол (2Фес.2:15).

b. 2Фес.3:6–15. Апостол Павел требует «удаляться» от брата, «поступающего бесчинно» (2Фес.3:6).

Он просит также, чтобы фессалоникийцы подражали ему, трудившемуся, чтобы не обременять их: «*Если кто не хочет трудиться, тот не ешь*» (2Фес.3:10). Подобного рода указания не раз встречаются в его посланиях (1Фес.2:9; 1Кор.4:12; 2Кор.11:9; Деян.20:33–35). Вместе с тем апостол признавал, что проповедник может получать материальное вспомоществование (1Кор.9:8–10).

Заключение (2Фес.3:17–18)

Эта часть нуждается в комментарии.

а. «Приветствие мою рукою, Павловою» (2Фес.3:17). Подобное уточнение содержится в конце двух других посланий апостола (1Кор.16:21; Кол.4:18). Из этого следует, что некоторые Павловы послания были на самом деле написаны его помощниками. Вероятно, составителем обоих Посланий к Фессалоникийцам был Силуан.

б. Приведем заключение целиком: «*Приветствие мою рукою, Павловою, что служит знаком во всяком послании; пишу я так: благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами*» (2Фес.3:17–18). Мы согласны с еп. Кассианом, который полагает, что под «знаком» здесь подразумевается не подчерк, как считают переводчики ВJ или ТОВ, а заключительная формула: «*Благодать Господа нашего Иисуса*

Христа со всеми вами». Действительно, эта формула в нескольких вариантах присутствует в конце всех Посланий апостола Павла, даже Послания к Евреям, и больше нигде в Новом Завете, кроме Апокалипсиса не встречается.

В *VJ* и в *TOB* это место понятно по-разному. В *VJ* читаем: «Приветствие написано моей рукой, Павла. Это знак, которым отмечены все мои послания. Вот мой подчерк. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами» (2Фес.3:17–18). То есть отличительным знаком всех Павловых посланий следует считать подчерк, которым написано приветствие. Однако перевод «*вот мой подчерк*» — весьма вольная интерпретация греческого *οὗτως γράφω*, что дословно означает «я пишу так».

Отметим, что в более поздних посланиях апостола Павла заключительная формула становится короче: «Благодать с вами» (1Тим.6:21; 2Тим.4:22; Тит.3:15). Таким образом, наличие этого заключительного приветствия в том или в ином послании может быть аргументом в пользу его подлинности и даже указывать на время его написания.

Глава IV. Третье миссионерское путешествие апостола Павла

Деяния 18:22–21:14

Вернувшись из второго миссионерского путешествия, апостол Павел, высадившись в Кесарии, расположенной на Средиземном море, отправился «приветствовать Церковь» (Деян.18:22), вероятнее всего — Иерусалимскую: апостол язычников всегда старался сохранять контакт с иудеохристианской Церковью-матерью. Потом он спустился в Антиохию (Деян.18:23), откуда отправлялся в путешествие.

Во время своего третьего путешествия апостол прошел «страну Галатийскую и Фригию» (Деян.18:23), расположенные в центре современной Малой Азии.

Пока апостол Павел находился в пути, в Ефес прибыл некий Аполлос. Уроженец Александрии, он был «мужем красноречивым и сведущим в Писаниях» (Деян.18:24), но не вполне обученным в христианских наставлениях. Акилла и Прискилла, которые тоже в это время приехали в Ефес (напомним, что они были обращены апостолом Павлом в Коринфе (Деян.18:2–3), «точнее объяснили ему путь Господень» (Деян.18:24–26).

Наставленный Акиллой и Прискиллой, Аполлос решил идти в Аханию, а именно — в Коринф, и там «много содействовал уверовавшим благодатью» (Деян.18:27–28). (В 1 послании к Коринфянам, которое было написано позже, апостол Павел часто упоминает имя Аполлоса).

Между тем апостол Павел, в свою очередь, пришел в Ефес и встретил там группу учеников, которые знали только крещение Иоанново, бывшее лишь «крещением покаяния». Апостол крестил их «во имя Господа Иисуса», возложил на них руки, и Дух Святой сошел на них (Деян.19:1–7).

В Ефесе апостол Павел, по обыкновению, проповедовал в синагоге, но, встретив сопротивление иудеев, покинул их и расположился в школе некоего Тиранна, где продолжал проповедовать в течение двух лет (Деян.19:8–10).

В Ефесе же апостолу пришлось выступить против экзорцистов, занимавшихся магией. Несколько таких «заклинателей» стали изгонять злых духов именем Господа Иисуса, но один одержимый сказал им в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» (Деян.19:15) — и, набросившись на них, причинил им довольно серьезный ущерб. После этого случая многие Ефесские чародеи раскаялись, отреклись от колдовства и сожгли свои книги (Деян.19:14–20).

После Ефеса апостол Павел посетил ряд городов, но, как кажется, эти события в Книге Деяния изложены не очень точно. В небольшом отрывке (Деян.19:21–22) Лука, предполагаемый автор Деяний, рассказывает о планах апостола Павла отправиться в Македонию и Ахай (т.е. в Коринф), затем в Иерусалим, и, наконец, в Рим (см. Рим.15:22, 28). Ниже сообщается, но тоже довольно бегло, что апостол Павел посетил Македонию и Грецию (Деян.20:1–3). У нас очень мало сведений о том, как перемещался апостол Павел во время третьего путешествия. Некоторые недостающие сведения мы можем почертнуть из Посланий к Коринфянам.

Когда апостол Павел вновь вернулся в Ефес, там произошло волнение, о котором апостол Лука рассказывает довольно подробно; ювелиры, зарабатывающие на почитании богини Артемиды Ефесской, испугались конкуренции со стороны апостола. К театру направилась толпа восклицавших: «*Велика Артемида Ефесская*». Властям города удалось успокоить волнения (Деян.19:23–40).

В Троаде (порт на Эгейском море) апостол Павел собрался в обратный путь. Во время беседы апостола с братьями, которая продолжалась поздно ночью, один юноша упал из окна. Апостол Павел его оживил (Деян.20:7–12).

Продолжив свой путь, он остановился в Милете, еще одном порту на Эгейском море, располагавшемся недалеко от Ефеса. Там апостол Павел произнес длинную речь перед пресвитерами, которых он призвал из Ефеса (Деян.20:17–38). В этой прощальной речи апостол сказал об узах и скорбях, которые его ожидали. Он заклинает пресвитеров: «*Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас*

блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе кровию Свою» (Деян.20:28). Здесь слово «блюстители», передающее греч. ἐπίσκοποι, еще не означает епископов в том смысле, в каком этот термин употребляется со II века до наших дней, а обозначает пресвитеров. Сравнив стихи 1:5 и 1:7 в Послании к Титу, можно сделать тот же вывод. К вопросу об иерархии в Новом Завете мы еще вернемся.

Весьма содержательная речь апостола завершается молитвой.

Апостол Павел продолжил свое путешествие; после некоторых перипетий он добрался до Кесарии, а оттуда — до Иерусалима (Деян.21:1–15).

Первое Послание к Коринфянам

Введение

Вопрос подлинности. Авторство апостола Павла, признаваемое церковной традицией, не подвергается сомнению современной критикой текста.

Обстоятельства создания 1Кор. Апостол Павел пишет Послание, находясь в Ефесе: «*В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы*» (1Кор.16:8). Мы уже говорили, что еще до приезда Павла в Ефес Аполлос, наставленный Акиллой и Прискиллой, проповедовал с успехом в Коринфе, где апостол Павел, в свою очередь, проповедовал во время своего второго путешествия (Деян.18:28–19:1). В тот момент, когда писалось 1Кор., Аполлос, по всей видимости, уже уехал из Коринфа, так как апостол Павел настоятельно его просит вернуться, как только он сможет (1Кор.16:12).

От «домашних Хлоиных» апостол узнает, что среди коринфян начались разделения; одни говорили: «Я Павлов», другие — «Я Аполлосов» (1Кор.1:11–12), притом что между собой апостолы, как кажется, оставались в наилучших отношениях (1Кор.3:5–9).

Похоже, что еще до 1Кор. Апостол Павел направил коринфянам письмо, на которое прямо указывает: «*Я писал вам в моем послании...*» (1Кор.5:9). Со своей стороны коринфяне тоже писали апостолу: «*А о чем вы писали ко мне...*» (1Кор.7:1).

Это означает, что апостол Павел написал 1Кор. для того, чтобы пресечь начинавшееся разделение и ответить на вопросы, содержащиеся в письме коринфян.⁷

Разделы Послания

Обращение (1Кор.1:1–3)

Молитва благодарения (1Кор.1:4–9)

Первая часть. Единство Церкви (1Кор.1:10–4:21)

a. Упреки Павла (1Кор.1:10–16)

b. Апостольская проповедь и мудрость мира (1Кор.1:17–3:4)

c. Роль проповедников в церкви (1Кор.3:5–17)

d. Заключение (1Кор.3:18–4:21)

Вторая часть (1Кор.5:1–9:27)

В этой части рассматриваются разные темы, которые представляют собой ответы на вопросы, заданные коринфянами.

a. Кровосмешение (1Кор.5:1–13)

b. Об обращении в суды «неверных» (1Кор.6:1–11)

c. Обличение распутства (1Кор.6:12–20)

d. Брак и девство (1Кор.7:1–40)

e. Об идоложертвенном (1Кор.8:1–13)

f. Апостольство ап. Павла (1Кор.9:1–27)

Третья часть (1Кор.10:1 – 14:40)

Экклезиология апостола Павла.

a. Типология (1Кор.10:1–13)

b. Евхаристия (1Кор.10:14–22)

c. Евхаристические собрания (1Кор.11:2–34)

d. Церковь – тело Христово (1Кор.12:1–30)

e. Высшие дары. Гимн любви (1Кор.12:31–13:13)

f. Пророчество и дар языков (1Кор.14:1–40)

Четвертая часть (1Кор.15:1–58)

a. Проповедь (1Кор.15:1–11)

b. Воскресение Христа и воскресение мертвых (1Кор.15:12–

22)

c. Эсхатология (1Кор.15:23–28)

d. Тело после воскресения (1Кор.15:29–58)

Пятая часть (1Кор.16:1–24)

Последние рекомендации

Экзегеза

Обращение (1Кор.1:1–3)

Эта часть в 1Кор. довольно длинная и требует комментария. Отправителями являются Павел и Сосфен. Послание адресовано «Церкви Божией, находящейся в Коринфе» (1Кор.1:2). Здесь важно отметить, что у апостола Павла термин «Церковь Божия» всегда обозначает местную общину, а не христианское сообщество отдельной страны или всего мира (1Фес.1:1; 2Фес.1:1; Рим.16:1, 23; 1Кор.10:32; 2Кор.1:1; Деян.5:11, 8:1, 11:22...).

Для того чтобы обозначить совокупность общин какой-то области или провинции, апостол Павел употребляет тот же термин во множественном числе: «церкви» — например, «Галатийские церкви» (Гал.1:2; см. также Рим.16:4; 1Кор.4:17, 7:17, 11:16...). Ниже мы уточним смысл термина Церковь, когда будем рассматривать Еф. и Кол.

Молитва благодарения (1Кор.1:4–9)

Во всех посланиях апостола, кроме посланий к Галатам и Римлянам, сразу за обращением идет молитва благодарения, всегда адресованная к Богу Отцу.

Первая часть (1Кор.1:10–4:21)

Общая тема: единство Церкви

a. 1Кор.1:10–16

Апостол обеспокоен опасностью разделения среди коринфян, так как они все время говорят: «Я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов» (1Кор.1:12). Нам известно, что апостол Павел основал Церковь в Коринфе, а Аполлос потом там проповедовал. Но кто такой Кифа, о котором здесь говорится? Кифа — это арамейское слово, означающее «скала» и соответствующее нашему «Петр»: в данном случае оно может только апостола Симона-Петра, так как у иудеев не существовало имени Кифа. Маловероятно, что Петр проповедовал в Коринфе; называвшие себя «Кифиными» могли быть только иудеохристианами, оказавшимися в Ахии. Мы полагаем, что под теми, кто называет себя «Христовыми», ап. Павел имел в виду самого себя. Скорее всего, эту фразу следует понимать следующим образом: «Я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я [Павел] Христов. Разве разделился Христос?» (1Кор.1:12–13). Апостол Павел напоминает Коринфянам о том, что они были крещены во имя Христово, а не Павла или Аполлоса.

b. 1Кор.1:17–3:4

Апостольская проповедь и мудрость мира.

1Кор.1:17–25

Апостольская проповедь — это «слово о кресте» (ό λόγος τοῦ σταυροῦ), (1Кор.1:18). Его не могут воспринять те, кто считает себя мудрыми и умными, ибо «Бог обратил мудрость

мира сего в безумие» (1Кор.1:20), так как «*мир своею мудростью не познал Бога...*» (1Кор.1:21).

В то время, как «иудеи требуют чудес», а греки (т.е. все язычники) «ищут мудрости» (1Кор.1:22), апостолы проповедуют Христа распятого, «для Иудеев соблазн, для Еллинов безумие» (1Кор.1:23).

1Кор.1:26–31

Вот почему апостол Павел напоминает, что среди верных Коринфа, к которым он обращается, немного «мудрых по плоти» (т.е. с человеческой точки зрения, — прим. «Иерусалимской Библии»), немного сильных... (1Кор.1:26). Потому что «*немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное...*» (1Кор.1:27), «для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом» (1Кор.1:29). Коринфяне не должны хвалиться перед Богом, потому что ко Христу, который есть «*праведность, освящение и искупление*» (1Кор.1:30) верных, их привел Бог.

1Кор.2:1–3:4

Сам апостол Павел остерегался проповедовать Благовестие «*в превосходстве слова или мудрости*» (1Кор.2:1). «*И был я у вас, — говорит он, — в немощи и в страхе и в великом трепете. И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией...*» (1Кор.2:3–5). Этот отрывок очень важен, так как из него мы узнаем, что самим своим успехом апостольская проповедь была обязана не таланту убеждать, свойственному проповеднику, но силе Духа Святого, говорившего его устами. Подобную мысль апостол Павел уже излагал в 1Фес.1:5.

Мудрости человеческой апостол противопоставляет мудрость Божию, проповедуемую «*между совершенными*», мудрость, которая не от мира сего (1Кор.2:6), «*тайная, сокровенная, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей*» (1Кор.2:7). Согласно предвечному замыслу триединого Бога (Быт.1:26), человек создан по образу и подобию Божию, чтобы стать обоженным в Сыне, воплощение Которого было

предопределено от века (Еф.1:4–5).⁸ Этот предвечный замысел Божий, эта тайная мудрость, оставшаяся скрытой от людей в течение веков, явилась во Христе и была открыта Духом (1Кор.2:10). Апостол Павел подчеркивает роль Святого Духа: «Божьего никто не знает, кроме Духа Божия» (1Кор.2:11). Именно Дух Святой, исходящий от Бога, нас наставляет (1Кор.2:12) и научает премудрости (1Кор.2:13); духовными словами Он повествует о духовных вещах (1Кор.2:13).

Божественная премудрость недоступна «душевному человеку», тому, кто по своей воле воспринимает лишь мудрость века сего. «Но духовный, — говорит ап. Павел, — судит о всем, а о нем судить никто не может» (1Кор.2:15), т.е. обретя во Христе духовную свободу, он способен принять открываемое ему Духом Святым.

Но пока что коринфяне, повторяющие «Я Павлов, я Аполлосов», еще «плотские» (1Кор.3:1–4).

с. 1Кор.3:5–17

Роль проповедников в церкви

Обращаясь к этой теме, апостол Павел вначале сравнивает Церковь с нивой: «вы Божия нива» (1Кор.3:9), над которой трудились проповедники: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог» (1Кор.3:6). «Мы соработники у Бога» (Θεοῦ συνεργοί — 1Кор.3:9). Образ Церкви как нивы является общим для ветхозаветных (Ис.5 — притча о винограднике) и новозаветных текстов (притчи о Царствии Божием: Мф.13 и пар.; Ин.15:1 и сл.).

В том же отрывке встречается и другой образ Церкви — как строения: «...вы...Божие строение» (οἰκοδομή — 1Кор.3:9). На этот раз Павел сравнивает себя с мудрым строителем, положившим основание (Θεμέλιον) — 1Кор.3:10; Аполлос строил на этом же основании (1Кор.3:10). Однако Павел тут же добавляет, что «никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос» (1Кор.3:11). Образ строения Божьего, так же как и связанный с ним образ камня (λίθος), являющегося его основанием, постоянно встречается в Библии: «Вот Я полагаю в основание на Сионе камень, — камень испытанный, краеугольный, драгоценный,

крепко утвержденный...» (Ис.28:16). Он может стать и «камнем преткновения» (Ис.8:14). Приведенные отрывки имеют мессианское значение, однако Иисус их не цитировал, предпочитая следующее место из Псалмов: «Камень, который отвергли строители, тот самый, сделался главою угла» (Пс.118(117):22; Мф.21:42 сл.), указывая тем самым, что главным в служении Иисуса как Мессии стали Его смерть и воскресение. Когда ап. Павел писал 3 главу 1Кор., он вдохновлялся этими древними текстами; их образы встречаются и в других местах Нового Завета (1Пет.2:4–10...).

Как бы отсылая к ветхозаветным образам Церкви, Христос назвал Симона *Пётрос*; в Послании же ап. Павла все апостолы оказываются в основании Церкви (Еф.2:20). А апостол Петр всех верующих называет «живыми камнями», которые должны «устроить» церковный дом (1Пет.2:5).

Церковь, здание, воздвигнутое на основании-Христе, является также, согласно ап. Павлу, «храмом Божиим», так как дух Божий живет в ней (1Кор.3:16).

Участвуя в строительстве Церкви, мы используем, продолжает апостол, «золото, серебро, драгоценные камни», то есть материалы, которым не страшен огонь; или же «дерево, сено, солому», т.е. сгораемые стройматериалы (1Кор.3:12). При испытании же огнем в День Господень «у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня» (1Кор.3:14).

Католические богословы усматривают здесь аргумент в пользу существования чистилища, однако очевидно, что в тексте речь идет не о чистилище (см. *VJ*, комментарий *sub loco*).

Это место трактуют и как доказательство апокатастасиса: Бог, который есть добро, спасет в конечном итоге всех людей. Однако вполне очевидно, что ап. Павел здесь имеет в виду не всех людей, а работников, которые строили на основании — Христе.

d. 1Кор.3:18–4:21

В *заключении* первой части послания апостол Павел возвращается к затронутым раньше темам, а кроме того делает

несколько суровых внушений: «Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам, или с любовью и духом кротости?» (1Кор.4:21).

Вторая часть 1Кор.5:1–9:27

Ответы на вопросы, заданные апостолу Павлу коринфянами.

a. 1Кор.5:1–13

Случай кровосмешения в Коринфе

Речь идет о человеке, который осмелился прикоснуться к жене своего отца. Апостол реагирует очень сурово: такого следует «предать сатане во измаждение плоти, чтобы дух был спасен в День Господа нашего Иисуса Христа» (1Кор.5:5). Речь идет об изгнании из общины, так что изгнанный оказывается лишенным помощи Церкви в борьбе с Сатаной (*TOB, sub loco*); однако изгнание не исключает последующего раскаяния этого человека и его спасения в конечном итоге.

b. 1Кор.6:1–11

Обращение в суд неверных

Апостол Павел восстает против тех христиан, которые, имея тяжбу, осмеливаются подавать жалобу в языческие суды, вместо того чтобы улаживать свои разногласия у святых в Церкви.

c . 1Кор.6:12–20

Апостол осуждает распутство, так как наши «тела суть члены Христовы» (1Кор.6:15) и «храм...Святого Духа» (1Кор.6:19), которые Бог «воскресит» (1Кор.6:14).

d. 1Кор.7:1–40

Брак и девство

Апостол Павел не претендует на то, чтобы изложить систематическое учение о браке и девстве вроде главы из учебника по каноническому праву, скорее, он дает довольно разрозненные советы практического характера.

1Кор.7:1–7

«Хорошо человеку не касатьсяся женщины», — пишет вначале апостол (1Кор.7:1); однако воздержание, если и приветствуется, то не является обязательным. Брак тоже является благом, так как он позволяет избежать распутной жизни (1Кор.7:2); вместе с тем, в браке существуют периоды

воздержания (1Кор.7:3–6). «Это сказано мною как *позволение, а не как повеление*» (1Кор.7:6). По-видимому, «позволение» относится к «периодам воздержания». Невозможно, чтобы сам брак понимался апостолом Павлом как уступка, «позволение».

1Кор.7:7–9

Холостым и вдовам апостол Павел рекомендует воздержание,⁹ но не в обязательном порядке.

1Кор.7:12–24

Если Господь призвал к вере лишь одного из супругов, то это не значит, что второй должен быть отвергнут. Обращение не должно никоим образом менять социальный статус христианина: «*Так я повелеваю по всем Церквам*» (1Кор.7:17).

1Кор.7:25–40

Девство предпочтительно: «*Желаю, чтобы все люди были как я*» (1Кор.7:7). Девство предпочтительно «*по настоящей нужде*» (1Кор.7:26). Свободный от брачных уз, человек может свободнее посвящать себя делам Господним (1Кор.7:33). Однако вступающий в брак не согрешает (1Кор.7:36).

Напоследок подчеркнем что ни брак, ни девство не являются обязательными; оба пути благословлены Богом.

e. 1Кор.8:1–13

Проблема идоложертвенного

Позволительно ли есть идоложертвенное, т.е. мясо, которое было принесено в жертву идолам? Апостол Павел отвечает, что есть только один Бог, а идолы не суть боги. По мнению апостола Павла, никакой проблемы здесь нет (1Кор.8:1–6). Однако наша свобода во Христе не должна быть «*соблазном для немощных*» (1Кор.8:9), так как у некоторых может быть «*немощная совесть*» (1Кор.8:12). Апостол Павел восклицает: «*Не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего*» (1Кор.8:13).

f. 1Кор.9:1–27

В этом отрывке ап. Павел говорит о своем апостольстве, которое, вероятно, уже подвергалось сомнению некоторыми (1Кор.9:4). Он утверждает, что имеет право, есть за счет общины и иметь с собой «спутницу» (здесь речь идет не о жене, а о женщине, которая ему служила). «*Если мы посеяли в них*

духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное?» (1Кор.9:11).

Однако сам ап. Павел не воспользовался этим правом: «... проповедуя Евангелие, благовестую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовестовании» (1Кор.9:18).

Прекрасными, вдохновенными словами (1Кор.9:19–23) апостол пишет о своем служении: «...я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Он сравнивает себя с бегуном на стадионе — этот «спортивный» образ выражает сильное и стремительное действие Святого Духа в христианине.

Третья часть (1Кор.10:1–14:40)

Экклезиология апостола Павла

Некоторые библеисты относят главы 10 и 11 к предыдущей второй части 1Кор.: в самом деле, ап. Павел возвращается здесь к вопросу об идоложертвенном и другим практическим вещам. И все же мы думаем, что уже в этих главах берет начало экклезиологическая тема.

a. 1Кор.10:1–13

Типология

В начале этой части 1Кор., посвященной экклезиологической теме, апостол Павел приводит события древней истории иудеев и дает им типологическую интерпретацию в свете новозаветного откровения: «*Отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и море*» (1Кор.10:1). Апостол Павел вспоминает о первых днях Божьего народа. Прежде чем войти в землю обетованную, израильтяне шли под предводительством и покровом таинственного облака, явным знаком божественной помощи; переход через Красное море был очевидным и великим чудом Божиим, о котором народ Божий помнил. Апостол Павел полагает, что эти события стали образом нашего вхождения в Церковь, которая является Новым Израилем, и прообразом христианского Крещения.

Апостол Павел продолжает: «*Все ели одну и ту же духовную пищу; и все пили одно и то же духовное питие*» (1Кор.10:3–4). Эти события: манна небесная и появление воды

из скалы, становятся в интерпретации апостола Павла прообразами Евхаристии.

Дальше мы читаем еще одну любопытную фразу: «...ибо *пили из духовного последующего камня; камень же был Христос*» (1Кор.10:4). Разумеется, скала, из которой Моисей извел воду, не перемещалась по пустыне. Апостол хочет сказать, что Христос реально, хоть и невидимо, присутствовал среди своего народа. При новом положении вещей присутствие Христа, камня основания (1Кор.3:11; 1Пет.2:6 и сл.) церковного здания уже не привязано к какому-либо месту (Иерусалиму, Гаризину) (Ин.4:20–24).

По этому поводу апостол Павел не упускает возможность преподать нравственный урок коринфянам: тот факт, что израильтяне, бывшие свидетелями чудес Божиих, но не сохранившие в пустыне верность Богу, не вошли в землю обетованную, призван продемонстрировать, как осторожны должны быть христиане, бывшие свидетелями новых чудес, совершенных Христом (1Кор.10:11–13).

b. 1Кор.10:14–22

Евхаристия

Из этого параграфа приведем отрывок 1Кор.10:15–17, где речь идет о Евхаристии: «Я говорю вам как рассудительным; сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1Кор.10:15–17).

Этот текст имеет большое значение для эклезиологии, так как он напоминает нам, что, приобщаясь к евхаристическому Телу Господа, мы становимся членами единого тела Церкви. Многим православным богословам посчастливилось комментировать этот отрывок, в котором впервые уподоблены Тело евхаристическое и церковное. Вот что говорит по этому поводу архимандрит Киприан Керн: «Природа Церкви евхаристична. Евхаристии нет вне Церкви, ибо нет тела вне Тела; и Церковь не может быть без Евхаристии. Нельзя поэтому, быть членом Церкви и не причащаться того, что есть Тело

Христово, т.е. сама Церковь. В Евхаристии — знак церковности».¹⁰

Наилучшим образом о евхаристической природе Церкви написал прот. Николай Афанасьев: «Где евхаристическое собрание — там Церковь, ибо там — Христос. Церкви не может быть без евхаристического собрания, а евхаристическое собрание не может не являть полноту и единство Церкви».¹¹ Согласно о. Николаю Афанасьеву, значение епископа, пресвитеров, дьяконов и вообще всех верных может быть определено только исходя из их роли в евхаристическом собрании. Это основная мысль его книги «Церковь Святого Духа» (Cerf, 1975). Новозаветным основанием подобной евхаристической экклезиологии является 1Кор.10:15–17.

с. 1Кор.11:2–34

Евхаристические собрания

Некоторые из предписаний того времени могут удивить читателя XX века: мужчина не должен молиться или пророчествовать с покрытой головой (1Кор.11:4); женщина, напротив, должна покрывать голову, что является знаком ее покорности мужу (1Кор.11:10). В данном случае апостол Павел сообразуется с обычаями своего времени в том, что касается благообразия. И в наши дни мы должны присутствовать на церковных службах в подобающей одежде.

В древней Церкви Евхаристия завершала трапезу. Апостол Павел пишет о том, что нужно справедливо делить приносимые продукты (1Кор.11:7–22).

В контексте этих рекомендаций апостол приводит так называемые установительные слова, которые Иисус произнес во время Тайной Вечери. В самой краткой форме они встречаются в Мк.14:22–25 и в Мф.26:26–29. У Луки есть продолжение: «*Сие творите в Мое воспоминание*» (Лк.22:19). Последние слова два раза приводятся в 1Кор. (1Кор.11:24–25).

Апостол Павел рекомендует перед причастием испытывать свою совесть: «*Да испытывает же себя человек*» (1Кор.11:28). Он настаивает на этом: «*Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем*» (1Кор.11:29).

d. 1Кор.12:1–30

Церковь – Тело Христово

Принадлежать к Церкви — Телу Христову — можно, только получив дары Святого Духа. Первый из даров (и ап. Павел подчеркивает это) — вера во Христа как в Господа: «*Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым*» (1Кор.12:3). Дар исповедовать Иисуса Господом, признавать Божественное достоинство Христа открывает нам доступ к Церкви.

Помимо этого основного дара апостол Павел перечисляет и другие харизмы, которые даруются «на пользу» (1Кор.12:7): это дары веры, мудрости, исцелений, чудотворения, пророчества, различения духов (1Кор.12:8–11). Этот перечень не полон.

Все носители различных дарований образуют один организм, Тело Христово (1Кор.12:12). Они были крещены в одном Духе, иудеи и язычники, рабы и свободные (1Кор.12:13). В этом отрывке, как и в 3 главе 1Кор., Церковь определяется апостолом Павлом в своей соотнесенности со Христом, как Тело Христово, и — с Духом, как Церковь получивших крещение носителей различных даров.

В следующем отрывке (1Кор.12:14–26) взаимозависимость членов Церковного тела сравнивается с единством членов человеческого тела. Похожие аллегории встречаются в языческой литературе того времени, например у Тита Ливия и др.¹² Но, конечно, ни один из языческих авторов не мог сделать подобного вывода: «*И вы — тело Христово, а порознь — члены*» (1Кор.12:27). Когда апостол Павел говорит «*вы*», он подразумевает местную Коринфскую церковь, к которой обращено послание. Это означает, что любая Церковь, где бы она не находилась, регулярно собирающаяся вокруг Евхаристического стола, является Телом Христовым (1Кор.12:12–27), Домом, построенном на основании — Христе (1Кор.3:10–15), и Храмом Духа (1Кор.3:16–17), собранием носителей духовных даров (1Кор.12:1–11).

Церковная иерархия в том виде, в котором она установилась позже, в начале II века, в Коринфе еще не существовала. Сказано только, что «*иных Бог поставил в*

Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями» (1Кор.12:28). Пророки устраяли Церковь проповедью и молитвой (1Кор.14), учителя учили.

В другом перечне харизм (1Кор.12:28–30) среди прочих появляется дар управления (*κιβεργήσεις*); следовательно, ап. Павел осознавал необходимость в управлении Церковью. Более подробно вопрос церковной иерархии мы рассмотрим в связи с пастырскими посланиями.

e. 1Кор.12:31–13:13

Высшие дары. Гимн любви

Этот гимн — один из шедевров апостола Павла. Мы перечитываем, учим наизусть. Его невозможно пересказать, он не нуждается в комментарии; любовь отнесена апостолом к числу трех высших духовных даров, наряду с верой и надеждой (1Кор.13:14).

f. 1Кор.14:1–40

Дар пророчества и языков

В этой главе апостол Павел сравнивает «дар языков» (1Кор.14:2–14 и *passim*) с даром пророчества. Говорение языками, называемое также глоссалалией — это харизма, молитва: «Когда я молюсь на незнакомом языке..., дух мой молится» (1Кор.14:14). Однако эта молитва передается в словах, которые невозможно воспринять умом (1Кор.14:14); она не приносит «откровения, или познания, или пророчества, или учения» (1Кор.14:6). Дар языков не служит устроению общины, апостол повторяет это неоднократно; он сам обладал этим даром: «Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками; но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке» (1Кор.14:18–19).

Тот же, кто пророчествует в собрании, наставляет слушающих его; апостол подчеркивает это: «(пророчествующий) говорит людям в назидание, увещание и утешение» (1Кор.14:3). По-видимому, пророками в первохристианских общинах называли, в первую очередь, проповедников, говоривших в Духе.

Наряду с учителями (*διδάσκαλοι*) пророки занимали почетное место в Церкви. Именно они, внимая Святому Духу, возложили руки на Павла и Варнаву, когда те отправлялись в свое первое путешествие (Деян.13:1–3). Апостол Павел упоминает их сразу после апостолов (1Кор.12:18).

Четвертая часть (1Кор.15:1–58)

a. 1Кор.15:1–11

Преемство проповеди

Главным в апостольской проповеди было благовестие о Воскресении Христа: «Я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию» (1Кор.15:3–4). Проповедь, по мнению апостола Павла, — часть Предания.

В связи с этим апостол перечисляет явления воскресшего Христа, — мы узнаем о явлении «более нежели пятистам братьям в одно время» (1Кор.15:6), о котором ни в евангелиях, ни в Деяниях не сказано ни слова: «а после всех явился и мне, как некоему извергу» (1Кор.15:8). Явление Воскресшего апостолу Павлу сделало последнего апостолом, «наименьшим из Апостолов» (1Кор.15:9). Однако апостол Павел сообщает, что благодатию Божию он потрудился больше, чем остальные (1Кор.15:10).

b. 1Кор.15:12–22

Воскресение Христово и общее воскресение

Воскресение Христа — залог воскресения мертвых. Не верить в воскресение мертвых значит не верить в Воскресение Христа. Верить в Воскресение Христа значит верить в воскресение мертвых; иначе «вера наша тщетна» (1Кор.15:17). «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1Кор.15:20). Умерли все в Адаме, во Христе «все оживут» (1Кор.15:22).

c. Эсхатология (1Кор.15.23–28)

Второе Пришествие Христа станет знаком общего воскресения (1Кор.15:23). Как Победитель, Сын «предаст Царство ... Отцу, когда Он низложит всех врагов под ноги Свои» (1Кор.15:24–25). Последним побежденным врагом будет

Смерть (1Кор.15:26), которая в Послании апостола персонифицируется; смерть вошла в мир грехом Адама (Рим.5:12–14).

Наконец, Сын, который все покорит Отцу, Сам покорится Тому, Кто все покорил Ему, «да будет Бог ... во всем» (1Кор.15:28).

Эта грандиозная картина конца света воплощает эсхатологическую мысль апостола Павла: когда он пишет свое Послание к Коринфянам, то уже не останавливается на апокалиптических деталях Парусии. Непохоже это описание ни на тексты синоптических Евангелий о конце света (Мк.13:1–23 = Мф.24:1–44 = Лк.21:5–36), ни на более сдержанное описание в Первом Послании к Фессалоникийцам (1Фес.4:13–18). Здесь, в 1Кор.15, апостол Павел пишет о главном: о победе над смертью и общем воскресении, когда все будет покорено Отцу и «будет Бог ... во всем» (1Кор.15:28).

d. 1Кор.15:29–58

Строка 29 нам не ясна: что за практика «*крещения для мертвых*» (1Кор.15:29)? Как пишет апостол Павел, оно не имеет смысла, если мы не верим в воскресение.

У апостола спрашивали, в каком теле воскреснут мертвые. Этот вопрос кажется ап. Павлу «безрассудным» (1Кор.15:35). Ответ на него мы находим в ст.42–44; воскресают, говорит апостол, в нетлении, в славе и силе; «*как мы носим образ перстного [Адама], будем носить и образ небесного [Христа]*» (1Кор.15:49).

Заканчивается этот отрывок победным гимном (1Кор.15:54–57), который Иоанн Златоуст использовал в своем знаменитом Слове на Пасху.

Пятая часть (1Кор.16:1–24)

Последние наставления

a. 1Кор.16:1–4. Сбор пожертвований

Во время третьего миссионерского путешествия апостол Павел намеревался осуществить сбор пожертвований «для святых» (1Кор.16:1). Он говорит об этом во всех четырех посланиях, которые были написаны в этот период (Рим.15:26–28; Гал.2:10; 2Кор.8–9). «Святые», о которых здесь идет речь,

— это «бедные между святыми в Иерусалиме» (Рим.15:26). В 2Кор.8–9 сбору пожертвований посвящены две главы; мы еще о них скажем.

b. 1Кор.16:5–20. *Планы апостола Павла*

Пройдя через Македонию, апостол Павел рассчитывал провести зиму в Коринфе; возможно, туда бы пришел и Тимофея; апостол призывал Аполлоса тоже прийти в Коринф. Он просит коринфян покориться Стефану (1Кор.16:16), которого апостол сам крестил и называл «начатком Ахии» (1Кор.16:5); «начаток» означает здесь первых обращенных в каждой конкретной Церкви; как сообщает Климент Римский (кон. I век.), эти «начатки» стали затем епископами или дьяконами первых общин.¹³

Приветствия от Азиатских Церквей, и в частности — от Акиллы и Прискиллы, подтверждают, что 1Кор. Писалось в Ефесе (1Кор.16:3).

c. 1Кор.16:21–24

«Мое, Павлово, приветствие собственноручно» (1Кор.16:21; та же приписка в 2Фес.3:17 и Кол.4:18). Апостол Павел доверял записывать свои послания помощникам. 1Кор., вероятно, было записано Сосфеном, имя которого фигурирует рядом с именем Павла в начале послания.

Арамейское выражение «маран-афа» (1Кор.16:22) означает «Господи, гряди».

Второе Послание к Коринфянам

Введение

a. Вопрос подлинности

Подлинность 2Кор. не представляет собой проблему: авторство апостола Павла единодушно признается древней традицией и не оспаривается большинством современных критиков текста.

b. Разделы Послания

В 2Кор. очень четко выделяются три части.

В *первой части* (2Кор.1:1–7:16) апостол пишет об одном оскорблении, которое, вероятно, было нанесено ему или кому-то из его представителей в Коринфе; он напоминает, что, находясь в печали, написал по этому поводу письмо: «*От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами...*» (2Кор.2:4). Вспоминая об этом, апостол тем не менее исполнен прощения: «*вам лучше уже простить его [обидчика] и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерною печалью*» (2Кор.2:7; см. 2Кор.2:10); прощение связано с обнадеживающими известиями, которые принес ему Тит (2Кор.7:5–7).

Во *второй части* Послания апостол Павел резко меняет тон (2Кор.10:1–13:13). Если в первой части он говорил о прощении, то теперь угрожает приехать в третий раз (2Кор.12:14, 13:1): «*Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти*» (2Кор.10:2); и дальше: «*Я опасаюсь, чтобы мне, по пришествии моем, не найти вас такими, какими не желаю, также чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете*» (2Кор.12:20).

c. Оспариваемое единство Послания

Разумеется, нашлись многочисленные исследователи, которые усмотрели в трех частях 2Кор. три разных письма, объединенных позже в одно послание.

В частности, некий протестантский экзегет Адольф Хаусрат выдвинул ок. 1870 г. гипотезу, которая нашла своих сторонников. По его мнению, вторая часть 2Кор. на самом деле якобы является тем самым суровым письмом, которое было написано «со многими слезами» (2Кор.2:4) и так огорчило коринфян (2Кор.7:8) — о нем апостол упоминает в первой части послания.

d. Критика гипотезы Хаусрата

Гипотеза Хаусрата кажется маловероятной: в первой части послания апостол говорит об оскорблении, об оскорбившем и об оскорбленном (2Кор.7:12); было написано суровое письмо, но затем оскорбивший раскаялся (2Кор.7:9) и был прощен (2Кор.2:5–9). Такова фактическая основа первой части 2Кор.

Что касается третьей части, то фактическая сторона предстает совсем иначе. Речь уже идет не о личном оскорблении, нанесенном ап. Павлу, а о лжеапостолах, которые будто бы проникли в Коринф и проповедовали «другого Иисуса, которого мы не проповедовали» (2Кор.11:4). Эти лжеапостолы — «лукавые деятели», которые «принимают вид Апостолов Христовых» (2Кор.11:13) — апостол Павел называет их с иронией «высшими апостолами» (2Кор.11:5, 12:11). Перед нами совершенно иная историческая ситуация. Таким образом, эта часть не может быть ответом на личное оскорбление.

Тем не менее вполне возможно и даже вероятно, что 2Кор. действительно писалось в несколько этапов, по мере поступления хороших или плохих известий из Коринфа.

e. Сколько писем ап. Павел написал коринфянам?

Вероятно, четыре.

Письмо, которое он упоминает в 1Кор.: «Я писал вам в послании» (1Кор.5:9) и которое было утрачено.

2. Первое каноническое послание.

3. Суровое письмо, упомянутое в 2Кор. (2Кор.2:4, 7:8) и тоже утраченное.

4. Наконец, второе каноническое послание.

Экзегеза

Обращение (2Кор.1:1–2)

Тимофея фигурирует как соавтор 2Кор.

Молитва (2Кор. 1:3–11)

Начальные молитвы в Павловых посланиях выражают благодарность. Апостол благодарит Бога, избавившего его от большой опасности в Азии (2Кор.1:8); может быть, имеется в виду волнение, имевшее место в Ефесе, о котором говорится в Деяниях (Деян.19:23–40). Апостол Павел рассчитывает на молитвы коринфян (2Кор.1:11).

Первая часть (2Кор. 1:12–7:16)

a. Нarrативные отрывки (2Кор. 1:12–2:17 и 7:5–16)

В этих двух отрывках апостол говорит об оскорблении и о прощении: мы уже об этом писали во введении.

В чем состояло оскорбление? Кто был оскорблен? В каких обстоятельствах? На все эти вопросы не так-то просто ответить.

b. 2Кор. 3:1–7:4

Между двумя выше названными отрывками, в которых преобладает повествовательный элемент, помещен довольно большой и интересный фрагмент: рассуждение апостола Павла о своем служении в Коринфе. Апостол вспоминает сам о нем и напоминает своим читателям.

2Кор. 3:1–18. Служение апостола Павла и Новый Завет

Апостол начинает с вопроса, нуждается ли он в «одобрительных письмах» (2Кор.3:1) для своего служения в Коринфе, и отвечает так: «Вы – письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога Живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца» (2Кор.3:3).

Сам Бог сделал апостола Павла способным «быть служителем Нового Завета, не буквы, но духа» (2Кор.3:6). Во время заключения Ветхого Завета лицо Моисея просияло славой, так что израильтяне не могли смотреть на него без покрываала. Однако это покрывало «снимается Христом» (2Кор.3:14): «Когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается» (2Кор.3:16), потому что «Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода» (2Кор.3:17). Мы сами, христиане, «открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся...» (2Кор.3:18).

2Кор. 4:1–13. Проповедь апостола Павла

Апостол Павел еще раз говорит нам о своей проповеди: не искажая «слова Божия», он открыл коринфянам истину (2Кор.4:2). Евангелие, явленное апостолами, не может быть скрыто ни для кого, кроме «погибающих» (2Кор.4:3) и не воспринимающих через Евангелие «славу Христа, Который есть образ Бога невидимого» (2Кор.4:4).

Главное в проповеди — Иисус Христос, Господь: «мы не себя проповедуем» (2Кор.4:5). И апостол тут же добавляет, что он сам, возвещающий слово, — лишь глиняный сосуд (2Кор.4:7), для того, чтобы подчеркнуть, что если проповедь исполнена силы, то эта сила должна быть «приписываема Богу», а не проповеднику (2Кор.4:7). Апостол Павел совершает свое служение посреди множества трудностей и страданий, «притесняемый..., но не стесненный», «в отчаянных обстоятельствах», но не отчаявшийся...» (2Кор.4:9). Он знает, что носит в своем теле «мертвость Господа Иисуса» (2Кор.4:10), и осознает, что «смерть действует в нем», чтобы «жизнь действовала» в коринфянах (2Кор.4:12).

2Кор.4:14–5:10. Проповедь и вера в воскресение

Мы знаем, продолжает апостол, что «Воскресивший Господь Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед Собою с вами [коринфянами]» (2Кор.4:14). Поэтому «кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу» (2Кор.4:17). «Мы имеем ... жилище на небесах, дом нерукотворенный» (2Кор.5:1) (см. 2Кор.5:1–5:9). Однако не следует забывать, что «всем нам должно явиться перед судилище Христово» (2Кор.5:10).

2Кор.5:11–6:2. Примиравшиеся христиане

Апостол Павел осуществлял свое служение в любви (2Кор.5:11–14). Христиане суть живущие во Христе, новая тварь, примирившаяся с Богом Иисусом Христом (2Кор.5:15–5:21). Христиане обрели благодать от Бога (2Кор.6:1); отныне они живут в «день спасения» (2Кор.6:2).

2Кор.6:3–7:4. И вновь апостол Павел говорит о своем служении

Невозможно пересказать этот прекрасный фрагмент (2Кор.6:3–12); лучше его еще раз прочитать: апостол

перечисляет понесенные труды, рассказывает о своих деяниях... Он повторяет все это для того, чтобы коринфяне отплатили ему по возвращении (2Кор.6:13), потому что Церковь — это Храм, где Бог живет среди своих (2Кор.6:16–7:1).

Вторая часть (2Кор.8:1–9:15)

Вторая часть 2Кор. полностью посвящена сбору пожертвований, который ап. Павел организовал для бедных в Иерусалиме. Это было его основной заботой во время третьего путешествия: он пишет о нем во всех посланиях этого периода (1Кор.16:1–4; Рим.15:26–28; Гал.2:10; см. также Деян.24:17).

Апостол пытается побудить коринфян к щедрости. Он отдал им все в избытке и просит их «изобиловать и сею добродетелью» (2Кор.8:7). «*Ныне ваш избыток во исполнение их недостатка*» (2Кор.8:14): речь идет о попытке своего рода равенства.

Скорее всего, организатором предприятия был Тит, а к нему должны были присоединиться другие посланцы Церквей (2Кор.8:16–24).

Апостол напоминает коринфянам, что они сами были инициаторами сбора (2Кор.8:10): однако, если «придут со мною Македоняне и найдут вас неготовыми», то он может «остаться в стыде» (2Кор.9:4).

Дела милосердия являются одной из обязанностей христианина: «доброхотно дающего любит Бог» (2Кор.9:7), а получающие милостыню «прославляют Бога» (2Кор.9:13).

Третья часть (2Кор.10:1–13:13)

В этой части Послания, как мы уже говорили, тон меняется. В Коринф проникли «лжеапостолы, лукавые деятели», принимающие «вид апостолов Христовых» (2Кор.11:13); апостол Павел с иронией их называет «высшими апостолами» (2Кор.11:5; 12:11). Они проповедуют, не будучи уполномочены, «сами себя выставляя» (2Кор.10:12; 10:18). Проповедуя «другого Иисуса», они «хвалятся» тем же, что апостол Павел. Нам неизвестно, кто мог таким образом нарушить церковный мир; высказывались предположения, что ими могли быть иудействующие проповедники — возможно, что так (2Кор.11:22).

Очевидно, они нападали на апостола Павла, который вынужден защищаться: «*Оружия воинствования нашего не плотские*» (2Кор.10:4, в переводе ТОВ — «не человеческие»). Кто-то утверждал, что «*в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна*» (2Кор.10:10). Вероятно, его также упрекали в намерении получить материальную выгоду от своей паствы — апостол неоднократно оправдывается: я «*никому не докучал*», ибо «*недостаток мой восполнили братия, пришедшие из Македонии...*» (2Кор.11:9 и сл.); и опять: «...я ищу не вашего, а вас» (2Кор.12:14). Возможно, ап. Павла называли сумасшедшим, так как он пишет: «...не почти кто-нибудь меня *неразумным*» (2Кор.11:16). И далее: «*А если кто смеет хвалиться чем-либо, то (скажу по неразумию) смею и я. Они Еbreи? И я. Израильяне? И я. Семя Авраамово? И я. Христовы служители?* В безумии говорю: я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти» (2Кор.11:21–23). Нужно перечитать эти строки (2Кор.11:24–33). Затем апостол пишет о своих видениях (2Кор.12:1–6); наконец, он говорит о «*жale в плоть*», которым ангел Сатаны должен был его мучить, чтобы апостол не возгордился (2Кор.12:7–10).

Иногда апостол Павел высказываетя сурово (2Кор.12:20; в особ. 2Кор.13:2–3), но в то же время с любовью (2Кор.13:5 и сл.).

Заключение (2Кор.13:13)

«*Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами*» (2Кор.13:13). Эта формула почти дословно воспроизводится в евхаристическом каноне.

Послание к Римлянам

Введение

Подлинность *Рим.* бесспорна и практически не подвергалась сомнению.

Время и обстоятельства написания: время написания *Рим.* Можно определить лишь приблизительно. Когда апостол писал это послание, он намеревался проехать через Рим: «Как только предприму путь в Испанию, приду к вам» (Рим.15:24), и далее: «...я отправлюсь через ваши места в Испанию» (Рим.15:28). В момент написания послания апостол еще не был в Риме, следовательно, оно было отправлено еще до того, как апостол оказался в Риме (куда он был привезен в узах, как мы увидим ниже, после своего третьего путешествия и ареста в Иерусалиме).

Таким образом, *terminus ad quem* создания *Рим.* — конец третьего путешествия ап. Павла. Вместе с тем маловероятно, что он мог написать *Рим.* во время своего второго путешествия, когда впервые оказался на европейской земле и еще не мог думать о столь отдаленных планах. Остается предполагать, что *Рим.* было написано во время третьего миссионерского путешествия, когда, как свидетельствует сам апостол Павел, перед ним открылась «великая и широкая дверь» (1Кор.16:9).

В Послании апостол Павел обращается к уже основанной Церкви, но нигде не говорится, кем она была основана. В принципе, Павел проповедовал только там, где еще не было «известно имя Христово, чтобы не созидать на чужом основании» (Рим.15:20). Вот почему в Рим он собирается только зайти, не задерживаясь там (Рим.15:28). Позже мы увидим, что апостол окажется в Риме в узах.

Послание к Римлянам предстает как хорошо выстроенный богословский трактат. Апостол Павел написал его явно не только для того, чтобы сообщить римлянам о своем желании их посетить. Основная мысль *Рим.* передает непрестанную заботу апостола поддерживать единство между христианами, вышедшими из иудейской и из языческой среды. Можно

предположить, что первыми в Риме крестились иудеи, обращенные проповедниками, пришедшими из Иудеи. Вероятно также и то, что в Рим пришли и другие христиане – языческого происхождения — из Церквей, основанных апостолом Павлом: это подтверждается многочисленными приветствиями, которые апостол передает знакомым ему лицам (Рим.16:3–16). Он всегда стремился поддерживать единство между христианами иудейского и языческого происхождения. Несомненно, одна из задач Послания — изложить богословское обоснование того факта, что эти группы христиан должны существовать вместе, в пределах единой Церкви.

Основная тема и план Рим.

«Я не стыжусь благовестования Христова; потому что оно есть сила Божия ко спасению вся кому верующему, во-первых Иудею, потом и Еллину» (Еллину = Ἐλλην, Рим.1.16, последнее слово можно было бы перевести – «язычнику»). Это благовестование, продолжает апостол, открывает «правду Божию» (Рим.1:17), которая обращена ко всем людям.

Сперва апостол Павел старается показать, что язычники, будучи лишены откровения, дарованного избранному народу, омрачились грехом; что же касается иудеев, то они, несмотря на откровения и данные им обетования, оказались неверными, а значит — тоже грешниками. Таким образом, перед лицом Евангелия и язычники, и иудеи оказались в равном положении грешников. И тем, и другим благовестие несет оправдание — откровение предвечной правды (δικαιοσύνη) Божией. Этой мысли посвящено начало послания (Рим.1:18–4:25).

Основная мысль следующих глав (Рим.5:1–7:23) такова: жизнь христианина, получившего оправдание, становится стремлением к обещанному спасению.

Христиане просвещаются дарами Духа, благодаря которым они осознают, что являются сынами Божиими по усыновлению — эта тема развивается в главе 8 (Рим.8:1–39).

В богословском отношении восемь первых глав представляют собой единое целое, которое можно охарактеризовать как основную часть послания.

Затем идет вторая группа глав (с 9 по 11), в которых апостол Павел, судя по всему, обращается преимущественно к римским иудеохристианам, чтобы поделиться с ними своей обеспокоенностью о судьбах израильтян по плоти.

Последняя группа глав (Рим.12:1–15:13) предстает как ряд наставлений верующим, завершающихся эпилогом, в котором апостол Павел сообщает о своих планах на будущее (Рим.15:14–23) и передает множество приветствий (Рим.16:1–23).

Заканчивается послание славословием (Рим.16:25–27), которое по неизвестным причинам в некоторых рукописях находится в конце 14 либо 15 главы.

Разделы Послания

Обращение и молитва благодарения (Рим.1:1–15)

Первая часть: Оправдание (Рим.1:16–4:25)

Вторая часть: Спасение (Рим.5:1–7:25)

Третья часть: Усыновление (Рим.8:1–38)

Четвертая часть: Судьбы Израиля (Рим.9:1–11:36)

Пятая часть: Наставления верующим (Рим.12:1–15:13)

Эпилог (Рим.15:14–16:27)

Экзегеза

Обращение и молитва благодарения (Рим.1:1–15)

Обращение (Рим.1:1–7)

В Рим. эта часть особенна длинная. Большинство римских христиан не знали Павла; как мы уже говорили, он никогда не был в Риме и поэтому с самого начала стремился изложить главное в апостольской проповеди, то, что возвещал сам, и что должны были возвестить другие проповедники, благовествовавшие в Риме, — необходимо было показать, что содержание Евангелия повсюду, где проповедовался Христос, одинаково.

Вот изложение этой проповеди: апостол Павел исповедует Христа, который был обещан Богом «в святых Писаниях.... Который родился от семени Давида по плоти и открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых» (Рим.1:2–4); он исповедует в Иисусе Христе своего «Господа» (Рим.1:4), «через Которого» он «получил благодать

и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы» (Рим.1:5).

Молитва (Рим.1:8–15)

Апостол Бога за римлян, вера которых, говорит он, известна во всем мире, и выражает желание когда-нибудь их посетить.

Первая часть (Рим.1:16–4:25)

a. Рим.1:16–17. Оправдание

Основная тема первой части кратко изложена в строках Рим.1:16–17: здесь утверждается, что Евангелие, то есть Благая Весть, принесенная Христом, относится ко «всякому верующему, во-первых, Иудею», но не только к нему — также и к язычнику. Отныне предвечная правда Божия открыта верующему.

b. Рим.1:18 – 3:20. Грехи язычников и иудеев

В этом длинном фрагменте апостол Павел говорит о грехах язычников (Рим.1:18–32) и иудеев (Рим.2:1–3:8). Он рассуждает об этом так долго, чтобы доказать, что в конечном итоге все виновны (Рим.3:9–20). Следовательно, иудеи в такой же мере, как и язычники, нуждаются в том, чтобы быть оправданными Христом (Рим.3:21–31). «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе» (Рим.3:23–24).

Рим.1:18–32. Язычники

Итак, вначале апостол Павел говорит о язычниках. Он сразу же обращается к понятию «естественному откровения». Язычники оказались лишены Божественного откровения, дарованного избранному народу; тем не менее, отмечает апостол, «что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им»; в самом деле, «невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы» (Рим.1:19–20). Следовательно, язычникам нельзя извинить (Рим.1:20) их грехи, длинный список которых апостол приводит (Рим.1:21–23).

Рим.2:1–3:8

Что же касается иудеев, у них есть Закон (с большой буквы, то есть Закон Моисеев). Этим законом они гордились — тем более следовало его выполнять, потому что «не слушатели

Закона праведны перед Богом» (Рим.2:13). «Вот, ты называешься Иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом» (Рим.2:17), а ты лишь «наставник невежд» (Рим.2:20), раз «уча другого, не учишь себя самого» (Рим.2:21). «Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога?» (Рим.2:23).

Иудеи преступали Закон, несмотря на обрезание (Рим.2:25–29), несмотря на Божественные обетования (Рим.3:1–8).

Рим.3:9–20. Всеобщая виновность

«Мы уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом (Рим.3:9). Апостол цитирует псалмы:

Нет праведного ни одного;
нет разумевающего;
никто не ищет Бога» (Псал.13:3).

Итак, оправдывает не исполнение Закона, оправдание исходит от Христа.

с. Рим.3:21–3. Откровение правды Божией

Важнейшее понятие правды Божией, упоминаемой в Новом Завете более 80 раз, из них 30 – в Послании к Римлянам, нуждается в объяснении.

Сразу скажем, что никоим образом здесь не имеется в виду «справедливость», следуя которой Бог вознаграждал бы праведных и наказывал бы грешников. В современных комментариях отсутствует определение этого понятия, по преимуществу — еврейского происхождения.

В Ветхом Завете понятие правды Божией возникает, когда речь идет о том, что «Бог восстанавливает Израиль в силу *լոյն* Божией — этот еврейский термин означает «правду, верность, постоянство».¹⁴ Несмотря на не прекращающиеся изменения людей, Бог остается верен Самому Себе, Своим заветам, обещаниям восстановить Израиль, имея в виду, уточним это, спасение всего человечества.

Правда Божия присуща Богу. В Псалмах она упоминается наряду с верностью Божией: «По верности (*חֶסֶד*) Твоей ответь мне по правде Твоей»¹⁵ (Пс.142:1). Такой же параллелизм встречается в одном кумранском тексте (Устав 1.26).

Будучи присущей Богу, правда Божия является предметом откровения в истории Израиля. В одном фрагменте из «Дамасского документа», близкого к кумранским текстам, говорится об «откровении спасения и правды для боящихся Бога» (ХХ. 20). Подобный же параллелизм предстает и у Исаии:

Ибо близко спасение Мое

И откровение правды Моей (Ис.56:1).

Вернемся теперь к посланию ап. Павла, где говорится, что теперь правда Божия явилась во Христе «независимо от закона» (Рим.3:21); раньше о ней свидетельствовали «закон и пророки» (Рим.3:21), ныне же она явилась всем «верующим» (Рим.3:22), которые — иудеи ли, язычники ли — пребывали в грехе и были лишены славы Божией (Рим.3:25). Благодаря явлению правды верующие получили «оправдание даром, по благодати Его [Бога], искуплением во Христе Иисусе» (Рим.3:24). Так как явилась правда, прежние грехи остались без наказания ввиду будущего спасения (Рим.3:28). А если бы было не так, то Бог был бы лишь Богом иудеев (Рим.3:29). Итак, все оправданы верой во Христа (Рим.3:30).

Отрывок Рим.3:21–31 имеет преимущественное значение для понимания того, как апостол Павел трактует правду Божию. Содержание этого отрывка можно изложить в двух фразах: 1). Предвечная правда Божия окончательно явила себя во Христе; 2). Любой верующий, иудей или язычник, оправдан верой в то, что совершил Христос, а не исполнением Закона.

d. Рим.4:1–25. Пример Авраама

Апостол Павел обнаружил в Книге Бытия один древний текст, который делает его богословскую позицию еще более твердой: «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность» (Рим.4:3; Быт.15:6).

Это место представляет для апостола интерес, потому что оправдание Авраама, о котором говорится в Бытие, предшествовало обрезанию праотца иудеев. Он был оправдан до обрезания, а не по обрезанию, которое произошло позже (Рим.4:3; Быт.17).

Оправдание Авраама не было следствием исполнения Закона, который был дан через Моисея гораздо позже

(Рим.4:13–17).

Авраам поверил Богу, обещавшему ему сына, в то время как Аврааму было 100 лет (Рим.4:19; Быт.17:1); он «не поколебался в обетовании Божием неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что Он силен исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность» (Рим.4:20–22).

«А впрочем, — продолжает апостол, — не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам; вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего» (Рим.4:23–25).

Вторая часть (Рим.5:1–7:25)

Предыдущая часть была, в основном, доктринальной по содержанию: ап. Павел изложил в ней следующие темы: явление предвечной правды Божией; наше оправдание верой.

Во второй части апостол говорит о нашей жизни оправданных в надежде на будущее спасение.

a. Рим.5:1–11. Оправданный человек, ожидающий славы Божией

«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа» (Рим.5:1). «Мир», о котором говорит апостол, — это великий мессианский дар, а не просто расположение души (Ис.2:4, 60:17; Зах.9:9; Лк.1:79 — см. в ТОВ ком. *sub loco*). Живя в мессианскую эпоху, начало которой положил Христос, мы не лишены надежды, и апостол Павел говорит: «Мы хвалимся», но добавляет, мы «хвалимся надеждою славы Божией» (Рим.5:2). В нынешних превратностях, которых нельзя избежать, испытывается наша стойкость и утверждается наша «надежда» (Рим.5:4); ибо если мы оправдались и примирились смертью Иисуса, то «тем более... спасемся жизнью Его» (Рим.5:10).

b. Рим.5:12–21. Иисус — новый Адам

Перевод стиха 13 был спорным; в современных переводах читаем: «Посему как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим.5:12). Здесь идет речь

о грехе Адама, о так называемом первородном грехе, который стал причиной смерти Адама, а как следствие — и всех людей, так как «все согрешили». Мысль вполне понятна: мы испытываем последствия греха Адама, так как и сами становимся грешниками.

Однако предложение «все согрешили» может быть переведено по-разному: в греческом стоит Ἐφ ὡς πάντες ἤμαρτον; современные переводчики ἐφ ὡς передают как «потому что». Именно в этом значении апостол Павел употребляет в другом месте тот же оборот (2Кор.5:4; Фил.3:12, 4:10).

В Вульгате ἐφ ὡς переведено как *in quo*, т.е. «в ком» (= «в Адаме»). Это следует понимать следующим образом: все согрешили в Адаме; смерть поразила всех людей, поэтому они отвечают за первородный грех, совершенный Адамом, а не потому, что они тоже все согрешили.

Афанасий Великий понял ἐφ ὡς как ἐν ὡς, т.е. «в смерти»: все люди оказались грешниками, потому что они все оказались во власти смерти.

Нужно признать, что две последние интерпретации: Вульгаты и святого Афанасия — не могут выдержать серьезной лингвистической критики.

Стихи 13 и 14 следует рассматривать как отступление; апостол хочет только уточнить, что до Закона Моисеева грех не был разрешен, но отныне все люди находились под властью смерти.

Само обращение к теме первородного греха связано с тем, что для апостола Павла Адам является образом Христа, поэтому в следующем отрывке (Рим.5:15–21) он развивает тему «Христос — новый Адам». «*Дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих*» (Рим.5:15). Прежнее осуждение человека сменяется благодатным даром оправдания верующих (Рим.5:16). В следующих стихах (Рим.5:17–21) апостол продолжает сопоставление Иисуса с Адамом.

с. Рим.6:1–14. Новая жизнь, даруемая в Крещении

«Мы умерли для греха», — пишет апостол (Рим.6:2). «Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим.6:3–4).

В свете этих слов можно лучше понять смысл Православного Таинства Крещения: когда ребенок (или взрослый) погружается в крещальные воды, это символизирует его смерть для прежней греховной жизни. Когда крещаемый встает из воды, это символизирует его возрождение для новой жизни (к сожалению, в наши дни из-за нехватки специальных баптистериев мы, порой, довольствуемся тем, что льем воду на голову крещаемого. В древних Церквях, как на Востоке, так и на Западе, сохранились фрагменты таких баптистериев).

В следующем отрывке (Рим.6:5–14) апостол Павел продолжает эту тему.

d. Рим.6:15–23. Христианин, освобожденный от греха

До пришествия Христа и иудеи, и язычники были рабами греха, но отныне, освобожденные от греха, они стали рабами правды Божией (Рим.6:5–19). Не без оттенка пастырской заботы апостол заключает: «Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь; потому что конец их — смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная» (Рим.6:21–22).

e. Рим.7:1–25. Закон

Эта глава представляет сложности для современного читателя. Умозаключения апостола не всегда ясны. Апостол снова и снова обращается к проблеме Закона Моисеева. Она имела важнейшее значение как для него самого, так и для иудеохристан с тех пор, как он решился крестить язычников, не принуждая их предварительно к обрезанию, которое, конечно же, было знаком покорности Закону; проблема Закона чрезвычайно волновала и общину Римской церкви, состоявшей из христиан разного происхождения.

Рим.7:1–6. Христианин, свободный от Закона

Апостол использует здесь сравнение в несколько раввинистическом духе: подобно тому как замужняя женщина освобождается от служения мужу, когда тот умирает, так же и мы, христиане, освобождаемся от рабства Закону смертью и Воскресением нашего Господа.

Рим.7:7–13. Роль Закона

Употребляя в этом параграфе местоимение 1л. ед.ч. «Я», апостол на самом деле говорит о дозаконном человечестве (см. примечание *sub loco* в *ВJ* и *ТОВ*). Он утверждает, что «не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: “не пожелай”» (*Рим.7:7*), «потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня...» (*Рим.7:11*).

Рим.7:13–25. Внутренняя борьба

Здесь апостол Павел говорит о человеке, который разрывается между добром и злом. Но о ком идет речь: о христианине или же о еще не оправданном человеке? Мнения комментаторов расходятся.

Третья часть (Рим.8:1–39)

Святой Дух в Церкви сынов Божиих

Насколько затруднительна предыдущая глава, предназначенная иудеохристианской аудитории, настолько прозрачно богословие апостола Павла в 8 главе, которую можно считать одной из вершин Павловой мысли.

a. Рим.8:1–4. Дар Духа

Апостол говорит о «законе духа жизни», который освобождает от греха и смерти (*Рим.8:2*). Здесь уже речь идет не о Торе, не о писаном ветхозаветном Законе, а о Законе, который Бог устами пророка Иеремии обещал написать на сердцах обновленного народа (*Иер.31:31–34*).

То, что было невозможно для ветхого Закона, Бог сотворил, «послав Сына», Который «в подобии плоти греховной... осудил грех во плоти» (*Рим.8:3*), так что отныне мы «живем по духу» (*Рим.8:4*). Здесь, как и на протяжении всей 8 главы, апостол Павел излагает свою мысль в понятиях тринитарного богословия.

b. Рим.8:5–12. Жизнь в Духе

Продолжая свою мысль, апостол противопоставляет жизнь по плоти жизни по Духу Святому. Плоть, которая вообще означает телесное существо, в словоупотреблении апостола характеризует состояние человека, подверженного греху; плоти апостол Павел противопоставляет дух (с маленькой буквы), характеризующий состояние нового человека, просвещенного Духом Святым (с большой буквы): «Вы не плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас» (Рим.8:9), ибо «дух жив для праведности» (Рим.8:10). Завершает это рассуждение апостол в тринитарной перспективе: «Если же Дух Того, Кто воскресил Иисуса из мертвых, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас» (Рим.8:11).

c. Рим.8:14–17. Сыны Божии Духом

«Все водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» (Рим.8:14) — такова тема этого параграфа. Мы уже больше не рабы, потому что приняли «Духа усыновления» (*πνεῦμα οὐθεσίας*) и в духе воскликаем: «Авва, Отче!» (Рим.8:15). Далее следует пассаж, в котором апостол Павел вновь прибегает к терминам тринитарного богословия: «Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу» (Рим.8:16–17).

Тема нашего усыновления Богу Отцу во Христе Духом Святым — одна из основных в Новом Завете. В Послании к Ефесянам сказано, что Бог до создания мира предопределил нас в любви к сыновству (Еф.1:4–5). В прологе Ин. мы читаем, что принявшие Слово получили власть (*ἔξουσία*) быть сынами Божиими (Ин.1:12). Воскресший Иисус говорит Марии Магдалине: «... иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему» (Ин.20:17). Для иллюстрации этой темы можно привести и другие новозаветные тексты.

В Рим. апостол Павел пишет, что мы становимся «наследниками Божиими, сонаследниками же Христу» (Рим.8:17). Это означает, что нам предназначена слава, сравнимая со славой Христа.

d. Рим.8:18–27. Христианин, предназначенный к славе

Наши нынешние страдания несоизмеримы со славой, к которой мы предназначены (Рим.8:18). Вся тварь, пишет апостол, «с надеждою ожидает откровения сынов Божиих» (Рим.8:19). Мы полагаем, что, вопреки общему мнению, словом «тварь» (*κτίσις*) обозначается не весь сотворенный мир, а все человечество, творения Божии, еще не тронутые благодатью и ждущие откровения «сынов Божиих», т.е. христиан. Это откровение должно их ввести в славу, обещанную сыном Божиим (Рим.8:21), так как их главным упоминанием является спасение (Рим.8:24; 8:26–27).

e. Рим.8:28–30. План спасения

«Любящим Бога... все содействует ко благу» (Рим.8:28). «Ибо, кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями. А кого Он предопределил, тех и призвал; а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» (Рим.8:29–30). В этом фрагменте два раза употреблен глагол προορίσω, переведенный как «предопределить». Его никоим образом не следует понимать в кальвинистском смысле — как предопределенность к добру или злу. В Новом Завете может идти речь лишь о предопределенности к добру. В *Еф.1:5* тот же глагол προορίσω означает предназначенность людей к богосыновству.

f. Рим.8:31–39. Гимн любви Божией

«Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим.8:38–39).

Четвертая часть (Рим.9:1–11:36)

Обеспокоенность апостола Павла судьбами Израиля

Предыдущие главы (Рим.1–8) составляют богословскую часть Рим. Вместе с тем, прежде чем перейти к наставлениям (с 12 по 16 гл.), апостол предпосыпает им что-то вроде введения (с 9 по 11 гл.), в котором делится своими мыслями о нынешних и будущих судьбах Израиля.

«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 отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования; их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь» (Рим.9:1–5).

a. Рим.9:6–10:4. О верности Божией

«... не все те Израильтяне, которые от Израиля; и не все дети Авраама, которые от семени его» (Рим.9:6–7). Сказанное означает, что, по мнению ап. Павла, «не плотские дети суть дети Божии» (Рим.9:8). Исаак и Иаков сделались наследниками обетования, данного Аврааму, а не Измаил или Исав (Рим.9:9–13). Бог милует, кого хочет (Рим.9:15; Исх.33:19), независимо от воли и усилий человека. Человек не должен спорить с Богом (Рим.9:20).

Теперь Бог призвал нас не только «из иудеев, но и из язычников» (Рим.9:24) во исполнение пророчества Осии: «... не Мой народ назову Моим народом» (Рим.9:25; Ос.2:25). Что же касается Израиля — «остаток спасется» (Рим.9:27; Ис.10:22).

«Что же скажем? Язычники, не искающие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искаший закона праведности, не достиг до закона праведности» (Рим.9:30–31); израильтяне преткнулись о «камень преткновения», о котором говорит Исаия: «Вот, полагаю в Сионе камень преткновения...» (Рим.9:32; Ис.8:14).

b. Рим.10:1–21. Иудеи не узнали правду Божию

Здесь апостол вновь обращается к темам, которые он развивал в начале послания: «Не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они (иудеи) не покорились праведности Божией. Потому что конец закона — Христос, к праведности всякого верующего» (Рим.10:3–4).

Хотя явление правды было возвещено еще Моисеем (Рим.10:5), не все «послушались благовестования»

(Рим.10:14–21).

с. Рим.11:1–10. Бог не отверг Свой народ

«Не отверг Бог народа Своего, который Он наперед знал» (Рим.11:2). Множество раз на протяжении истории Израиля, когда народ отворачивался от Бога, всегда, как и сейчас, «по избранию благодати», сохранялся «остаток» (Рим.11:5).

д. Рим.11:11–36. Будущее восстановление Израиля

Мысль апостола проста: если после отступничества иудеев язычники получили доступ к спасению, что случится после возвращения иудеев (Рим.11:11–15)? Апостол Павел сравнивает Израиль с диким оливковым деревом: те его ветви, которые высохли, отломились; на их место были привиты другие, инородные. Символический смысл этого сравнения прозрачен: «... ожесточение произошло в Израиле... пока войдет полное число язычников» (Рим.11:25). Но апостол уверен, что иудеи, в свою очередь, будут помилованы (Рим.11:31). Вывод напрашивается сам собой: «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать» (Рим.11:32).

Пятая часть (Рим.12:1–16:27)

Наставления верующим

а. Рим.12:1–21. Церковь

Став членами Церкви, христиане не должны больше приносить жертвы в Иерусалиме или в языческих храмах, вот почему апостол Павел просит римлян: «... представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу» (Рим.12:1). Таково «разумное¹⁶ служение ваше» (Рим.12:1). Это служение «разумное», потому что Дух Святой обитает в Храме, которым является Церковь (1Кор.3:16, 6:19). Апостол Павел обращается здесь к характерным для него эклезиологическим сюжетам: «Мы... составляем одно тело во Христе» (Рим.12:5). Внутри тела Христова мы «один для другого члены» (Рим.12:5). Все мы получили разные дары: пророчества, служения, учительства, начальствования (Рим.12:6–8), что ведет к целому ряду моральных обязательств: любви, усердию, радости, надежде, молитве... (Рим.12:9–13), милосердию ко всем людям, даже к врагам (Рим.12:14–21).

б. Рим.13:1–7. Покорность властям

В своих Посланиях апостол Павел, как и апостол Петр в своем первом Послании, призывает к лояльности и послушании властям, в частности — римским. В 1Тим. он велит молиться «за всех человеков, за царей и за всех начальствующих» (1Тим.2:1–2; см. также Тит.3:1). Апостол Петр пишет о том же (1Пет.2:13). Вероятно, христиане той эпохи хотели отмежеваться от зелотов и других иудейских экстремистов, которые подстрекали к волнениям против римских властей, оккупировавших израильские земли.

В конце века, когда кесари стали преследовать Церковь, отношение христиан изменилось (см. Апокалипсис).

c. Рим.13:8–14. Любовь к ближнему

Все заповеди Закона Моисеева можно выразить в одной фразе: «Люби ближнего твоего, как самого себя» (Рим.13:9). Тем более что «ночь прошла, а день приблизился» (Рим.13:12), под «днем» здесь подразумевается Второе Пришествие.

d. Рим.14:1–13. Милосердие

«Немощного в вере принимайте без споров о мнениях» (Рим.14:1). В этой фразе — смысл всей главы: некоторые христиане, хотя и уверовали во Христа, еще считали себя связанными теми или иными иудейскими или языческими установлениями. Не следует ни осуждать, ни презирать брата, ибо «все мы предстанем на суд Христов» (Рим.14:10).

И, обобщая, апостол Павел говорит нам, что «Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим.14:17).

e. Рим.15:1–13. Братское гостеприимство

«Принимайте друг друга, как и Христос принял вас...» (Рим.15:7), чтобы просветились язычники (Рим.15:10–13).

f. Рим.15:14–21. Апостол Павел говорит о своем служении у язычников

g. Рим.15:22–33. Планы апостола

Мы уже рассматривали этот параграф во введении.

h. Рим.16:1–23. Многочисленные приветствия апостола Павла

Заключительное славословие (Рим.16:25–27)

В некоторых рукописях этот параграф помещен в конце 14 или 15 главы.

Послание к Галатам

Введение

Подлинность к Гал. не вызывает и никогда не вызывала серьезных сомнений, а вот адресат Послания вызывал споры: кем были галаты, которым адресовано Послание (Гал.1:2, 3:1)? В то время Галатия была римской провинцией; северная часть этой провинции простиралась вокруг города Ансира (совр. Анкара) между Фригией и Понтом Эвксинским (Черным морем); раньше там жил кельтский народ, пришедший из Галатии (III век до Р.Х.). Апостол Павел проповедовал там в начале второго миссионерского путешествия (Деян.16:6) и третьего (Деян.18:23). В собственном смысле галатами могли называться только жители этой северной территории.

Южная часть была присоединена к римской провинции только ок. 30г. до Р.Х. Она включала в себя Фригию, Лиаконию и Писидию, которые апостол Павел посетил во время своего первого путешествия (Деян. 13 и 14).

К кому было обращено Послание — к жителям северной или южной части? Раньше этот вопрос был предметом горячих споров; в наши дни становится все более и более очевидным, что речь идет о жителях северной территории. Апостол Павел восклицает: «*О, несмысленные Галаты!*» (Гал.3:1). Отнесли бы к себе язвительный тон этого обращения жители юга, которые не осознавали себя галатами, так как были искусственно присоединены к римской провинции Галатия?

Обстоятельства написания Послания

Это Послание отмечено острой полемикой против иудействующих «агитаторов», которые в отсутствие апостола Павла проповедовали «иное благовестование» (Гал.1:6); они призывали к обязательному обрезанию и исполнению Закона. Вероятно, когда апостол в начале своего третьего миссионерского путешествия второй раз проходил через Галатию, для него не осталось незамеченным, что эти «проповедники» приобретали влияние (Деян.18:23). Таким образом, возможно, что Гал. было написано в это время; кроме

того, наше предположение подкрепляется тем фактом, что между Гал. и Рим., написанными во время третьего путешествия, много общего.

Экзегеза

Обращение (Гал.1:1–5)

Иудействующие противники оспаривали законный характер апостольства Павла; поэтому-то уже с первых строк Павел утверждает, что он Апостол, «избранный не человеками... но Иисусом Христом» (Гал.1:1).

Увещание (Гал.1:6–10)

Не считая Послания к Евреям, Гал. – единственное Павлово послание, где в начале отсутствует молитва. Апостол в печали: «лжепроповедники» хотят «превратить благовестование Христово» (Гал.1:7); они должны быть преданы анафеме (Гал.1:8–9).

Первая часть (Гал.1:14–2:21)

a. Личная апология апостола Павла

Начиная со своего обращения на пути в Дамаск, Павел считал, что получил апостольство от Бога, а не от людей. Ему важно засвидетельствовать это в начале Послания, чтобы отмежеваться, таким образом, от лжеапостолов, которые возмущают спокойствие галатов: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Свою, благоволил открыть во мне Сына Своего... я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск» (Гал.1:15–17). На иврите выражение «плоть и кровь» может означать просто «человек» (см. Мф.16:17); ТОВ совершенно справедливо предлагает перевод «не прибегая ни к какому человеческому совету». Павел, осознавая, что он получил Божественное откровение, не стремится немедленно войти в общение с апостолами в Иерусалиме.

Он сообщает нам, что отправился в Аравию (Гал.1:17); мы полагаем, что в его намерения входило повторить тот путь, каким шли мистики всех времен – удалиться от мира, прежде чем выйти на служение. Из Книги Деяния (Деян.9:15–22) мы

узнаем о других исторических подробностях этого периода жизни апостола Павла – они дополняют сведения Гал. (а в некоторых пунктах противоречат им). Необходимо понимать, что в своем Послании апостол преследовал апологетические цели, в его задачи не входило давать подробный исторический рассказ; вместе с тем он «перед Богом» утверждает, что не лжет (Гал.1:20).

Осознавая, что он призван Самим Богом, Павел тем не менее отправился спустя три года в Иерусалим, провел всего 15 дней с апостолом Петром и больше ни с кем из апостолов, кроме Иакова, брата Господня, не встречался (Гал.1:18–19).

b. Гал.2:1–10. Упоминание об Апостольском Соборе в Иерусалиме, описанном в Деян.15

«Через четырнадцать лет опять ходил я в Иерусалим с Варнавою» (Гал.2:1). В это годы апостол Павел совершил свое первое миссионерское путешествие и проповедовал язычникам, к которым его направил Сам Христос (Деян.13–14). Вместе с Варнавой он принял в Апостольском Соборе, подробно описанном в Деян.15. В Гал. апостол Павел сообщает лишь то, что считает наиболее существенным: «столпы» иудеохристианства оценили по достоинству его проповедь среди язычников: «Знаменитые не возложили на меня ничего более» (Гал.2:6). «Узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почтаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения» (Гал.2:9). Менее ясен конец фразы: «... чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным» (Гал.2:9). По мнению комментаторов Иерусалимской Библии, здесь идет речь, скорее, о географической, чем об этнической характеристике, так что термин «обрезанные» обозначает только палестинских иудеев (BJ, ком. sub loco). В самом деле, в Церквях, основанных апостолом Павлом, без всякого сомнения, были иудеи.

c. Гал.2:11–14. Конфликт между Петром и Павлом

Одно время апостол Петр, находясь в Антиохии, ел вместе с язычниками, но после прихода иудеохристиан из окружения апостола Иакова он «стал таиться и устраняться, опасаясь

обрезанных» (Гал.2:12). Апостол Павел упрекал его за такое поведение, считая, что оно лицемерно.

d. Гал.2:15–21. Евангелие от Павла

По мнению некоторых исследователей (*ТОВ*), этот параграф является продолжением предыдущего, где апостол Павел обращается к апостолу Петру; мы же разделяем трактовку *ВJ* и *Seg.*

Апостол Павел излагает здесь свое убеждение в том, что христиане оправдываются верой, а не делами Закона; эти же мысли он уже излагал в первых главах *Рим.*, которое мы рассматривали выше.

По мнению апостола, оправдание верой есть Божественная милость, которую нельзя считать бесполезной, так как «если законом оправдание, то Христос напрасно умер» (Гал.2:21).

Вторая часть (Гал.3:1–4:31)

Богословская аргументация

a. Гал.3:1–5. Вера и Дух

Апостол упрекает галатов в недостатке веры: «О, несмысленные Галаты!... Через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере?» (Гал.3:1–2).

b. Гал.3:6–14. Свидетельства Писания

Как и в *Рим.*, апостол цитирует Быт.15:6: «Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность» (Гал.3:6). Значит, оправдание происходит по вере. В Гал. апостол Павел приводит и другой библейский текст, не упоминаемый в *Рим.*: «... благословятся в тебе [Аврааме] все племена земные» (Быт.12:3). Это означает, что истинными потомками Авраама станут все верующие, а не иудействующие, которые утверждают, что оправдаются Законом (Гал.3:6–9). «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою» (Гал.3:10), так как написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге Закона» (Гал.3:10). Только «Христос искупил нас от клятвы Закона...» (Гал.3:13).

c. Гал.3:15–25. «Семя» Авраамово

Апостол продолжает свое рассуждение, основываясь на Писании: прежние обетования были даны Аврааму и «семени его» (Быт.12:7 и др.). Однако это «семя» (в ед. ч.!) — не кто

иной как Христос (Гал.3:15–16). Закон же, «явившийся спустя четыреста тридцать лет», не может отменить обетование (Гал.3:17).

«Закон, — говорит апостол Павел, — дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени» (Гал.3:19). Далее следует рассуждение в том же духе, что и в Рим. Закон не способен даровать нам жизнь; праведность исходит не от Закона (Гал.3:21). Закон был лишь «детоводителем» до пришествия Христа (в то время «детоводителем» назывался слуга, который отводил ребенка к учителю). И апостол делает вывод: «По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя» (Гал.3:25).

d. Гал.3:26–4:11. Усыновление

«Все вы — сыны Божии по вере в Иисуса Христа» (Гал.3:26). Можно заметить общее в развитии мысли здесь, в Гал. и в Рим.: кульминационным моментом является рассуждение о нашем богосыновстве: «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже ни иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники» (Гал.3:27–29).

Прежде мы были подчинены «попечителям и домоправителям» (Гал.4:2). «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего... дабы нам получить усыновление (*υιοθεσία*)» (Гал.4:4–5). Эти слова напоминают Рим.8: «Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва, Отче!» (Гал.4:6; Рим.8:15).

e. Гал.4:12–20. Увещание

Апостол прерывает богословские рассуждения и переходит к увещаванию галатов. Когда апостол Павел «в немощи плоти» пришел к ним благовествовать, они приняли его, «как Ангела Божия, как Христа Иисуса» (Гал.4:14).

Но где же прежнее «блаженство» галатов? «Неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?» (Гал.4:16). Иудействующие «хотят вас отлучить» (Гал.4:17). Апостол

Павел хотел бы быть среди галатов, чтобы сообразовать свою речь с их нынешним состоянием.

f. Гал.4:21–31. Два завета. Агарь и Сара

Апостол возвращается к прежним рассуждениям, предлагая следующую аллегорию. У Авраама было двое сыновей: сын служанки Агари был «рожден по плоти», сын свободной — Сары — «по обетованию» (Гал.4:22–23). Имя «Агарь», по-древнееврейски *агар*, означает «гора»; вот почему оно ассоциируется у апостола с Синаем, а значит — с Законом и с нынешним Иерусалимом, подчиненным Закону (переписчики не всегда понимали смысл 25 стиха, и поэтому в древних рукописях он фигурирует во множестве вариантов, что затрудняет его чтение).

Порабощенному Иерусалиму противопоставляется Иерусалим вышний — он свободен и является нашей матерью. «Итак, братия, — завершает апостол Павел, — мы дети не рабы, но свободной» (Гал.4:31).

Третья часть (Гал.5:1–6:10)

Насставления верующим

a. Гал.5:1–12. Свобода

«Стойте в свободе, которую даровал нам Христос» (Гал.5:1). Подвергать себя обрезанию значит опять подвергаться «игу рабства» (Гал.5:1). Дух же, силой «веры, действующей любовью», ведет нас к свободе (Гал.5:6).

Апостол уверен в галатах. Они едины во Христе и не поддадутся на соблазн (Гал.5:10–12).

b. Гал.5:13:26. Плоть и Дух

«К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти» (Гал.5:13); ибо весь Закон заключается в одной фразе: «Люби ближнего твоего, как самого себя» (Гал.5:14; Лев.19:18).

Чтобы избежать соблазнов плоти, нужно ходить по внушению Духа. «Если же вы духом водитесь, то вы не под законом» (Гал.5:18).

Апостол приводит длинный список «дел плоти»: «прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идоложжение, волшебство...ссоры...пьянство, бесчинства»

(Гал.5:19–26) — и плодов Духа: «любовь, радость, мир...»(Гал.5:22–23).

с. Гал.6:1–10. Различные предписания

«Если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости» (Гал.6:1).

«Носите бремена друг друга» (Гал.6:2).

Если «кто-то почитает себя чем-то, будучи ничто, то обольщает сам себя» (Гал.6:3).

«Каждый да испытывает свое дело» (Гал.6:4).

«Сеющий в плоть свою от плоти и пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную» (Гал.6:8).

«Доколе есть время, будем делать добро» (Гал.6:10).

Эпилог (Гал.6:11–15)

Иудействующие «проповедники» хотели сохранить обрезание, а значит — и Закон. Однако «сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти» (Гал.6:13). Апостол же хвалится лишь «крестом Господа нашего Иисуса Христа» (Гал.6:14). «Во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь» (Гал.6:15). Таков заключительный вывод Послания.

Конец (Гал.6:17–18)

«Никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем» (Гал.6:17): речь идет о шрамах, оставшихся после издевательств, которые претерпел за Христа апостол Павел (BJ, ком. sub loco).

Глава V. Пленение апостола Павла в Кесарии и в Риме – Так называемые «Послания из уз»: Флп; Кол; Флм; Еф.

Историческая часть

а. Деян.20:17–21:26. Прибытие ап. Павла в Иерусалим после третьего путешествия

Данный период жизни апостола известен нам исключительно по Книге Деяний — в этой главе мы к ней обратимся.

Апостол Павел завершил свое третье путешествие, во время которого он написал 1 и 2 Кор., Рим., Гал. Он простился с призванными им из Ефеса в Милит пресвитерами (Деян.20:17–38). Корабль, на котором плыл апостол, обогнул Родос и причалил в порту Патары в Ликии.

Оттуда апостол Павел со спутниками, среди которых был Лука (повествование Книги Деяний излагается в этих главах от 1л. мн.ч., «мы»), на другом корабле приплыли в Тир, а оттуда — в Птолемаиду (Деян.21:3–7) и, наконец, в Кесарию (Деян.21:8). В Кесарии они остановились у Филиппа, одного из семи (Деян.21:8). Там некий пророк по имени Агав предсказал апостолу Павлу, что в Иерусалиме он будет схвачен (Деян.21:10–14).

Все-таки они пришли в Иерусалим, где их принял Иаков, брат Господень, который после отъезда Петра возглавил иудеохристианскую Церковь Иерусалима (Деян.12:17), и церковные пресвiterы (Деян.21:15–19). Ни Иаков, ни пресвiterы не осуждали Павлова благовестия язычникам, однако решили его предостеречь: «*А о тебе наслышались они [христиане Иерусалима], что ты всех Иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям*» (Деян.21:21). Они посоветовали апостолу присоединиться к четырем мужчинам, уже связанным обетом. «*Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издергки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только*

хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и от блуда» (Деян.21:24–25).

Этот фрагмент Книги Деяний еще раз доказывает, что сам Павел был привязан к Закону и что, с другой стороны, Иаков и руководители иудеохристанской Церкви не осуждали Павлова благовестия язычникам.

b. Деян.21:27–33. Арест апостола Павла

Когда апостол Павел появился в Храме, поднялось волнение: «*Мужи Израильские! Помогите: этот человек повсюду учит против народа и закона и места сего [т.е. Храма]*» (Деян.21:28). Его ошибочно обвиняли в том, что он осквернил Храм, введя туда Трофима Ефесянина (Деян.21:29). Обвинителями, вероятно, были иудеи диаспоры, исполненные верности по вере; апостол Павел казался им предателем.

Произошло большое возмущение, собрался народ – апостола Павла схватили, били и хотели предать смерти, но вмешался римский трибун с солдатами; он отвел Павла на ступени крепости Антония, которая возвышалась над Храмом (Деян.21:36–37). Трибун в какой-то момент подумал, что перед ним — египтянин, о котором мы знаем от Иосифа Флавия, собравший толпу против римлян.¹⁷

С разрешения трибуна Павел стал говорить перед толпой на еврейском языке (*Ἐβραϊδὶ διάλεκτῳ*), а скорее всего — на арамейском.

Он рассказал о своем иудейском происхождении, о том, как был гонителем христиан, описал свое видение на пути в Дамаск, крещение от рук Анании (Деян.21:1–13). Это второй из трех рассказов об обращении Павла в Книге Деяний: Деян.9:1–19, 22:6–16 и 26:12–18, которые отличаются друг от друга только подробностями. Здесь мы узнаем, что после крещения в Дамаске Павлу явился Христос в Иерусалимском Храме и тогда-то велел ему идти проповедовать язычникам (Деян.22:17–21).

Последние слова апостола вызвали настоящую бурю, которую Лука описал не без юмора: «... они кричали, метали одежду и бросали пыль на воздух» (Деян.22:23). Требовали смерти Павла (Деян.22:22). Трибун хотел его бичевать, но

испугался, когда узнал, что Павел был римским гражданином (Деян.22:22–29). На следующий день, поставленный трибуном перед Синедрионом апостол, зная, что в его состав входят фарисеи и саддукеи, прибег к хитрости: назвавшись фарисеем, он воскликнул: «За чаяние воскресения мертвых меня судят» (Деян.23:6). За этим последовала распра между двумя партиями, а Павла отвели обратно в крепость. В повествовании Луки чувствуется ирония, смешанная с презрением к высокому Иерусалимскому Собранию.

Следующей ночью к апостолу явился Господь: «Как ты свидетельствовал о Мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме» (Деян.23:11).

Между тем около сорока фанатизированных иудеев собрались убить Павла, но один из его племянников предупредил трибуна, и тот решил перевезти пленника в Кесарию (Деян.23:12–23).

с. Деян.23:23–26:32. Двухлетнее заключение апостола Павла в Кесарии

Римляне имели основание опасаться воинственных настроений иудеев. Поэтому они отправили апостола Павла в Кесарию ночью; двести солдат, семьдесят всадников и двести стрелков — таков был многочисленный эскорт апостола (Деян.23:23–24). От трибуна Лисия (нам известно его имя) на имя прокуратора Феликса было передано письмо (Деян.23:25–30). (Все прокураторы Иудеи жили на берегу моря, в Кесарии, а в Иерусалим являлись только в случае необходимости, в частности, на иудейские праздники).

Феликс был прокуратором Иудеи с 52 по 60г. Жалкий исторический деятель, о котором писал Тацит и Светоний,¹⁸ он был известен своей алчностью и распущенными нравами. Он умудрялся брать в жены весьма высокопоставленных особ; его первой женой была внучка Марка Антония и Клеопатры; второй — Друзилла, дочь Агриппы I, недолго бывшего царем Иудеи (ум.44г.).

Пять дней спустя после приезда апостола Павла в Кесарию первосвященник Анания, несколько старейшин и некий ритор Тертулл, «жаловались правителю на Павла» (Деян.24:1).

Тертулл выступил перед Феликсом с грубым и лживым обвинением против Павла, говоря, что он подстрекал народ к волнениям и осквернил Храм (Деян.24:1–9). Апостол ответил в общих словах, говоря, в основном, о своей вере в воскресение мертвых (Деян.24:10–21). Прокуратор отложил решение (Деян.24:22–23).

Феликс, который, как пишет Лука, был хорошо информирован о христианстве, приходил иногда вместе со своей женой Друзиллой послушать апостола, пользовавшегося, несмотря на заключение, некоторой свободой: прокуратор надеялся получить таким образом денег (Деян.24:22–26). Заключение апостола Павла в Кесарии продлилось два года (Деян.24:27).

В 60 году Феликса сменил новый прокуратор – Фест, бывший уважаемым и честным человеком. Первосвященники и старейшины Иерусалима попросили его судить Павла в Иерусалиме. Фест сообщил об этом Павлу, но тот категорически отказался и заявил, что, будучи римским гражданином, требует, чтобы его судил Кесарь. «*Ты потребовал суда кесарева, к кесарю и отправишься*» (Деян.25:1–12).

Тогда же Фест представил Павла царю Агриппе II и его сестре Веренике (Деян.25:13–22). Агриппа II был сыном Агриппы I, о котором мы упоминали. Ничем не выдающийся деятель, он был царем без власти. Он никогда не расставался со своей сестрой Вереникой, которая позже стала любовницей Тита.

Фест рассказал о Павле Агриппе, и тот согласился его выслушать (Деян.25:13–26:1). Апостол рассказал царю (Деян.26:2–23) о своей жизни, о том, как он преследовал Церковь, о своем обращении (это третий и последний рассказ о явлении Иисуса на дороге в Дамаск: Деян.9:1–9, 22:6–16 и здесь).

Апостол Павел отдавал себе отчет в том, что говорит с иудеем; он свидетельствует перед ним, что «*не воспротивился небесному видению*» (Деян.26:19) и вкратце излагает содержание своей проповеди: он взвывает к пророкам и Моисею, предсказавшим, что Христос должен пострадать и что, первым

воскреснув из мертвых, Он возвестит свет народу и язычникам (Деян.26:22–23).

Реакция слушателей, Феста и Агриппы, весьма характерна. Фест, как добрый римский язычник воскликнул: «*Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия*» (Деян.26:24). Агриппа, видя, что Павел упорствует, прибегнул к ироническому ответу: «*Ты немного не убеждаешь меня сделаться Христианином*» (26:28).

d. Деян.27:1–28:31. Переезд в Рим

Дальнейший рассказ ведется от 1л. мн.ч. («мы»), это значит, что Лука воочию видел описываемые события.

Апостол Павел вместе со своими спутниками под благожелательным надзором центуриона Юлия садится на корабль, который отвез их на Сидон, а оттуда вдоль берегов Кипра — до Мир Ликийских. В Мирах, пересев на другой корабль, они добрались до места, называемого Хорошие Пристани, расположенного рядом с городом Ласеей на южном побережье Крита (Деян.27:1–8).

Дальнейшее плавание представляло опасности: «*пост уже прошел*», следовательно, был конец сентября. Возможность продолжить путешествие была под вопросом. Тем не менее, несмотря на предостережения апостола Павла, решили продолжить путь (Деян.27:9–12).

Когда корабль шел вдоль побережья Крита, поднялась сильная буря, и судно стало носиться по волнам (Деян.27:13–20).

В разгар бури апостол всех подбадривал: ему явился ангел Божий, который обещал, что все путешествующие с Павлом останутся целы (Деян.27:23–27).

Возле острова Мальта корабль разбился (Деян.28:1). Там спутники провели три месяца. Павел совершил на острове чудеса (Деян.28:3–9).

Путешествие продолжилось на другом корабле; проплыв через Сиракузы, затем через Ригию, путешественники добрались до Путеола, маленького порта рядом с Неаполем (Деян.28:11–13).

Оттуда апостола препроводили в Рим, где он встретился с братьями и где ему позволили «жить особо с воином, стерегущим его» (Деян.28:16).

В Риме апостол Павел находился в общении с христианами, которые вышли ему навстречу (Деян.28:15); он виделся также с иудеями, благовестуя им Евангелие, но они приняли его без энтузиазма; Павел решил отныне обращаться только к язычникам (Деян.28:17–29).

«И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно» (Деян.28:30–31). Согласно Преданию, во время этого периода относительной свободы Апостол написал так называемые «Послания из уз»: *Флп.*, *Кол.*, *Флм.*, *Еф.*, к которым мы переходим.

Когда в следующей главе (глава VI) мы будем рассматривать Пастырские Послания (*1Тим.*, *Тит.* и *2Тим.*), то увидим, что, по всей вероятности, римские узы, о которых мы только что говорили и упоминанием о которых завершается Книга Деяний, не были последними в жизни апостола. Есть основания полагать, что он был освобожден, написал *1Тим.* и *Тит.* на свободе, затем снова был арестован, написал *2Тим.* во время вторых и (и последних) римских уз, когда уже предчувствовал свою скорую смерть.

Послания из уз

Четыре Павловых послания: к Филиппийцам, к Колосянам, к Филимону и к Ефесянам — обычно называются «Посланиями из уз»; написавший их автор действительно находился в заключении (Флп.1:7, 12, 17; Кол.4:3, 10; Флм.1:10, 13, 23; Еф.3:1, 4:1, 6:20). Уже в древней Церкви считалось, что все эти послания принадлежат апостолу Павлу и были отправлены из Рима, хотя место отправления не упомянуто ни в одном из них.

В результате современных исследований становится все более и более очевидным, что *Послание к Филиппийцам* было написано раньше и, следовательно, должно рассматриваться отдельно от остальных Посланий из уз.

Что касается *Кол.*, *Флм.* и *Еф.*, они с отчетливостью являются единое целое как в плане обстоятельств их создания, так и в плане новых или по-новому сформулированных богословских тем, которые в них трактуются.

С этим связано наше решение вначале рассмотреть *Флп.*, а затем перейти к анализу трех остальных — *Кол.*, *Флм.* и *Еф.*

Послание к Филиппийцам

Введение

a. Авторство апостола Павла не оспаривается.

b. Обстоятельства создания.

Апостол находится в узах (Флп.1:7, 12, 17), но в тексте не уточняется, что он в Риме. Узник получил от филиппийцев пожертвование, которое передал ему Епафродит (Флп.4:18). Находясь у апостола Павла Епафродит заболел, и слухи об этом дошли до филиппийцев (Флп.2:26). И вот апостол отправляет его, уже здорового, в Филиппы, поручая ему передать Послание (Флп.2:25; 2:28). Такая переписка предполагает, что между Филиппами и местом заключения апостола Павла уже неоднократно курировали посыльные.

Находился ли в это время апостол в Риме, как считается согласно церковному Преданию?

В новозаветной критике высказывались предположения относительно других мест заключения апостола, который и сам свидетельствовал, что был в узах не один раз (2Кор.6:5, 11:23). Среди таких предположений фигурировала Кесария, где апостол Павел провел в узах два года, однако этот вариант приходится отбросить, потому что в Флп. автор выражает твердую уверенность в том, что будет скоро освобожден: «Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам» (Флп.2:24 и 1:26). Однако в Кесарии апостол не мог на это надеяться.

В то время как православный экзегет еп. Кассиан¹⁹ и католический — о. Медбель²⁰ склоняются в пользу традиционной версии, а именно — римского происхождения Флп., в последнее время все чаще и чаще выдвигается другая гипотеза о том, что Флп. было написано в Ефесе. Она не вполне отвергается в ВJ и определенно предпочитается в ТОВ, где в ее поддержку приводятся убедительные аргументы. Правда, что в Книге Деяний очень мало говорится о двухлетнем пребывании апостола Павла в Ефесе и нет никаких упоминаний о том, что он был там в заключении. Вместе с тем нам известно,

что апостол подвергался в Ефесе большой опасности (1Кор.15:32; 2Кор.1:8).

Кроме того, в Флп. мы узнаем, что апостол Павел намеревался послать в Филиппы Тимофея, а затем отправиться туда самому (Флп.2:19–24). Но ведь как раз так и обстояли дела, когда апостол находился в Ефесе во время своего третьего путешествия: направляясь в Коринф, он рассчитывал пройти через Македонию, возможно, через Филиппы (1Кор.4:10–19; 16:5) и отправил туда Тимофея, который должен был его предварить (1Кор.4:8; Деян.19:22).

В ТОВ есть еще один аргумент в пользу более раннего происхождения Флп.: сам апостол Павел, обращаясь в Послании к Римлянам в конце своего третьего путешествия, писал им, что, проповедовав Евангелие «от Иерусалима до Иллирика» (Рим.15:19), больше не имеет в этих местах дел (Рим.15:23) и может отправиться в Испанию через Рим (Рим.15:24, 28). Но тогда зачем, добравшись до Рима, он вознамерился бы возвращаться в Филиппы?

Традиционное представление о римском происхождении Флп. долгое время опиралось на тот факт, что в этом Послании упоминаются «претория» (Флп.1:13) и люди «из кесарева дома» (Флп.4:22). Однако «претория» не всегда обозначает преторианскую когорту Рима — с этим согласны все историки, — под этим термином может подразумеваться резиденция правителя или прокуратора, которая существовала в Иерусалиме (Ин.18:33), в Кесарии (Деян.23:25), может быть, еще и в Ефесе. Что касается выражения люди «из кесарева дома», то оно не обязательно относится к близким римского императора — этим выражением в широком смысле могли называться все, кто находился на императорской службе (военные, чиновники, рабы или свободные), такие люди были в каждом городе, где располагалась резиденция римского правителя (*TOB, sub loco*).

Мнение об ефесском происхождении Флп. все больше утверждается в библейской критике: когда мы перейдем к комментированию Послания, то сможем убедиться, что его стиль и идейная структура близки к Посланиям, написанным во

время третьего миссионерского путешествия (*Рим.*, *1Кор.* и *2Кор.*, *Гал*).

с. Целостность Флп.

Послание в целом – очень личное, оно обращено к дорогой для апостола Церкви и буквально излучает нежность и духовную радость. Удивительно, что в начале 3 главы тон резко меняется. Отрывок Флп.3:1–4:1 носит полемический характер: апостол ополчается, как и в *Рим.*, *Гал.* на иудействующих, отстаивавших необходимость обрезания. По мнению некоторых, эта часть Послания (Флп.3:1–4:1) представляет собой письмо апостола Павла, первоначально самостоятельное, а позже включенное в состав Флп.

Подобным образом отрывок Флп.2:6–11 был, возможно, литургическим гимном, более ранним, чем Флп.

Экзегеза

Обращение (Флп.1:1–2)

Тимофея упоминается апостолом как соавтор Флп. Мы помним, что Тимофея помогал апостолу Павлу во время второго путешествия (Деян.16:11–40) создавать Филиппийскую церковь.

Послание адресовано филиппийцам «с епископами и дьяконами» (Флп.1:2). Термин «епископ», перевод греческого *ἐπίσκοποι*, в данном случае обозначает еще не высшую степень священства, которая со II веком связана с возглавлением поместных Церквей (см., например, «Послания Игнатия Антиохийского» нач. II века). Здесь, в Флп.1:1, как и в Деян.20:28; 1Тим.3:1; Тит.1:7, термином *ἐπίσκοπος*, который может быть переведен и просто как «сторож», «надзоритель», описываются функции пресвитера.²¹ К проблеме церковной иерархии мы еще вернемся, когда будем рассматривать Пастырские послания.

Молитва (Флп.1:3–11)

Апостол в радости молится Богу (Флп.1:3), вспоминая тот день, когда он проповедовал Евангелие в Филиппах, пребывая в уверенности, что начавший среди филиппийцев «добро́е дело́ будет соверша́ть его́ даже́ до́ дня́ Иисуса́ Христа» (Флп.1:6). Апостол Павел носит филиппийцев «в своем сердце»: он их

нежно любит (Флп.1:7–8). Эти нюансы напоминают 1Фес.(в частности, 1Фес.1:7, 9); общины в Филиппах и Фессалониках были первыми среди основанных апостолом Павлом Церквей в Европе.

Отметим, что Послание к Филиппийцам, в отличие от прочих Павловых посланий, не имеет четкого плана, а представляет, скорее, последовательность различных фрагментов, которые мы будем рассматривать по отдельности.

a. Флп.1:12–26. Успех Евангелия

Узы апостола известны всей претории; все знают, что он страдает за Христа, и «*большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большею смелостью, безбоязненно проповедовать слово Божие»* (Флп.1:14), одни, правда, из духа соперничества, другие — движимые добрыми чувствами (Флп.1:15–17). «*Как бы ни проповедовали Христа,... я и тому радуюсь*» (Флп.1:18).

Сам же апостол не знает, что его ждет: свобода или смерть; он словно находится на распутье: «*Влечет меня и то, и другое: имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше; а оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере*» (1:23–25).

b. Флп.1:27–30. Борьба за веру

Апостол призывает филиппийцев «стоять в одном духе, подвизаясь великодушно за веру Евангельскую и не страшиться ни в чем противников» (Флп.1:27–28); «потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него» (Флп.1:29).

c. Флп.2:1–11. Христологический гимн

Филиппийцы призваны «иметь ту же любовь, быть единодушными и единомысленными» (Флп.2:2). Каждый из смирения должен почитать других выше себя (Флп.2:3). Во всех должны быть те же чувства, которые есть во Христе Иисусе, ибо

Он, будучи образом Божиим,
не почитал хищением
быть равным Богу» (Флп.2:6) —

в первой строфе христологического гимна явственно утверждается Божество Христа; выражение «*будучи образом Божиим*» — это перевод с греческого *ἐν μορφῇ θεοῦ* (буквально «*в виде Бога*»), где *μορφή* означает то из самого существа Бога, что явлено и видимо во Христе.

В первой строфе есть также аллюзия на Адама и Еву, которые, похитив запретный плод, должны были, по обещанию Сатаны, «*сделаться как боги*» (*Быт.3:5*), в то время как Христу совершенно не нужно было «*похищать*» Свое равенство Богу.

Но уничижил Себя Самого,
приняв образ раба,
сделавшись подобным человекам» (*Флп.2:7*).

Во второй строфе Христос предстает как тот, кто «*принял образ слуги*», (*μορφὴν δούλου λαβών*), и «*сделался подобным человекам*». (Мы предпочитаем переводить *δοῦλος* как «*слуга*», а не «*раб*»). Параллелизм между *μορφὴ θεοῦ* первой строфы и *μορφὴ δούλου* второй — несомненно намеренный. Перед нами — одно из наиболее очевидных новозаветных обоснований догмата о двух природах в Сыне.

Выражение «*уничижил Себя Самого*» (*Флп.2:7*) нуждается в комментарии.

По-гречески читаем *εάυτ ὁν εκένωσεν*, буквально «*опустошился*». Перевод ВJ — «*уничижил Себя Самого*» — явно искажает смысл оригинала: Христос Себя не уничтожал. Перевод ТОВ — «*лишил Себя всего*» — непонятен.

В настоящее время стало обычным говорить о кенозисе Сына, который является следствием его смирения в послушании Отцу:

По виду став как человек,
смирил Себя, быв послушным даже до смерти,
и смерти крестной» (*Флп.2:8*).

Однако кенозис обернулся для Христа славой:

Посему и Бог превознес Его
и дал Ему имя выше всякого имени,
дабы пред именем Иисуса
преклонялось всякое колено
небесных, земных и преисподних,

и всякий язык исповедовал,
что Господь Иисус Христос
в славу Бога Отца» (Флп.2:9–11).

«Превознесением» и прославлением Иисуса является Его исповедание Господом (*κύριος*).

d. Флп.2:12–18. Труд для спасения

Филиппийцы должны в послушании трудиться для своего спасения, чтобы исполнить, таким образом, замыслы Божии (Флп.2:12–19) без ропота, протеста, как чадо Господа, являя слово Божие посреди развращенного рода — тогда ап. Павел станет гордиться ими в день Христов.

e. Флп.2:19–30.

В этом параграфе идет речь о миссии Тимофея и Епафрадита (мы уже этого касались)

f. Флп.3:1–4:1. Против иудействующих

Тон апостола меняется; возможно, этот параграф, как мы уже указывали, является самостоятельным письмом, вставленным в Послание.

Павел вновь ополчается на иудействующих, которые проповедуют возврат к обрезанию; он их называет псами, злыми делателями... (Флп.3:2). В этой связи апостол подчеркивает, то он сам обрезанный, еврей, сын евреев, бывший фарисеем, ревностным гонителем Церкви (Флп.3:5–6). Ныне же он согласен все потерять, чтобы обрести Христа (Флп.3:8); он держится теперь не за свою праведность, которая исходит от Закона, а за ту, «которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере» (Флп.3:9), дабы познать Христа «и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его...» (Флп.3:10). Апостол говорит о себе, что стремится к цели, и предлагает читателям подражать ему (Флп.3:17).

Весь этот отрывок вполне мог быть частью *Рим.* или *Гал.*

g. Флп.4:2–9. Последние увещания

Апостол желает, чтобы между его друзьями филиппийцами: Еводией, Синтихией, Сизигией, Климентом – царил мир (Флп.4:2–3). Он призывает к радости, умеренности, молитве и миру Божию (Флп.4:4–7), просит их помышлять о том, «что

только истинно, что справедливо,... что достославно»
(Флп.4:8), и подражать ему (Флп.4:9).

h. Флп.4:10–23. Конец

Слова благодарности за помощь, которую филиппийцы предали через Епафродита, и заключительные приветствия.

Послания к Колосянам, к Филимону и к Ефесянам

Невозможно обсуждать спорные вопросы относительно авторства Посланий, места их создания, которым, согласно Преданию, был Рим, и др., выдвигаемые современной критикой, до того как мы осознаем новизну богословских тем, фигурирующих в этих Посланиях.

Ниже мы приводим те новые (или по-новому сформулированные) темы, которые составляют оригинальность *Кол.*, *Флм.*, *Еф.*

а. *Небесный Христос, господствующий над ангельским миром.*

Существует мессианский текст, часто цитируемый в Новом Завете: «*Сиди одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих*» (Пс.110:1. цит. в Мф.22:44; Деян.2:35; Ев.1:13, 10:13...). Апостол Павел в *1Кор.* понял этот текст в смысле победы Христа над «всяким начальством, всякой властью и силой» (1Кор.15:24–25). Позже апостол Петр понял его в смысле подчинения Христу «Ангелов, Властей и Сил» (1Пет.3:22).

Существует мессианский текст, часто цитируемый в Новом Завете: «*Сиди одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих*» (Пс.110:1. цит. в Мф.22:44; Деян.2:35; Ев.1:13, 10:13...). Апостол Павел в *1Кор.* понял этот текст в смысле победы Христа над «всяким начальством, всякой властью и силой» (1Кор.15:24–25). Позже апостол Петр понял его в смысле подчинения Христу «Ангелов, Властей и Сил» (1Пет.3:22).

В *Кол.* и *Еф.* на этой теме сделан особый акцент: пригвожденный ко кресту, читаем мы в *Кол.*, Христос, «отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол.2:15). В *Еф.* читаем о том же: Бог посадил Своего Сына «одесную Себя на небесах, превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его...» (Еф.1:20–22).

Первая тема — воцарение Христа на небесах, победившего ангельский мир, — не является ни для Нового Завета в целом, ни, в частности, для Павловых посланий. Однако в *Кол.* и *Еф.* она получает новое освещение.

b. Церковь — тело Христово

Образ Церкви — Тела Христова — присущ посланиям апостола Павла. Он встречается в больших Посланиях, а именно в 12 главе *1Кор.* и в *Рим.12:4* и сл. В этих двух Посланиях, более ранних, чем *Кол.* и *Еф.*, образ Церкви как Тела Христова обозначает конкретную поместную общину. Апостол ясно говорит: «Вы [в данном случае — коринфяне] — Тело Христово» (*1Кор.12:27*; ср. *Рим.12:4–5*). Апостол поясняет: поместная община может называться Телом Христовым, потому ее члены причащаются Единого Евхаристического Тела Христова (*1Кор.10:16–17*). Члены такой общины, объединенные благодатью Святого Духа (*1Кор.12:1–11*), составляют единый организм (*1Кор.12:12–26*). Очевидно, что по мысли апостола Павла периода создания этого Послания, любая другая поместная Церковь есть Тело Христово.

Однако в *Кол.* и *Еф.* Церковь как Тело Христово означает поместную общину лишь в исключительных случаях (напр., *Кол.4:15–16*). Термин Церковь обозначает здесь чаще всего Церковь во вселенском смысле, понимаемую не как совокупность всех поместных Церквей, а как богословский феномен, Церковь как таковую, которая может быть отождествлена с любой поместной Церковью (*Кол.1:18*; *Еф.1:22* и др.).

В *Кол.* и *Еф.* появляется один немаловажный нюанс. В обоих посланиях Христос предстает как «Глава тела Церкви» (*Кол.1:18*), «Глава Церкви, которая есть Тело Его» (*Еф.1:22*), термин Глава является здесь переводом греческого κεφαλή.

Некоторые современные экзегеты истолковали образ Церкви в *Кол.* и *Еф.* в карикатурном смысле: взяв на вооружение тот факт, что в этих посланиях сделан особый акцент на теме небесного воцарения Христа, они решили, что земная Церковь предстает таким образом отделенной от своей небесной Главы; они даже употребляли по отношению к Церкви

термин «туловища» («ein Rumpf», Holzmann). Подобное понимание, однако, противоречит текстам: в Кол. мы читаем, что от Главы «все тело составами и связями будучи соединяemo и скрепляemo, растет возрастом Божиим» (Кол.2:19; то же в Еф.4:15–16). Жизненные связи между Христом и Его Церковью не нарушены.

Нужно заметить, что тот же термин κεφαλή употребляется в Кол. по отношению к Христу для обозначения Его не только как главы Церкви, но и как главы ангельского мира: Христос «есть глава всякого начальства и власти» (Кол.2:10).²²

В *Послании к Ефесянам*, — а там идеи, высказанные в Кол., часто рассматриваются глубже — мы читаем следующий известный текст:

«[Он] открыл нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устройении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом» (Еф.1:10). «Все небесное и земное соединить под главою Христом» — это довольно несовершенный перевод греческого глагола ἀνακεφαλαιώσασθαι, произведенного от κεφαλή.

В свете вышесказанного, мы понимаем, что в конце времен все будет подчинено Христу: люди — Христу как главе Церкви, ангелы — Христу как Победителю.

с. Эсхатология в Кол. и Еф.

В более ранних Посланиях апостола Павла эсхатологическое исполнение рассматривается как событие будущего, при этом не уточняется, близкое это будущее или далекое (1Фес.4:13–5:11; 2Фес.2:1–12; 1Кор.15:20–28 и др.). Воскресение Христово трактуется в них как несомненный залог нашего собственного воскресения в конце времен (1Фес.4:14–18; 1Кор.15:12–28).

В *Послании к Римлянам* апостол Павел писал, что очищение и оправдание были нам дарованы благодаря Христу, однако окончательное спасение — дело будущего: «... ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына

Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его» (Рим.5:9–10).

В Кол. и Еф. эта тема трактуется иначе: в Еф., в частности, содержится следующий удивительный текст: «[Бог] нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, — благодатью вы спасены, — и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе» (Еф.2:5–6). Спасение — не дело будущего, но уже сейчас существует в Церкви.

У выдающихся современных экзегетов, таких как Дод, Бултман, а вслед за ними — и у других, в данной связи (то есть для трактовки этих Павловых текстов, а также Евангелия от Иоанна) был принят термин «наступившая» эсхатология. Вместе с тем, очевидно, что в других новозаветных текстах засвидетельствованы эсхатологические чаяния, обращенные к будущим временам (мы имеем в виду эсхатологические отрывки синоптических Евангелий (Мк.13:1–37; Мф.24–25; Лк.21:5–38; первые Послание ап. Павла; 1Петр. и др.). Протестантский экзегет Иеремиас предложил выражение «*sich realisierende Eschatologie*» («эсхатология, находящаяся в процессе осуществления»). Православный богослов Флоровский говорил о «наступившей» эсхатологии, имея в виду, что «уже исполнившееся во Христе» является залогом будущего исполнения.

d. Вопрос подлинности и место написания Кол., Флм. и Еф.

Существующие точки зрения на проблему подлинности этих Посланий во многом зависят от того значения, которое придают новизне затронутых в них тем.

По мнению представителей наиболее либеральной критики, новизна богословских тем, рассматриваемых в Кол. и Еф., является основным аргументом, ставящим под сомнение подлинность Кол., Флм. и Еф. Эти Послания якобы написаны авторами, которые принадлежали к послеапостольскому поколению и развивали идеи ап. Павла.

В наше время все больше исследователей, чья позиция отличается достаточной взвешенностью, начали признавать подлинность Кол., а следовательно, и Флм., которое

представляет собой сопроводительное к Кол. письмо, из-за очень личного характера обоих Посланий. Вместе с тем в отношении подлинности Еф. сказались сомнения, поскольку автор этого Послания как будто позаимствовал многие идеи Кол., несколько их изменив.

Наконец, существуют и такие ученые, которые, допуская возможность эволюции Павлова богословия, признают подлинность всех трех посланий.

Перейдем к вопросу о месте написания Кол., Еф., Флм.

Если мы согласимся с тем, что Послания принадлежат апостолу Павлу, то сама новизна затронутых в них вопросов заставляет предполагать, что между этими и более ранними Посланиями — периода третьего миссионерского путешествия — должен был пройти определенный промежуток времени. В кесарийских и римских узах мысль апостола Павла могла стать более зрелой. Таким образом, нам кажется более вероятным, что создание Кол., Еф. и Флм. следует отнести ко времени первых римских уз апостола.

Послание к Колосянам

Как мы уже сказали, подлинность Кол., длительное время оспариваемая, в наши дни признается все большим количеством ученых.

Обстоятельства создания

Апостол Павел адресует свое Послание Церкви г. Колоссы, расположенного во Фригии, недалеко от Асийской провинции. Нам неизвестно, проповедовал ли там ранее апостол.

Епафрас, уроженец Колосса (Кол.4:12), принес от колосян добрые вести. Апостол пишет ответ, поручая доставить его Тихику (Кол.4:7), который должен отнести письмо и ефесянам (Еф.6:21).

Апостол Павел беспокоится об угрожающих колосянам опасностях: «Это я говорю для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами» (Кол.2:4) и «не увлек вас философию и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (Кол.2:8). «Никто да не осуждает вас за пищу, или за питие, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу» (Кол.2:16). «Для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений: "не прикасайся," "не вкушай","не дотрагивайся" (что все истлевает от употребления)» (Кол.2:20–22). Апостол Павел предостерегает против самообольщения в «служении ангелов» (Кол.2:18).

Что это могло быть за учение, похожее на ложную философию или ложную аскезу; кем были сторонники этого учения, которые, следуя стихиям мира, увлекались служением ангелов и иудействующими практиками? Предполагают, что здесь могла идти речь о гнозисе, окрашенном пантеизмом и иудаизмом, однако утверждать наверняка это невозможно, так как о гнозисе мы знаем только из более поздних источников.

Необходимостью бороться с этими доктринаами и объясняется отчасти богословская новизна Кол. и Еф., например, сделанный в них акцент на воцарении Христа,

победителе ангелов и других сил, пребывающих в космосе, сотворенных Богом.

Разделы Послания

Обращение (Кол.1:1–2)

Молитва (Кол.1:3–14)

1-я богословская часть (Кол.1:15–29)

2-я часть (Кол.2:1–3:4). Предостережение против заблуждений

3-я часть (Кол.3:5–4:18). Наставления верующим и заключительные приветствия

Экзегеза

Обращение (Кол.1:1–2). Тимофеем упоминается ап. Павлом в качестве соавтора, как и в других Посланиях (1 и 2Фес., 2Кор, Флп.).

Молитва (Кол.1:3–14). Павел благодарит Бога за хорошие вести, которые принес Епафрас. Опасности, подстерегающие колосян, похоже, не затронули их глубоко.

Отметим, что в своей молитве апостол Павел, с одной стороны, пишет об «уготованном вам на небесах» (Кол.1:5), т.е. о будущем, а с другой стороны, говорит, что колосяне введены в Царство (Кол.1:13) – перед нами характерная для Кол. и Еф. антиномия между эсхатологией, имеющей совершиться, и эсхатологией, уже начавшейся.

1-я часть (Кол.1:15–29)

a. **Кол.1:15–20. Христологический гимн**

В этом гимне можно выделить две строфы.

В первой (Кол.1:15–17) прославляется главенство Христа как Бога. Христос — «образ Бога невидимого» (εἰκὼν τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου) (Кол.1:15). Та же идея содержится в Евангелии от Иоанна: «*Видевший Меня видел Отца*» (Ин.14:9). Только Сын является подлинным образом Отца; человек же создан по образу Бога (κατ' εἰκόνα θεοῦ) (Быт.1:26) и предопределен быть подобным образом Сына Своего, дабы Он был первородным (πρωτότοκος) между многими братьями» (Рим.8:29).

Кроме того, Христос — «рожденный прежде всякой твари» (πρωτότοκος πάσης κτίσεως, Кол.1:15), это значит, что Он рожден до всего, что Им было сотворено: «*Ибо Им создано все*»

(Кол.1:16), в том числе и невидимые «престолы, господства...» (Кол.1:16). «Все Им и для Него создано» (Кол.1:16). Согласно первой строфе, Христос-Бог — творец всего.

Вторая строфа христологического гимна (Кол.1:18–20) начинается с прославления Христа в Церкви: «Он есть глава Тела Церкви» (Кол.1:18). «Он — начаток» (*ἀρχή*, Кол.1:18). Он — искупитель: «первенец из мертвых» (*πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν*, Кол.1:18). Это означает, что Своей смертью Христос обрел первенство в новом мироустройстве, то есть в Церкви.

Заканчивается гимн следующим образом: «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное» (Кол.1:19–20). Фигурирующий здесь термин *полнота* (*πλήρωμα*) проблематичен. Для текстов ап. Павла характерно употребление этого слова с дополнением: полнота времени (Гал.4:4), времен (Еф.1:10), язычников (Рим.11:25). Здесь же мы впервые встречаем термин *плήρωма* в своем абсолютном значении, без дополнения — «всякая полнота». На этот счет высказывались различные мнения. По мнению одних, в этом контексте апостол имел в виду полноту Божества, однако Божество Христа не может быть результатом благоизволения Бога Отца. Другие предполагают, что здесь, как и в Еф. 1:23, идет речь о полноте Церкви; однако подобная интерпретация плохо вписывается во вселенский контекст 20 стиха. Наконец, высказывалось мнение, что под «полнотой» подразумевается вся вселенная, полная, как говорит нам Ветхий Завет, присутствия Божия («Вся земля полна славы Его» — Ис.6:3; «Не наполняю ли Я небо и землю?» — Иер.23:24; см. также Пс.23:1 и др.) По-видимому, стихи 19–20 можно интерпретировать следующим образом: Христос «Кровию креста» (Кол.1:19–20), Воскресением, Вознесением на небо вернул во вселенную мир, будучи *κεφαλή* церковного Тела и *κεφαλή* невидимого мира.

Однако почему ап. Павел остановил свой выбор именно на термине «полнота»? Возможно, потому что Кол. — послание

полемическое, направленное против нарождавшегося гностицизма, а в гностицизме (во всяком случае — в более позднее время) термин «полнота» был весьма употребительным, и вероятно, апостол Павел хотел придать ему правильный смысл.

В приведенных строфах христологического гимна (Кол.1:15–20) два раза повторяется термин *πρωτότοκος*: первый раз для выражения первенства Христа как Божественного творца вселенной, а второй раз для выражения Его первенства в деле искупления, плодом которого стало примирение и всеобщий мир в конце времен.

Христологический гимн, бесспорно, является главным фрагментом Кол.

b. Кол.1:21–23. Участие колосян в спасении

Насколько труден был местами предыдущий отрывок, настолько прозрачным, типичным для апостола Павла является следующий за ним параграф: бывшие некогда чужими, враждебными и грешными, ныне колосяне примирились с Богом в смерти Христовой и должны твердо стоять в вере, не отступая от надежды, обещанной Евангелием.

c. Кол.1:24–29. Труды апостола Павла, его служение у язычников

Апостол свидетельствует о том, что, страдая за колосян, испытывает радость; «... и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь» (Кол.1:24). Разумеется, апостол Павел никоим образом не имеет в виду, что он как-то «дополняет» искупительное дело креста (BJ, sub loco). Тем не менее, все христиане призваны приобщиться к страданиям Христа для блага Церкви.

Сам апостол Павел стал слугой (*διάκονος*) Церкви, чтобы открыть «тайну, скрытую от веков и родов» (Кол.1:26); эта тайна — вхождение язычников в общее с иудеями наследие, единую Церковь.

2-я часть (Кол.2:1–3:4)

Предостережение против заблуждений

Мы уже говорили о том, что колосянам угрожали соблазном некоторые учения, спекулировавшие понятием *полноты*

(πλήρωμα).

Апостол дает на это свой ответ: «вся полнота Божества телесно» обитает во Христе (Кол.2:9); Божественная природа Сына обитает в Его Теле, и колосяне «имеют полноту в Нем» (Кол.2:10), «Который есть глава» (κεφαλή) Тела церковного и вместе с тем глава (κεφαλή) «всякого начальства и власти» (Кол.2:9–10). Наше единство с Телом Христовым запечатано Крещением: «... быв погребены с Ним в крещении (ср. Рим.6:3), в Нем вы и воскресли [характерная для Кол. и Еф. мысль] верою» (Кол.2:12). Своей смертью Христос освободил нас от наших долгов (Кол.2:14) и в то же время отнял «силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол.2:15).

Тот, кто следует ложным учениям, «не держится главы, от которой все тело, составами и связями будучи соединяemo и скрепляemo,растет возрастом Божиим» (Кол.2:19); такой человек держится «заповедей и учения человеческого» (Кол.2:22). Но если мы «воскресли со Христом» (Кол.3:1), мы должны «о горнем помышлять» (Кол.3:2). Отныне «жизнь наша сокрыта со Христом в Боге» (Кол.3:3). «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» (Кол.3:4). (Отметим, что эсхатология как событие будущего, не исключается в Кол. и Еф.).

3-я часть (Кол.3:5–4:18)

Насставления верующим и заключительные приветствия

а. Кол.3:5–17. Общие предписания о том, как должен жить христианин

Нужно умертвить свои члены, чтобы остерегаться блуда, нечистоты, страстей, гнева и раздражения.

Мы облеклись в нового человека по образ нашего Создателя (Кол.3:5–11).

Нет больше ни язычника, ни иудея, «ни обрезания, ни необрезания», ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного, «но всем и во всех — Христос» (Кол.3:11).

Мы избраны, освящены, возлюблены Богом; мы должны снисходить друг к другу, прощать друг друга и, превыше всего, — облечься в любовь (Кол.3:12–13).

Мы должны возделывать Слово Христово, друг друга просвещать, петь Богу и все, что мы делаем, «делать во имя Господа» (Кол.3:16–17).

b. Кол.3:18–4:1. Некоторые предписания, касающиеся жизни в семье

Жены должны быть покорны мужьям, а мужья должны любить своих жен (Кол.3:18–19).

Дети должны слушаться родителей, родители не должны раздражать своих детей (Кол.3:20–21).

Рабы должны слушаться хозяев, добросовестно выполнять свою работу, а хозяева должны быть справедливыми по отношению к рабам (Кол.3:22–4:1).

c. Кол.4:2–6. Другие рекомендации

Апостол просит колосян молиться, просит молитв о себе, так как находится в узах; советует вести себя мудро с «внешними» и всегда быть благожелательными.

d. Кол.4:7–18. Новости и приветствия

Тихик, которому поручено доставить это Послание, как затем и Послание к Ефесянам, передаст колосянам новости об апостоле. Тихика сопровождает Онисим, о котором будет говориться в *Флм.*

Апостол Павел передает ряд приветствий, в частности, от Марка и Луки, которого называет «взорванным врачом».

Апостол просит, чтобы это Послание было прочитано в Лаодикии, а письмо, направленное в Лаодикию, прочитали в Колоссах.

Заключительное приветствие написано рукой апостола Павла.

Послание к Филимону

Вопрос подлинности. Подлинность Послания не подвергалась серьезной критике.

Место написания. Как мы уже говорили в предисловии, мы полагаем, что Послание к Филимону, подобно *Кол.* и *Еф.*, было отправлено из Рима (а не из Кесарии); по-видимому, *Флм.* представляет собой отдельное письмо, которое должно было прилагаться к *Кол.*, где упоминается Онисим, о котором идет речь в *Флм.*

Содержание Послания: Онисим, раб Филимона (*Флм.1:16*), убежал от своего хозяина и укрылся в Риме, где встретил Павла, который обратил его в христианство (*Флм.1:10*). Теперь апостол отсылает Онисима к его прежнему хозяину, но осторегается приказывать Филимону: «*По любви лучше прошу*» (*Флм.1:9*; см. *Флм.1:14*). Он хотел бы оставить Онисима при себе, «*дабы тот послужил*» ему (*Флм.1:13*), но уважает свободу Филимона (*Флм.1:14*). Он просит его, как брат во Христе, простить Онисима и принять его «*не как раба, но брата возлюбленного*» (*Флм.1:16*).

Интерес Послания. Апостолы, и в частности Павел, проповедовали спасение во Христе. Апостольская проповедь была обращена ко всякому человеку, независимо от его рода, социального положения, пола. Именно это и имел в виду ап. Павел, когда писал галатам: «*Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского; ибо все вы одно во Христе Иисусе*» (*Гал.3:28*; ср. *Кол.3:11*). Проповедуя спасение во Христе, апостолы осторегались провозглашать какие бы то ни было социальные реформы: освобождение рабов, эмансипацию женщин... Рабам они советуют: «*Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков*» (*Кол.3:23*); хозяевам — «*оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах*» (*Кол.4:1*). Женам апостол Павел говорил, что они должны быть покорны мужьям, а мужьям — что они должны любить своих жен, «*как Христос возлюбил*

Церковь» и «предал Себя за нее» (Еф.5:22–25). Апостол Павел не вводил никакого обязательного социального закона, он хотел «реформировать» сердца.

В Флм. автор ничего не приказывает своему другу, не ссылается ни на какой провозглашенный апостолом закон: «по любви лучше прошу» (Флм.1:9); «успокой мое сердце в Господе» (Флм.1:20).

Послание к Ефесянам

Подлинность Послания к Ефесянам вызывает сомнения даже у сравнительно умеренных критиков.

Аргументы против подлинности *Еф.* покоятся на сравнении этого послания с *Кол.*, из которого заимствованы многие фрагменты *Еф.*, но в *Еф.* они изложены довольно неумело и зачастую — с искажением смысла, чего бы не сделал апостол Павел, если бы он был автором *Ефесян*.

Однако эта точка зрения, основанная на литературном анализе текста, преувеличена. Скорее можно сказать, что автор *Еф.*, заимствуя многие фрагменты из *Кол.*, расширил их и в отдельных случаях изменил смысл, но не исказил, как уверяют некоторые.

Так, например, отрывок из *Кол.* 2:13 был расширен и расширен в *Еф.* 2:1–5; подобным образом текст *Кол.* 2:19 был расширен в *Еф.* 4:15–16. Однако эти или другие случаи (они довольно многочисленны) доказывают только, что апостол Павел, заимствуя из *Кол.*, проявлял творческий подход. Кроме того не нужно забывать, что он часто для составления своих Посланий прибегал к помощи секретарей.

Действительно, некоторые понятия, например, «полнота» (*πλήρωμα*), получили новое освещение: так, мы видели, что в *Кол.* полнота понималась как весь мир, который наконец должен соединиться со Христом как Главой космоса и обитать в нем (*Кол.* 1:19), в то время как в *Еф.* «полнота» становится Церковью, наполняющей Христа. В этой связи нужно еще раз отметить, что апостол Павел, употребляя термин *полнота*, стремился придать ему не то значение, в котором его употребляли гностики. Вообще этот излюбленный гностический термин не характерен для апостола Павла, и именно поэтому он употребляет его в *Кол.* и *Еф.* несколько неуверенно.

Немаловажным нам кажется еще и то, что в *Еф.* апостол Павел возвращается к темам, которые его беспокоили раньше, но теперь говорит о них уже с легким сердцем: отныне язычники и евреи образуют единое целое (*Еф.* 2:11–22, 4:6–11...). Его уже

не преследует необходимость постоянно бороться с иудействующими, и он находит новые прекрасные оттенки для своей всегда живой и творческой мысли.

Послание к Ефесянам нужно рассматривать не как произведение бездарного эпигона апостола Павла, а как подлинный шедевр самого апостола.

Является ли Ефесянам циркулярным Посланием?

Слова «находящимся в Ефесе» (Еф.1:1), стоящие в начале Послания, отсутствуют в некоторых древних списках; в других стоит — «находящимся...», а само указание места отсутствует. Из этого был сделан вывод, что первоначально Послание фигурировало с пропуском после слов «находящимися», так чтобы туда можно было вписать любой нужный город, в зависимости от того, куда направлялось послание.

Так как у *Еф.* много общего с *Кол.*, можно предположить, что оно было отправлено в то же время, что *Кол.*, и *Флм.*: у них общий «курьер» — Тихик (Кол.4:7–8; Еф.6:21–22); а Тихика сопровождал Онисим (Кол.4:9), о котором речь идет в *Флм.*

Разделы Послания

Обращение (Еф.1:1–2)

Начальная молитва (Еф.1:3–14)

1-я часть. Богословская (Еф.1:15–3:21)

2-я часть. Наставления верующим и заключительные приветствия (Еф.4:1–6:24)

Экзегеза

Обращение Еф.1:1–2. Об этом мы уже писали.

Молитва Еф.1:3–14. Начальная молитва в этом Послании довольно обширна. Как обычно, апостол начинает с того, что благословляет Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа.

В первой строфе прославляется предвечный Божественный замысел о нас: «Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви» (Еф.1:4); «предопределив усыновить нас Себе через Иисуса Христа» (Еф.1:5). Таково «благоволение воли» Отца (Еф.1:5).

Здесь речь идет о Божественном предопределении: на самом деле греческое προορίζω было бы правильнее перевести как «предназначить», а не «предопределить». Следует уточнить,

что в новозаветных текстах всегда говорится только о предназначении человека ко спасению, и никогда — к гибели: Бог сотворил нас для того, чтобы мы были «святы и непорочны» (Еф.1:4) и стали чадами Божими. Эту мысль апостол Павел развивал уже в Рим. 8:28–30.

Если мы предназначены, по словам апостола, сделаться во Иисусе Христе детьми Бога по усыновлению, то из этого можно заключить, что само Воплощение сына было предусмотрено предвечным замыслом Божиим, и что человек был создан по образу Божию в виду воплощения.

Во второй строфе (Еф.1:7–10) вначале речь идет о нашем искуплении Сыном; человек, созданный для блаженства, согрешил, и поэтому Воплощение Сына привело Его на крест ради нашего спасения: во Христе «мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении» (Еф.1:7–8).

В той же строфе (Еф.1:9–10) апостол приоткрывает нам тайну эсхатологического исполнения спасительного дела воплотившегося Сына, которое тоже заключалось в предвечном Божественном замысле (Еф.1:9): Бог предопределил, читаем мы, «в устройении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом» (*ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα εἰν τῷ Χριστῷ*) (Еф.1:10); Христос — глава (*κεφαλή*) Церковного Тела и Победитель ангельского мира.

В третьей строфе (Еф.1:11–14) апостол возвращается к истории нашего Спасения. Вначале он от 1 л. мн.ч. («мы») говорит (Еф.1:11–12) о еврейском народе, к которому сам принадлежал: во Христе мы были отделены, мы были предназначены, по предвечному Божественному плану, заранее ожидать пришествие Спасителя (Еф.1:11).

В двух следующих стихах (Еф.1:13–14) ап. Павел, употребляя уже 2 л. мн.ч. («вы»), обращается к христианам из язычников: вы слышали Слово Благовестия, вы уверовали, вы были «запечатлены обетованным Святым Духом» (Еф.1:13), как и евреи.

Дух Святой, делает вывод апостол, «есть залог наследия нашего» (Еф.1:14) — наследия, общего для христиан иудейского происхождения и языческого.

1-я часть (богословская) (Еф.1:15–3:21)

a. Молитва (Еф.1:15–23)

Богословская часть Послания начинается с молитвы, которую можно рассматривать и как продолжение предыдущей молитвы. Апостол благодарит за всех, кому он пишет (Еф.1:15–16); он просит Бога даровать им дух премудрости и откровения, «просветить очи сердца их», чтобы он поняли, какую надежду открывает перед ними их призвание (Еф.1:18), а также что исполнил Бог в Иисусе Христе, «воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем» (Еф.1:20–23).

Сформулированная в этом отрывке христология – в духе богословия Посланий из уз: воскресший Христос, сидящий превыше ангельских сил, является в то же время Главой Церковного Тела.

Конец приведенного отрывка содержит некоторую сложность: «...τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα εὐ πᾶσιν πληροιμένου» (Еф.1:23), Плηρоимένου может быть причастием в пассивной форме или в медиальном залоге с активным значением: *наполненный* или *наполняющий*. Сочетание *τὰ πάντα εὐ πᾶσιν* можно интерпретировать как наречное выражение, означающее «все во всем», «полностью». Таким образом, конец процитированного отрывка может быть понят или так, как в приведенном переводе, или же — «полнота Того, Кто наполнен». Мы полагаем, что второй перевод предпочтителен: не Христос все Собой наполняет — в Нем обитает полнота.

b. От смерти к спасению (Еф.2:1–10)

Мы были мертвы из-за наших грехов (Еф.2:1–3). Но Бог, богатый милостью, нас «оживотворил со Христом» (Еф.2:4–5). В Послании к Римлянам ап. Павел говорил, что мы оправданы

Христом для спасения (Рим.5:1–11). Теперь же он дерзает утверждать, что мы уже спасены, уже воскрешены и сидим одесную Богу на небесах (Еф.2:5–6).

Все это, пишет апостол, плод «преизобильного богатства благодати» Божьей (Еф.2:7). Ибо спасение — безвозмездный дар Божий, а не результат наших добрых дел (Еф.2:8–10).

с. Примирение евреев и язычников друг с другом и Богом (Еф.2:11–22)

Некогда язычники «были без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире» (Еф.2:12); теперь они «стали близки Кровию Христовою» (Еф.2:13).

Ныне из двух народов Христос сделал единый, «разрушив стоявшую посреди препятствия, упразднив вражду Плотию Свою» (Еф.2:14–15). Из двух создался «один новый человек», «в одном теле» оба примирились друг с другом и с Богом (Еф.2:15–16).

В стихах 19–22 апостол Павел приводит многие образы Церкви, характерные для Нового Завета. Христиане «уже не чужие и не пришельцы», они «свои Богу», то есть чада по усыновлению в доме Отца (Еф.2:19). Церковь — это также здание, краеугольным камнем которого является Христос, основанием — апостолы и пророки (Еф.2:20; ср. 1Кор.3:10–15), а все христиане, по слову апостола Петра, — «живые камни» этого здания (1Пет.2:5).

Во Христе, добавляет апостол Павел, «все здание... возрастает в святый Храм... жилище Божие Духом» (Еф.2:21–22; ср. 1Кор.3:16–17).

d. Павел — служитель явленной ему тайны (Еф.3:1–13)

Через откровение апостолу Павлу была явлена тайна (Еф.3:1–4). Она «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 сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовестования» (Еф.3:5–6). Благовествовать эту тайну, сокрытую в течении веков, было доверено Павлу,

наименьшему из всех святых, «дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия» (Еф.3:10).

е. Молитва (Еф.3:14–21)

Первая — богословская — часть Послания начинается молитвой; молитвой же она завершается.

Заключительная молитва имеет тринитарную структуру: ап. Павел преклоняет колени перед Отцом, прося Его, чтобы Он Своим Духом вооружил и укрепил верных, и чтобы Христос обитал в их сердцах, дабы они «могли постигнуть, что широта, и долгота, и глубина, и высота» (Еф.3:14–18), а также, чтобы верные могли «исполниться» (*πληρωθήτε*) всей полнотой Божией (Еф.3:19).

Вторая часть (Еф.4:1–6:24)

Наставления верующим

а. Призыв к единству (Еф.4:1–16)

Апостол просит христиан поступать «со смиренномудрием и кротостью и долготерпением» (Еф.4:2); превыше всего он просит «сохранять единство духа» (Еф.4:3); потому что «одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; ... Отец всех, который над всеми, и через всех, и во всех нас» (Еф.4:5–6).

Церковь живет благодаря полученным дарам. Каждый член Церкви получил «благодать по мере дара Христова» (Еф.4:7). Как сказано: «Восшел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков» (Пс.67:19) (Мы полагаем, что стихи 9 и 10 добавлены комментатором).

Дары Христовы перечислены: «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями» (Еф.4:11) для того чтобы устроить, возводить Тело Христово (Еф.4:12), чтобы все были едины в вере и знании Сына Божия, чтобы стать «мужем совершенным [Церковью], в меру полного возраста Христова» (Еф.4:13).

Вот почему мы не должны увлекаться «всяким ветром учения, по лукавству обольщению, по хитрому искусству обольщению» (Еф.4:14).

Мы должны все возрастать «в Того, который есть глава Христос» (Еф.4:15). Церковь есть полнота Христова (Еф.4:13), и христиане должны возрастать до этой полноты (Еф.4:15). Начались последние времена, однако они еще не достигли своего завершения. Само церковное Тело, по ап. Павлу, еще «получает приращение для созидания самого себя в любви» (Еф.4:16).

b. Различные предписания (Еф.4:17–5:20)

Не следует жить, как раньше (Еф.4:17–22); нужно «обновляться духом ума» (Еф.4:23), «облечься в нового человека» (Еф.4:24).

«Говорите истину каждый ближнему своему; потому что мы члены друг другу» (Еф.4:25).

«Гневаясь, не согрешайте; солнце да не зайдет во гневе вашем» (Еф.4:26).

Нельзя воровать (Еф.4:28).

Нельзя сквернословить (Еф.4:29).

Нельзя оскорблять Духа Святого (Еф.4:30); нужно подражать Христу, который предал Себя за людей (Еф.5:1).

Нельзя предаваться блуду и нечистоте... (Еф.5:3–5).

Ибо мы есть сыны света (Еф.5:8), как сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос» (Еф.5:14; Ис.26:19).

Не следует упиваться вином (Еф.5:18)

Исполняясь Духом, нужно «назидать самих себя псалмами и словословиями и песнопениями» (Еф.5:19).

Воспевать Бога (Еф.5:19).

Благодарить Бога Отца (Еф.5:20).

c. Домашняя мораль (Еф.5:21–6:9)

Еф.5:21–33. Об обязанностях мужа и жены

Этот отрывок начинается с общего предписания: «Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем» (Еф.5:21); мы часто забываем об этом предписании, в свете которого следует рассматривать дальнейшее.

Жены должны быть покорны своим мужьям, как Церковь — Господу (Еф.5:21–24).

Мужья должны любить своих жен, как Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее (Еф.5:25–27).

В этом отрывке ап. Павел говорит об обязанностях мужа и жены, но постепенно переходит к отношениям Христа и Церкви: «*Тайна сия велика: я говорю по отношению ко Христу и Церкви*» (Еф.5:32). «*Так каждый из вас да любит свою жену как самого себя; а жена да боится своего мужа (φοβήται τοῦ ἀνδρᾶ)*» (Еф.5:33). В некоторых переводах глагол *φοβήται* смягчают и передают как «почитает» или «уважает» (ТОВ).

Родители и дети

Дети должны почитать отца и мать, родители не должны раздражать своих детей.

Еф.6:5–9. Рабы и хозяева

Рабы должны служить своим хозяевам со страхом и послушанием, зная, «*что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный*» (Еф.6:8). Хозяева же не должны угрожать рабам, сознавая, что у рабов и у них самих — единый Хозяин на небесах (Еф.6:9).

d. Духовная борьба (Еф.6:10–20)

Апостол советует верным «укрепляться» и сравнивает их с воинами: они должны облечься «*во всеоружие Божие*» (Еф.6:10–11), чтобы сражаться «*против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего*» (Еф.6:12). Как настоящие воины, «*облекшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир*»; у них всегда должен быть в руках «*щит веры*» (Еф.6:14–16). «*И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие*» (Еф.6:17).

Последний совет

Постоянно молиться в Духе. Предстательствовать о святых, за самого ап. Павла, находящегося в узах (Еф.6:18–20).

е. Личные новости. Заключительные приветствия (Еф.6:21–24)

Тихик, которому поручено это письмо и Послание к Колосянам, передаст известия об апостоле Павле.

Апостол желает мира и благодати Божией.

Глава VI. Пастырские Послания

Общие положения

Три Послания (*1Тим.*, *Тит.*, *2Тим.*), так называемые пастырские, образуют в корпусе текстов ап. Павла отдельную группу, как в плане используемой в них терминологии, так и с вероучительной точки зрения.

Адресаты посланий

Те послания апостола, которые мы изучили выше, обращены, за исключением *Послания к Филимону*, к Церквам; Пастырские же послания адресованы к конкретным личностям — Тимофею и Титу, которые должны были продолжить (Тимофей — в Ефесе, а Тит — на Крите) пастырскую работу, начатую апостолом Павлом; собственно, с этим и связано общее название посланий.

Тимофей являлся одним из самых близких учеников Павла. Сын язычника, он еще совсем юным был крещен в Листре Ликаонийской апостолом во время его второго миссионерского путешествия (предварительно Тимофей был обрезан из-за матери иудейки) (*Деян.16:1–3*). С тех пор мы постоянно встречаем его в окружении апостола Павла. Во время того же второго путешествия он получил весьма значительное для столь юного человека поручение отправиться в Фессалоники и успокоить волнения среди неофитов (*1Фес.3:1–2*). Тимофей упоминается в качестве соавтора двух посланий, написанных в тот же период (*1Фес.1:1*; *2Фес.1:1*), и многих позднейших (*2Кор.1:1*; *Флп.1:1*; *Кол.1:1*; *Флм.1*).

В дальнейшем апостол Павел поручал ему различные задания; когда сам апостол был в Ефесе (третье путешествие), он отправил Тимофея в Коринф через Македонию (*1Кор.4:17*; *Деян.19:22*).²³ В *Флп.2:19–30* апостол Павел восхваляет своего преданного соработника: «*Надеюсь же... вскоре послать к вам Тимофея.... Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас: потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в*

благовествовании» (Флп.2:19–22). Тимофея всегда был его «*возлюбленным и верным в Господе сыном*» (1Кор.4:17; ср. также 1Тим.1:2; 2Тим.1:2). Его имя упоминается десяток раз в Павловых посланиях в Деяниях.

Тит также был ценным для Павла помощником, однако его имя упоминается не столь часто. В адресованном ему Послании он именуется «*истинным сыном*» апостола (Тит.1:4). Возможно, Тит был обращен непосредственно апостолом Павлом; во всяком случае, мы находим его в окружении апостола во время Апостольского Собора, который состоялся в Иерусалиме после первого миссионерского путешествия (Гал.2:1).

Как и Тимофею, апостол Павел доверял Титу; когда последний был отправлен в Коринф, ему удалось урезонить коринфян (2Кор.7:6).

В Послании, адресованном Титу, ему поручается «*довершить недоконченное*» и «*поставить по всем городам пресвитеров*», как ранее приказал апостол (Тит.1:5).

Согласно христианскому преданию, Тимофея и Тит почитаются как епископы Ефеса и Крита; однако представляется более вероятным, что они были лишь верными продолжателями дела апостола Павла (подобными апостолам).

Обстоятельства написания Пастырских посланий

Нам неизвестно, откуда были отправлены 1Тим. и Тит., однако не представляет труда понять, что они были написаны, когда апостол Павел находился на свободе. В момент написания 1Тим. он собирался, как читаем мы, отправиться «в Македонию» (1Тим.1:3); будучи на свободе, он хотел присоединиться к Тимофею в Ефесе (1Тим.3:14).

Маршруты апостола Павла, упоминаемые в трех пастырских посланиях, не вписываются в повествование Книги Деяний: Послание к Титу позволяет предположить, что апостол проповедовал еще раньше на Крите (Тит.1:5). Новозаветная критика использует этот факт в качестве аргумента против подлинности трех посланий. Сторонники же подлинности выдвигают гипотезу, которая нам кажется вполне разумной: они считают, что ап. Павел был освобожден после двух лет римских уз, рассказом о котором заканчивается Книга Деяний

(Деян.28:23–31). На свободе он, вероятно, совершил четвертое миссионерское путешествие, о котором в Книге Деяний уже не рассказывается, и отдельные этапы которого мы можем уловить в Пастырских посланиях.

Вполне правомочно задать вопрос, не удалось ли ап. Павлу во время четвертого путешествия осуществить проповедь в Испании, как он собирался сделать, согласно *Посланию к Римлянам* (Рим.15:24, 28). Подобное предположение косвенно подтверждается свидетельством Клиmenta Римского: в своем *Послании к Коринфянам* (кон. I века) он сообщает нам, что Павел «был семь раз отягощен узами, изгнан, побиваем камнями, стал вестником (*κήρυξ*) на Востоке и на Западе... проповедовал Правду (*δικαιοσύνην*) всему миру, он достиг пределов (*τὰ τέρμα*) Запада»;²⁴ с точки зрения Клиmenta, епископа Рима, пределами запада вполне могли быть земли Испании.

Что же касается *2Тим.*, оно, как говорится в самом тексте (2Тим.1:17), было написано в самом Риме; апостол вновь пленник (2Тим.1:8, 17). На этот раз он «страдает даже до уз, как злодей» (2Тим.2:9), тогда как во время первого заключения в Риме он пользовался относительной свободой (Деян.28:30). Теперь же апостол Павел всеми оставлен, кроме Луки (2Тим.4:9–11). Апостол рассказывает, что когда ему было нужно держать ответ, Господь избавил его «из львиных челюстей» (2Тим.4:16–17); возможно, здесь речь идет о его первом заключении. Но сейчас апостол Павел ожидает неминуемого конца: «Я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало» (2Тим.4:6).

Евсевий, церковный историк (IV век), сообщивший нам церковное Предание, подтверждает наше предположение о четвертом путешествии апостола Павла; он уточняет, что после двух лет, проведенных апостолом в Риме, он, «оправдавшись, вновь отправился на миссионерское служение» — это и было четвертое путешествие. Евсевий продолжает, говоря, что «апостол во второй раз пришел тот же город (Рим) и умер мучеником».²⁵

Когда происходили эти события? Перевод узника из Кесарии в Рим состоялся ок. 60г.; нам известно из римских источников, что прокуратор Фест действительно сменил своего предшественника Феликса примерно в это время. Первый раз ап. Павел оставался в римских узах два года (Деян.28:30). Возможно, он предпринял свое четвертое путешествие ок. 62г., однако назвать с точностью дату его мученической кончины сложно. Нам известно только, что гонения Нерона пришлись на период между 64 и 67 годами.

Вопреки мнению большинства западных комментаторов еп. Кассиан не без основания полагает, что Петр пришел в Рим уже после смерти Павла. В самом деле, апостол Павел не упоминает имени апостола Петра ни в Послании к Римлянам, которое направлялось в Рим, ни в Посланиях из уз, написанных в Риме; следует также отметить еще одну деталь: во 2Тим., которое является последним Посланием апостола, написанным перед мученической кончиной, он просит Марка прийти к нему в Рим (2Тим.4:11); однако, как мы узнаем из 1Пет., Марк был вместе с апостолом Петром в Риме, пришедшим туда, видимо, только в тот момент (1Пет.5:13).

Во время четвертого путешествия апостолу Павлу пришлось столкнуться со множеством лжеучителей, о которых он в Пастырских посланиях пишет иногда более резко, чем раньше. Он их называет «духами обольстителями», исповедующими «учения бесовские» (1Тим.4:1), «непокорными, пустословами» (Тит.1:10)... Предполагалось, что здесь подразумеваются некоторые гностические учения — в этом смысле характерен запрет на брак и на употребление отдельных продуктов (1Тим.4:3–4); возможно, речь идет об иудействующем гнозисе, распространенном среди обрезанных (Тит.1:10): христиане внимали «Иудейским басням» (Тит.1:14), увлекались «бесконечными родословиями», которые «производят большие споры, нежели Божие назидание в вере» (1Тим.1:4).

Новизна тем, затронутых в Пастырских посланиях. Иерархическая организация Церквей

Пастырские послания можно расценивать как духовное завещание апостола Павла, который беспокоился в конце жизни

о будущей иерархической организации Церквей.

В *1Тим.* и *Тит.* много говорится о епископах (*επίσκοποι*) (1Тим.3:1–7; Тит.1:5–9).

Что именно означал термин *επίσκοπος* в ту эпоху? Позже, начиная со II века, он регулярно употребляется для обозначения единственного епископа, стоящего во главе поместной Церкви, которому сослужат пресвитеры и помогают дьяконы. Первое свидетельство о такой церковной структуре дошло до нас в посланиях Игната Анохийского (ок. 110г. по Р.Х.). Приведем из него несколько отрывков. «Когда вы повинуетесь епископу, как Иисусу Христу, тогда, мне кажется, вы живете, и не по человеческому обычаю, а по образу Иисуса Христа». Пресвитер, по Игнатию Анохийскому, составляет с епископом единое целое: «Повинуйтесь также и пресвитеру, как апостолам Иисуса Христа». В свою очередь, дьяконы служат таинствам Христовым: «И диаконам, служителям таинств Иисуса Христа... должно беречься от нареканий, как от огня».²⁶ В посланиях Игната Богоносца нетрудно найти и другие фрагменты, в которой засвидетельствована подобная трехуровневая иерархическая структура, которая постепенно устанавливалась во всех церквях.

Что же касается Пастырских посланий, то в них, как и в других новозаветных текстах, термин *επίσκοπος* еще не означает единоначального епископа II века; в этот период он служит лишь для обозначения функции пресвитера.

Буквально этот термин можно перевести как «надзиратель», «сторож». В современных переводах новозаветных текстов его предпочитают не переводить, а давать транслитерацию: *епископ*.

Приведем некоторые примеры употребления термина *επίσκοπος* в Новом Завете.

В *Тит.*, например, мы читаем, что апостол Павел, рекомендуя своему последователю поставить в каждом городе на Крите «пресвитеров» (Тит.1:5), двумя стихами ниже называет их «епископами» (Тит.1:7).

В Деян. апостол Павел, обращаясь с речью к «пресвитерам Ефеса» (Деян.20:17), в той же речи называет их епископами (в

ВJ и ТОВ стоит слово «сторож»).

Те же термины употреблены в *Послании ап. Павла к Филиппийцам*; оно адресовано «всем святым ..., находящимся в Филиппах, с епископами и дьяконами» (Флп.1:1): множественное число термина «епископ» указывает на то, что здесь он может обозначать только пресвитеров.

Наряду с пресвитерами-епископами (1Тим.3:1–7; Тит.1:5–10) в Пастырских посланиях упоминаются также дьяконы как члены церковной иерархии (1Тим.3:8–13).

Апостол старательно перечисляет те качества, которые необходимы кандидатам в пресвитеры и дьяконы. Пресвитер и дьякон должен отличаться нравственностью, хорошей репутацией, быть мужем одной жены и уметь управлять собственным домом, для того чтобы осуществлять церковное служение (1Тим.3:1–7; Тит.1:5–9; 1Тим.5:8–13).

Служащим пресвитерам надлежит оказывать честь, «особенно тем, кто трудится в слове и учении» (1Тим.5:17); как всякий работник, он заслуживает платы (1Тим.5:18); обвинение, выдвигаемое против пресвитера, может быть принято только «при двух или трех свидетелях» (1Тим.5:19).

Отметим, что здесь же апостол пишет о женщинах (*үүнайкас*): «Равно и жены²⁷ их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем» (1Тим.3:11). Возможно, здесь идет речь о женах дьяконов, а возможно, что кажется нам менее вероятным, а дьякониссах, вроде Фивы, «дьякониссы церкви Кенхрейской» (Рим.16:1).

Апостол Павел заботится о том, чтобы между членами Церкви царили добрые взаимоотношения: «Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших, как братьев; стариц, как матерей; молодых, как сестер, со всякою чистотою» (1Тим.5:1–2).

В *1Тим.* целый параграф посвящен вдовам: «*Вдовиц почттай, истинных вдовиц*» (1Тим.5:3), не тех, кто занимается домом, детьми и внуками (1Тим.5:4). Апостол много пишет о том, кто такая истинная вдовица: она одинока, предает себя Богу и посвящает дни и ночи молитве (1Тим.5:6). Женщина может быть отнесена к разряду вдовиц, если ей не меньше

шестидесяти лет и она была «жена одного мужа» (1Тим.5:9). Вполне вероятно, что здесь идет речь о церковной институции: возможно, эти вдовы выполняли какое-то церковное служение.

Относительно молодых вдовиц апостол пишет, что они не должны быть «праздны, болтливы» и «говорить, что не должно» (1Тим.5:13): пусть «вступают в брак, рожают детей...» (1Тим.5:14).

Один параграф посвящен тому, как прилично выглядеть женщине. Их внешний вид должен быть скромным, «со стыдливостью и целомудрием», им не подобает украшать себя «плетением волос, золотом, жемчугом, многоценною одеждой» (1Тим.2:9). Во время собраний общины женщины должны быть «в безмолвии» (1Тим.2:11); ей не позволено учить на этих собраниях (1Тим.2:11–12; ср. 1Кор.14:34–35).

В более коротком *Послании к Титу* один параграф повествует о пресвитерах-епископах (*Тит.1:5–9*). В отдельный отрывок собраны советы верным, старцам, пожилым женщинам, молодежи, рабам (*Тит.2:1–10*).

Было бы неверным на основании описанной в Пастырских посланиях иерархической структуры церковных общин делать вывод о поздней датировке этих посланий. Напротив, подобная структура кажется типичной для 60-х годов.

Все свидетельства Нового Завета о церковной иерархии

Первоначальная иерархия

Известно, что иерархическая организация возникла в Церкви постепенно. Наряду с апостолами, основавшими Церкви, очень рано появились пророки, основной ролью которых была проповедь во имя Божие, и учителя (*διδάσκαλοι*), вероятно, отвечавшие за наставление новообращенных: «*И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями*» (1Кор.12:28; ср. Еф.4:11). Как сообщается в Книге Деяний, богослужение возглавлялось пророками и учителями (Деян.13:1–2).

Данные о пресвитерах в I веке

Книга Деяний, написанная не раньше 60-х годов, содержит много сведений о пресвитерах. Судя по ее данным, апостол Павел уже во время своего первого миссионерского путешествия поставил пресвитеров для основанных им Церквей (Деян.14:23). В той же Книге Деяний засвидетельствовано, что к моменту Апостольского Собора²⁸ в первой Иерусалимской общине уже были пресвiterы (Деян.15:2, 4, 6...). В 20-й главе Деяний апостол Павел обращается с прощальной речью к пресвитерам Ефеса (Деян.20:17–38).

Сам апостол Павел до Пастырских посланий, написанных в 60-е годы, ни разу не употребляет термина «пресвитель», для обозначения же тех, кто уже в Книге Деяний именуется «пресвитетрами», он использует разные слова: *προϊστάμενοι* (1Фес.5:12; 1Тим.5:17); «пастыри» (Еф.4:11); в *Евр.* речь идет о «наставниках», *ἡγούμενοι* (Евр.13:7). В *Флп.* апостол Павел для обозначения пресвитеров употребляет *ἐπίσκοποι* (Флп.1:1). По всей видимости, данная терминология систематизировалась в употреблении апостола Павла только к периоду Пастырских посланий, то есть к 60-м годам. К этому же времени (самое раннее) относится и книга Деяний, в которой апостол Лука постоянно употребляет термин «пресвитель». Таким образом,

новозаветная терминология, относящаяся к церковной иерархии, формировалась постоянно.

Данные о диаконах I века

Первое упоминание о диаконах появляется Послании к Филиппийцам, адресованном «всем святым ..., находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами» (Флп.1:1). В Флп. ничего не говорится о том, какое служение они осуществляли в Церкви — только Пастырские послания, как мы уже упоминали, проливают на это некоторый свет.

Необходимо отметить, что Семь Еллинистов, избранных, чтобы «пещись (*διακονεῖν*) о столах» (Деян.6:2) в первохристианской общине Иерусалима, не называются «диаконами»; не следует понимать глагол *διακονεῖν* как «исполнять диаконское служение», он употребляется в самом широком значении — «служить». Впрочем, еллинисты очень быстро сделались выдающимися проповедниками, как, например, первомученик Стефан (Деян.6:8–8:2). Позже они стали миссионерами, как, например, Филипп в Самарии (Деян.8:4–40). Возможно, эти семеро были среди тех, кто проповедовал «до Финикии и Кипра и Антиохии» (Деян.11:19). В церковном Предании они именуются первыми диаконами, а Стефан — архидиаконом.

Возникает последний вопрос: возможно ли различить в I веке в той или иной поместной Церкви начатки единоначальной иерархической структуры, какая засвидетельствована в начале II века в посланиях Игнатия Антиохийского? Мы уже указывали на то, что *επίσκοπος* не означало еще единоначального епископа, а употреблялось просто для обозначения пресвитера.

Этим словом назывался Иаков, брат Господень, вплоть до своей мученической кончины возглавлявший в окружении пресвитеров первохристианскую общину в Иерусалиме: когда ап. Павел приехал в последний раз в Иерусалим после третьего миссионерского путешествия, он «пришел к Иакову; пришли и все пресвитеры» (Деян.21:18). Сменив на этом посту Петра (Деян.12:17), Иаков, хотя и не назывался епископом, всю жизнь возглавлял Иерусалимскую церковь — а именно в этом и

состояло позже служение епископов. Местное предание прославляет Иакова как первого епископа Иерусалима.

Часто можно слышать, что апостолы были первыми епископами той или иной местной Церкви. В действительности, первые епископы были лишь преемниками апостолами — как, например, первые епископы Рима Лин, Анаклет и Климент, по свидетельству Ириная Лионского.²⁹

Относительно апостольского преемства Климент Римский сообщает одно ценное сведение: апостолы, говорит он, «проповедовали в селах и городах и поставляли начатки (то есть первых принявших крещение ἀπόρχαι); они испытывали их в Духе, чтобы сделать епископами или диаконами для будущих христиан».³⁰ И в самом деле, в новозаветных текстах говорится о начатках: например, «*Егенет... начаток Ахии для Христа*» (Рим.16:5); семейство Стефаново, «*которое есть начаток Ахии*» (1Кор.16:15). По-видимому, они и были теми начатками, о которых писал Климент Римский и которые должны были стать епископами или диаконами в Церкви после смерти Павла. Кроме того, можно упомянуть Дионисия Ареопагита, бывшего начатком Афинской Церкви (Деян.17:34) и, согласно Преданию, поминаемого как первый епископ Афин (не следует его путать с автором апокрифического сочинения VI века).

Предполагалось, что Тимофей и Тит, преемники Павла, могли быть епископами Ефеса и Крита. В настоящее время о них говорят, скорее, как о продолжателях апостольского служения Павла.

Наконец, по мнению некоторых экзегетов, «ангелы Церквей», которым адресованы семь посланий Апокалипсиса (Откр.2:1–3:22), были в действительности епископами этих Церквей. Это весьма спорное предположение практически не было воспринято экзегезой.

Остается изложить экклезиологию о. Николая Афанасьева, профессора Свято-Сергиевского Института. Он указывает на то, что природа Церкви (местной) по своему существу евхаристическая: «Там, где существует евхаристическое собрание, там существует Церковь, потому что там пребывает Христос. Церковь не может существовать без евхаристического

собрания, а евхаристическое собрание не может не являть полноту и единство Церкви».³¹ Мы уже приводили аналогичное мнение архимандрита Киприана Керна по поводу 1Кор.10:15–17.³²

О. Николай Афанасьев продолжает: «Следовательно, церковные структура и иерархия» могут быть поняты только исходя из того порядка, который устанавливается для служения Евхаристии. Однако евхаристические собрания существовали с самого возникновения Церкви и возглавлялись строго одним лицом, который преломлял и раздавал хлеб. Таким лицом, по мысли о. Николая, мог быть только один из пресвитеров, избирающийся, вероятно, из «начатков», иными словами — самый старший из пресвитеров, который позже становился епископом своей Церкви.

Теория о. Николая Афанасьева представляет интерес и заслуживает внимания.

Церковь перед лицом римской власти

В *1Тим.* и *Тит.* христианам прямо рекомендуется подчиняться светским властям: «*Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям*» (*Тит.3:1*). В *1Тим.* ап. Павел даже просит молиться за них: «*Прошу совершать молитвы... за всех человеков, за царей и за всех начальствующих*» (*1Тим.2:1–2*).

Подобные рекомендации в Новом Завете не единичны: те же настроения видны и в Рим. (третье путешествие — конец 50-х годов): «*Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противяющийся власти противится Божьему установлению*» (*Рим.13:1–2*).

Та же мысль встречается и в *1Пет.*, написанном в 60-годы: «*Будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховой власти, правителям ли, как от него послыаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро*» (*1Пет.2:13–14*).

Следовательно, подобные настроения характерны для поколения христиан 50–60-х годов — в ту эпоху Церкви было важно отмежеваться от экстремистов-зелотов, которые

провоцировали революционные движения в Иерусалиме против римской оккупации.

Однако позиция христиан изменилась, когда Римская империя начала показывать свою звериную сущность, провозглашая поклонение Кесарю: в Апокалипсисе, относящемся к концу I века, говорится о Звере, которому дана власть, престол и сила, символическим числом которого является число 666 (или 616 согласно отдельным рукописям). Известно, что в греческом и в еврейском, как и в других языках, каждая буква имеет числовое значение согласно тому месту, которое она занимает в алфавите. Любое слово может быть обозначено с помощью суммы числовых значений составляющих его букв. Число 666 можно получить, сложив значения букв в еврейском словосочетании «Кесарь-Нерон», а 616 — в греческом словосочетании «Кесарь-бог». Если второе предположение верно, то число 616 символизирует претензии кесаря на божество. К тому же нам известно, что в конце концов кесари стали претендовать на божественное поклонение; нам также известно, что множество христиан предпочли мученичество этому поклонению.

Понятие традиции в Пастырских посланиях

В Пастырских посланиях появляются совершенно новые понятия, связанные с церковной традицией: апостол Павел прямо говорит Тимофею: «Храни преданное тебе» (*τὴν παραθήκην φύλαξον*, 1Тим.6:20). Во Втором послании к Тимофею апостол Павел повторяет: «Храни добрый залог» (*τὴν καλὴν παραθήκην*, 2Тим.1:14). Во всех трех Пастырских посланиях появляется еще одно новое понятие — «здравого учения» (*սցանուսա ծիծառակալիա*, 1Тим.1:10; Тит.1:9; 2Тим.4:3) или «доброго учения» (*καλὴ διδασκαλία*, 1Тим.6:3; 2Тим.1:13). Удивительно встречать эти выражения у ап. Павла, который всегда проповедовал, что оправдание дается верой в искупительное дело Иисуса Христа, а не исполнением Закона, в то время как в Пастырских посланиях речь идет о «здравом учении». Следует, однако, отметить, что, как говорит апостол, «здравое учение» согласно с вверенным ему «славным благовестием» (1Тим.1:11). Отметим также, что о «залоге»

апостол Павел упоминает также в связи с Благовестием, «проповедником и Апостолом и учителем» (2Тим.1:11) которого он был поставлен.

Таким образом, понятие «залога», «здравого учения», совершенно новые в Павловом словоупотреблении, тесно связаны с основополагающим понятием апостольской проповеди, глашатаем (*απόστολος*) которой всегда был апостол Павел.

Оспариваемая подлинность посланий

Известная новизна, которой отличается словоупотребление в Пастырских посланиях, в частности связанное с церковной традицией, заставила многих современных экзегетов усомниться в подлинности этих текстов.

Вместе с тем в Пастырских посланиях постоянно встречаются типичные для апостола Павла черты: преизобилующая милость Господа, восхваление веры и милосердия (1Тим.1:12–17; Тит.2:11–15), отрицание того, что мы оправдались своими делами (Тит.3:4–7).

По мнению некоторых экзегетов, эти Послания якобы принадлежат перу более поздних авторов, воспользовавшихся именем Павла. Однако трудно допустить, что некий фальсификатор повсюду в тексте (к тому же неизданном!) рассыпал столько подробностей, касающихся апостола Павла.

Другие исследователи предполагали, что в основу Пастырских посланий легли подлинные записи ап. Павла, которые были расширены позже неким последователем апостола. Эта гипотеза несколько искусственна.

Нам представляется, что критика недостаточно учитывает тот факт, что Пастырские послания создавались в новых обстоятельствах. Апостол перенес уже четыре года уз; был немолод (ему исполнилось 60 лет, что по тем временам считалось преклонным возрастом). Он задумывался о преемнике и писал уже не общинам, а таким испытанным соратникам, как Тимофей и Тит – им не нужно было еще раз излагать основы Благовестия. Придерживаясь традиции, берущей свое начало в керигме, ап. Павел считал своим долгом заботиться о том, чтобы в Церквях, которым предстояло продолжить свое существование после его смерти, сохранялась хорошая организация. Апостол понимал, что его Пастырские послания станут чем-то вроде завещания.

И все же те аргументы, которые можно выдвинуть против подлинности Пастырских посланий, достаточно серьезны и

обращают на себя внимание даже достаточно умеренных критиков.

Структура Пастырских посланий

Чтобы не повторять все вышесказанное, мы вместо подробной экзегезы ограничимся тем, что приведем самый общий план посланий.

1Тим.

Обращение (1Тим.1:1–2)

1-я часть (1Тим.1:3–1–17). Введение, включающее самые разнообразные темы

1Тим.1:3–7: выступление против лжеучений

1Тим.1:8–11: истинная роль Закона

1Тим.1:12–17: милосердие Христа

2-я часть (1Тим.1:18–6:21). Роль Тимофея в Эфесской Церкви

1Тим.1:18–20: его задачи

1Тим.2:1–8: совершение молитв

1Тим.3:9–15: внешний вид женщин

1Тим.3:1–7: поставление епископов

1Тим.3:8–13: поставление дьяконов

1Тим.5:1–2: обязанности по отношению к верным

1Тим.5:3–16: вдовы

1Тим.5:17–25: обязанности по отношению к пресвитерам

1Тим.6:1–2: о рабах

1Тим.6:11–16: увещевание Тимофею

Отступление

1) 1Тим.3:14–16: Церковь, дом Божий, столп и утверждение истины

2) 1Тим.4:1–16: еще раз о лжеучениях

1Тим.6:17–19: описание богатого христианина

Последние увещания и приветствия: 1Тим.20–21

Тит.

Обращение (Тит.1:1–4)

Роль Тита в Критской Церкви

Тит.1:5–9: какими должны быть пресвiterы; поставление пресвiterов

Тит.1:10–16: борьба с лжеучениями

Тит.2:1–3:7: как должно вести себя верным
Тит.3:8–15: отдельные рекомендации Титу —
заключительные приветствия и пожелания

2Tim.

Обращение (2Tim.1:1–5)

2Tim.1:6–18: выражение благодарности Тимофею

2Tim.2:1–13: испытания и страдания апостола Павла

2Tim.2:14–3:17: вред, нанесенный лжеучителями

2Tim.3:1–18: последние увещания и рекомендации Тимофею

Глава VII. Послание к Евреям

Введение

Современная критика о подлинности Евр.

1) В отличие от всех прочих посланий апостола Павла, Послание к Евреям не содержит обращения, то есть имен автора и получателей — оно сразу начинается как богословский трактат.

2) Язык и стиль *Евр.* не характерны для апостола Павла: этот факт отмечали еще древние авторы: например, Ориген, писавший, что «выбор слов и склад речи» не типичны для апостола Павла.³³

3) Хотя многие мысли в *Евр.* вполне могут претендовать на авторство апостола Павла, центральный образ послания — Христос как Первосвященник по чину Мелхиседекову — не встречается больше ни в одном тексте апостола. (Добавим также, что Павел получил образование в среде фарисеев, для которых было не характерно представление о священническом служении Мессии).

4) Вызывает удивление и место *Евр.* в перечне канонических текстов апостола Павла: послания апостола расположены согласно убыванию их длины; начинается ряд *Рим.*, самым длинным посланием, а заканчивается *Флм.*, самым коротким. Послание же к Евреям, будучи довольно пространным текстом, стоит на последнем месте, после *Флм.*, как приложение ко всему Павлову корпусу.

5) В отличие от восточных Церквей, на Западе вплоть до IV в. не признавали подлинность *Евр.*

Все эти соображения, объективность которых нельзя отрицать, вынуждают большинство современных критиков просто отрицать авторство апостола Павла в отношении *Евр.*

Вместе с тем существует одно немаловажное, на наш взгляд, обстоятельство: если сосредоточить свое внимание на последних стихах Послания, то возникает отчетливое ощущение, что они принадлежат перу апостола Павла. Приведем этот отрывок: «Прошу вас, братия, примите сие

слово увещания; я же не много и написал вам. Знайте, что брат наш Тимофеей освобожден, и я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас. Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствуют вас Итальянские. Благодать со всеми вами. Аминь» (Евр.13:22–25).

Кто мог быть автором этого краткого увещания принять довольно пространные «слова» Послания? Возможно, сам апостол Павел. Чьим братом был Тимофеей, с которым автор намеревался вместе совершить путешествие? Вероятно, апостола Павла. Наконец, кто обычно завершал все Послания пожеланием благодати: «Благодать со всеми вами» (Евр.13:25)? По свидетельству самого апостола Павла, эти слова являлись отличительным знаком его авторства: в конце 2Фес., одного из первых посланий апостола, читаем: «Приветствие моею рукою, Паловою, что служит знаком во всяком послании; пишу я так: благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами» (2Фес.3:17–18; см. комментарий *sub loco*).

Напрашивается очевидный вывод: по-видимому, Евр. принадлежит неизвестному нам автору. Однако представляется вполне возможным, что апостол Павел, прочитав и одобрав его содержание, подтвердил это, добавив своей рукой краткое заключительное увещание, в котором он просит тех, кому адресовано Послание, «принять» слова, написанные не лично.

Если согласиться с таким предположением, то это позволило бы разрешить все перечисленные выше трудности.

Уже древние авторы осознавали, что подлинность Евр. не очевидна.

Восточная Церковь

В целом на Востоке признавалось авторство апостола Павла в отношении Евр. Вместе с тем наиболее тонкие знатоки Священного Писания отдавали себе отчет — задолго до современных критиков — в том, что стиль и в особенности язык послания, не характерные для апостола Павла, представляют проблему. Речь идет о Клименте Александрийском и об Оригене.

Первый предположил, что Послание было написано апостолом Павлом, но по-еврейски, а затем переведено кем-то, кто хорошо владел классическим греческим языком. Климент допускал, что таким переводчиком мог быть Лука, действительно писавший на языке, близком к классическому варианту греческого.

В свою очередь Ориген задавался этим же вопросом. Вот что он пишет: «В языке Послания, озаглавленном "К Евреям", нет особенностей, свойственных языку апостола, который признает, что он «неискусен в слове...» Послание составлено на хорошем греческом языке, и каждый, способный судить о разнице стилей, это признает». Верный преданию восточных Церквей, Ориген предположил, то один из учеников апостола Павла мог изложить его мысли: «Его приписывали одни Клименту, епископу Римскому, другие — Луке».³⁴

Хотя Климент Александрийский и Ориген высказывали критические замечания, никто из них, в согласии с распространенной в восточной Церкви традицией, не сомневался в том, что Послание восходит к апостолу Павлу. Между тем предложенные ими объяснения кажутся в настоящее время очень маловероятными.

Западная Церковь

До IV в. авторство апостола Павла в отношении известного Западу *Послания к Евреям* не признавалось. В таких памятниках, как Первое послание Клиmenta Римского или «Пастырь» Ерма, встречаются целые куски, заимствованные из *Евр.* без всякого упоминания об ап. Павле. Тертуллиан, представлявший карфагенскую традицию, полагал, что *Евр.* было написано не апостолом Павлом, а Варнавой, его учеником.³⁵ Киприан Карфагенский (перв. пол. III в.) ни разу не цитирует *Евр.*, утверждая, что Павел писал только к семи Церквам, а это исключает *Евр.*³⁶

В 1740г. Муратори опубликовал список книг Нового Завета, составленный предположительно около 170г. после Р. Х. в северной Италии. В этом списке, известном как «канон Муратори», *Евр.* не фигурируют.

Однако в IV в. мнение западных экзегетов изменилось. Иероним, переводчик Библии на латинский язык (ок.347–420г.), заявил в начале своей жизни по поводу *Послания к Евреям*, что «все греки его признают, из латинян же — никто».³⁷ Но к концу жизни он изменил свое мнение, признав авторство апостола Павла в отношении *Евр.*, указывая на то, что «это послание признается не только восточными Церквями, но и всем грекоязычными церковными авторами, жившими до нас, хотя некоторые и полагали, что оно принадлежит Варнаве или Клименту».³⁸ В свою очередь, Августин тоже в конце концов признал подлинность *Евр.*, сказав, что доверяет авторитету восточных Церквей, которые включают его в канонический свод новозаветных текстов.³⁹

Начиная с IV в., *Послание к Евреям* повсюду признается подлинным, несмотря на все высказанные до того критические замечания и сомнения.

Изыскания современной критики

Выше мы приводили те аргументы, которые вынуждают современных критиков, даже умеренных, отказывать *Посланию к Евреям* в подлинности. Мы также указывали на то, что конец послания, как нам кажется, принадлежит самому апостолу Павлу.

Мы видели, что древние экзегеты, жившие до IV в., в той или иной степени осознавали некоторую проблематичность авторства *Евр.*.

Остается задать вопрос, удалось ли современным экзегетам угадать подлинного автора Послания? Предлагались самые разные имена. Самой правдоподобной нам представляется гипотеза, выдвинутая К. Спиком, автором объемного комментария на *Евр.*,⁴⁰ а также перевода, введения и примечаний в Иерусалимской Библии. Список без колебаний называет в качестве автора Аполлоса.

Как сообщает Книга Деяний, Аполлос, катехизированный в Ефесе Прискиллой и Акиллой, проповедовал затем в Коринфе вслед за апостолом Павлом (Деян.18:24–19). Его проповедь имела успех: в Коринфе стали говорить «я Павлов, я Аполлосов» (1Кор.1:12, 3:4). Павел осудил эти поползновения,

возникшие среди коринфян, но самого Аполлоса не критиковал: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог» (1Кор.3:6). Лука, ученик и верный спутник апостола Павла, восхваляет в Книге Деяний красноречие Аполлоса, его знание Писаний и апостольскую ревность (Деян.18:24–25). Именно эти качества Спик усматривает у анонимного автора Послания к Евреям.⁴¹

В пользу авторства Аполлоса можно выдвинуть еще одно, рискованное, предположение. В тот момент, когда Прискилла и Акилла встретили Аполлоса, он, как сказано, знал лишь «крещение Иоанново» (Деян.18:25). Однако Иоанн Креститель, хотя и не принадлежал к ессеистской общине Кумрана, тем не менее, был близок к их настроениям: ессеи практиковали крещение; как и Иоанн Креститель, они называли себя «гласом вопиющего в пустыне» (Ис.40:3; Устав общины. VII. 14. X. 3.). Можно предположить, что до того как принять христианство, Аполлос был ессеем.

Послание к Евреям содержит, как кажется, более или менее явную критику ессеистских учений, в частности — их мессианских воззрений. Ессеи, как и автор *Евр.*, исповедовали священническое служение Мессии. Однако в то время как ессеи ждали мессию из колена Ааронова,⁴² из которого по закону выходили иудейские священники, в *Евр.* речь идет об Иисусе, «священнике по чину Мелхиседека» (Евр.7:11), а не Аарона.⁴³

Если Аполлос действительно был ессеем, то неудивительно, что в *Евр.* содержится толика антиессеистской полемики. Это подтвердило бы авторство Аполлоса в отношении *Евр.*

Место отправления, дата и адресат *Евр.*

Естественно предположить, что *Евр.* было отправлено из Рима, поскольку в нем содержится приветствие от «Итальянских» (Евр.13:24). Вероятно, апостол Павел, которому принадлежит конец Послания, находился в то время в Риме; он на свободе, так как готовится к путешествию (Евр.13:23). Однако на свободе Павел был в Риме только после первых уз, то есть около 62 года.

Что касается адресата Послания, то вопрос остается открытым. Спик предположил, что оно адресовано евреям,

которые были начитаны в Писаниях; вероятно, они были священниками, так как очень хорошо разбирались в храмовом богослужении; обратившись в христианство, они, скорее всего, все вместе ушли из Иерусалима.⁴⁴

Приходит на ум и другое предположение: возможно, адресатами Послания были те двенадцать иоаннитов, которых апостол Павел катехизировал в Ефесе немного спустя после обращения Апостола (произошедшего также в Ефесе) — они тоже знали лишь «*крещение Иоанново*» и ранее тоже могли быть ессеями (*Деян.19:1–7*).

В заключительной части *Евр.* (которая, по-нашему мнению, принадлежит ап. Павлу) апостол сообщает, что имеет намерение отправиться с Тимофеем к адресатам Послания. Не логично ли предположить, что Павел собирался идти в Ефес, где жили бывшие иоанниты, к которым могло быть обращено Послание? Нам известно также, что именно в Ефесе апостол Павел оставит Тимофея в качестве своего последователя (см. *1Тим.* и *2Тим.*).

В конце концов следует признать, что эти гипотезы, которые кажутся нам возможными, все-таки слишком смелые, так как они не основываются на достаточно надежных объективных данных.

Разделы послания

Пролог (Евр.1:1–4)

1-я часть (Евр.1:15–2:18). Сын Божий, Искупитель превосходит ангелов

2-я часть (Евр.3:1–5:10). Первое упоминание темы Иисуса-Первосвященника

а. Иисус выше Моисея (*Евр.3:1–6*)

б. Во Христе мы войдем в покой Бога (*Евр.3:7–4:13*)

с. Иисус — состраждающий нам Первосвященник (*Евр.4:14–5:10*)

3-я часть (Евр.5:11–10:39). Иисус — священник по чину Мелхиседекову

а. Отступление (моральные рассуждения) (*Евр.5:11–6:20*)

б. Первенство Первосвященника по чину Мелхиседекову (*Евр.7:1–28*)

с. Христос, служитель небесного Святилища и ходатай лучшего завета (Евр.8:1–6)

4. Наставления верующим (Евр.10:19–12:29)

а Стойкость (Евр.10:19–39)

б. Пример веры древних героев (Евр.11:1–40)

с. Пример Сына (Евр.12:18–29)

д. Два Завета (Евр.12:18–29)

е. Приложение (Евр.13:1–25)

Экзегеза

Основной темой Послания к Евреям является дело Сына — превосходящего ангелов первосвященника по чину Мелхиседекову, который проник внутрь завесы в небесном Святилище как наш предтеча.

Эта весьма содержательная тема последовательно раскрывается в Послании.

Пролог (Евр.1:1–4)

В очень коротком прологе в нескольких словах обрисовывается дело Сына Божия: сперва сообщается, что приход Сына был подготовлен Богом, Который «многократно и многообразно» говорил «издревле отцам в пророках» (Евр.1:1); затем «в последние дни сии говорил нам в Сыне» (Евр.1:2); таким образом, с приходом Сына начинаются последние времена, последний эон мировой истории (и это не единственный в Новом Завете случай подобной мысли: см. Деян.2:17; 1Пет.1:20; 2Тим.3:1; 1Ин.2:18 и др.)

О Сыне сказано также, что Он «сияние славы [Отца] и образ ипостаси Его» (*ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑπόστασεως ἀυτοῦ*) (Евр.1:3); в данном случае не следует *ὑπόστασεως* понимать в том смысле, который этот термин получил в IV веке: его можно перевести, основываясь на этимологическом значении, как «субстанция» (BJ) или как «бытие» (TOB).

Сын Божий «совершил очищение» человеческих грехов» (Евр.1:3) и «воссел одесную величия на высоте» (Евр.1:3), «будучи... превосходнее Ангелов» (Евр.1:4).

В первых четырех стихах кратко изложена апостольская проповедь в том варианте, в каком она представлена в *Евр.*

1-я часть (Евр.1:5–2:8)

Христос совершает искупление как Сын, превосходящий Ангелов

В первой части Послания собрана целая серия ветхозаветных мессианских текстов, в которых Мессия предстает как Сын (Евр.1:5–6), владеющий царством (Евр.1:8), получивший помазание (Евр.1:9), как творец неба и земли (Евр.1:10), пребывающий вовек (Евр.1:11–12), Который должен воссесть одесную Бога (Евр.1:13). Во всех этих текстах утверждается превосходство Сына над Ангелами, призванными поклоняться Богу (Евр.1:6), служить Ему (Евр.1:7) и посыпаемыми «на служение для тех, которые имеют наследовать спасение» (Евр.1:14), то есть для христиан.

Здесь, как и на протяжении всего Послания, отрывки богословского содержания перемежаются отступлениями морального характера. Так, в пассаже Евр.2:1–4, автор говорит, что «мы должны быть особенно внимательными к слышанному» (Евр.2:1), засвидетельствованному «знамениями и чудесами» (Евр.2:4).

Начиная с 5 стиха, вновь вступает богословская тема. Все было покорено не Ангелам, а Сыну, хоть это еще и не очень заметно для нас (Евр.2:5–9). Однако Сын уже «за претерпение смерти увенчан славою и честью» (Евр.2:9).

Смерть и прославление единственного Сына привели «многих сынов во славу» (Евр.2:10). Здесь возникает тема нашего сыновства Богу Отцу (Евр.2:11–18), общая для всего Нового Завета (Рим.8; Ин.1:12, 20:17). В конце главы в первый раз появляется упоминание о Христе как о Первосвященнике по чину Мелхиседекову (Евр.2:17).

2-я часть (Евр.3:1–5:14)

Первое упоминание темы Христа-Первосвященника

a. Иисус выше Моисея (Евр.3:1–6)

«Моисей верен во всем доме Его, как служитель» (Евр.3:5), в то время как Христос верен как Сын во главе дома Его, как строитель этого дома (Евр.3:5–6).

b. Во Христе мы войдем в покой Бога (3:7–4:13)

Израильтяне, ведомые Иисусом Навиным, вошли в землю обетованную (Евр.4:8), но не все, поскольку многие ожесточили сердца свои и не смогли туда войти (Евр.4:7–11). Об этом псалмопевец в Духе Святом сказал: «*Ныне, когда услышите глас Божий, не ожесточите сердце ваших, как в... пустыне*» (Евр.4:7; Пс.95/94:7–8). Ныне же, с пришествием Христа, Господь опять «*определяет некоторый день*» (Евр.4:7), чтобы не впали опять в грех и имели бы надежду войти в эсхатологический покой седьмого дня, прообразованный покоем Бога в седьмой день творения.

с. *Иисус — сострадающий Первосвященник* (Евр.4:14–5:10)

Надежда на эсхатологический покой для нас приобретена, так как «*Первосвященник великий прошел небеса*» и «*может сострадать нам в немощах наших*» (Евр.4:14–15).

Это уже не Первосвященник по чину Аронову, который, бывши сам «*обложен немощью*», должен был не только за народ, но и за себя приносить жертвы (Евр.5:1–4).

Не таков Христос, о Котором сказано: «*Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя*» (Пс.2:7), или в другом месте: «*Ты священник вовек по чину Мелхиседека*» (Пс.110/109:4), и Который во время своей плотской жизни пострадал и стал поэтому «*виновником спасения вечного*» (Евр.5:9).

Все эти лишь намеченные здесь темы подробно раскрываются в Послании.

3-я часть (Евр.5:11–10:39)

Отступление (моральные рассуждения). Уверение в нашем уповании (Евр.5:11–6:20).

Автор постоянно старается преподать нравственный урок, потому что его слушатели «*сделались неспособны слушать*», словно младенцы, «*несведущие в слове правды*» (Евр.5:11–14). Однако он призывает их «*поспешить к совершенству*» (Евр.6:1).

Далее следует фрагмент, интерпретация которого вызывает определенные проблемы: «*Невозможно однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого... и отпадших, опять обновлять покаянием...*» (Евр.6:4–6).

Что означает «отпадших»? Идет ли здесь речь о настолько тяжелом грехе, что он совершенно исключает возможность прощения для кающегося? Церковные ригористы именно так и считали. Но в конечном итоге Церковь простила даже тех, кто отрекся от Христа во время гонений.

Что именно хотел сказать автор? Трудно сказать. Возможно, речь идет о грешниках настолько закоренелых, что они потеряли само чувство покаяния.

Отрывок заканчивается призывом к упнованию (Евр.6:9–20). Наша надежда должна зиждаться на обетовании, данном некогда Аврааму: «Истинно благословляя благословлю тебя и размножая размножу тебя» (Евр.6:14; Быт.22:17). Теперь же мы имеем большое основание «взяться за предлежащую надежду» (Евр.6:18) войти «во внутреннейшее за завесу» (небесного Храма), куда за нас как предтеча вошел Иисус, сделавшийся навеки Первосвященником по чину Мелхиседекову (Евр.6:19–20). Теперь понятнее становится смысл стиха Евр.4:14, где говорилось об Иисусе «Первосвященнике великому, прошедшем небеса»: ведь в стихе Евр.6:20 идет речь об Иисусе, проникшем внутрь завесы, но не земного Иерусалимского храма, куда раз в год входит иудейский первосвященник, а небесного Святилища, куда новый Первосвященник вошел как наш предтеча (*πρόδρομος*), подтвердив нашу надежду.

Превосходство Первосвященника по чину Мелхиседека над ветхозаветным священством (Евр.7:1–28)

В одном мессианском (вероятно, позднем) псалме сказано:

Клялся Господь,

И не раскается.

Ты священник вовек

По чину Мелхиседека (Пс.110/109:4).

В Послании к Ереям этот текст отнесен к Иисусу со ссылкой на Книгу Бытия (Быт.14:17–20). Там рассказывается, что «Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил Его», и Авраам дал десятую часть всего (Быт.14:18–20). В Евр. читаем, что имя Мелхиседек этимологически означает «царь правды» (*מלך צדק*) (Евр.7:2). Кроме того, он «царь мира» (Евр.7:2). (Салим может

быть производным от **שֵׁלֶת**, экзегеты усмотрели здесь аллюзию на Иерусалим). В *Быт.* нет никаких сведений о Мелхиседеке, он — «без отца, без матери, без родословия» (*Евр.7:3*); в *Евр.* из этого делается вывод, что Мелхиседек не имеет «ни начала дней, ни конца жизни» и поэтому является прообразом Сына Божия, пребывающего священником навеки (*Евр.7:3*).

В Послании богословское толкование развивается: в то время как левиты, которые произошли «от чресел Авраамовых», берут десятину со своего народа, Мелхиседек, «не происходивший от рода их» (*Евр.7:6*), «получил десятину от Авраама» (*Евр.7:6*). Следовательно, тот, кто получил десятину от Авраама и благословил его, выше Авраама, а значит – и самого священства Левиина.

Священство «по чину Аарона» не достигло совершенства (*Евр.7:11*). Поэтому должен был появиться священник «по чину Мелхиседека», Иисус, обладавший священством вовек (*Евр.7:11–14*). Таким образом, упраздняется прежний Закон, согласно которому священство принадлежало потомкам Левия (*Евр.7:15*).

Левиты были священниками «без клятвы». Иисус же стал священником «с клятвою». «Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека» (*Пс.110/109:4*) Таким образом, «лучшего завета поручителем соделался Иисус», пребывающий вовек (*Евр.7:20–24*).

Христос – служитель небесного Святилища и поручитель лучшего завета (*Евр.8:1–9:28*).

Этот отрывок — кульминационный момент Послания (*Евр.8:1*): Иисус «воссел одесную престола величия на небесах» (*Евр.8:1; Пс.110/109:1*) и стал, таким образом, Первосвященником небесного Святилища, «скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек» (*Евр.8:2*).

Христос сделался поручителем нового завета, предсказанного пророком Иеремией, которого автор Послания цитирует целиком (*Евр.8:6–13*): «Вот наступают дни, говорит Господь, когда заключу с домом Израиля и домом Иуды новый завет...» (*Иер.31:31*).

Далее автор описывает ветхозаветное богослужение. Храм (скиния) был разделен на две части: первая называлась Святое, и туда постоянно могли входить священники; вторая называлась Святое Святых, и туда входил только первосвященник с кровью, приносимой за его грехи и за грехи народа. Автор Послания комментирует этот факт следующим образом: «*Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния*» (Евр.9:8). «*Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшей скинией, нерукотворенную... и не с кровью козлов и тельцов, но со Свою Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление*» (Евр.9:11–12). Такова центральная мысль Послания.

Христос становится, таким образом, «ходатаем нового завета» (Евр.9:15). В данном случае термин «завет» употребляется в значении греческого термина как «завещание», что подразумевает смерть завещателя.

После нескольких стихов обзорного характера (Евр.9:18–25), автор утверждает, что жертва Христа открывает «конец веков» (Евр.9:26), последнюю эру в истории мира, что не исключает — и это подчеркивается — второго пришествия Христа в конце времен (Евр.9:28).

В следующем отрывке (Евр.10:1–18) затрагиваются те же самые темы и указывается на недостаточность ветхозаветных жертвоприношений (Евр.10:1–10) и на действенность единственной жертвы Христовой (Евр.10:11–18).

4-я часть

Насставления верующим (Евр.10:19–12:29)

а. Стойкость (Евр.10:19–39)

У нас есть верный доступ к небесному Святилищу; поэтому мы должны хранить «полную веру» (Евр.10:22) и «исповедание упования» (Евр.10:23) в ожидании дня Господня (Евр.10:25).

Мы должны остерегаться отречения, чтобы не оскорбить Сына Божия и Духа благодати (Евр.10:29) и не впасть «в руки Бога Живого» (Евр.10:31).

Поэтому мы должны быть стойкими: «*Ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умединит*» (Евр.10:37).

b. Примеры героической веры (Евр.11:1–14)

Этот отрывок, который мы все помним наизусть, начинается с определения веры: «*Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние*» (Евр.11:1–2).

Далее идет длинный список славных деяний древних: Авеля, Еноха, Ноя, Авраама, Исаака, Моисея (Евр.10:3–32). Они «побеждали царства» (Евр.11:33–34), «получали мертвых своих воскресшими» (Евр.11:35), становились мучениками (Евр.11:35–37), их «весь мир не был достоин» (Евр.11:38). Этот текст часто читается на богослужении, в частности, в неделю Торжества Православия (первое воскресенье Великого Поста).

c. Пример Сына (Евр.12:1–17)

Сын сам «*претерпел крест... и воссел одесную престола Божия*» (Евр.12:2). И нам Господь посыает испытания и страдания, которые мы должны принимать как отцовское исправление, направленное на наше благо (Евр.12:5–13).

d. Два Завета (Евр.12:18–29)

Заключение Ветхого Завета представляло ужасное зрелище: «*пылающий огонь*», «*тьма*», «*мрак*» (Евр.12:18). Теперь же мы принимаем «*царство непоколебимое*» (Евр.12:28), должны твердо хранить благодать и «*служить благоугодно Богу*» (Евр.12:28).

e. Приложение (Евр.13:1–25)

Мы должны пребывать в «*братолюбии*», оказывать «*гостеприимство*» и заботиться об «*узниках*»... (Евр.13:1–3). Соблюдать честный брак и избегать блуда (Евр.13:4), не быть скучными (Евр.13:5)...

Следует почтить наших духовных наставников, не соблазняться чуждыми учениями, служить у жертвенника (Евр.13:10–16).

О заключении мы уже говорили выше (Евр.13:17–25).

Примечания

¹ - В тексте использованы следующие сокращения для обозначения переводов Библии на французский язык: Seg. – Библия Луи Сегона(Bible de Louis Segond); BJ – Иерусалимская Библия (Bible de Jerusajem); ТОВ – Экуменический перевод Библии (Traduction oecumenique de la Bible).

² - Страбон. География. XIV. 3. Цитата переведена с французского языка.– Прим. переводчика

³ - Vouaux L. Les Actes de Paul et ses lettres apocryphes. P. 1913.

⁴ - Французский вариант этого места отличается от синодального перевода расстановкой знаков препинания,ср. синод. вар.: «И потому мы, я Павел, и раз и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана».– прим. пер.

⁵ - Dictionnaire grec-francais / V. Magnien et M. Lacroix. 1962.

⁶ - Иоанн Златоуст. Гомилия 4 на Фес. // PG 11, 529 С. Перевод святоотеческий цитат дается по французскому варианту и не сверен и не сверен с греческим текстом. – Прим. пер.

⁷ - Вероятно, до нас не дошли несколько писем ап. Павла: 1). Послание к Коринфянам, которое он написал до 1 Кор; 2). Послание, которое, по всей видимости, было написано до 2 Кор., как мы увидим дальше; 3). Послание к Лаодикийцам, упоминаемое в Кол. (Кол.4:16).

⁸ - См.также: Булгаков С., прот. Агнец Божий, С.196.

⁹ - Т.е. невступление в повторный брак. – Прим. пер.

¹⁰ - Керн Киприан, архимандрит. Евхаристия. Париж, 1947, С.303.

¹¹ - Arch. Nicolas Afanassief. L'église du Saint-Esprit // Cogitatio fidei. № 83. Paris, Cerf, 1975, Р. 196. Перевод цитаты осуществлен с фран. языка, так как нам было недоступно указанное издание. – Прим. пер.

¹² - Тит Ливий. История. II. 32.

¹³ - Clément de Rome. Épître aux Corinthiens. 42. 4. Sources chrétiennes. 167.

¹⁴ - Lyonnet S. Soteriologie paulinienne // Introduction à la Bible / sous la direction de A. Robert et A. Feuillet. T.2. P.855.

¹⁵ - Цитата дается в переводе с французского текста, т.к. в существующем русском переводе слово «верность» отсутствует.
– Прим. пер.

¹⁶ - Во французском переводе этого места вместо прилагательного «разумное» стоит «духовное», что важно для последующего контекста. – Прим. пер.

¹⁷ - Флавий Иосиф. Иудейские древности. XX, VIII; Иудейская война. II, XIII, 5.

¹⁸ - Тацит. История. V, IX; Светоний. Клавдий. XXVIII.

¹⁹ - Безобразов Кассиан, епископ. Христос и первое христианское поколение. Париж, 1950. С.230–232.

²⁰ - Sainte Bible / Sous la dir. de L. Perot et A. Clamer. T. 12. 1951. P.78.

²¹ - По этой причине во французских переводах новозаветных текстов употребляют не устоявшийся термин «évêque», а греческий – «episcopé».

²² - Во французских текстах Нового Завета (в частности, речь идет о ТОВ) в этих контекстах для перевода греч. κεφαλή употребляется слово chef, а не tête.

²³ - Мы полагаем, что именно об этом задании идет речь в Флп. 2:19–30, как мы уже писали в связи с введением к Флп.

²⁴ - Климент Римский. Послание к Коринфянам. 5. 6–7.
(Пер. с фр. мой – К. А.)

²⁵ - Евсевий Кесарийский. Церковная история. II. XXII. 2.
(Пер. с фр. мой – К. А.)

²⁶ - Игнатий Антиохийский. Послание к Траллийцам. Глава 2.

²⁷ - Во французском переводе этой фразы употреблено слово femme, которое означает и «жену» и «женщину». – Прим. пер.

²⁸ - А также к моменту возвращения ап. Павла в Иерусалим после третьего миссионерского путешествия (Деян.21:18)

²⁹ - Ириней Лионский. Adv. Haer., III, 3 – текст, сохраненный Евсевием (НЕ, V, 6:1–2)

³⁰ - Климент Римский. Послание к Коринфянам. 42,4.
(Перевод цитаты осуществлен с фр.языка – Прим. пер.)

³¹ - Archiprêtre Nicolas Afanassieff. Eglise du Saint-Esprit. P. 196. (Перевод с фр. мой – К.А.)

³² - Архимандрит Киприан Керн. Евхаристия. Париж. Имка-Пресс. 1947, с.303.

³³ - См. Евсевий Памфил. ЦИ. 6. 25. 11–13.

³⁴ - Евсевий Памфил. ЦИ. 6. 25. 11–13.

³⁵ - См. Тертуллиан. De Pudicia. 22.2

³⁶ - Киприан. Epistula ad Fortunatum // PL 4. 668.

³⁷ - Ieronimus. Epistula ad Evangelum // PL 22. 678. (Пер. с фр. мой – К. А.)

³⁸ - Ieronimus. Epistula ad Dardanum // PL 22. 1103. Пер. с фр. мой – К. А.)

³⁹ - См. Augustinum De Peccatorum remissione // PL 44. 137.

⁴⁰ - Spig C. L' Epître aux Hébreux. T. 1, 2. Paris. 1953.

⁴¹ - Idem. Op. cit. T.1. P. 197–205.

⁴² - «Мессия из колена Ааронова и Израилева» // Дамасский документ. 12.23; 19.10; 20.1. Или два Мессии, один «из колена Ааронова, другой – из колена Израилева» // Устав общины. 9.10

⁴³ - Евр. passim.

⁴⁴ - См. Spig C. Введение к Иерусалимской Библии.