

ДЖОН МАК-АРТУР
ТОЛКОВАНИЕ
КНИГ НОВОГО ЗАВЕТА
ЕФЕСЯНАМ

John MacArthur Jr.

СЛАВЯНСКОЕ ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО

Джон Ф. Мак-Артур, мл.
ТОЛКОВАНИЕ КНИГ НОВОГО ЗАВЕТА
Послание к Ефесеянам

В книге использованы тексты Синодального издания Библии

Издание на русском языке
© 2002 Славянское Евангельское Общество

Никакая часть этого издания не должна воспроизводиться или пересылаться в какой-либо форме или с помощью каких-либо средств, электронных или механических, включая ксерокопирование, аудиозаписывание, или в системе накопления и поиска информации без разрешения издателя.

ISBN 1-56773-031-0

Originally produced in the English language as
Ephesians
by John F. MacArthur

Copyright © 1986 Moody Bible Institute of Chicago

Russian Edition Copyright
© 2002 Slavic Gospel Association

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

Содержание

Предисловие	5
Введение	7
1. Приветствие	15
2. Церковь как Тело Христово, образованное от вечности	19
3. Искупление Его Кровью	33
4. Гарантия Божьего наследства	45
5. Наши возможности во Христе	57
6. Воскресение во Христе	71
7. Единство Церкви как Тела Христова	87
8. Откровение тайны	111
9. Божья полнота	127
10. Жизнь в смирении	145
11. Дары Христа Церкви	165
12. Созидание Тела Христова	185
13. Совлекаясь ветхого человека и облакаясь в нового	199
14. Принципы новой жизни	219
15. Жизнь в любви	233
16. Жизнь в свете	247
17. Мудрое поведение	259
18. Не упивайтесь вином	275

19. Исполняйтесь Духом — часть 1	295
20. Исполняйтесь Духом — часть 2	307
21. Необходимое основание	325
22. Роль и приоритеты жены	335
23. Роль и приоритеты мужа	347
24. Обязанности детей и родителей	365
25. Трудовые отношения, исполненные Святого Духа	381
26. Битва христианина	393
27. Всеоружие христианина — часть 1	411
28. Всеоружие христианина — часть 2	425
29. Постоянство в молитве	445
Библиография	459
Указатель греческих слов	461
Указатель еврейских и арамейских слов	463
Указатель на места Св. Писания	464
Предметный указатель.....	476

Предисловие

Толкование Нового Завета продолжает оставаться для меня наградой и Божественным общением. Моей целью всегда было тесное общение с Господом посредством понимания Его Слова и, на основании этого опыта, разъяснение значения того или иного отрывка народу Божьему. Говоря словами Неем. 8:8, я стараюсь «присоединять толкование» к тексту из Слова Божия, чтобы люди могли истинно слышать, что Бог говорит им, и отвечать Ему.

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

Данная серия толкований на книги Нового Завета отражает вышеприведённую цель — объяснение и применение Священного Писания. Некоторые толкования преследуют, главным образом, лингвистические задачи, другие — большей частью теоретические, а некоторые — в основном гомилетические. Эта книга посвящена, в основном, толкованию и объяснению. Она не впадает в лингвистические тонкости, а лишь затрагивает область языкознания в тех случаях, когда это способствует более точному изложению. Книга также не претендует на исчерпывающее богословское обоснование, но освещает основные доктрины Писания в каждом его отрывке и показывает связь каждого отрывка со всем Писанием. Она не относится и к разряду гомилетических,

хотя каждая законченная мысль рассматривается как единая глава с чётким планом и логическим обоснованием идеи. Большинство истин поясняются на примерах, и указывается на их связь с другими местами Писания. После установления контекста определённого отрывка, я старался внимательно следовать за развитием мысли и рассуждением автора.

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

Введение

Несколько лет назад в газете «Лос-Анджелес Таймс» была напечатана статья о пожилой супружеской паре: оба — и муж, и жена были найдены мёртвыми в своей квартире. Вскрытие показало, что они умерли от физического истощения, вызванного хроническим голоданием, хотя в кладовой были найдены сорок тысяч долларов, сложенные в бумажные пакеты.

В течение ряда лет Хетти Грин относили к числу самых больших скупцов Америки. Когда она умерла в 1916 году, то оставила после себя наследство, оцененное в 100 миллионов долларов, огромную по тем временам сумму. Но при жизни она отличалась такой скаредностью, что во избежание расходов на нагревание воды питалась холодной овсяной кашей. Когда её сын получил серьёзную травму ноги, она занялась продолжительными поисками бесплатной клиники. Из-за этого инфекция настолько распространилась, что ногу пришлось ампутировать. Говорили даже о том, что Хетти Грин ускорила и свою собственную смерть. Она спорила до полного изнеможения, отстаивая преимущества обезжиренного молока по сравнению с цельным в связи с его большей дешевизной.

Послание к Ефесянам обращено к тем христианам, которые, возможно, склонны относиться к своим духовным ресурсам подобно тому, как эта скупая чета и Хетти Грин обращались со своими материальными средствами. Таким верующим грозит опасность духовного голодания, потому что для своего

питания они не пользуются запасами из великих духовных хранилищ, которые находятся в их распоряжении.

Послание к Ефесянам называют банком верующего, сберегательной книжкой христианина и сокровищницей Библии. Это прекрасное Послание повествует христианам об их великом богатстве, наследии и полноте в Иисусе Христе и Его Церкви. Оно рассказывает о том, чем они обладают и каким образом могут получить своё наследие и употребить его с пользой для себя.

Во времена великой депрессии в США в 30-е годы многие банки разрешали своим клиентам и вкладчикам в течение определённого периода времени снимать со счёта не более 10 процентов суммы вклада, так как не обладали достаточным резервом для их покрытия.

Но Божьему небесному банку не свойственны подобные ограничения или запреты. Поэтому ни один христианин не имеет причины жить в духовной бедности, голоде и нищете. Фактически, не существует никаких ограничений для обладания духовным здоровьем и богатством в Боге. Нет предела Господним небесным ресурсам для покрытия всех наших прежних долгов, настоящих затрат и будущих нужд — и всё это нисколько не уменьшает небесные резервы. В этом чудо Божьей заботы о Его детях.

В данном Послании Апостол Павел говорит о «богатстве благодати [Бога]» (1:7), «неисследимом богатстве Христовом» (3:8) и «богатстве славы [Его]» (3:16). Он призывает верующего прийти «в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (4:13), «[исполняться] Духом» (5:18), «исполниться всею полнотою Божию» (3:19).

В этом Послании слово *богатство* употребляется пять раз; *благодать* — двенадцать раз; *слава* — восемь раз; *полнота, исполняться* — шесть раз, и ключевая фраза *во Христе* (или *в Нём*) — пятнадцать раз. Христос — источник, сфера и гарантия всякого духовного богатства, и каждый, кто пребывает в Иисусе Христе, имеет доступ к Нему и принадлежащей Ему собственности.

В нашем тесном союзе с Христом Бог делает нас «сонаследниками Христу» (Рим. 8:17). Во Христе мы становимся «один дух с Господом» (1 Кор. 6:17). Когда мы пребываем «во Христе», Он не стыдится называть нас братьями (Евр. 2:11) и разделит с нами принадлежащее Ему «наследство нетленное, чистое, неувядаемое, хранящееся на небесах для нас» (1 Пет. 1:4).

Наше богатство основывается на благодати Иисуса Христа (1:2, 6–7; 2:7), Его мире (1:2), воле (1:5), благоволения (1:9), цели (1:9, 11), славе (1:12, 14), призвании (1:18), наследии (1:18), могуществе (1:19), любви (2:4), труде (2:10), Его Духе (3:16), дарах (4:11), жертве (5:2), силе (6:10) и всеоружии (6:11, 13).

ТАЙНА ЦЕРКВИ

В связи с тем, что мы пребываем во Христе, мы находимся в Его Телe — Церкви. Послание к Ефесянам посвящено главной доктрине Церкви: в чём её сущность и в чём заключается роль верующих, составляющих Церковь. Эта истина о Церкви была дана Павлу Богом как тайна (3:3). Павел объясняет: «То вы, читая, можете усмотреть моё разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым» (3:4–5).

Эта тайна, сокрытая прежде даже от Израиля, Божьего избранного народа, состоит в том, чтобы «и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования» (ст. 6). Во Христе иудеи и язычники представляют единое целое в Его Телe — Церкви.

Откровение Богом Его истины можно разделить на три категории. К первой относятся истины, которые Он сокрыл от всех. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему» (Втор. 29:29). Ограниченный ум человека не может постигнуть и объять Божью безграничную истину. Премудрый Бог в Своей мудрости положил сокрыть определённые истины от всех людей во все времена.

Ко второй категории относятся те истины, которые Бог предопределил открыть отдельным людям на протяжении истории человечества. Все люди могут обладать некоторым познанием о Боге и Его сущности. «Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны» (Рим. 1:19–20). Но более глубокие и полные истины о Его сущности и воле остаются сокрытыми и непостижимыми для неверующих.

Особенный народ, которому Он открывает Свою волю и план, — это не избранная кучка прозорливцев или пророков, но верующие люди. Откровение, данное Богом через пророков и Апостолов, предназначено всему Его народу, каждому, кто верою принадлежит Ему по вере. «Тайна Господня — боящимся Его, и завет Свой Он открывает им» (Пс. 24:14). «С праведными у [Господа] общение» (Прит. 3:32). «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам» (Ам. 3:7). Те, кто получил откровение непосредственно от Господа, возвестили его народу.

К третьей категории принадлежат истины, которые были сокрыты Богом на определённый промежуток времени, но, в конечном итоге, явлены Его народу в Новом Завете. Здесь Бог являет новые истины для нового века, истины, которые были неизвестны даже самым благочестивым ветхозаветным святым. Эти новые истины являются тайнами (*мустериа*), однажды сокрытыми, но ныне открытыми истинами, которые Бог запечатлел в Новом Завете.

И именно эту категорию истины Павел с таким размахом и широтой раскрывает в Послании к Ефесянам, особенно истину о Церкви Иисуса Христа, в которую по Божьему изначальному замыслу должны входить как иудеи, так и язычники. Познание этой тайны является одним из величайших богатств, которым обладают только верующие Нового Завета.

Матфей говорит, что Иисус не обращался к народу «без притчи... Да сбудется реченное через пророка, который говорит: отверзу в притчах уста Мои; изреку сокровенное от создания мира» (Матф. 13:34–35). Когда ученики спросили Иисуса, почему Он говорит притчами, Иисус объяснил: «Вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано» (Матф. 13:11; ср. 11:25). Павел отражает ту же самую истину в 1-м Послании к Коринфянам: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно» (2:14). Верующие и неверующие могут слышать истины из Божьего Слова или читать их сами, но реагируют они на них совершенно по-разному. И то, что понятно и исполнено значения и смысла для верующего, для неверующего является непостижимым абсурдом и вздором.

«Тайны Небесного Царства» подразумевают истины, открытые в нынешней форме Божьего Царства. Ветхий Завет много повествует о Божьем Царстве и Божьем господстве в нём. Грядущий Мессия изображён в нём как Владычествующий Мессия, Великий Помазанник, вечное и непреходящее Царство Которого провозглашается даже в книге Бытие. Благословляя своих сыновей, Иаков говорил Иуде: «Не отойдёт скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придёт Примиритель, и Ему покорность народов» (Быт. 49:10).

Как Иоанн Креститель, так и Иисус начали своё служение, провозглашая: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Матф. 3:2; 4:17). Иисус родился как Царь, был признан волхвами как Царь. Ирод страшился Его как Царя, претендента на престол, и даже Пилат вопрошал Христа о Его царствовании. Иисус предлагал Своё Царство Израилю, если тот примет Его как Царя. Отвергнув же Христа, Израиль лишил себя этого Царства. В связи с тем, что иудеи объявили: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами» (Лук. 19:14), этот Муж не воцарился над ними. Следовательно, Он отложил установление Своего земного Царства до тех пор, пока Израиль не получит спасение. И тогда Христос возвратится вновь, чтобы царствовать на земле в течение тысячи лет (Откр. 20:4).

Отсутствуя на земле, Христос как Царь в то же время правит Своим земным Царством с высоты небес. Его правление всем миром во время Тысячелетнего Царства будет для нас зримым и реальным, но в настоящее время Он владычествует внутренним, сокрытым образом, управляя жизнью тех людей, которые принадлежат Ему. Нынешняя форма царствования — это сфера спасения по благодати через веру. Христос является Царём для тех людей, которые испове-

дуют Его как Владыку и Господа. Благословения, которые внешне будут изливаться в период Тысячелетнего Царства, уже теперь невидимым образом изливаются в сердца верующих людей. Подобно тому, как во время Тысячелетнего Царства Христос видимым образом воссядет на престоле в Иерусалиме, так и ныне Он внутренне восседает на престоле сердец Его святых. Подобно тому, как Он будет изливать Свою благодать в этом грядущем Царстве, так и теперь Христос наделяет этой благодатью всех верующих в Него. И как в будущем Он принесёт всему миру настоящий и видимый мир, так и теперь Он приносит внутренний мир и спокойствие в жизнь и сердца верующих в Него. Тогда Он будет наделять радостью и счастьем наглядным образом, а теперь Он дарует духовные благословения Своему народу.

Ветхозаветным святым было совершенно ничего не известно об этом промежуточном, внутреннем Царстве. Оно является вставным эпизодом в Божьем деле искупления, бывшем тайной вплоть до времени Нового Завета. Царство, о котором повествует Ветхий Завет и которое потом полностью проявится, — это Тысячелетнее Царство. Теперь оно пребывает в некотором предварительном и неполном виде и осуществлении. Как объяснил Пётр в своей проповеди в день Пятидесятницы, эти удивительные события, которые имели место в Иерусалиме (Деян. 2:1–13), предвещали пророчество Иоила о Тысячелетнем Царстве: «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть» (ст. 17; ср. Иоил. 2:28).

В пределах основной тайны Царства находятся и другие, открытые человеку тайны (см. Матф. 13:11). Одна из них говорит о пребывающем в нас Христе: «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы» (Кол. 1:26–27). Среди других тайн явление Бога во плоти (воплощение Сына Божьего) — истина, не получившая полного откровения в Ветхом Завете (Кол. 2:2–3); тайна неверия Израиля, который отвергнул Мессию (Рим. 11:25); тайна нечестия (2 Фес. 2:7); тайна Вавилона — ужасной, греховной, экономической и религиозной системы последнего времени (Откр. 17); тайна единства верующих (Ефес. 3:3–6); тайна Церкви как Христовой невесты (Ефес. 5:24–32); и тайна восхищения (1 Кор. 15:51–52). Век таинств будет завершен с приходом Христа во славе (Откр. 10:7).

ЦЕРКОВЬ — ТЕЛО ХРИСТОВО

Доктрина о Церкви, как о Теле Христовом, показывает, что Церковь является не организацией, а живым организмом, состоящим из многих взаимно скрепляющих и друг от друга зависящих членов. Христос представляет Главу Тела, а Святой Дух — источник жизненной силы.

В Новом Завете употребляются многие образные выражения в отношении церкви, которые в Ветхом Завете относятся к Израилю. Они оба называются невеста, или жена (Ос. 1:2; ср. Иер. 3:20; Откр. 21:2), род (Пс. 106:41; Иер. 31:1; Ефес. 2), стадо (Ис. 40:11; ср. Пс. 22; Лук. 12:32; Деян. 20:28–29), виноградник или виноградные ветви (Ис. 5:1–7; Иоан. 15:5). Но Ветхий Завет никогда не говорит об Израиле как о Божьем Телe. Это образное выражение относится к Божьему народу в новозаветное время и прежде было неизвестно. Христова Церковь — это Его воплощённое Тело, присутствующее на земле.

Мир видит только это внешнее воплощение Иисуса Христа. Следовательно, Церковь должна выступать в такой же полноте и силе, в какой был Иисус во время Своего земного служения. Члены Тела Христова соединены взаимно скрепляющими связями в Господе, и при нарушении функциональной деятельности одного члена всё Тело ослабевает. Когда члены Тела не подчиняются Главе, Тело хромает и спотыкается. Но когда члены его пребывают в послушании Главе, церковь являет миру красоту, силу и славу Господа.

Тело функционирует благодаря применению духовных даров и пониманию и несению верующими ответственности в общении и совместном служении. Когда церковь верна, то Христос в полной мере пребывает в Своем нынешнем земном Телe. Если же церковь не отличается верностью Христу, то общее представление о Христе в глазах окружающего мира искажается; церковь ослабевает и бесчестится имя Господа.

АВТОР

Павел, настоящее имя которого было Савл (или Саул), принадлежал к колену Вениаминову и, вероятно, был назван в честь первого царя Израиля и самого знаменитого Вениамитянина. Савл получил хорошее, как теперь называют, гуманитарное образование. Самые же обширные познания он приобрёл при изучении закона под руководством знаменитого Гамалиила (Деян. 22:3). Он стал выдающимся законоучителем и был членом синедриона, правящего еврейского совета в Иерусалиме. Он также, вероятно, превратился в самого яростного противника христианства из числа руководителей иудаизма (Деян. 22:4–5). Савл страстно ненавидел последователей Иисуса Христа и направлялся в Дамаск, чтобы заключить некоторых из них под стражу. Господь встретился с ним на дороге, чудесным и драматическим образом оставив Савла на его путях, и привлёк его к Себе (Деян. 9:1–8).

После трёхлетнего пребывания в пустыне Наватейской Аравии Павел проводил служение в церкви Антиохии Сирийской совместно с Варнавой, Симеоном, Луцием и Манаилом (Деян. 13:1). В первые дни своего служения Савл стал известен под именем Павла (Деян. 13:9). Новый человек получил и новое имя. Из Антиохии Святой Дух послал его и Варнаву на труд величай-

шего миссионерского служения за всю историю церкви. Именно в это время Павел приступил к труду как Божий избранный Апостол, чтобы нести благовествование язычникам (Деян. 9:15; Рим. 11:13).

ДАТА ПОСЛАНИЯ И ЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Павел написал это Послание где-то между 60-м и 62-м годами, находясь в римской тюрьме (см. 3:1). Послание было адресовано верующим, у которых он ранее был пастором. В связи с тем, что фраза «находящимся в Ефесе» отсутствует во многих ранних манускриптах, нет упоминаний о каких-либо событиях, происшедших непосредственно в Ефесе, а также нет указаний на определённых верующих, многие богословы склонны считать, что это Послание было предназначено для распространения по всем церквям Малой Азии (включая Смирну, Пергаму, Фиатиру, Сардис, равным образом, как и Ефес). Вполне возможно, что это Послание сперва было послано в Ефес и поэтому стало отождествляться с этой церковью.

В первых трёх главах Послания к Ефесянам внимание уделяется доктрине, а в последних трёх главах — поведению и образу жизни. Первая половина его носит богословский, а вторая — практический характер.

Приветствие

1

Павел, волею Божию Апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. (1:1–2)

В приветственном слове Павел представляет двойной источник своего апостольского авторитета, двойное описание верующих, двойное благословение, почивающее на верующих, и двойной источник этого благословения.

ДВОЙНОЙ ИСТОЧНИК АВТОРИТЕТА

Павел, волею Божию Апостол Иисуса Христа (1:1a)

Павел писал с авторитетом **Апостола**. *Апостолос* означает «посланник». В Новом Завете это слово используется в качестве официального титула тех людей, которых Бог уникальным образом избрал для созидания фундамента церкви и для того чтобы получать от Него заключительное откровение — Новый Завет, записывая его и выступая в качестве учителей истины. Обязанность Апостола состояла в проповеди Евангелия (1 Кор. 1:17), в молитве и служении Словом (Деян. 6:4), в совершении чудес (2 Кор. 12:12), утверждении других служителей церкви (Деян. 14:23) и в написании Божьего Слова (Ефес. 1:1 и др.).

Павел был единственным **Апостолом**, помимо избранных Двенадцати и Матфия (Деян. 1:26), который заменил Иуду. Он говорит о себе, как

о «некоем изверге» (1 Кор. 15:8). Но он, полностью соответствуя необходимым для служения требованиям, был не ниже других Апостолов (1 Кор. 9:1).

Павел был наделён полномочиями не за академическую подготовленность или руководство в качестве учителя закона. Он был **Апостолом Иисуса Христа волею Божию**. Павел учил и писал, основываясь не на личном авторитете, а на двойном, но неразделимом авторитете Сына **Иисуса Христа** и **Бога Отца**. Излагая эту истину, Апостол Павел не выставлял напоказ личные заслуги, не возвышал себя над остальными верующими. Он хорошо помнил о том, что ранее был хулителем, жестоким гонителем Церкви, недостойным, невежественным грешником. Он всё ещё почитал себя наибольшим из грешников (1 Тим. 1:13, 15). Подобно каждому христианину он прежде всего был «раб Иисуса Христа», Господа (Рим. 1:1). Упоминая о своём апостольстве, Павел просто подтверждает свой незаслуженный, но данный от Бога авторитет, чтобы говорить от Его имени, о чём он и заявляет в начале всех Посланий, за исключением Послания к Филиппийцам, а также 1-го и 2-го Посланий к Фессалоникийцам.

ДВОЙНОЕ ОПИСАНИЕ ВЕРУЮЩИХ

находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе (1:1б)

Бог считает святыми тех верующих, которых Он освятил. Именно они и являются **святыми**. Это действие со стороны Бога. С человеческой стороны, верующие — это те, кто остаётся **верным**, полностью доверяя **Иисусу Христу** как Своему Господу и Спасителю.

Каждый христианин свят, потому что отделён от мира, очищен и освящён благодаря совершенной праведности Христа, которая засчитывается ему (Рим. 3:21–22; 1 Кор. 1:30; Фил. 3:9 и др.). Когда человек верою принимает Христа, Бог по Своей благодати дарует ему праведность Христа. И только совершенная праведность Христа — а не личные заслуги и достижения человека, невзирая на их кажущуюся высоту и величие в глазах человеческих — через спасительную веру утверждает и укрепляет *каждого* верующего как Божьего **святого**.

ДВОЙНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ, ПОЧИВАЮЩЕЕ НА ВЕРУЮЩИХ

благодать вам и мир (1:2а)

Это приветствие было довольно типичным среди христиан первой церкви. *Харис (благодать)* — это Божье великое благорасположение, обращённое к тем людям, которые не заслуживают его, но которые возложили свою веру

и упование на Его Сына, Иисуса Христа. Это приветствие значит гораздо больше, чем пожелание благополучия брату или сестре по вере. Оно является признанием Божественной благодати, в которой мы пребываем и которая сделала нас всех членами Тела Христа и семьи Божьих детей.

Благодать — это источник, из которого изливается **мир** (*эйрене*). Обладая благодатью от Бога, мы имеем мир с Богом и мир Божий, «который превыше всякого ума» (Фил. 4:7). Слово «мир» является эквивалентом еврейского *шалом*, передающего значение духовного процветания и полноты в полном смысле слова.

Двойной источник БЛАГОСЛОВЕНИЯ

от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. (1:2б)

Двойной источник благословения аналогичен источнику авторитета — это **Бог Отец наш и Господь Иисус Христос**. Это не два отдельных и различных источника, но два проявления одного и того же источника, которые связаны соединительным союзом *кай* (**и**), что может указывать на равнозначность. Это указывает на то, что **Господь Иисус Христос** является такой же Божественной Личностью, как и **Бог Отец**.

Слова Павла в Послании пронизаны стремлением к тому, чтобы верующие могли понять и более полно пережить все благословения, дарованные Небесным Отцом и Его Сыном, а их Спасителем — Иисусом Христом.

Церковь как Тело Христово, образованное от вечности

2

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей (1:3–6а)

В греческом тексте 3–14 стихи составляют одно предложение и охватывают собой прошлое, настоящее и будущее Божьей единой цели по отношению к Церкви. Это представленный Павлом Божий план спасения. Стихи 3–6а показывают нам аспект, относящийся к прошедшему времени, — избрание; стихи 6б–11 — аспект, затрагивающий настоящее время, — искупление, а стихи 12–14 показывают будущий аспект — наследие. Божий план спасения включает в себя спасение каждого верующего, который когда-либо в настоящем или будущем возложит своё упование на Бога. Как иногда говорят, история просто является реализацией Его «сюжета», который был составлен и предначертан в вечности.

Этот отрывок также можно разделить на три части, каждая из которых проливает свет на отдельную Личность Божественной Троицы. Стихи 3–6а ставят в центр обсуждения Отца, стихи 6б–12 — Сына, а стихи 13–14 — Святого Духа. Павел приводит нас к самому Божьему престолу, чтобы показать величие и обилие благословений, а также богатства, принадлежащие тем, кто пребывает во Христе Иисусе.

В наши дни люди весьма озабочены вопросами своей индивидуальности, жизненной цели, личного достоинства и признания. Чтобы восполнить людские чаяния в этом вопросе, пишется бесчисленное множество книг и статей, проводятся семинары и различные мероприятия. Но из-за того, что во всех этих бесчисленных стараниях Бог и Его Слово не принимаются во внимание, устраняется и единственный источник определения истины, и люди неизбежно предоставляются самим себе. Они вынуждены сами давать ответы на эти вопросы.

Нас учат думать прежде всего о себе. Нам показывают, как достигнуть вершины в жизни, используя людей и манипулируя ими, и как запугивая других не оказаться запуганными самим. Нам говорят, как достигнуть успеха и стать первыми. Нам советуют искать смысл жизни в наследии нашей семьи и её этнических корнях, надеясь, что знание нашего прошлого поможет разъяснить нам настоящее и, возможно, будущее. Однако такие подходы создают лишь блестящую психологическую оболочку, помогающую в какой-то мере скрыть, но не разрешить основополагающие вопросы смысла жизни.

Другие же стараются доказать свою полезность делами праведности, активно включаясь в церковную деятельность и иной христианский труд. Они надеются заслужить благодарность и похвалу и вскоре попадают в своего рода западную лицемерной религиозной игры, которая отличала книжников и фарисеев дней земного служения Иисуса. По мере увеличения самодовольства их духовная жизнь увядает и усыхает, потому что подобные эгоистические устремления питают плоть и разрушают душу.

Любое человеческое усилие, направленное на самосовершенствование и самоудовлетворённость, несмотря на его религиозную подоплеку, подчинено закону уменьшающейся отдачи. Истинное и продолжительное удовлетворение не наступает никогда, а новые достижения ведут к новым желанием. Но важнее всего то, что виновность и страх, приносящие неудовлетворённость, не уменьшаются, а подавляются. Чем дольше ведётся подобная искусственная и поверхностная игра, тем глубже становятся депрессия, беспокойство и чувство вины.

Человек может достичь истинного осознания собственного достоинства, смысла и значимости жизни исключительно посредством правильных взаимоотношений со своим Создателем и Творцом. Без Христа человек не имеет ни духовной значимости и ценности, ни положения перед Богом, ни цели и смысла жизни. Без Христа он «как прах, возметаемый ветром» (Пс. 1:4).

Христианин же является Божьим чадом и сонаследником Христу. Если он не понимает этих благословений, то ему необходимо осознать положение, которое он уже занимает в своём Спасителе. Послание Павла к Ефесянам, в сущности, и предназначено для того, чтобы способствовать пониманию подобным христианином своего положения, а также наследия, которым он обладает.

Павел говорит, что если мы принадлежим Иисусу Христу, то можем быть полностью уверены в том, что Бог причислил нас к Своей Церкви ещё до сотворения мира. По Своей благодати и могущественной силе Он избрал каждого из нас, чтобы мы были чадами Его. Мы удостоились этого избрания не благодаря своим каким-либо делам и заслугам, а по Божьему изволению.

Хотя эта мысль совершенно непостижима для нашего ограниченного разума, тем не менее она неоднократно повторяется в Писании. История Божьего искупления заключается в том, что Он, сойдя на нашу землю, привлёк к Себе тех, кого избрал для спасения. В этих начальных стихах Послания к Ефессянам Павел даёт нам возможность бегло взглянуть на прошедшую вечность, узнать о Божьем плане нашего спасения не только задолго до нашего рождения, но даже до рождения земли.

АСПЕКТЫ БЛАГОСЛОВЕНИЯ

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах (1:3)

Здесь Павел представляет шесть аспектов Божьего благословения, которое он собирает развернуть перед нашим взором: Благословенный Бог, благословляющий Бог, благословенные верующие, духовные благословения, небесные обитатели, откуда нисходят благословения, и Исполнитель благословения — Иисус Христос.

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ БОГ

Данная благодатная истина открывается благодарственной хвалой Тому, Кто является причиной этого благословения: **«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа»**. *Еулогео (благословен)* — это восхваление и славословие, провозглашение милосердия и любви. В связи с тем, что поистине благ только один **Бог** (Матф. 19:17), наше превозношение и восхваление должно принадлежать только Ему Одному.

Бог-Отец благ и милосерден, и эти качества составляют Его внутреннюю сущность. Никто, за исключением Божьего Единородного Сына, а **нашего Господа Иисуса Христа**, не может обладать подобной благодатью. Поэтому, начиная от книги Бытие и вплоть до Откровения, благочестивые мужи, сознавая непревзойденную и непостижимую земному уму благодать Великого Бога, устами своими благословляли Его. Мелхиседек восклицал: **«Благословен Бог Всевышний»** (Быт. 14:20). В последние же дни «всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и всё, что в них,

слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков» (Откр. 5:13).

Ничто так не приличествует Божьему народу, как принесение благословений Богу за Его великую благодать. И мы должны во всяких обстоятельствах приносить Ему славословие: перенося боль и скорбь, ведя борьбу и преодолевая неудачи, находясь перед лицом противников или врагов, — всегда и везде мы должны благодарить Его в славословии, потому что Бог благ во всех этих обстоятельствах. За это мы благодарим и благословляем Его.

БЛАГОСЛОВЛЯЮЩИЙ БОГ

Согласно Своему совершенству и достоинствам, Тот, Кто заслуживает наивысшего благословения за Свою благодать, Сам является наивысшей благословляющей Личностью, наделяя благодатью других. Именно Он есть Бог, **благословивший нас всяким духовным благословением**. «Всякое даяние доброе, — напоминает нам Иаков, — и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов» (Иак. 1:17). Павел уверяет нас: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, всё содействует ко благу» (Рим. 8:28). Будучи источником всякого добра и благословения, Бог благословляет и других. Благодать исходит только от Бога, потому что вне Его не существует источника благодати.

БЛАГОСЛОВЕННЫЕ ВЕРУЮЩИЕ

Местоимение «нас» (которых **благословил** Бог) относится к верующим, «святым... во Христе Иисусе», о которых в 1 стихе говорит Павел. В Своей чудесной благодати Бог от века предназначил благословение **нам** — верующим. В Послании к Галатам сказано, что «верующие благословляются» (3:9).

Благословляя Бога, мы произносим о Нём благие слова. Бог, благословляя нас, насыщает нас благами. Мы благословляем Его словом, Он нас — делом. Мы можем принести Ему только славословие, ибо сами по себе не обладаем ничем добрым. В Нём же обитает источник всякой благодати. Когда Он благословляет нас, ситуация совершенно изменяется. Он не может благословлять нас *за* нашу благодать, потому что мы ею не обладаем. Он же одаряет нас благодатью. Наш небесный Отец наделяет нас всякой благодатью, благим даром и благословением. В этом состоит сущность Его естества, и в этом мы нуждаемся.

ДУХОВНЫЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ

Наш Небесный Отец благословляет **нас всяким духовным благословением**. В Новом Завете слово *пнеуматикос* (**духовный**) всегда употребляется в отно-

шении дел Святого Духа. Поэтому оно не применяется для противопоставления материальных и нематериальных вещей. Это слово указывает на божественное происхождение благословений независимо от того, оказывают они помощь нашему духу, разуму, телу, повседневной жизни или чему-то ещё. Слово «**духовный**» имеет отношение к источнику, а не к величине и размаху **благословения**.

Многие христиане постоянно просят у Бога то, что Он уже даровал. Они призывают в молитве к Нему, чтобы Он дал им больше любви, хотя им следовало бы знать, что «любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5:5). Они молятся о мире, хотя Иисус сказал: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам» (Иоан. 14:27). Они просят о радости и счастье, хотя Иисус сказал: «Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна» (Иоан. 15:11). Они обращаются к Богу с мольбой о даровании им силы, хотя Его Слово говорит, что они «всё [могут] в укрепляющем [их] Иисусе Христе» (Фил. 4:13).

«От Божественной силы Его даровано нам всё потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию» (2 Пет. 1:3). И это обетование не является аспектом *будущего* времени, но относится к *уже* свершившемуся действию: Он уже даровал «нам всё потребное для жизни и благочестия». Он уже благословил **нас всяким духовным благословением**. Мы имеем «полноту в Нем» (Кол. 2:10).

Мы уже имеем источники в Боге, и они не являются объектом обладания в будущем. Каждый христианин обладает тем, что Павел называет «содействием Духа Иисуса Христа» (Фил. 1:19). Бог не может нам дать больше того, что Он уже даровал в Своём Сыне, так что нам нечего больше получать. Поэтому верующему нужно не получать больше чего-либо, а делать больше, исходя из того, что он уже имеет.

Наше имущество и положение на небесах твёрдо и незыблемо. Апостол Павел говорит о том, что Бог нас уже «воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе» (Ефес. 2:6).

НЕБЕСНЫЕ ОБИТЕЛИ, ОТКУДА ИСХОДЯТ БЛАГОСЛОВЕНИЯ

Эти обильные и бесчисленные Божьи благословения находятся в небесных обителях, на **небесах**. Под небесными обителями подразумевается не только небо. Понятие «**небеса**» (ср. 1:20; 2:6; 3:10) включает в себя всю сверхъестественную сферу обитания Бога, подвластную Его владычеству, на которую Он распространяет Своё влияние.

Как ни парадоксально, но христиане имеют двойное существование и гражданство. Будучи земными жителями, мы являемся гражданами земли. Но во Христе наше главное и несравненно более важное гражданство — небесное

(Фил. 3:20). Христос является нашим Господом и Царём, а мы — граждане Его Царства, **небес**. Поэтому нам и нужно искать «горнего, где Христос сидит одесную Бога» (Кол. 3:1).

Являясь гражданами Божьего Царства, мы, в отличие от «сынов века сего» (Лук. 16:8), обладаем способностью понимать сверхъестественные действия и явления Божьи, то есть то, что «душевный человек не принимает... и не может разуме́ть, потому что о сём надобно судить духовно» (1 Кор. 2:14).

Путешествуя за границей, американский гражданин продолжает быть таким же американским гражданином, как и дома в Соединённых Штатах. Независимо от того, находится он в Африке, на Ближнем Востоке, в Европе, в Антарктиде или каком-либо другом месте за пределами своей родины, американский гражданин продолжает сохранять все свои права и привилегии, которые обеспечивает ему это гражданство.

Будучи гражданами Небесного Царства, христиане оставляют за собой все права и привилегии этого гражданства, хотя и проживают на чужой и зачастую враждебной земной планете. Наша истинная жизнь находится в невидимом мире, на **небесах**. Там пребывает Отец, наш Спаситель, наши родные и близкие; там записаны наши имена, и там на небесах наша вечная обитель и престол.

Но в настоящее время мы испытываем постоянное напряжение, стремясь к небесному и вечному и переживая давление земного и материального мира. Павел передаёт подобную напряжённость в следующих словах: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем... Нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем» (2 Кор. 4:8–9; 6:10).

Секрет провозведения земной жизни в качестве небесного гражданина заключается в хождении по Духу. «Поступайте по духу, — говорит Павел, — и вы не будете исполнять вожелений плоти» (Гал. 5:16). Когда мы облакаемся в Его силу, Бог производит в нас Свои плоды: «Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание» (ст. 22–23). Живя силою Божьего Святого Духа, мы получаем небесные благословения.

ИСПОЛНИТЕЛЬ БЛАГОСЛОВЕНИЯ — ИИСУС ХРИСТОС

Христиане обладают **всяким духовным благословением в небесах**, потому что пребывают **во Христе**. Доверяя Ему как Своему Господу и Спасителю, мы вступаем в чудесный союз с Ним. «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом» (1 Кор. 6:17). Наше христианское единство — это не простое соглашение; это единство жизни, вечной Божьей жизни, которая изливается в жизнь каждого верующего (ср. Рим. 15:5–7).

Те, кто пребывает **во Христе**, имеют всё, чем обладает Господь. «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). Богатства Христа принадлежат нам. Его источники являются нашим достоянием, Его праведность является нашей праведностью, и Его сила и могущество — нашей силой и могуществом. Его положение и привилегии принадлежат с полным основанием и нам. И мы имеем то, чем обладает Он. Его труд является нашим трудом: что делает Он, то делаем и мы.

И всё это происходит потому, что к нам простирается Божья благодать, которая благоуспешно совершает Божью волю в уповающих на Него людях (1 Кор. 15:10).

ЭЛЕМЕНТЫ ВЕЧНОГО СОЗИДАНИЯ ТЕЛА

Так как Он избрал нас в Нём прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей (1:4–6а)

Эти стихи раскрывают прошедшую часть Божьего вечного плана в отношении созидания Церкви, Тела Иисуса Христа. Его план состоит из семи элементов: метода — избрание, объекта — избранные, времени — прошедшая вечность, цели — святость, побуждения — любовь, результата — усыновление, предназначения — прославление.

МЕТОД — ИЗБРАНИЕ

Библия повествует о трёх видах избрания. Первый состоит в теократическом избрании Израиля. «Ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле» (Втор. 7:6).

Это избрание не имеет отношения к личному спасению. «Ибо не все те Израильтяне, которые от Израиля, — объясняет Апостол Павел. — И не все дети Авраама, которые от семени его» (Рим. 9:6–7). Расовое происхождение от Авраама по плоти, как от отца израильского народа, не означало духовного происхождения от него, как от отца верующих (Рим. 4:11).

Второй вид избрания касается отделения особой группы людей для труда. Господь избрал на священное служение колено Левия, но этим избранием левитам совсем не гарантировалось спасение. Иисус призвал двенадцать человек на апостольское служение, но только одиннадцать из них — к спасению. После того как Павел пришёл к Христу, потому что Бог избрал его

к спасению, Господь определил его на особое апостольское служение язычникам (Деян. 9:15; Рим. 1:5).

Третий вид избрания касается спасения, о чём говорит Павел в данном тексте. Иисус говорил: «Никто не может придти ко Мне, если не привлечёт его Отец» (Иоан. 6:44). Слово *хелкуо* (привлечёт) обозначает непреодолимую силу. В древнегреческой литературе оно употреблялось для описания отчаянного влечения голодного человека к пище или стремления бесовских сил завладеть животными, когда они не имели возможности вселиться в людей.

На свалках металлолома используются огромные электромагниты, которые поднимают и частично сортируют груды металла. Когда этот магнит включается, то создаваемое электромагнитное поле стремительно притягивает к магниту все железные детали и предметы, расположенные неподалёку, но не оказывает никакого эффекта на такие металлы, как алюминий и медь.

Подобным образом Бог по Своей воле избирает и неизбежно привлекает тех, кого Он предопределил к любви и прощению, но не имеет влияния на людей, не относящихся к этому разряду.

От вечности **прежде создания мира**, а поэтому независимо от каких-либо заслуг или достоинств, которые мог бы иметь человек, Бог **избрал нас в Нём**, во Христе (ст. 3). По Божьему полновластному избранию люди, получившие спасение, объединяются в вечный союз с Иисусом Христом ещё до основания мира.

Несмотря на то, что человеческая воля не обладает безграничной свободой, как считают многие люди, человек имеет волю, которую ясно признает Священное Писание. Будучи отделённой от Бога, человеческая воля поработается грехом. Но человек, тем не менее, способен избрать Бога, потому что Бог дал ему возможность сделать этот выбор. Иисус сказал, что верующий в Него не погибнет, но будет иметь вечную жизнь (Иоан. 3:16), и «всякий, живущий и верующий в Меня, не умрёт вовек» (11:26). Неоднократные повеления, обращённые к спасённым, чтобы они обратились к Господу (И. Нав. 24:15; Ис. 55:1; Матф. 3:1–2; 4:17; 11:28–30; Иоан. 5:40; 6:37; 7:37–39; Откр. 22:17), ясно указывают на ответственность человека за свой выбор, как акт волеизъявления.

Но Библия также ясно утверждает, что никто из тех, кто не был избран Богом, не принимает Иисуса Христа как своего Спасителя (ср. Рим. 8:29; 9:11; 1 Фес. 1:3–4; 1 Пет. 1:2). Иисус представляет обе истины в одном стихе: «Всё, что даёт Мне Отец, ко Мне придёт; и приходящего ко Мне не изгоню вон» (Иоан. 6:37).

Божье полновластное избрание и ответственность человека в избрании Иисуса Христа кажутся противоположными и несовместимыми истинами, и, исходя из нашей человеческой точки зрения, они действительно являются противоположными и несовместимыми. Именно поэтому столько искренних

христиан с самыми хорошими побуждениями на протяжении всей истории церкви отчаянно пытались привести их к общему знаменателю. Но ввиду того, что этот вопрос нельзя разрешить нашим ограниченным разумом, результаты были ничем иным, как компромиссом в пользу одной истины и в ущерб другой вместо гармоничного баланса и правильного сочетания.

Нам следует оставить данное противоречие как есть и верою принимать обе истины. Пусть Сам Господь приведёт их в гармонию.

Эклег (**избрал**) стоит в глагольной форме аорист среднего залога, что служит указанием на совершенно независимый Божий выбор. Возвратная форма глагола означает, что Бог не только избирал Сам, но и совершил всё это для Себя. Его первостепенной целью в избрании Церкви было то, чтобы избрание принесло Ему хвалу и прославление (ст. 6, 12, 14). Господь избрал верующих для Своей славы прежде, чем избрал их для их блага. Основная причина призвания верующих в Церковь заключалась в том, «дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия» (3:10).

Израиль был Божьим избранником («избранный Мой», Ис. 45:5; ср. 65:9, 22). «Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, — ибо вы малочисленнее всех народов, — но потому, что любит вас Господь» (Втор. 7:7–8). Бог избрал евреев просто по Своей великой любви.

Божьи небесные ангелы — тоже Его избранники (1 Тим. 5:21), отделённые Им для прославления Его Имени. Они предназначены служить Ему в качестве посланников. Сам Христос был избранником (1 Пет. 2:6), и Апостолы были избраны (Иоан. 15:16). По изволению и плану Всемогущего Бога и Церковь принадлежит к такому же разряду избранников. Бог спас нас и призвал «званием святым, не по делам нашим, но по Своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен» (2 Тим. 1:9). В книге Деяний говорится следующее: «Уверовали все, которые были представлены к вечной жизни» (13:48).

Павел говорил: «Посему я всё терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою» (2 Тим. 2:10). Его сердечное желание было направлено на то, чтобы достигнуть проповедью Благой вести избранных, то есть тех, кого Бог уже отделил, чтобы и они могли приобщиться к вере, предназначенной им по великому Божьему изволению.

Павел возносит благодарение за церковь, потому что Бог избрал её. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению» (2 Фес. 2:13).

Джеймс Пакер в своей книге «Евангелизм и Божье полновластие» (*Evangelism and the Sovereignty of God*) отмечает следующее:

Все христиане верят в Божье полновластие, но некоторые этого не сознают. Они неправильно представляют его и утверждают, что отвергают. Причина этого положения коренится в тех же обстоятельствах, которые служат поводом для большинства заблуждений в церкви. Это вторжение в её пределы рационалистического умозрения, увлечение систематической логичностью и последовательностью, нежелание признать наличие сверхъестественных явлений, превосходство Божьей премудрости над человеческим разумом и, в конечном итоге, истолкование Священного Писания согласно предполагаемым требованиям человеческой логики, чтобы оно полностью соответствовало ей. Люди видят, что Библия говорит об ответственности человека за свои поступки, но не видят (и человек, действительно, не может видеть) каким образом данное положение находится в полном соответствии с Божьим полновластным владычеством над этими поступками и действиями. Они не могут согласиться с одновременным существованием этих двух истин, как это прослеживается в Писании, но приходят к поспешным умозаключениям, что для того чтобы придерживаться библейской истины об ответственности человека, им необходимо отказаться от равноценно библейской и истинной доктрины о Божьем полновластии. Поэтому они отделяются поверхностным объяснением многочисленных отрывков Писания, которые преподают это положение. Для нашего извращённого ума желание упростить Библию, лишая её элемента сверхъестественности, вполне естественно. Не вызывает удивления и тот факт, что даже благочестивые люди становятся жертвами этой склонности. Это предмет непрестанных и мучительных разногласий. Однако ирония данной ситуации состоит в том, что когда мы задаемся вопросом, как молятся эти две стороны, становится совершенно очевидно, что люди, отвергающие Божье полновластие, в действительности исполнены такой же непоколебимой веры в данном отношении, как и те, которые утверждают его ([Chicago: Inter-Varsity], 1961, pp. 16–17).

Не будучи в состоянии выдерживать напряжение сверхъестественных явлений, парадокса или противоречия, мы готовы привести библейское учение в соответствие с нашей собственной системой порядка и последовательности. Но подобный предвзятый подход не выражает истину Библейского учения и вносит сумятицу, как в само вероучение, так и в его практическое применение в жизни, способствуя её духовному ослаблению. Следует отметить и тот факт, что и другие жизненно важные доктрины Священного Писания также являются парадоксом для нашего ограниченного понимания. Совершенно противоречивы и те факторы, что Писание само по себе является делом рук человеческих, и в то же время — Божьим Словом, что Иисус Христос сочетает в Себе в полной мере сущность Бога и человека, что спасение обретается навечно, но святые должны проявить послушание и верность до конца, что христианская жизнь должна проходить в полном подчинении и порабощении

себя, но всё это делает Христос. Подобные непостижимые истины неизменно свидетельствуют о безграничном превосходстве Божьего разума над человеческим и являются могущественным доказательством Божественного авторства Писания. Если бы люди самостоятельно составляли Священное Писание, они, несомненно, постарались бы разрешить подобные проблемы.

И Божье полновластное избрание или предопределение не устраняет человеческий выбор по вере. Божественное полновластие и человеческий отклик составляют единую общую и неразделимую часть человеческого спасения, хотя только безмерный Божий разум с точностью знает, как они действуют в сочетании друг с другом.

Это происходит не так, как считают и преподают многие, утверждая, что Бог просто заглядывает в будущее, чтобы увидеть, кто расположен к вере, и затем избирает их к спасению. Текст Рим. 8:29, взятый отдельно от контекста, зачастую приводится для подтверждения этой точки зрения. Но 28 стих недвусмысленно говорит о том, что Бог предугадал и предопределил к спасению тех, кого Он уже призвал по «Его благоволению». Любое учение, которое преуменьшает полновластную Божью любовь, проявляемую в избрании человека, и которое ставит акцент на заслугах человека, также умаляет Божью славу, принося урон самой цели спасения.

Нам нужно просто удовлетвориться данным положением дел, сказав вместе с Джоном Чедвиком:

Я Господа искал, но позже лишь узнал,
Что Он меня нашёл, взыскал в любви Своей.
О Боже, Ты велик!
Не я Тебя познал, но
Истина, что Ты меня призвал.

ОБЪЕКТ — ИЗБРАННЫЕ

Мы являемся этим объектом избрания. Не все, но только те, кого **избрал** Бог, — святые и «верные во Христе Иисусе» (ст. 1). К Божьим избранникам относятся люди, которых Бог объявил святыми прежде основания мира, и которые верою приняли Его Сына Иисуса Христа. Быть христианином — значит быть избранным Богом стать Его чадом и наследовать всё через Иисуса Христа, став Его сонаследником.

ВРЕМЯ — ВЕЧНОСТЬ В ПРОШЛОМ

Бог избрал нас **прежде создания мира**. Прежде сотворения мира, грехопадения, заветов и закона Бог полновластно предопределил нас быть Его

детьми. Прежде чем начал существовать мир, Он предназначил для особой цели Церковь — Тело Его Сына, положив ей начало до основания мира.

Так как в Божьем плане крестная смерть Христа за нас была задумана «прежде создания мира» (1 Пет. 1:20), мы, согласно этого же плана, были предназначены к спасению. Именно тогда Бог решил наделить нас наследством в Своём Царстве (Матф. 25:34). Мы принадлежали Богу прежде начала времени и будем Его детьми после того, как время завершит свой стремительный бег. Наши имена как верующих «написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира» (Откр. 13:8; ср. 17:8).

ЦЕЛЬ — СВЯТОСТЬ

Бог избрал нас для того, чтобы мы были **святы и непорочны**. *Амомос (непорочны)* в буквальном смысле означает «без пятна или порока». Так как мы избраны в Нём, мы — **святы и непорочны пред Ним**. Нам была дарована личная праведность Христа, Его непорочность и чистота, потому что Иисус Христос предал Себя за нас как «непорочный и чистый Агнец» (1 Пет. 1:19). Таким образом, недостойное и неправедное облеклось в святость и праведность Христа. Согласно вечному предопределению Христа, Он положил в Своём плане «представить её Себе славную Церковь, не имеющую пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна» (Ефес. 5:27).

Вполне очевидно, что Павел здесь говорит о нашем положении, а не о практическом осуществлении этого принципа. Мы хорошо знаем, что наша жизнь не отличается непорочностью и не является образцом святости. Но «в Нём, — как говорит в другом месте Павел, — обитает вся полнота Божества телесно» (Кол. 2:9). Мы имеем эту полноту в Иисусе Христе и по этой причине обретаем уверенность в спасении. Мы исполнены совершенной праведности Христа. Наша жизнь может отличаться несовершенством и неуравновешенностью, но, тем не менее, мы занимаем твёрдое и незыблемое положение, которое и не может быть иным, потому что Христос стоит перед Богом **святым и непорочным**. Пребывая в нашем Спасителе, мы непоколебимы, как и Он, ожидая полного избавления и святости в грядущем присутствии перед Ним во славе.

Бог почитает нас **святыми и непорочными** и ведёт нас к чистоте и святости, а поэтому и мы должны всеми силами стремиться проводить такую жизнь, которая отражает наше вечное предназначение.

ПОВУЖДЕНИЕ — ЛЮБОВЬ

Бог избрал спасённых по Своей **любви**. В любви Он **предопределил усыновить нас Себе**. Он избрал Церковь, семью искупленных детей, как и Израиль, Свой особенный народ, — по Своей любви (Втор. 7:8).

Библейская **любовь** (*agape*) не является эмоциональным проявлением, но передаёт значение сердечного расположения к тому, чтобы способствовать благополучию и восполнению нужд других людей. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих», — говорил Иисус (Иоан. 15:13). И именно это Иисус совершил ради тех, кого Бог избрал к спасению. Высшим актом **любви** Бог прежде основания мира предопределил отдать Своего Единородного Сына для нашего спасения. «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мёртвых по преступлениям, оживотворил со Христом» (Ефес. 2:4–5). Он возлюбил нас и будет продолжать любить нас вечно **по благоволению воли Своей**.

РЕЗУЛЬТАТ — УСЫНОВЛЕНИЕ

Результатом Божьего избрания является наше **усыновление**. Во Христе мы становимся подданными Его Царства и слугами Его как нашего Господина. Он даже называет нас друзьями, говоря: «Я... сказал вам всё, что слышал от Отца Моего» (Иоан. 15:15). По Своей великой любви Он сделал нас более чем гражданами и слугами, и даже больше чем друзьями. Он принял нас в число Своих детей по Своей любви. Бог милостиво принимает искупленных грешников в Свою семью.

Познавая Христа, мы становимся Божьими детьми. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, — говорит Апостол Павел, — но приняли Духа усыновления, Которым взываем: Авва, Отче!» (Рим. 8:15). *Авва* — арамейское слово, выражающее тёплые чувства привязанности, что эквивалентно слову «папа» или «папочка».

Получить спасение — значит иметь в своей душе жизнь Самого Бога, Его Духа, животворящего наш дух. Родители могут усыновить или удочерить детей и полюбить их не меньше своих собственных детей. Такой ребенок принимает равноправное участие в жизни семьи. Он пользуется материальными благами и наследует имущественные ценности. Но никакие земные родители не могут наделить приёмного ребёнка своей внутренней природой и чертами. А Бог именно это совершает с каждым Своим избранником, возложившим упование на Христа. Он делает их сынами, подобными Своему Божественному Сыну. Христиане не только имеют все богатства Сына и Его благословения, но и всю Его внутреннюю природу как Божьего Сына.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ — ПРОСЛАВЛЕНИЕ

Почему Бог всё это совершает для нас? Почему Он пожелал иметь нас Своими сынами? Мы получили спасение и стали Его сынами **в похвалу славы благодати** Его. Когда Иисус Христос говорил: «Не бойся, малое стадо! ибо

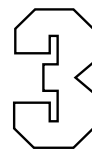
Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лук. 12:32), Он подтверждал Божье удовлетворение по поводу наглядного проявления Своей славы. Как объясняет далее Павел: «Бог производит в вас... действие по Своему благоволению» (Фил. 2:13).

Апостол Павел ходатайствует перед Богом за фессалоникийцев: «[Молюсь], чтобы Бог наш соделал вас достойными... Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нём» (2 Фес. 1:11–12).

Исаия говорит, что даже полевые звери прославят Господа (43:20), и небеса проповедуют славу Божью (Пс. 18:2). Падшие ангелы и согрешивший человек являются единственными мятежниками во Вселенной. Всё живое прославляет своего Творца. Бог уже навеки удалил от Лица Своего падших ангелов, а грешников, которые не приняли спасения Иисуса Христа, ожидает участь этих ангелов.

Бог избрал Тело — Церковь, предопределив её для особой цели прежде создания мира, чтобы никто не мог хвалиться или величаться собой, но чтобы вся честь и **слава** принадлежали Ему Одному. Спасение не является одновременно актом частично со стороны Бога и частично со стороны человека, но целиком и полностью совершается Богом. Гарантией этого спасения служит то, что оно детально и в малейших подробностях было предусмотрено и реализовано прежде рождения человека и даже до образования земли, на которой он мог бы родиться. Всё сущее здесь на земле проводит свою жизнь для **славы благодати** Его. Именно по этой причине, будучи Божьими детьми, христиане должны делать всё для славы Божьей, даже такие обычные занятия, как принятие пищи и питья (1 Кор. 10:31).

Искупление Его Кровью

которую Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нём, в устроении полноты времён, дабы всё небесное и земное соединить под главою Христом (1:6б–10)

Несколько лет назад в Америке были весьма популярны торговые купоны. За каждый потраченный доллар покупатель в качестве поощрения получал несколько таких купонов. Когда же их набиралось достаточное количество, то в определённом месте их можно было обменять на какой-то товар.

Искупление является одной из центральных тем Послания к Ефесянам и всего Писания. Оно содержит в себе гораздо больше, чем простую идею обмена одной вещи на другую, равноценную по значимости.

ЗНАЧЕНИЕ ИСКУПЛЕНИЯ

Значение слова «искупление» можно передать с помощью шести различных юридических терминов. В Новом Завете это слово используется в отношении спасения. *Дикайюу* и родственные ему термины обозначают законное снятие обвинения, а в богословском смысле — оправдание грешника и объявление его праведным перед Богом (см. например, Рим. 3:4; 4:25; 5:18;

1 Тим. 3:16). Основное значение слова *афиеми* — «отпустить» или «отослать». Оно говорило о том, что была произведена законная оплата и погашение долга, и человек получил помилование. В Писании это слово использовалось применительно к дарованию Богом прощения за совершённый грех (см. Матф. 9:2; Рим. 4:7; Ефес. 1:7; 4:32 и др.). Слово *гуйотесиа* имеет отношение к легальному процессу усыновления ребёнка, и Павел использует его, чтобы показать усыновление верующего Богом и принятие его в семью Божьего народа (см. Рим. 8:15; Гал. 5:5; Ефес. 1:5). *Каталассо* означало примирение между двумя враждующими сторонами в судебном порядке. В Новом Завете это слово используется для выражения примирения верующего с Богом через Иисуса Христа (Рим. 5:10; 2 Кор. 5:18–20).

И ещё два юридических термина имеют отношение к искуплению. *Агоразо* и близкое по значению слово *эксагоразо* употреблялись при совершении купли-продажи. Эти термины происходят от слова *агора*, что означает «базар». Поэтому все родственные ему слова, как глаголы, так и существительные, касались купли-продажи на базаре. В Новом Завете они употребляются в значении духовного приобретения или искупления (см. Гал. 3:13; Откр. 5:9; 14:3–4 и др.).

Другой термин, передающий значение «искупление», — *лутроу*. Вместе с родственными однокоренными словами он означал «освободить из плена». Он имеет ещё более сильное значение, чем *агоразо*. В форме имени существительного он переводится здесь как «искупление». Это слово употреблялось при внесении выкупа для освобождения человека из уз — особенно из уз рабства.

В новозаветные времена в Римской империи имелось шесть миллионов рабов, и купля-продажа рабов была весьма распространённым занятием. Если кто-либо желал освободить родного или близкого человека из рабства, то он покупал его для себя, а затем отпускал на свободу, заверяя в письменном виде акт его освобождения. Слово *лутроу* использовалось для обозначения подобного освобождения раба.

В Новом Завете этот термин передаёт идею искупительной жертвы Христа на кресте. Христос внёс цену искупления для приобретения Себе падшего человечества и освобождения его от греха.

Каждый человек, рождённый в мир с момента грехопадения, поработён грехом, находится в полной зависимости от падшей человеческой природы и разделён со своим Творцом. Никто из живущих на земле не обладает духовной свободой от греха и его пагубных последствий. Никто не избежит наказания за грех — смерти (Рим. 6:23). «Душа согрешающая, та умрёт» (Иез. 18:4).

Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха» (Иоан. 8:34), а Павел отмечает, что не существует ни одного человека, который бы не грешил: «Нет праведного ни одного» (Рим. 3:10; ср. Пс.

13:1). В том же Послании Апостол говорит, что мы все «проданы греху» (7:14) и что в действительности всё творение подпало под владычество греха (8:21).

Грех закрепощает человека и держит его в своих сетях, требуя платы за освобождение из рабства. Смерть является ценой искупления человека от греха. Библейское искупление, таким образом, подразумевает Божий акт внесения платы за грех. Бог Сам внёс этот выкуп за грех всех людей.

В Послании к Римлянам Павел говорит об искуплении как об освобождении от греха и становлении освобождаемых рабами праведности (6:18). В Послании к Галатам он описывает искупление, говоря, что Иисус Христос «отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего» (1:3–4), что «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою» (3:13), призывая нас к свободе, «которую даровал нам Христос, и не [подвергаться] опять игу рабства» (5:1). В Послании к Колоссянам Апостол говорит, что Бог избавил «нас от власти тьмы и [ввел] в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов» (1:13–14).

Автор Послания к Евреям объясняет искупление следующими словами: «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству» (2:14–15).

ЭЛЕМЕНТЫ ИСКУПЛЕНИЯ

которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нём, в устройении полноты времён, дабы всё небесное и земное соединить под главою Христом (1:6б–10)

В этом отрывке Апостол Павел упоминает пять составляющих **искупления**, предлагаемого Богом через Своего Сына, которое Он приготовил падшим в грехопадение людям, — **Искупитель**, **искупленные**, **цена искупления**, **его последствия** и **причина**.

ИСКУПИТЕЛЬ

Слово «благодать» (ст. 6а) предшествует слову «**которою**». Бог **благодатствовал нас в Возлюбленном** Своей благодатью (незаслуженной любовью и благостью), и, находясь в Нём, **мы имеем искупление**. Иисус Христос — наш

Искупитель от греха, **Возлюбленный** (это слово означает, что Он является Тем, Кого возлюбил Бог), Который Сам внёс плату за наше освобождение от греха и смерти. Теперь мы принадлежим Христу и верую едины с Ним, являясь членами Его Тела. Поэтому Бог и принимает нас.

В начале служения Иисуса Отец провозгласил о Нём, говоря: «Сей есть Сын Мой возлюбленный» (Матф. 3:17). Уверовав в Него, мы получили избавление «от власти тьмы», и Он ввел нас «в Царство возлюбленного Сына Своего» (Кол. 1:13). Так как ныне мы пребываем в **Возлюбленном**, то являемся также «возлюбленными Богом» (Рим. 1:7).

Только Иисус Христос имеет полное наследственное право на Божью благодать. Но полностью отождествившись с Ним верую и мы имеем доступ к сокровищнице Божьей благодати. Так как наш Спаситель и Господь возлюблен Отцом и обладает всеми благодатями Отца, Он даровал и нам незаслуженное право занимать такое же положение, как Он. Мы также возлюблены Отцом и обладаем правом доступа ко всем Его благодатям. Иисус сказал: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим» (Иоан. 14:21).

Отец теперь любит нас так, как и Иисуса Христа, и хочет, чтобы мы обладали всем Его достоянием. Поэтому Павел мог сказать, что Он «[благословил] нас во Христе всяким духовным благословением в небесах» (Ефес. 1:3). Каждый христианин является возлюбленным Божьим чадом, потому что Господь Иисус Христос стал нашим Искупителем.

Ветхозаветная концепция о родственнике, выкупающем какое-либо имущество, раскрывает перед нами три характерные черты: он должен был быть родственником того, кто нуждается в подобном выкупе; быть в состоянии заплатить цену выкупа и быть готовым это сделать. Господь Иисус прекрасно соответствует данным требованиям.

Один поэт выразил волнующую реальность искупления такими словами:

Ближе к Богу, чем есть сейчас,
Мне не подойти.
Ведь я стою там, где Спаситель Мой,
Не нужно мне ближе идти.
Дороже Богу, чем есть сейчас,
Я не смогу пребыть.
С Возлюбленным Божьим Сыном
Меня связала червлёная нить.

Харитой (облагодетельствовал) — это производная форма от слова *харис* («благодать», ст. 6а), и поэтому Павел говорит, что Бог облагодетельствовал нас Своей благодатью. Христиане — это народ, облагодетельствованный Богом.

ИСКУПЛЕННЫЕ

Нас, святых и верных во Христе Иисусе (ст. 1), Искупитель **облагодетельствовал** Своей благодатью. Поэтому **мы имеем искупление Кровью Его**.

Во 2-й главе Павел напоминает нам о нашем прежнем состоянии, когда Бог так милостиво искупил нас. Мы были мертвы «по нашим преступлениям и грехам», «жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе», «по плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева», «не имели надежды и были безбожники в мире» (ст. 1–3, 12). В 4-й главе он напоминает нам, что мы прежде «поступали... по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине... невежества и ожесточения сердца» (ст. 17). И вот таких людей (а других и не бывает) Бог избрал для искупления.

Безусловно, именно такие люди и нуждаются в искуплении. Добропорядочные люди не испытывали бы необходимости в Искупителе. Поэтому Христос «дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам» (Тит. 2:14).

До тех пор, пока человек не осознёт своей нужды в искуплении, он не нуждается в Искупителе. Пока он не признает сам факт своего полного и безнадежного порабощения грехом, он не будет искать освобождения от него. Но обратившись сердцем к Богу он обретает свободу от проклятия греха, а присоединившись к Телу Христа — Церкви получает всякое духовное благословение.

ЦЕНА ИСКУПЛЕНИЯ

В Котором мы имеем искупление Кровию Его (1:7a)

Ценой искупления является **Его Кровь**. Божий Сын ценою Своей **крови** выкупил грешников с невольничьего рынка греха (ср. Лев. 17:11; Евр. 9:22).

Пролитие крови синонимично смерти, которая является наказанием и платой за грех. Христос добровольно стал заместительной жертвой, предав Себя за нас и пролив Свою святую **Кровь**. Мы заслужили эту смерть. Мы не могли спастись своими силами и избежать наказания, и возлюбленный Спаситель незаслуженно занял наше место. Он взял на Себя наши грехи, внеся плату за нас, и снял с нас приговор смерти и ада.

В ветхозаветные времена кровь жертвенных животных постоянно приносилась на жертвенник сначала скинии, а потом храма. Но эта кровь никогда не могла очистить приносящих её. Она и не предназначалась для этой цели. Жертвенные животные были просто символом, или прообразом. Вот как объясняет это автор Послания к Евреям: «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и

козлов уничтожала грехи» (Евр. 10:4). Он «предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное» (Ефес. 5:2). Сам Спаситель говорил о том, что **Его кровь** была «за многих изливаемая во оставление грехов» (Матф. 26:28). Автор Послания к Евреям объясняет, что Христос совершил жертвоприношение «не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошёл во святилище и приобрёл вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принёс Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мёртвых дел, для служения Богу живому и истинному!» (Евр. 9:12–14).

Мы «не тленным серебром или золотом искуплены... но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца» (1 Пет. 1:18–19). Неудивительно, что Иоанн видел четырёх животных и двадцать четыре старца, которые воспевали: «Достоин Ты взять книгу и снять с неё печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле» (Откр. 5:8–10).

Искупление «во Христе Иисусе... в Крови Его чрез веру» (Рим. 3:24–25) внесло плату за порабощенных грехом, выкупив их на невольничьем рынке, где они содержались в узах рабства, и выпустив их на свободу как Божьих сынов. Будучи свободными от этих оков, они пребывают в союзе с Христом, пользуясь всеми благами, которые Он даёт. Его смерть освобождает верующих от вины греха, осуждения за грех, от уз греха, от владычества греха и от возмездия за грех. И мы ожидаем, что наступит тот радостный день, когда избавимся от его присутствия.

ПОСЛЕДСТВИЯ ИСКУПЛЕНИЯ

прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли (1:7б–9а)

Искупление влечёт за собой всевозможные благодеяния, всякое духовное благословение в небесах (ст. 3). Но здесь Павел уделяет основное внимание двум особенно важным аспектам. Один из них касается **прощения грехов**, а другой — **премудрости и разумения**.

Прощение. Первоначальным следствием, или результатом, искупления для верующего человека является **прощение**, одна из центральных истин спасения как Ветхого, так и Нового Завета. Эта истина особенно дорога тем, кто на своём опыте пережил благословение, которое несёт с собой прощение. На Тайной Вечере Иисус Христос поведал Своим ученикам, что чаша, которую

Он разделяет между ними, — это Его «Кровь... Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Матф. 26:28). Искупление приносит **прощение**.

Бихевиористы и представители некоторых других школ психологии считают, что мы не можем нести вину за грех, который вызывается погрешностью в нашей генетической структуре; в этом может быть виновно неблагоприятное окружение, родители или другие внешние обстоятельства. Но грех человека является его личной ошибкой и погрешностью, и человек лично несёт за него вину. Честный и искренний человек, понимающий свои сердечные наклонности, хорошо об этом знает.

Евангелие не учит, как ложно считают некоторые, что люди не имеют грехов или вины, но, напротив, утверждает, что Христос снимает грех и вину с тех, кто уповает на Него. Как говорил Павел иудеям в Антиохии Писидийской: «Ради Него возвещается вам прощение грехов; и во всём... оправдывается Им всякий верующий» (Деян. 13:38–39).

Самым величайшим праздником Израиля был Йом Киппур, День Очищения. В этот день первосвященник выбирал двух жертвенных козлов, не имеющих в себе никакого порока. Одного козла закалывали и в качестве жертвоприношения окропляли его кровью жертвенник. На голову же другого первосвященник полагал свои руки, символически возлагая на него грехи всего народа. Затем этого козла уводили далеко в пустыню, чтобы он не мог найти дорогу назад. Этот акт символизировал, что грехи народа удалены вместе с козлом и больше никогда не возвратятся (Лев. 16:7–10).

Но этот акт, каким бы прекрасным и значительным он ни был, в действительности не снимал грехи народа, о чём все хорошо знали. Он являлся лишь прообразом того, что только Сам Бог во Христе мог совершить. Как уже упоминалось ранее, *афиеми* (от которого произошло слово «**прощение**») в основном означает «отослать». Как юридический термин, это слово обозначало «внести плату, погасить долг или же даровать помилование». Пролив Свою кровь, Иисус Христос в действительности взял на Себя грехи мира и удалил их так далеко, что они никогда не смогут возвратиться. Это — степень **прощения грехов**.

Трагично, что многие христиане находятся в подавленном состоянии по причине своих согрешений, живя так, как будто Бог по-прежнему вменяет их им в вину. Они забывают о том, что Бог взял их грехи на Себя и удалил эти грехи «как далеко восток от запада» (Пс. 102:12). Они не помнят Божьих обетований, которые Он произнёс устами пророка Исаии, что придёт день, когда Он изгладит беззакония верующих «как туман» и их грехи «как облако». «Обратись ко Мне, — сказал Он, — ибо Я искупил тебя» (Ис. 44:22). Ещё до прихода Мессии, задолго до того как Он заплатил Своей кровью за искупление человечества, Бог говорил об этом акте, как о свершившемся

события. И подавленные, унылые христиане забывают, что Бог пронизывал Своим взглядом глубины веков ещё до основания земли и возложил грехи Своих избранных на голову Своего Сына, Который удалил их безмерно далеко. Он снял с нас эти грехи задолго до нашего рождения, и они никогда не смогут возвратиться назад.

За много лет до событий на Голгофе Михей провозглашал: «Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия Твоего? не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Он опять умило-сердится над нами, изгладит беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши» (Мих. 7:18–19).

Для древнего Израиля «пучина морская» и расстояние от востока до запада обозначали бесконечность. Божье **прощение** бесконечно и безгранично; оно удаляет наши **грехи** на самый край безграничной вечности.

В произведении Шекспира «Король Ричард III» (5.3.194) король сетует:

Моя совесть имеет сотни языков
И каждый из них твердит своё,
Осуждая меня как злодея.

У христиан всё обстоит иначе. Когда Иисус входит в нашу жизнь как Спаситель и Господь, Он говорит нам то же самое, что сказал женщине, взятой в прелюбодеянии: «И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не грехи» (Иоан. 8:11). «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти» (Рим. 8:1–2).

Прощение во Христе Иисусе является незаслуженным нами актом. Оно — Божий совершенный дар. Тот, кто имеет Его, имеет свободу от греха теперь и вовеки. Во Христе наши прошлые, настоящие и будущие грехи «прощены... ради имени Его» (1 Иоан. 2:12; ср. Ефес. 4:32; Кол. 2:13). Они были прощены задолго до того, как мы их совершили.

Так как мы продолжаем грешить, мы постоянно нуждаемся в прощении очищения. Но мы не нуждаемся в непрерывном прощении искупления. Иисус сказал Петру: «Омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь» (Иоан. 13:10). Хотя мы продолжаем грешить, Иисус, «будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Иоан. 1:9). Он прощает все наши грехи, смывая их могучим потоком благодати спасения. Это не означает, что мы больше не будем согрешать. Как и не означает оно, что наши грехи не будут иметь вредных последствий. Грехи отрицательно влияют на наш рост, лишают нас радости, мира, близкого и плодотворного общения с Отцом и препятствуют нашему труду для Господа. Поэтому в Библии содержится призыв к верующему ежедневно обращаться к Богу с

молитвой о прощении. В таком случае он не только испытывает радость прощения и искупления в целом, но и радость конкретного прощения и ежедневного очищения, которое приносит полноту общения с Господом и жизненную духовную энергию для труда. Это составляет смысл учения Господа о молитве в Матф. 6:12, 14–15.

В Божьей семье нет второсортных христиан и забытых, оставленных граждан Божьего Царства и Его детей. Каждый грех каждого верующего прощён навеки. Богу известна наша прошлая, настоящая и будущая жизнь. Мы перед Ним как открытая книга. Однако Он говорит: «Я доволен тобой, потому что доволен Моим Сыном, Которому ты принадлежишь. Когда Я смотрю на тебя, то вижу Его, и это приносит Мне удовлетворение».

Так как Бог воспринимает каждого верующего, как Своего Сына, то и каждый верующий должен воспринимать себя таким же образом. И мы рассматриваем себя именно так, как Бог видит нас, — как прощённых грешников, облечённых в Его праведность, как провозгласил Сам Бог. Думать о себе иначе — это признак не смирения, но возвышения и гордости, потому что мыслить иначе — значит возносить своё суждение над Божьим Словом и занижать цену искупления, которую заплатил Его возлюбленный Сын. Христианин, очерняющий себя и сомневающийся в полном Божьем прощении, отрицает тем самым Божий труд и поносит Его чадом. Если мы что-то значим для Бога, то, безусловно, должны значить и для самих себя.

Можно иметь друзей, занимающих высокое положение. Человек может быть лично знаком с президентами, царями, правителями, сенаторами и деятелями мирового масштаба. Но подобные дружественные отношения бледнеют перед лицом самого незначительного христианина, который не только является другом Творца Вселенной, но и Его дитём.

Филипп Блисс писал:

В Слове Своём Христос учит меня,
Чтобы я знал как Он любит меня.
В книге святой много вижу чудес,
Но всех отраднее эта мне весть.
Есть песнь прекрасная в сердце моём,
Её спою я на небе святом;
Когда увижу во славе Христа,
Я повторю, как Он любит меня!

Всеобъемлющая широта нашего прощения прослеживается в утверждении Павла, которое гласит: «по богатству благодати Его». Божья благодать, подобно Его любви, святости, могущественной силе и всем остальным качествам Его естества, безгранична. Её невозможно описать или постигнуть

нашим человеческим разумом, однако нам известно, что Бог дарует прощение **по богатству Своей безграничной благодати**.

Если бы вы обратились к мультимиллионеру с просьбой выделить какую-либо сумму на благотворительную деятельность, и он выписал бы вам чек на двадцать пять долларов, то он бы совершил это *от* изобилия своего богатства. Многие бедняки жертвуют не меньше. Но если же он дал вам чек на пятьдесят тысяч долларов, то он уделил эту сумму *по* своему богатству.

Это небольшой символ Божьей щедрости. И Бог не просто даёт нам прощение **по богатству благодати** Своей, но **дарует в избытке**. Нам никогда не нужно терзаться душой о том, что наш грех превышает благодатное Божье прощение. «Когда умножился грех, — уверяет нас Павел, — стала преизобилывать благодать» (Рим. 5:20). Наш Небесный Отец не отпускает нам благодать какой-то определённой мерой, которая едва покрывает наши грехи. И наши грехи *не могут* превысить Божью благодать, невзирая на свою тяжесть и величину. Его **прощение** беспредельно, и Бог обильно, не мерою, наделяет тех, кто уповает на Его Сына. Поэтому мы можем не только предвкушать пребывание во славе с Богом, но и в настоящее время испытывать радость и удовлетворение в общении с Ним.

Премудрость и разумение. Во-вторых, искупление приносит с собой **премудрость и разумение**. *София (премудрость)* подчёркивает понимание вопросов исключительной важности, таких как жизнь и смерть, Бог и человек, праведность и грех, рай и ад, вечность и время. Апостол Павел говорит о мудрости, имеющей отношение к Богу. *Фронесис (разумение)* указывает на практическое понимание, видение нужд, проблем и принципов повседневной жизни. Это духовное благоразумие и рассудительность в разрешении обычных вопросов.

Бог не только дарует нам прощение, снимая с нас грехи, мешающие нам и искажающие нашу жизнь, но также даёт всем нам необходимые средства для понимания Его и жизни в этом мире таким образом, чтобы отражать Его волю, угождая Ему. Он щедро снабжает нас своими ресурсами, чтобы мы могли понимать Его Слово и знать, как повиноваться Ему.

В Иисусе Христе Бог доверяет нам Свои тайны. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, — говорит Павел, — но мудрость не века сего и не властей века сего преходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей... Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога» (1 Кор. 2:6–7, 12). Он заканчивает этот чудесный отрывок словами: «Мы имеем ум Христов» (ст. 16).

Французский философ Андре Моро сказал: «Вселенная холодна и безразлична. Кто является её создателем? Почему и для какой цели мы находимся на этом крошечном земном острове, который стремительно уносится в веч-

ность? Я не имею об этом ни малейшего понятия и убеждён, что этого не знает ни один человек».

Не удивительно, что люди, которые не признают существование Бога и тем более не доверяют и не служат Ему, не имеют ни малейшего представления о том, для чего существует жизнь, вселенная и вечность. Иисус Христос говорил: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам» (Матф. 11:25). Иаков в своём Послании высказывает следующее: «Если же у кого из вас недостаёт мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, — и дастся ему» (Иак. 1:5). Бог, снимая с нас грех, не оставляет нас в духовном, нравственном и умственном вакууме, где нам нужно разрешать все вопросы самим. Он обильно наделяет нас **премудростью и разумением** по богатству Своей благодати точно так, как Он наделяет нас прощением по тому же богатству.

ПРИЧИНА ИСКУПЛЕНИЯ

по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нём, в устроении полноты времён, дабы всё небесное и земное соединить под главою Христом (1:9б–10)

Почему Бог для нас так много сделал? С какой целью Он благословил нас всяким духовным благословением, избрал нас во Христе прежде создания мира, сделал нас святыми и непорочными, предопределив усыновить нас как Своих детей, искупив Своею кровью, и в преизбытке даровал нам прощение, премудрость и разумение по безграничному богатству Своей благодати?

Бог искупил людей, чтобы всех привлечь и собрать Себе. Это произойдёт в Тысячелетнем Царстве, которое будет **устроением полноты времён**. Когда придёт завершение истории, наступит Царство, вновь начнётся вечность и произойдёт установление нового неба и новой земли — тогда и будет **соединено всё небесное и земное под главою Христом**. Целью всего исторического развития является Иисус Христос. Всё получит своё разрешение в Нём. Потерянный Адамом рай будет возвращён Иисусом Христом.

В то время «пред именем Иисуса [преклонится] всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык [исповедует], что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Фил. 2:10–11). Христос объединит всю Вселенную под единым началом (см. Пс. 2; Евр. 1:8–13). В настоящее время она отличается разрозненностью. Вселенная загрязнена грехом, разделена и разбита на части. Теперь сатана является «владыкой этого мира», но в тот день он «изгнан будет вон» (Иоан. 12:31). Он со своими падшими ангелами на период Тысячелетнего Царства будет брошен в бездну, затем на короткое время освобождён и впоследствии ввержен в озеро огненное во веки веков (Откр. 20:3, 10).

Когда будет уничтожено всякое зло, так что от него не останется и следа, Бог восстановит всё оставшееся, приведя его в гармоническое единство в Себе Самом. К этой цели неуклонно стремится вся Вселенная.

Макбет с пессимизмом заявляет, что история — это «сказка идиота, наполненная гроыханием и неистовством, не имея никакого значения» (Шекспир, «Леди Макбет» 5.5.19).

Без премудрости и разумения, которыми Бог наделяет Своих детей, подобное безысходное и безнадежное заключение совершенно неизбежно. Но история принадлежит Богу. Она совершается не по прихотям человеческим, не силою сатанинского могущества и его злыми умыслами. История составлена и направляется к своей цели Творцом, Который и доведёт её до достижения Своей конечной цели — **соединить всё под главою Христом**. Он замыслил Свой величественный план в глубине веков и теперь Своей могущественной силой приводит его в исполнение в соответствии со Своим изволением. **В устройении полноты времён** этот план получит полную завершенность в его Сыне. В Нём он будет разворачиваться в чудесной гармонии и славном обновлении, когда произойдёт **соединение всего небесного и земного**.

Гарантия Божьего наследства

В Нём мы и сделали наследниками, быв предназначены к тому по определению Совершающего всё по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нём и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его. (1:11–14)

За многие годы мне приходилось беседовать с разными людьми: молодыми и пожилыми, образованными и малограмотными, руководителями и их подчинёнными. Многие люди высказывали неудовлетворённость жизнью, потеряв всякую надежду на то, что когда-нибудь вообще найдут своё счастье. Эти люди задавались вопросом: а можно ли вообще что-то в жизни изменить, может ли она быть прекрасной и исполненной глубокого смысла, и если это так, то как им открыть для себя такую возможность и направить свою жизнь в другое русло?

Несколько лет назад в летнем христианском лагере в горах я встретил молодого человека с иссохшей рукой и ногой. Он держался в стороне от всех и не участвовал в общих мероприятиях. На второй день я подошёл к нему, представился и спросил, как его зовут. Он хмуро ответил, а затем, показав свою обезображенную руку, сказал: «Взгляните, что Бог со мной сделал». Мысленно вознеся молитву Богу о ниспослании мне мудрого ответа, я про-

молвил: «Послушай, что я тебе скажу, — это не ты». «Как это не я?» — отпарировал он. «Это просто дом, в котором ты живёшь, — ответил я, — твоё земное временное пристанище, а ты предназначен жить вечно. Бог предлагает тебе вечную жизнь, а также новое, вечное тело для грядущего времени». «Не может быть», — не поверил он. «Это правда», — ответил я и начал делиться с ним Благой вестью Евангелия.

Он отдал своё сердце Иисусу Христу, и его поведение и мировоззрение сразу же изменилось. Он тут же пригласил меня сыграть с ним партию в настольный теннис. В тот момент он несколько не смущался и не расстраивался из-за своего физического недостатка. Как только Иисус Христос взял его жизнь под Свой контроль, юноша осознал, что Бог имеет для него нечто лучшее, намного превосходящее то, что, по человеческому понятию, представляет такую большую важность и ценность. Как только он узнал, что является частью Божьего вечного плана, и как только он принял Божьи вечные обетования, его взгляды на жизнь коренным образом переменялись.

В этих стихах Павел показывает нам прекрасную и величественную возможность, которая открывается для христиан. Те ценности, о которых другие люди не смеют даже мечтать, уже являются собственностью христиан или обещаны им в будущем. Апостол даёт нам возможность мимолетно взглянуть на Божьи благословения, приготовленные и обещанные тем, кто приходит к Нему через Его Сына Иисуса Христа.

Человеческой природе свойственно обещать и не исполнять эти обещания. Правительства, рекламодатели и политики — все дают и нарушают обещания. Рабочие и работодатели, проповедники и члены церкви, родители и дети, мужья и жёны, друзья и родственники — все дают друг другу обещания, которые зачастую не выполняются. Некоторые люди дают обещания, исходя из наилучших побуждений, другие же произносят их с целью обмана, будучи движимы корыстолюбивыми помыслами. Но как бы там ни было, мы всё признаём, что даём и получаем обещания, которым по каким-либо причинам не суждено исполниться.

Слава Богу за то, что Его обетования не имеют ничего общего с нашими. Он исполняет каждое данное Им обетование. Божьи обещания, о которых упоминает здесь Павел, не только волнующи и прекрасны, но тверды и непоколебимы. Каждый верующий, подобно Аврааму, должен быть полностью уверен в том, что Бог силен исполнить обещанное (Рим. 4:21). Наш Бог неизменен в Своём Слове (Тит. 1:2).

В этом самом длинном предложении в Библии (Ефес. 1:3–14) Павел, изливая своё сердце в славословии Богу за Его неизмеримую благодать, представляет нам гарантию Отца об исполнении обетования, которое Он дал Своим детям. Они обязательно получают полное, не уменьшенное наследие Иисуса Христа. Точно таким же образом, как Бог благословил нас «всяким духовным

благословением», избрал «в Нём прежде создания мира», предопределил «усыновить нас Себе», дал «искупление Кровью Его» и показал «тайну Своей воли» (ст. 3–5, 7, 9), Он сделал нас наследниками.

Наше наследие является аспектом спасения, который относится к будущему. Мы были избраны или предопределены прежде вековых времен; мы получили искупление в настоящее время, а полное наследие получим в грядущие времена, когда полностью войдём в вечное Небесное Царство Отца.

Здесь нам показано основание, гарантия и цель нашего ни с чем не сравнимого наследия в Иисусе Христе.

ОСНОВАНИЕ НАСЛЕДИЯ

В Нём мы и сделали наследниками, быв предназначены к тому по определению Совершающего всё по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нём и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него (1:11–13а)

Слова «в Нём» относятся к Иисусу Христу (ст. 10), Который является основанием и источником нашего божественного наследия. Вне Иисуса Христа человек может получить от Бога только окончательное и вечное воздаяние — осуждение. Бог посылает солнце, дождь и другие блага всем людям без исключения — праведным и неправедным (Матф. 5:45). Но Своими духовными благословениями Он наделяет только тех, кто пребывает в Нём (ср. ст. 1, 3–4, 6–7, 10). «Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12).

В 6-й главе Послания к Римлянам Павел представляет духовную биографию каждого верующего. «Неужели не знаете, — начинает он, — что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» (ст. 3).

«Итак, — продолжает он, — мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мёртвых славою Отца, так и нам ходить в обновлённой жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения» (ст. 4–5). Согласно удивительному явлению, которое способен постигнуть только Бог, каждый верующий занимал место на Голгофском кресте, был там духовно пригвождён вместе со Спасителем, а затем погребён и воскрес с Ним. Иисус Христос был распят, погребён и воскрес не только *для* каждого верующего, но и *с* каждым верующим. И не только это, но мы знаем, «что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1 Иоан. 3:2). В тот славный день мы окончательно и полностью станем «подобными Образу Сына» (Рим. 8:29).

Фраза «**мы и сделали наследниками**» является переводом составного греческого слова *эклеротемен*. Если какое-то действие в будущем непременно произойдёт, то греки говорят о нём, как о чём-то уже случившемся (как это имеет место в данном случае, где Павел употребляет глагол изъявительного наклонения пассивного залога во времени аорист).

Во 2-й главе Павел использует аналогичные грамматические категории греческого языка (изъявительное наклонение, действительный залог, аорист), когда говорит о том, что Бог нас «посадил на небесах во Христе Иисусе» (ст. 6), хотя Апостол и те христиане, кому он адресовал данное Послание, ещё не пережили это на своём опыте. Но их небесное пребывание с Господом было настолько определённым, как если бы они уже находились на небесах.

Совершенный вид глагола в 1:11а даёт возможность перевести эту фразу двояким образом, и оба варианта перевода находятся в полном соответствии со всем Писанием. Этот стих можно перевести как «сделались наследием» или так, как переведено здесь — «**сделались наследниками**». Согласно первому варианту, **мы**, то есть верующие, являемся наследием *Христа*. Иисус неоднократно говорил о том, что верующие являются даром, которым Его наделил Отец (Иоан. 6:37, 39; 10:29; 17:2, 24 и др.). Иисус приобрёл нас Себе в наследие на Голгофском кресте, поразив сатану, грех и смерть. Теперь мы принадлежим Ему. «И они будут Моими, говорит Господь Саваоф, собственностью Моею в тот день, который Я соделаю» (Мал. 3:17). Ещё в вечности, в глубине веков, Отец предопределил и решил, что каждый человек, который будет уповать на Его Сына в деле своего спасения, войдёт в число Его славного наследия, полностью принадлежа Ему.

Во втором варианте перевода это слово имеет противоположное значение: верующие получают наследство. Апостол Пётр говорит о нас, как о возрождённых «воскресением Иисуса Христа из мёртвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для [нас]» (1 Пет. 1:3–4).

Таким образом, оба перевода как в грамматическом, так и в богословском отношении являются вполне приемлемыми. На протяжении всего Священного Писания говорится о том, что верующие являются принадлежностью и собственностью Божьей, и о том, что Бог принадлежит им. Новый Завет упоминает о нашем пребывании в Духе и о Его пребывании в нас. «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом» (1 Кор. 6:17). Поэтому Павел мог сказать: «Для меня жизнь — Христос» (Фил. 1:21).

Практическая сторона этой истины заключается в том, что если мы отождествляемся с Иисусом Христом, то и наша жизнь должна отождествиться с Его жизнью (ср. 1 Иоан. 2:6). Мы должны иметь Его чувствования: любить, как любил Он, помогать, заботиться о людях, жертвовать своими интересами и благополучием для блага ближних так, как это делал Он. Мы при-

званы, подобно Господу, в этом мире потерять свою душу (жизнь) для пользы ближнего.

Несмотря на то, что оба варианта перевода слова *эклеротемен* весьма обоснованы, Павел в данном случае выделяет второй вариант: «Мы получили наследство». Наше положение как сонаследников с Христом является ещё одним удивительным и величественным благословением Небесного Отца, которым Он благословил нас в Своём Сыне. Как Павел объясняет в 3 стихе, наше наследие включает в себя «всякое духовное благословение на небесах во Христе». В Иисусе Христе верующие наследуют все когда-либо данные Богом обетования. Пётр говорит, что «от Божественной силы Его даровано нам всё необходимое для жизни и благочестия» и «дарованы нам великие и драгоценные обетования» (2 Пет. 1:3–4). Павел подтверждает, что без исключения «все обетования Божии в Нём “да”» (2 Кор. 1:20).

Бог восполняет по Своей благодати каждую нашу нужду согласно Своим Божественным обетованиям. Нам обещаны мир, любовь, благодать, мудрость, жизнь вечная, радость, победа, сила, руководство, могущество, милосердие, прощение, праведность, истина, общение с Богом, духовное разумение, небеса, вечные сокровища и слава. Всё это и многое другое приходит от Бога. Павел говорит: «Мир или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, — всё ваше; вы же — Христовы, а Христос — Божий» (1 Кор. 3:22–23). Сделавшись сонаследниками Христу, мы имеем гарантию обладания всем Его наследством. Мы — «наследники Божии, сонаследники же Христу» (ср. Рим. 8:17).

Поэтому Иисус Христос является основанием наследства, полученного нами. Павел вначале показал это наследство с Божьей, а затем — с человеческой точки зрения.

БОЖЬЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

быв предназначены к тому по определению Совершающего всё по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его (1:11–12а)

Божье видение нашего наследства во Христе изображается здесь в Его предопределении, могуществе и Его превосходстве над всем.

Божье предопределение: быв предназначены к тому по Его определению. Будучи христианами, мы являемся ими, потому что так предопределил Бог прежде сотворения человека. От вечности Он объявил, что каждый избранный Им грешник, запятнанный грехом, непокорный, ни к чему непригодный и заслуживающий в качестве наказания только смерть, но с верой уповающий на Его Сына, станет таким же, как и Тот, на Кого он возложил своё упование. Как уже говорил Павел: «Он избрал нас в Нём прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви» (ст. 4).

Вот краткий комментарий Уильяма Хендриксена к этому тексту:

Ни случайность, ни заслуги не решают нашу судьбу. Благая цель в том, чтобы мы были святы и непорочны (ст. 4), чтобы были сынами Божиими (ст. 5), предназначенными прославлять Его вовеки (ст. 6, ср. ст. 12 и 14), определена как часть большого, охватывающего всю Вселенную плана. Бог не только *составил* план, включающий абсолютно всё, когда-либо происходившее на небе, на земле и в аду в прошлом, настоящем *и даже будущем*, относящееся и к верующим, и к неверующим, к ангелам и к бесам, к физическим и духовным силам, к малым и великим; Он также *полностью выполняет его*. Его промысел во времени такой же всеобъемлющий, как и Его решение от вечности (*New Testament Commentary: Exposition of Ephesians* [Grand Rapids: Baker, 1967], p. 88).

Божье могущество: Совершающий всё по изволению воли Своей. «Совершающий» на древнегреческом языке передаётся словом *энергео*, от которого произошли наши слова «энергия», «энергетический» и др. В Божьем разуме сотворение и побуждение к действию и жизни составляют единое целое. Когда Бог произнёс Своё слово, то каждая часть этого мира не только появилась на свет как реально существующая единица, но и незамедлительно начала функционировать согласно Его предначертанию и плану. Божье творение не нужно переделывать заново, испытывать, заправлять топливом, заряжать и т.д., что свойственно нашим изобретениям. Всё, созданное Им, не только подготовлено к функционированию, но уже функционирует в полную силу.

Побуждение к действию и жизни (энергетическая сила) является совершенно необходимой частью Божьего творческого плана и труда. Как Бог по Своей чудной благодати предопределил нас, избрав быть Его детьми, гражданами Его Царства и сонаследниками Его Сына, так Он всё это и совершит. «[Я] уверен в том, — говорит Павел, — что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа» (Фил. 1:6). Бог приводит Свои планы в действие. Он даёт каждому верующему необходимую энергию для его духовного усовершенствования. Недостаточно думать, что Бог только составляет планы. Он также приводит их в действие, реализует их.

Божье превосходство: дабы послужить к похвале славы Его. Этой фразой начинается двенадцатый стих, и подобный порядок логически соответствует высказыванию Павла о Божьем отношении к нашему наследию. Господне отношение и Его труд отчётливо просматриваются в Его предопределении, силе и, как мы видим здесь, в Его превосходстве. Бог искупил человека для того, чтобы восстановить в нём Божественный образ, который был искажен и обезображен грехом. В связи с тем, что Бог сотворил человека как носителя Божественного образа, цель спасения соответствует цели сотворения. Бог

желает, чтобы творение возвеличивало Его как в провозглашении Его славы, так и в её видимом проявлении. Для этого Он и даёт искупление человекам.

Писание всегда представляет спасение с Божьей стороны, чтобы Ему Одному принадлежала полная заслуга. В нашем гуманистическом обществе подобное желание со стороны Бога кажется неприемлемым только потому, что люди не имеют никакого представления о Его величии, святости и славе. Представления людей о Боге просто отражают сущность их самих. Слава и возвеличивание, к которым так страстно стремятся люди, совершенно не заслужены ими, и движущие ими побуждения отличаются греховной сущностью. Божье стремление к славе имеет правильное основание, ибо Он Один заслуживает её. Это святое желание, потому что Он, и только Он, достоин хвалы и славословия, которые по праву принадлежат Ему.

Таким образом, наше предопределённое спасение, включающее и сопровождающие его вечные и безграничные благословения, предназначено для того, чтобы **послужить к похвале славы Его**.

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

нам, которые ранее уповали на Христа. В Нём и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него (1:12б–13а)

В греческом тексте этот отрывок является последовательным и логичным переходом от 12 стиха к 13-му. Здесь мы видим божественное наследие в Иисусе Христе, которым обладает верующий, с человеческой точки зрения. На протяжении всего Священного Писания наблюдается конфликт между Божьим владычеством и человеческой волей. Человек, обладая несовершенным и ограниченным познанием, неспособен полностью устранить этот конфликт. Несмотря на кажущиеся противоречия и парадоксы, присутствующие в Божьем Слове, мы должны верить в существование обеих сторон этой истины без ограничений так, как они открыты нам в Писании. Мы знаем, что в Божьем разуме эти истины находятся в совершенной гармонии, и это знание должно приносить нам полное удовлетворение.

Некто изобразил Божью и человеческую стороны спасения следующим образом. Когда вы взираете на небеса, то видите там надпись: «Всякий да придёт», а войдя в небо и оглядываясь на ту же самую надпись, замечаете, что с другой стороны на ней написано: «Избранные в Нём прежде создания мира».

Но какими бы ни были Его соображения для изложения таких по-человечески несовместимых истин, мы должны благодарить и прославлять за них Бога. Несмотря на кажущиеся противоречия, эти истины абсолютно верны. И по этой причине мы в смирении и благоговении стоим перед тем, что непостижимо нашему разуму. Для истинно верующего, уповающего на Бога,

эти истины — ещё одно свидетельство в подтверждение того, что Писание является делом рук Божьих, а не человеческих.

Которые ранее уповали на Христа — это первое утверждение, представленное здесь, о человеческой стороне нашего Божественного наследия во Христе. В греческом тексте перед словом «**Христос**» стоит определённый артикль. Этот артикль не меняет смысла высказывания, но подчёркивает уникальный характер нашей надежды: Иисус **Христос** — Единственный и Неповторимый Спаситель. Артикль также выделяет и ту мысль, что Апостолы и другие верующие того времени из числа иудеев первыми приняли Мессию.

Надежда играет огромную роль в вопросе веры человека в Евангелие. И эта надежда, или, как здесь сказано, **упование**, даётся ему Богом в Спасителе и Господе. Хотя Павел ставит в этом отрывке **упование** прежде веры, в хронологическом порядке, равно как и в богословском, сначала следует вера, а затем надежда. Однако в этом контексте надежда, или **упование**, главным образом употребляется как синоним веры. Те, **которые ранее уповали на Христа**, были первыми, уверовавшими в Него.

Далее Павел продолжает: «**В Нём и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него...**» Как Апостол объясняет в Послании к Римлянам: «Вера от слышания, а слышание от слова Божия» (10:17). Вера возникает в сердце как положительный отклик на **слово истины**, на **благовествование** (ср. Гал. 1:6–9), что Бог приготовил путь спасения посредством искупительного дела Его Сына, Иисуса Христа. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Иоан. 1:12). Созданные человеком религиозные системы, которые основываются на соблюдении определённых ритуалов, на добрых делах или на том и другом, не только не приводят к Богу, но могут воздвигнуть огромные препятствия на пути к познанию Его. Мы можем прийти к Богу только через Его Сына. «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: “**Всякий, верующий в Него, не постыдится**”» (Рим. 10:10–11). Фраза «**и уверовав в Него**» не только подчёркивает, как обретается спасение, но также указывает и на единообразие этих средств, что достигается использованием союза «**и**».

Вера — это отклик человека на Божье избрание. Божий выбор является избранием, человеческий выбор Бога — верою. В избрании Бог даёт Свои обетования, а человек верою принимает их.

ГАРАНТИЯ НАШЕГО НАСЛЕДИЯ

запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия нашего (1:13б–14а)

Люди всегда хотели обеспечить себе различные гарантии. Но человеческие обещания зачастую не отличаются надёжностью, поэтому мы требуем заверения, подтверждения, гарантийные письма, обязательства и многие другие документы, обеспечивающие выполнение обещаний.

Простого Божьего Слова должно быть достаточно для нас, но в Своей благодати Он делает Свои обетования более определёнными, насколько это возможно, давая нам Свои гарантии. Здесь Господь обеспечил исполнение Своих обетований, приложив Свою печать и предоставив нам залог. Эти слова созвучны отрывку Евр. 6:13–18, где Бог даёт обетование благословения и затем подтверждает его клятвою, чтобы установить то, что Святой Дух называет «твёрдым утешением» (ст. 18) для тех, кто возлагает упование на Христа.

БОЖЬЯ ПЕЧАТЬ

Так как уверовав, мы не сразу получаем полноту всех Божьих обетований (это «хранится на небесах» для нас, 1 Пет. 1:3–4), то иногда мы можем впасть в сомнения и искушения по поводу нашего спасения и благословений, сопровождающих его здесь на земле. Сейчас наше искупление не отличается законченностью, потому что мы ещё ожидаем «искупления тела нашего», которое предстоит в будущем (Рим. 8:23). Поэтому, не получив своё наследие в полное обладание, мы можем сомневаться в его реальности или, по меньшей мере, в его величии.

Но чтобы гарантировать Свои обетования тем, кто принял Иисуса Христа, Бог запечатлел их в Нём обетованным Святым Духом. Каждый верующий в момент принятия Христа получает Святого Божьего Духа. «Но вы не по плоти живёте, а по духу, если только Дух Божий живёт в вас», — заявляет Павел (Рим. 8:9а). Он продолжает: «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» (ст. 9б). Невероятно, но тело каждого истинного христианина «суть храм живущего в [нём] Святого Духа» (1 Кор. 6:19).

Когда человек принимает Христа, Святой Дух занимает Своё место в его жизни, поселяясь в его сердце. Жизнь такого человека разительно меняется, потому что теперь в нём живёт Божий Дух. Он наделяет нас силою, готовится к служению и действует через данные нам дары. Святой Дух — наш Помощник и Ходатай. Он охраняет и ободряет нас. Он также гарантирует наше наследство в Иисусе Христе. «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). Божий Дух является укрепляющей силой, охраняя и обеспечивая нас гарантией исполнения Божьих обетований.

Печать, о которой здесь говорит Павел, была официальным знаком, удостоверявшим письмо, контракт или другой важный документ. Такая печать

обычно делалась из горячего парафина, который помещался на документ, а затем на нём делался оттиск печатки перстня. Таким образом, этот документ отождествлялся с владельцем печатки и был подтверждением его власти.

Именно такое значение имеют слова, гласящие о том, что Бог **запечатлел** нас во Христе **обетованным Святым Духом**. Печать Святого Духа, полагаемая на верующего, подтверждает четыре важных момента: безопасность, подлинность, принадлежность, авторитет.

Безопасность. В древние времена печать царя, князя или вельможи была знаком безопасности и незыблемости. Когда Даниил был брошен в ров ко львам, то царь Дарий совместно со своими вельможами запечатал камень, закрывающий вход в ров, «чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле» (Дан. 6:17). Любой другой человек, кроме царя, нарушивший целостность печати или сломавший её, рисковал поплатиться за это жизнью. Аналогичным образом был запечатан и вход в пещеру, где был погребён Иисус. Опасаясь, что ученики Иисуса могли похитить Его тело и ложно объявить Его воскресшим, еврейские вожди получили ордер от Пилата, разрешивший им положить печать на камень и поставить стражей у входа (Матф. 27:62–66).

Бесконечно большее значение имеет печать Святого Духа, Который гарантирует защиту каждому верующему.

Подлинность. Когда царь Ахав безуспешно пытался заставить Навуфея продать свой виноградник или обменять его на другой участок, царица Иезавель выдвинула свой план захвата виноградника. «И написала она от имени Ахава письма, и запечатала их его печатью», и послала их к старейшинам и знаменитым людям с требованием воздвигнуть ложные обвинения против Навуфея в богохульстве и выставить против него свидетелей. Старейшины и знатные люди поступили так, как им было приказано, и Навуфей на основании этих ложных показаний был побит камнями до смерти. А царь просто захватил в своё владение этот вожделенный виноградник (3 Цар. 21:6–16). Невзирая на обманные распоряжения, которые содержались в письмах Иезавели, сами по себе письма были подлинными, потому что были посланы с ведома и одобрения царя и запечатаны его печатью. Эта печать была равнозначна подписи царя.

Бог, давая нам Святого Духа, как бы полагает на нас Свою печать, которая гласит: «Этот человек принадлежит Мне и подлинно является гражданином Моего Божественного Царства и членом Моей Божественной семьи».

Принадлежность. Когда Иерусалим был осажден Навуходоносором, а Иеремия сидел под стражей за то, что произносил пророчества против царя Седекии и всего народа, Господь дал Своему пророку особые наставления. Он повелел Иеремии приобрести поле в Анафаре, на которое тот имел право

выкупа. Во дворе стражи при нескольких свидетелях была совершена легальная процедура подписания контракта. На глазах у этих свидетелей была подписана и запечатана купчая, дававшая Иеремии законное право на пользование этой землёй как своей собственностью (Иер. 32:10).

Когда Святой Дух ставит печать на верующих, Он отмечает их как собственность, принадлежащую Богу. С этого момента они целиком и полностью навечно принадлежат Ему. Печать Святого Духа провозглашает совершение дела спасения как Божественный официальный и окончательный акт.

Авторитет. Даже после того, как Аман был повешен за свой нечестивый и злоумышленный заговор с целью обесчестить и погубить Мардохея, царица Есфирь пребывала в беспокойстве по поводу декрета, провозгласить который Артаксеркса убедил Аман. Согласно этому декрету, иудеи во всех пределах царства подлежали нападению и истреблению. Царь не мог признать недействительным этот декрет, отмеченный его собственной печатью, и поэтому он издал и запечатал другой указ, который разрешал иудеям защищать себя и даже поощрял их к этому (Есф. 8:8–12). В обоих случаях абсолютный авторитет этих указов был подтвержден царской печатью. Люди, которые обладали запечатанным царским указом, обладали авторитетом и властью действовать в соответствии с этим указом.

Когда христиане запечатлены Святым Духом, то они уполномочены провозглашать, учить, защищать Божье Слово и Его Благою весть с авторитетом и властью Господа.

БОЖИЙ ЗАЛОГ

Который есть залог наследия нашего (1:14а)

Святой Дух гарантирует **наше наследие** в Иисусе Христе не только при помощи Своей печати, но и предоставлением Своего **залога**. *Аррабон* (залог) первоначально означал первый взнос или задаток, уплаченный с целью обеспечения покупки. Тот же смысл этого слова получил более широкое значение применительно к любой форме залога. Это слово вошло в употребление даже в отношении обручального кольца.

Мы, как верующие, имеем Святого Духа, Который является Божественным **залогом нашего наследия**. Он — Божий первый взнос, гарантирующий исполнение полноты обещанных духовных благословений «во Христе... в небесах» (ст. 3). Они имеют гарантию безопасности, которую может обеспечить только Бог. Святой Дух служит для церкви окончательным **залогом**, её обручальным кольцом, свидетельствующим о том, что Христос не оставит и не забудет её как Свою невесту (ср. 2 Кор. 1:22; 5:5).

ЦЕЛЬ НАШЕГО НАСЛЕДИЯ

для искупления удела Его, в похвалу славы Его. (1:14б)

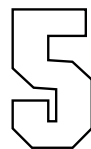
Хотя наше божественное наследие во Христе — чудесное, удивительное и гарантированное обещание от Господа, само по себе оно не является главной целью нашего спасения. Наше спасение и все обетования, благословения и привилегии, которые мы получаем в результате спасения, прежде всего даруются нам для искупления удела Его, в похвалу славы Его.

Главная задача в искуплении Богом человечества состоит в спасении того, что является Его уделом. Всё творение принадлежит Богу, и в Своей безграничной мудрости, любви и благодати Он решил искупить падшее творение, которое Он создал по Своему образу — больше ради Себя, чем ради них, потому что они принадлежат не себе, а Ему.

Как Павел уже дважды заявил (ст. 6, 12), Божья высшая цель в искуплении человека — похвала Его славы. Мы получаем спасение и благословение не для своей славы, но для славы Божьей (ср. Ис. 43:20–21). Возвышая себя, мы лишаем славы Бога, а она принадлежит только Ему. Он спас нас для того, чтобы мы служили Ему и возносили Ему хвалу. Мы получили спасение для того, чтобы возвратиться к первоначальной цели творения — быть образом Божьим и воздавать Ему ещё большую славу.

Это исполнится полностью, когда придёт тот славный день, и мы как верующие получим полную славу и искупление, став совершенным Божьим уделом.

Наши возможности во Христе

Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чём состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мёртвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем, и всё покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего всё во всём. (1:15–23)

В 3–14 стихах Павел показывает удивительные и неограниченные благословения, которые верующие имеют в Иисусе Христе и которые делают нас наследниками всего того, что принадлежит Ему. В остальной части главы (ст. 15–23) Апостол Павел возносит молитву о том, чтобы верующие, которым он пишет Послание, в полной мере познали и оценили эти благословения. В этой молитве он обращает внимание верующих на их возможности в Иисусе Христе, их Господе и Спасителе. В 15–16 стихах он с одобрением отзывается о них, а в стихах 17–23 возносит за них моление, ходатайствуя в своих просьбах перед Богом.

БЛАГОДАРЕНИЕ ЗА ВЕРУЮЩИХ

Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих (1:15–16)

В свете их чудесного наследия в Иисусе Христе (**посему**) Павел теперь ходатайствует за обладателей этого сокровища. Как уже упоминалось во введении, к ним причислялись верующие не только в Ефесе, но, вероятно, и во всех церквях Малой Азии. Со времени служения Павла в этой церкви прошло около четырёх лет, и теперь он находился в тюрьме. Но из писем, а также по рассказам друзей, посещавших его в заключении, он хорошо знал о жизни всех церквей. До него доходили вести, которые подтверждали истинность их спасения. Он слышал о признаках подлинности их спасения, и за эти черты — веру во Христа и любовь к другим верующим — он с теплотой их благодарит. Эти два измерения духовной жизни неотделимы друг от друга (ср. 1 Иоан. 2:9–11).

БЛАГОДАРЕНИЕ ЗА ИХ ВЕРУ

о вашей вере во Христа Иисуса (1:15б)

В Новом переводе с греческого подлинника эта фраза звучит так: «О вашей вере в Господа Иисуса», уделяя основное внимание истинной, спасительной вере и господству Иисуса Христа. Некоторые христиане, вероятно, с целью оградить Евангелие даже от тени учения о достижении праведности своими делами, недооценивали Его владычество, почти что отвергая его. Другие предпочитали принимать слово «**Господь**» только как ссылку на Божество, а не на Его полновластие. Но подобное разделение искусственно, потому что Божественная сущность неотделима от полновластия и могущества Единого Бога и Творца, Который и является единоначальным Правителем всей Вселенной. Однако людей, преподающих учение о том, что для получения спасения необходимо верить во Христа как полновластного Властелина и Господа, зачастую осыпают ироническими эпитетами. Однако Новый Завет не разделяет Иисуса-Спасителя и Иисуса-Господа. Он — или то и другое, или — ничто. Павел говорит: «Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мёртвых, то спасёшься» (Рим. 10:9; ср. Деян. 16:31). Иисус становится нашим Спасителем, когда мы принимаем Его как Господа. «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, — позже объясняет римлянам Павел, — чтобы владычествовать и над мёртвыми и над живыми» (14:9). И только верующие могут «назвать Иисуса Господом», потому что Дух Божий, Святой Дух живёт в них (1 Кор. 12:3). Они

получают Святого Духа во время спасения (Рим. 8:9). Принятие Иисуса Христа как Спасителя, но не как Господа, означало бы разделение Его сущности. Когда мы принимаем Его, то принимаем полностью, таким как Он есть на самом деле.

Только приняв Его как Господа спасённых Им детей, мы можем полностью понять Его сущность и требования по отношению к нам. Многие христиане приходят к Христу с весьма смутным представлением о Его полновластной Божественной сущности, не зная, что значит принадлежать и покоряться Ему. Но они готовы проявлять послушание (ср. Матф. 8:19–22; 9:9; 10:37–39; Лук. 9:57–62), отказаться от своего имени и положения (ср. Матф. 13:44–46; 18:3–4; 19:16–26). Они оставляют всё и идут за Ним (Матф. 19:27). Однако, познав Его, многие христиане теряют первую любовь к Нему как Спасителю и упорствуют, не повинуваясь Ему как Господу. Но их отношение несколько не преуменьшает Его качества как Спасителя и Господа. Христа нельзя принимать поэтапно: сначала как Спасителя, а позже как Господа. Такой подход неприемлем. Иисус-Спаситель — это Иисус-Господь. Иначе и быть не может. Его внутренняя сущность не разделяется на части и не входит во взаимосвязь с верующими согласно этому разделению. Изменению подвергается только познание Его, а также любовь и послушание Ему как Спасителю и Господу. Когда мы верны Ему, всё это умножается, а при неверности — сходит на нет. Но *факт* господства Иисуса наступает в тот момент, когда Он входит в сердце человека как Спаситель, и остаётся неизменным на протяжении всей вечности. Все повеления Христа, которые относятся ко всем верующим (Матф. 28:19–20), предполагают Его суверенное право отдавать приказания и требовать повиновения. Именно по этой причине Павел называет спасение покорением вере (Рим. 1:5).

Павел не воздаёт должное ефесянам за последующий, дополнительный акт веры, но с похвалой отзывается о первоначальной вере, приведшей их к спасительному послушанию Господу. Слова «о вере во Христа Иисуса» относятся к той же спасительной вере, с которой они вошли в христианскую жизнь и в которой продолжают находиться.

БЛАГОДАРИНИЕ ЗА ИХ ЛЮБОВЬ

и о любви ко всем святым (1:15в)

Вторым признаком истинного спасения является **любовь ко всем святым**, и за эту любовь ефесских верующих Павел благодарит Бога.

Христианская любовь не отличается избирательным характером, распространяясь только на отдельных верующих. Христос любит всех верующих, и они все дороги Ему. Таким образом, христианская любовь охватывает всех христиан. А если это не так, то подобная любовь не отличается христианским

характером. Павел призывает всех верующих иметь «ту же любовь» (Фил. 2:2), что означает «любить всех верующих одинаково».

Иногда мы слышим, как некоторые христиане говорят: «Я люблю его в Господе», по-видимому, подразумевая, что не питают личной привязанности или любви в восполнении нужд этой личности. Они высказывают некую духовную любовь, основанную только на общности убеждений. Но такая любовь не является подлинной. От всего сердца любить кого-либо в Господе — значит любить его так, как любит Господь, — со всей искренностью и жертвенностью.

«Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев, — говорит Иоанн, — не любящий брата пребывает в смерти» (1 Иоан. 3:14).

Здравое учение хотя и представляет большую важность, но не может заменить любви. Без любви даже лучшая доктрина — как «медь звенящая или кимвал звучащий» (1 Кор. 13:1). Истинное спасение исходит из сердца и разума верующего и распространяется в этом мире, чтобы достичь неверующих людей для Христа. Истинное спасение производит истинную любовь, а эта любовь действует «не словом или языком, но делом и истиною» (1 Иоан. 3:18). В Новом Завете истинная духовная любовь всегда определяется как состояние бескорыстной жертвенности, проявляющейся в щедрости и доброте к людям. Это не просто чувство, интерес или побуждение. Когда Господь омыл ноги гордых и своекорыстных учеников, Он сказал, что сделал это, показывая им, как они должны любить друг друга (Иоан. 13:34). Иоанн выделяет ту же самую истину: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце своё, — как пребывает в том любовь Божия? Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною» (1 Иоан. 3:16–18).

Именно такую любовь ефесские христиане имели **ко всем святым**. Весьма печально, что эта любовь не была долговечной. Они сохранили чистоту веры. Но в Своём письме семи церквям Малой Азии Господь обращается со словом к ефесской церкви: «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою» (Откр. 2:4). Они потеряли ту великую любовь к Христу и братьям по вере, о которой лишь несколько десятков лет назад с такой теплотой отзывался Павел.

Необходимо соблюдение баланса веры и любви. Многие монахи, отшельники и бесчисленное множество других подвижников на протяжении всей истории церкви старались поддерживать чистоту веры, но не простирались любовью к другим людям, что Господь повелевает каждому верующему. Они зачастую становились разоблачителями всякого рода еретических учений, рьяно их разрушая, но в то же время ничего не предпринимали для созидания доброго. Они были исполнены критики, но в их сердцах недоставало любви.

К сожалению, многие христиане обладают верой, лишённой любви, и поэтому возникает сомнение в том, что подобная вера вообще является истинной. Истинная вера не может существовать отдельно от истинной любви. Мы не можем любить Господа Иисуса и в то же время не любить тех, кого любит Он. «**Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит и Рождённого от Него**» (1 Иоан. 5:1).

Христиане, которым Апостол Павел адресовал это Послание, имели надлежащее равновесие, и Павел с похвалой отзываясь об их великой вере и любви: **«Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих»**.

МОЛЕНИЕ ЗА ВЕРУЮЩИХ

чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чём состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мёртвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем, и всё покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего всё во всём. (1:17–23)

Завершающая часть главы является молением, в котором Павел просит Бога дать им истинное познание и благодарность за своё положение в Иисусе Христе, чтобы они могли представить себе величие и неограниченность благословений, которые уже принадлежат им в их Господе и Спасителе. Его моление обращено к **Богу Господа нашего Иисуса Христа, Отцу славы**. Здесь показана близкая связь Бога-Отца с Его Сыном Христом и единство Их внутренней сущности (см. также Рим. 15:6; Ефес. 1:3а; 17а; 2 Кор. 1:3; Фил. 2:9–11; 1 Пет. 1:3; 2 Иоан. 3). Тот, Кому принадлежит вся слава, обладает той же сущностью, что и **Господь Иисус Христос**. Второй раз в этих трёх стихах Павел называет Христа Господом (см. ст. 15).

В сущности, Павел молился о том, чтобы ефесяне не искали того, что уже принадлежит им, а увидели, что Великий Бог, будучи их Богом, является источником всего, в чём они испытывают нужду. Он готов восполнить все их нужды, если они откроют свои сердца, чтобы принять Его. Необходимо только всецело довериться Богу, чтобы Он дал вам **Духа премудрости и откровения к познанию Его**.

Уоррен Уирсби рассказывает о том, как однажды газетный магнат Уильям Харст прочитал о весьма ценном художественном полотне и решил приобрести

его для своей коллекции. Он дал задание своему агенту тщательно осмотреть все картинные галереи мира, чтобы найти картину, которую решил приобрести любой ценой. После многих месяцев кропотливых поисков агент сообщил, что полотно принадлежит господину Харсту и хранится в одном из его складов уже много лет.

Трагично, что многие верующие усиленно занимаются поисками чего-то большего, высшего, чего им не даёт «обыденная» христианская жизнь. Они говорят о большем приближении к Иисусу Христу, о большем получении Святого Духа, о большей силе, благословениях, о более высокой и более глубокой жизни, считая, что Божьи средства распределяются Им по частям, подобно лекарствам, или открываются, подобно электронному замку, теми немногими людьми, которым известна некая духовная комбинация.

Когда человек говорит: «Я хочу получить всего Иисуса, столько, сколько возможно», он подразумевает, что в момент нашего спасения Христос не дал нам Себя всего, а придержал некоторые благословения в запасе, чтобы распределять их среди тех, кто будет соответствовать неким дополнительным требованиям.

Апостол Пётр ясно говорит: «От Божественной силы Его даровано нам всё потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благодатью» (2 Пет. 1:3). Новый Завет учит, что рождение свыше даёт каждому верующему всё во Христе. Следовательно, нет оправдания поискам чего-нибудь дополнительного. Хотя и непреднамеренно, но такой поиск подрывает сущность открытой Богом истины о спасении. Эмбрион этой великой истины заложен в словах Проповедника: «Познал я, что всё, что делает Бог, пребывает вовек: к тому нечего прибавлять и от того нечего убавить, — и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его» (Еккл. 3:14).

Церковь в Колоссах, по-видимому, подвергалась нападкам такой философии, что они якобы что-то недополучили от Бога, что должно было восполниться каким-то действием, ритуалом или иным требованием в дополнение к спасению. Для некоторых верующих эта идея превратилась в настоящую ересь, преподаваемую и распространяемую вместо апостольского учения.

Их учили, что человеку нужен Иисус Христос и человеческая философия. Такой же подход к Евангелию наблюдается в настоящее время в либеральном богословии, неоортодоксии, экзистенциализме и других богословско-философских системах, прикрывающихся именем христианства. Апостол Павел пишет о такой ереси: «Смотрите, братия, чтобы кто не увлёк вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (Кол. 2:8).

Лжеучителя в Колоссах также учили взгляду «Христос и законничество». Они пропагандировали соблюдение особых дней, праздников и совершение различных обрядов для того, чтобы достичь более высокого духовного положения и Божьего благорасположения. Павел говорил об этой ереси: «Итак никто да не

осуждает вас за пищу, или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомес-
ячие, или субботу: это есть тень будущего, а тело — во Христе» (2:16–17).

Третье заблуждение еретиков в Колоссах являло собой смесь греха гордости и жажды мистических переживаний и видений вместо принятия искупительной жертвы, принесённой Иисусом Христом на кресте. Хотя они учили чему-то большему, на самом деле они лишали себя того, что уже было доступно им, умаляя совершенное дело Христа. Павел предупреждал их: «Никто да не оболещает вас самовольным смиренномудрием и служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась главы, от которой всё тело, составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растёт возрастом Божиим» (2:18–19).

Четвёртым заблуждением, провозглашаемым в церкви в Колоссах, был аскетизм — вера в то, что человек может добиться особого расположения и награды от Бога посредством крайнего самоотречения, отказа от физических благ и уюта, уклонения от контактов с «обычными» людьми, жизни в изоляции и аскетических условиях. Данное заблуждение ещё больше, чем другие, питает человеческую гордость. Под видом подавления плотских желаний такие идеи и порядки на самом деле стимулируют гордость. Как отмечает Павел, ограничения «“не прикасайся”, “не вкушай”, “не дотрагивайся”... [имеют] только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти» (2:21, 23).

Совет Павла верующим в Колоссах в ответ на эти серьёзные угрозы вере представлен в 1:12, где он говорит, что Бог призвал «нас к участию в наследии святых во свете», и обобщён в 2:9–10: «Ибо в Нём обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нём». Вся Божья полнота — в Иисусе Христе, и Он не скрывает её от верующих. «Мы имеем полноту в Нём», потому что Бог призвал и наделил нас полными правами (как в 1:12 подтверждается употребление слова *хиканю* — «сделать достаточным, способным»). Иоанн в Первом Послании предупреждает о такой же проблеме, говоря: «Это я написал вам оболевающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте» (1 Иоан. 2:26–27).

Тем не менее, сегодня многие христиане тратят уйму времени и усилий в тщетных поисках благословений, уже доступных им. Они просят у Бога света, тогда как Он уже обильно даровал Свой свет через Слово. Им просто нужно следовать за светом, который они уже имеют. Они просят у Бога силы, тогда как Его Слово говорит, что они всё могут в укрепляющем их Христе (Фил. 4:13). Они просят любви, а Павел говорит, что Божья любовь уже излилась в их сердца Духом Святым (Рим. 5:5). Они просят больше благодати, тогда как Господь говорит, что благодати, которую Он уже дал, достаточно для них

(2 Кор. 12:9). Они просят мира, хотя Господь дал им Свой мир, «который превыше всякого ума» (Фил. 4:7). Понятно, что мы молимся, прося об этих благословениях. Но одно дело — просить о чём-то, что уже дано, и совсем другое — просить то, что, как мы считаем, едва ли доступно для нас или Бог даёт нам его с неохотой.

Основная нужда христианина — мудрость и послушание для получения обильных благословений, которые Господь хочет дать. Наша проблема не в недостатке благословений, но в недостатке пронизательности и мудрости, чтобы понимать их и правильно использовать. Наши благословения так велики, что человеческий разум не может их постигнуть. Своим разумом мы не можем охватить все богатства, которые имеем во Христе. Человеческому разуму этого не постичь. Только Дух может исследовать глубины Божьи, и только Дух Святой Сам может открыть их нашему разуму. И Апостол Павел говорит: «Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух всё пронизает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нём? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога» (1 Кор. 2:9–12).

Глубокие Божьи истины не видимы для человеческих очей, не слышны для ушей и не постижимы для разума или интуиции. Они открываются только тем, кто любит Бога.

У каждого христианина есть много конкретных нужд — физических, моральных и духовных, о которых он должен просить помощи у Господа. Но христианину не нужно просить больше Божьих благословений, чем он уже имеет. Именно поэтому Павел наставляет нас и верующих в Ефесе не искать дополнительные духовные ресурсы, но познавать и использовать те, которые мы полностью получили тогда, когда приняли Христа.

Павел конкретно молится о том, чтобы Бог дал нам способность осознать наши возможности, которые он называет «духом премудрости и откровения к познанию Его».

Дух премудрости даётся Духом Святым, но этот дух не означает Самого Святого Духа, как предполагают некоторые толкователи. Верующие уже обладают Духом Святым (Рим. 8:9), и их тела являются храмом Святого Духа (1 Кор. 6:19). Непохоже это и на то, что Павел говорит о человеческом духе, который уже есть в каждом человеке (1 Кор. 2:11).

Основное значение слова *пнеума* (от которого произошли слова «пневматический» и «пневмония») — это «дыхание» или «воздух». От этого значения произошло слово «дух». Но, как и наше слово «дух», слово *пнеума* иногда использовали, говоря о характере, влиянии или отношении. Например: «Сегодня он не в духе». В этом смысле Иисус употребил его в первой заповеди

Блаженств: «Блаженны нищие духом» (Матф. 5:3). Он не говорил о Духе Святом или о человеческом духе, но о духе как об отношении или смирении.

Павел молился, чтобы Бог расположил ефесян к принятию **премудрости**, полноты благочестивого познания и понимания, доступных освящённому разуму человека. Он как бы говорит: «Пусть они познают, каким богатством обладают в Твоём Сыне. Дай им тонкое, богатое, глубокое, сильное понимание наследия во Христе». Апостол молился, чтобы Дух Святой дал им правильного **духа премудрости и откровения к познанию Его**.

Откровение, хотя и использовано здесь как синоним **премудрости**, подразумевает Божественное наделение познанием, тогда как **премудрость** подчёркивает применение нами этого познания. Мы должны знать и понимать наше положение в Господе, прежде чем будем способны Ему служить. Мы должны знать, что имеем, прежде чем сможем его употребить. Эта дополнительная **премудрость** простирается дальше интеллектуального познания. Она намного богаче. И Павел желал, чтобы ефесские христиане, подобно колоссянам, искали «горнего, где Христос сидит» (Кол. 3:1).

В своей молитве о ефесских верующих Павел просит Бога дать им **откровение** и **премудрость** в трёх конкретных сферах Божьей величественной и несравненной истины. Он молится, чтобы они пришли к более ясному пониманию величия Божьего плана, Его силы и личности.

ПОНИМАНИЕ ВЕЛИЧИЯ БОЖЬЕГО ПЛАНА

И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чём состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых (1:18)

В современных культурах **сердце** считается местонахождением чувств и эмоций. Но большинство древних культур: еврейская, греческая и многие другие — считали **сердце** (по-гречески — *кардиа*) центром познания, понимания, мышления и мудрости. В Новом Завете оно также употребляется в таком смысле. Сердце считалось местонахождением разума и воли, и его можно было научить тому, что мозг никогда не смог бы познать. Эмоции и чувства ассоциировались с внутренностями (по-гречески — *спланхнон*; ср. Деян. 1:18, где ясно подразумеваются физические органы, с Филим. 7, 12, 20 и 1 Иоан. 3:17, где говорится о любви и чувствах).

Одна из причин незрелости в коринфской церкви заключалась в том, что люди больше уповали на чувства, чем на знание. Многих верующих больше интересовало то, что им казалось правильным, а не то, что Бог называл правильным. Поэтому Павел сказал им: «Уста наши отверсты к вам, Коринфяне; сердце [*кардиа*] наше широко открыто. Вам не тесно в нас, но внутри вас [*спланхнон*] вам тесно. Отвечайте мне тем же, говорю, как детям: будьте

открыты и вы» (2 Кор. 6:11–13, Новый перевод с греческого подлинника). Апостол, в сущности, говорил: «Я не могу взять Божью истину из моего разума и вложить в ваш, потому что ваши эмоции мешают». Вместо того чтобы подчинить свои эмоции Божьей истине, они в своём понимании исказили Его истину.

Поэтому Павел молился, чтобы Бог **просветил** разум ефесян. В христианской жизни эмоции занимают важное место, но они надёжны только тогда, когда направляются и руководятся Божьей истиной — которую мы познали и поняли нашим разумом. Именно поэтому «Слово Христово да вселяется в [нас] обильно» (Кол. 3:16). Когда Дух Святой действует в разуме верующего, Он обогащает его и облегчает понимание глубокой и проникновенной Божественной истины, а затем переносит эту истину в жизнь, включая и такие аспекты жизни как эмоции.

Когда Иисус разговаривал с двумя учениками по дороге в Эммаус, их сердце (то есть их разум) горело; но только, когда «открылись у них глаза... они узнали Его» (Лук. 24:31–32). До того, как Святой Дух просветил им очи, у них была информация, но не было понимания; они знали правду, но своим разумом они не могли постичь её значение и важность.

Первое, о чём молится Павел: чтобы верующие были **просветлены** о величии Божьего плана. Апостол просит, чтобы Бог дал им понимание того, **в чём состоит надежда призвания Его и богатство славного наследия Его для святых**. Он молится, чтобы Бог просветил их ум, чтобы они поняли величественные истины об избрании, предопределении, усыновлении, искуплении, прощении, премудрости и понимании, наследии и запечатлении Святого Духа, которым он только что их наставлял (ст. 3–14).

Эти истины составляют Божий общий план искупления человечества, привлечения людей к Себе через их усыновление в Своём Сыне. Теперь, когда они верою принадлежали Христу (ст. 13), Павел больше всего желал, чтобы ефесские верующие полностью осознали своё положение. «Вы не были чем-то второстепенным для Бога, — говорит он. — Бог не только избрал спасти вас, но Он избрал вас от вечности, задолго до того, как вы благодатью получили возможность избрать Его».

Мы не сможем жить полноценной жизнью послушания, пока не поймём наше положение во Христе. Только тогда, когда мы будем знать наше положение, мы сможем жить достойно его. Только тогда, когда мы поймём вечный аспект нашей жизни, мы сможем иметь правильное отношение к временной жизни. Только утвердившись в том, что наше жительство на небесах, мы сможем жить послушной и плодотворной жизнью как благочестивые жители земли.

Божий великий план состоит в том, чтобы однажды каждый верующий мог стать «[подобным] образу Сына [Его]» (Рим. 8:29). В этом **надежда Его призвания** — вечная судьба и слава верующего, которые исполнятся в грядущем

Царстве. Мы испытываем полноту этой надежды, когда получим **богатство славного наследия Его для святых**. Эта истина слишком велика, чтобы описать её словами. Поэтому даже Божье откровение требует просветляющего действия Его Духа для того, чтобы верующие начали понимать удивительную величину благословений спасения, которые существуют в среде святых.

Завершением нашего спасения, обещанного от вечности и хранимого в надежде до будущего явления Христа, будет наше прославление как детей Божьих и сонаследников с Христом во всём, чем обладает Бог. Нет необходимости ещё что-то искать. Мы имеем всё уже сейчас.

ПОНИМАНИЕ ВЕЛИЧИЯ БОЖЬЕЙ СИЛЫ

И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мёртвых и посадив одесную Себя на небесах (1:19–20)

Вторая просьба Павла — в том, чтобы Господь дал ефесским верующим понимание Своего великого **могущества**, которое приведёт их к наследию во славе. В 19 стихе Павел использует четыре синонима, чтобы подчеркнуть величие этого могущества.

Первый — это *динамис* (**могущество**), от которого произошли слова «динамит» и «динамо». Это **могущество** только для христиан, для **верующих**. И не только оно, но также и всё могущество, которое когда-либо может быть предложено нам. Большого быть не может, и просить большего просто неразумно и нерассудительно. **Безмерное величие** Божьего **могущества** дано каждому верующему, а не только тем, кто верит и затем испытывает мистические переживания, второе благословение или какое-либо другое мнимое дополнительное действие благодати. Получая спасение, мы получаем всю Божью благодать и всё Его могущество, и в этом гарантия осуществления нашей вечной надежды.

Второй синоним — *энергеиа* (**действие**). Это побуждающая сила Духа, Который даёт верующим силу жить для Господа. Третий — это *кратос* (**державный**), который ещё можно перевести как «держава» (см. 1 Тим. 6:16; Евр. 2:14). Четвёртый — *исхус* (**сила**) несёт идею наделённой силы или способности. Так Дух Святой даёт силу Божьим детям.

Павел не молился, чтобы верующие получили больше силы. Сколько ещё силы могли они получить сверх того, что уже имели? Прежде всего, Павел молился о том, чтобы они получили понимание от Бога о силе, которую они имели в Христе. Позже в Послании (4-я–6-я главы) он увещевал их применять эту силу в верной жизни для Господа.

Нам нет необходимости молиться о силе для свидетельства. Верующие уже имеют эту силу: Евангелие «есть сила Божия ко спасению всякому верующему» (Рим. 1:16). Фессалоникийцам Павел напоминал: «Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением» (1 Фес. 1:5).

Нам нет необходимости молиться о силе для перенесения страданий. Делая вступление к упоминанию о многих страданиях, которые он перенёс, Павел отметил: «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам» (2 Кор. 4:7).

Нам нет необходимости молиться о силе творить Божью волю. Павел говорит: «Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Фил. 2:13). Павел исполнял свой труд для Господа в силе, которую посылал Господь: «Я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно» (Кол. 1:29). Перед Своим вознесением Христос заверил учеников: «Вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой» (Деян. 1:8). Это облачение каждый верующий получает в момент своего спасения. Бог «действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чём помышляем» (Ефес. 3:20). Просить у Бога больше силы — значит оскорблять Его великодушную любовь, которая уже всем нас обеспечила.

Сверхъестественные **могущество, действие и державная сила**, которые Бог даёт каждому верующему и которыми Он прославит каждого верующего, — те самые, которыми **Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мёртвых и посадив одесную Себя на небесах**. Далее в Послании Павел касается вопросов применения Божьей силы в служении (3:20), но здесь он молится о том, чтобы мы смогли постигнуть силу, которою Бог хранит нас, защищает нас и даёт славную надежду, которая принадлежит нам во Христе. Божественная сила воскресения и вознесения, воскресившая Христа и вознёсшая Его в небо, вознесёт и нас во славу.

Временами все мы сомневаемся: А может ли Бог сделать что-то для нас или через нас или привести нас в Своё присутствие? Но когда смотрим на то, как **Он воздействовал во Христе**, что Он совершил для Своего Сына, когда читаем Его заверения, что Он так же верно совершит Своё дело в нас (посредством **безмерного величия могущества Его в нас**), — то почему же тогда мы начинаем сомневаться в этом? В свете такого заверения как может христианин чувствовать себя незащищённым, оставленным или бессильным? Неограниченная сила, которая **воскресила Его из мёртвых**, воскресит и нас, и та же сила, которая **посадила Его одесную Бога на небесах**, приведёт и нас к Нему. А пока что сила воскресения в нашем распоряжении для жизни во славу Господа (Ефес. 1:19–20; 3:20). Уверенность в том, что эта сила приведёт нас во славу, о которой говорил Павел, настолько велика, как если бы это уже произошло, потому что в Божьем вечном плане это действительно уже произошло (2:6).

ПОНИМАНИЕ ВЕЛИЧИЯ БОГА

Превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем, и всё покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего всё во всё. (1:21–23)

Переходя от могущества Христа к Его величию, Павел излагает Господу третью просьбу: дать верующим понимание величия Его Личности в их защите и подкреплении.

Когда Тимофей подвергся критике собратьев-христиан, он, понятное дело, пришёл в уныние. Апостол Павел писал ему: «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мёртвых, по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей; но для слова Божия нет уз. Посему я всё терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною славой» (2 Тим. 2:8–10). «Помни величие Того, Кто живёт в тебе, — говорит Павел. — Он воскрес из мёртвых и воссел одесную Отца. Он родился от семени Давида человеком подобным нам. Он понимает нас и сострадает нам».

Каждый христианин должен помнить об этом. Когда мы взираем на Господа, наши физические, психологические и даже духовные проблемы перестанут навевать на нас страх. Мы не только сможем лучше видеть реальную сущность наших проблем, но тогда и только тогда мы будем иметь правильное побуждение и силу к их решению. Печально, что мы так много читаем о второстепенных вещах в христианской жизни и так мало о Личности, Которая является её источником. Насколько мы счастливее и плодотворнее, когда наше внимание сосредоточено на Его чистоте, святости, силе и величии. Павел призывает коринфян ясным взором увидеть славу Господа и под влиянием Святого Духа преображаться в подобие Ему (2 Кор. 3:18).

Какое великое благословение мы сможем получить, когда отложим в сторону наши заботы и нужды и сосредоточим наше внимание на Господе славы! Этим мы дадим возможность Духу Святому совершить в нас то, что Павел просил Его совершить в ефесянах, — дать нам глубокое понимание истины, что наш Господь **превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем.** Среди евреев слова «**начальство**» (*архе* — здесь подразумевает «лидер» или «первый»), «**власть**» (*эксоуσία*), «**сила**» (*дунамис*) и «**господство**» (*куриотес*) традиционно обозначали ангельских существ высшего ранга или власти. Смысл здесь в том, что сила Христа, употребляемая для защиты верующего, непобедима, потому что она намного превосходит силу сатанинских воинств, которые стремятся её уничтожить.

Следует отметить, что в Писании уделяется особое внимание войне между Богом и Его ангельскими воинствами с одной стороны и сатаной и его бесами с другой. Искупление — это демонстрация Божьей силы перед ангелами (3:10). Наш конфликт — с этими падшими ангелами, которые пытаются помешать нашим усилиям в труде для Бога (6:12; ср. 1 Пет. 3:18–22, где показано торжество Христа над падшими ангелами, свершившееся в Его смерти). Сатана и его воинства с самого начала прилагали все усилия, чтобы расстроить Божьи планы. Они постоянно мешают делу Царства, но их конец — вечное изгнание и осуждение (Откр. 20:10–15).

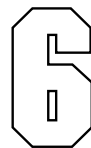
Наш Господь **превыше** всех и всего. Он превыше сатаны и его мировой системы. Он превыше святых и падших ангелов, спасённых и неспасённых людей, превыше времени и вечности. Он превыше всякого имени, звания, ранга, сил и начальств во всей Вселенной. Бог **всё покорил под ноги Его** (цитата из Пс. 8:7; ср. Евр. 2:8). И как сказал Апостол Павел, Христос будет главенствовать **не только в сём веке, но и в будущем**, то есть в Своём вечном Царстве (ср. 2:7).

Но самое важное (и это касается верующих), что Бог **поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего всё во всём**. Христос не только **Глава Церкви**, но и её **Полнота**. Так как Его взаимоотношения с искупленными, которых Он любит, настолько уникальны и близки, вся Его сила будет направлена на то, чтобы осуществить намерения им во благо. Наш величайший Господь окружает нас со всех сторон и живёт внутри нас. Церковь является **полнотой (плерома)**, или завершением, Христа. Как голова должна иметь тело для проявления славы этой головы, так и Господь должен иметь Церковь, чтобы являть Свою славу (3:10). Иисус Христос — Единственный, к Кому истинно применяется титул «Несравненный». Он восхитительным, чудесным образом избрал нас для проявления Своего несравненного величия. Мы имеем уверенность, что придём во славу, чтобы вовеки возносить Ему хвалу.

Но несравненный Христос не имеет полноты, пока не получит полноты **Церковь, которая есть Тело Его**. Иисус Христос **наполняет всё во всём**, давая Свою полноту верующим. Но в Божьей премудрости и благодати верующие, как и **Церковь**, также являют собой Его **полноту**. Жан Кальвин сказал: «Это самая высокая честь для церкви, что Сын Божий считает Себя в какой-то степени лишённым полноты, пока не соединится с нами. Какое утешение для нас знать, что Он не обладает всем Своим телом и не желает претендовать на полноту, пока мы не придём в Его присутствие».

Цель этого великого заявления состоит в том, чтобы мы смогли постигнуть степень нашей безопасности во Христе и непреложности надежды вечного наследия. Сила прославления непобедима и действует, чтобы привести нас во славу.

Воскресение во Христе

И вас, мёртвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас, мёртвых по преступлениям, оживотворил со Христом, — благодатью вы спасены, — и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благодати к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. (2:1–10)

Несколько лет тому назад я проводил беседу с группой актеров, излагая им весть об Иисусе Христе. После беседы ко мне подошёл молодой красивый индус и сказал, что он — мусульманин и хотел бы принять Иисуса Христа. Мы уединились в ближайшей комнате. После того как я более подробно объяснил ему сущность Евангелия, он вознёс молитву, принимая Христа в своё сердце. Помолившись, он открыл глаза и промолвил: «Вот здорово! Теперь у меня есть и Иисус, и Магомет!» Я был очень разочарован, и мне пришлось сказать ему, что нельзя взять Иисуса, как какого-то божка с полки, и включить Его в число

уже почитаемых божеств. Когда Он является Господом, то кроме Него не должно быть никого другого. Этот случай — один из многочисленных примеров неправильного понимания смысла спасения.

В Ефес. 2:1–10 Павел проливает свет на то, что значит получить спасение и быть частью Тела Христа, Его Церкви. Здесь Апостол рассматривает спасение, начиная с вечности, с глубины веков. Он описывает акт и совершение спасения. Оно представляется как чудесное явление, вовлекающее человека в вечный план, изложенный в 1-й главе. Что же касается контекста этого отрывка, то он основывается на мысли, заключённой в 1:19, где Павел представляет нам великую силу и могущество Христа, являемые верующим в Него, и затем переходит к рассмотрению этой силы в жизни Христа. Теперь же он возвращается к тому, чтобы показать Его силу в нашем спасении.

В первых десяти стихах Павел представляет жизнь христианина: его прошлое (ст. 1–3), настоящее (ст. 4–6, 8–9) и будущее (ст. 7, 10). Он показывает шесть аспектов спасения: от греха (ст. 1–3), по любви (ст. 4), к жизни (ст. 5), с определённой целью (ст. 6, 7), через веру (ст. 8–9) и для совершения добрых дел (ст. 10). Первый аспект принадлежит прошлому, а последующие четыре аспекта (за исключением второй части «цели», ст. 7) имеют отношение к настоящему. Последний же аспект (включая ст. 7) затрагивает будущее.

СПАСЕНИЕ ОТ ГРЕХА

И вас, мёртвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие (2:1–3)

Во-первых, спасение избавляет нас от греха, который характеризует жизнь до принятия Христа. Эти три стиха с предельной ясностью, как ни одно другое место Писания, раскрывают греховность человека, не имеющего Христа.

Возмездие за грех, или расплата за грех, — смерть (Рим. 6:23). Человек, рождённый в грехе, рождается на смерть. Человек не *становится* духовно мёртвым из-за своих грехов, он *уже* мёртв духовно, потому что имеет греховную природу. С момента грехопадения это состояние характеризует всех людей, за исключением Иисуса Христа, включая и каждого верующего до его обращения к Христу и получения спасения. Оно — прошлое состояние верующих и нынешнее состояние тех, кто ещё принадлежит этому миру.

Основная проблема человека состоит не в том, что он не имеет гармонии со своими традициями или окружающей его средой, но в нарушении гармонии и единства со своим Создателем. Все его беды происходят не оттого, что он не

может поддерживать близкие и плодотворные взаимоотношения с другими людьми, но оттого, что он не имеет надлежащей взаимосвязи с Богом, от Которого отчуждён грехом (Ефес. 4:18). Его состояние не имеет никакого отношения к его образу жизни, суть в том, что он мёртв, будучи жив. Он мёртв духовно, хотя и жив физически. Будучи мёртвым для Бога, он также мёртв для духовной жизни, истины, праведности, внутреннего мира, счастья и, в конечном итоге, для всякого блага.

Одним из первых признаков физической смерти является отсутствие реакции тела на любые раздражители. Мертвец не реагирует ни на что, будь то свет, звук, запах, вкус, боль или что-то другое. Он абсолютно бесчувственен.

Однажды, когда я сидел и работал, кто-то сильно постучал в дверь моего кабинета. Открыв дверь, я увидел, что на пороге стоял запыхавшийся мальчик. Он был весь в слезах. «Вы служитель церкви, да?» — спросил он. Услышав утвердительный ответ, он сказал: «Пойдёмте скорее со мною!» Мы побежали вместе и через два квартала остановились и вошли в какой-то дом. В доме безутешно рыдала молодая женщина. Она повторяла: «Мой ребенок умер, мой ребенок умер!» На кровати лежало бездыханное тельце трёхмесячного младенца. Мать пыталась вернуть его к жизни. Мои старания помочь ей тоже были тщетными. Он не подавал никаких признаков жизни. Мать ласкала ребёнка, целуя его и разговаривая с ним, и горько рыдала, склонившись над его маленькой головкой, но ребенок никак на это не реагировал. Когда приехали врачи скорой помощи, они первым делом попытались вызвать дыхание у ребёнка. Но в нём не было жизни, и даже могучая материнская любовь не в силах была что-либо изменить.

Точно такой же является и духовная смерть. Духовно мёртвый человек не имеет в себе жизни, чтобы реагировать на духовные явления, а тем более жить духовной жизнью. И никакая Божья любовь, Его забота, какой бы огромной она не была, никакие Его слова любви не смогут вызвать в духовно мёртвом человеке ответную реакцию. Духовно мёртвый человек отчуждён от Бога и поэтому лишён жизни. Он не способен проявлять какие-либо признаки жизни. Великий шотландский богослов Джон Иди назвал это явление «примером ходячей смерти». Без Бога человек — духовный труп, ходячий мертвец, который не осознаёт своего мёртвого состояния. Он живёт, функционирует в физическом отношении, но не обладает жизнью.

Когда Иисус призвал одного человека следовать за Ним, тот попросил разрешение сначала похоронить своего отца. Другими словами, он хотел дожидаться смерти своего отца, чтобы получить наследство. Указывая на состояние духовной смерти и соединяя духовную и физическую смерть воедино, Иисус ответил так: «Иди за Мною, и предоставь мёртвым погребать своих мертвецов» (Матф. 8:21–22). Этот человек беспокоился не о своём отце, который, вероятно, был жив, а о материальных богатствах этого мира. Он хотел прежде

позаботиться о материальном благополучии и не проявил подлинного стремления к духовной жизни. Павел, давая совет Тимофею об отношении к вдовам в церкви, говорил о тех из них, которые увлекались плотскими похотями: «А сластолюбивая заживо умерла» (1 Тим. 5:6). Печальное состояние каждой несчастной человеческой души состоит в том, что она, будучи жива, в то же время мертва.

До получения спасения мы были подобны прочим людям, разделённым с Богом, — **мертвы по преступлениям и грехам**. В греческом оригинале здесь употребляется местный падеж, указывая на сферу или реальность, в которой кто-то или что-то находится. Мы были **мертвы** не по причине впадения в грех, но потому что находились в грехе. В этом контексте слова «**преступления и грехи**» указывают не просто на поступки, но на сферу обитания человека вдали от Бога. Человек не становится лжецом потому, что говорит ложь, но лжет потому, что он уже лжец по своей природе. Он не становится вором, когда занимается воровством, но ворует потому, что такова его природа. То же самое касается убийства, прелюбодеяния, алчности и любого другого греха. Совершение греха не делает нас грешниками, но мы грешим, потому что *являемся* грешниками. Иисус подтвердил это, сказав: «Злой человек из злого сокровища выносит злое» (Матф. 12:35), и ещё: «А исходящее из уст — из сердца исходит — сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любоддеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Матф. 15:18–19).

Слово *парантома* (**преступления**) означает «оступиться, упасть, споткнуться, отклониться от правильного курса или пойти в неправильном направлении». *Хамартия* (**грехи**) первоначально означало «не попасть в цель во время охоты с луком и стрелами». Затем этот термин стал передавать значение несоответствия поставленной цели или неудачи в её достижении. В духовной сфере он подразумевает несоответствие Божьему образцу святости. В Новом Завете это общий термин, обозначающий грех (употребляется 173 раза). В данном отрывке Павел употребляет эти два слова не для того, чтобы указать на различные проступки, а просто подчёркивает размах греховности, происходящий по причине духовной смерти.

Утверждение Павла «все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23) представляет не две отдельные истины, но два различных аспекта, две грани одной и той же истины. По причине греха мы лишаемся Божьей славы, и лишение Божьей славы есть грех. Как объяснил Апостол Павел в двух предыдущих главах Послания к Римлянам, в более общем смысле грех — это неспособность воздать Богу славу. Хотя падшее человечество познало Бога, оно не прославило «Его, как Бога» (1:21). На надгробии Ирода самой подходящей эпитафией были бы слова, записанные в Деян. 12:23: «Но вдруг Ангел

Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу; и он, быв изъеден червями, умер».

То, что все люди, отделённые от Бога, являются грешниками, не означает, что все грешники одинаково злы и развращены. На поле боя двадцать трупов могут иметь разные степени разложения, но все они в одинаковой мере трупы. Смерть проявляется в разных формах и степенях, но сама смерть не имеет степеней. Грех проявляется в разных формах и степенях, но состояние греха не имеет степеней. Не все люди так греховны, как могли бы быть, но никто не соответствует совершенному Божьему стандарту.

Как состояние бытия, как сфера обитания человека, грех скорее имеет отношение к тому, что не сделано, чем к тому, что сделано. Бог требует, чтобы человек был совершенным, как Он совершенен (Матф. 5:48). Иисус не выдвинул перед нами новые требования, но повторил в другой формулировке старые. И Божье повеление «будьте святы, ибо Я свят» (Лев. 11:44; ср. 1 Пет. 1:16) остаётся неизменным для всего человечества и для Его избранных людей. Бог никогда не имел к человеку иного требования, кроме совершенной святости.

Именно на основании этого совершенного стандарта святости человек без Бога является грешником. Так как он разделён с Богом, он не может соответствовать Божьему требованию. Не важно, сколько добрых дел делает или старается делать человек, стандарт «не грешить» не достижим.

Общее греховное состояние человека часто сравнивается со следующей картиной. Большая группа людей стоит на берегу реки в полтора километра шириной. Каждый пытается перепрыгнуть на другой берег. Дети и старики могут прыгнуть не дальше, чем на метр. Подростки и взрослые способны прыгнуть в несколько раз дальше. Некоторые атлеты могут прыгнуть ещё дальше. Но никто из них не может перепрыгнуть на другой берег. Степень их успеха отличается только по отношению друг к другу. Но в отношении достижения цели все они в равной степени неудачники.

На протяжении всей истории человечества люди значительно отличались друг от друга степенью своей доброты и зла. Но в отношении достижения Божьей святости все они в равной степени неудачники. Именно поэтому порядочный, добрый, внимательный и бескорыстный человек нуждается в спасении так же, как и ожидающий смертного приговора закоренелый убийца. Хороший отец, любящий супруг, добросовестный работник и порядочный, гуманный гражданин нуждается в Иисусе Христе, чтобы Он спас его от вечного приговора осуждения, так же, как и последний пьяница или безжалостный террорист. Эти люди проводят не в одинаковой степени греховную жизнь, но все они в одинаковой мере находятся в состоянии греха, отделены от Бога и от духовной жизни.

Иисус говорил: «И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то же делают» (Лук. 6:33). В другом случае Он сказал: «Итак... вы, будучи злы, [тем не менее] умеете давая благие давать детям вашим» (Лук. 11:13). Человек без Бога может делать добро. Но, как заявляет в обоих этих случаях Господь, он по-прежнему является грешником с испорченной, порочной природой, продолжая руководствоваться любыми побуждениями, за исключением прославления Бога. Когда Павел вместе с другими людьми, пострадавшими при кораблекрушении, был выброшен на остров Мелит, то, по повествованию Луки, «иноплеменники оказали [им] немалое человеколюбие» (Деян. 28:2). Однако эти иноплеменники продолжали быть суеверными язычниками (ст. 6). Хорошо, когда грешник делает добро, однако это не меняет его природы или образа жизни и не может примирить грешника с Богом.

Доброта в отношениях между людьми угодна Богу. Это — шаг в правильном направлении. Но и сотни тысяч подобных шагов не смогут приблизить человека к Богу. Не определённые грехи, а греховность грешника, как основа его сущности, отдаляет его от Бога, поэтому никакие добрые дела не могут примирить его с Богом.

Во время второй прощальной беседы со Своими учениками Иисус сказал: «И Он [Дух Святой], придя, обличит мир о грехе» (Иоан. 16:8). Грех, в котором Он обличит людей, — это грех неверия в Иисуса Христа (ст. 9). Это грех отделения от Бога — грех, который приводит к отчуждённости человека с Богом и проявляет её. Это грех непринятия Бога как Бога и Христа как Спасителя — грех отвержения. И это не определённые действия или заявления об отвержении Бога, но сфера отвержения, в которой существует несчастный человек, и которая отделяет его от Бога. Это — состояние духовной смерти. Такой человек **мёртв по преступлениям и грехам**.

В состоянии духовной смерти человек может жить только **по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления**. *Космос* (мир) представляет здесь не просто физическое творение, но мирской порядок, мирскую систему ценностей, мирской образ жизни и поступки — **обычай** мира. И как разъясняет Павел, **обычай мира сего** приводится в действие сатаной и планируется им как **князем, господствующим в воздухе**.

То, что мы часто называем «духом времени», отражает в более обширном смысле **обычай мира сего**, когда люди имеют общее мнение о том, что правильно и что неправильно; что обладает ценностью, а что ничтожно; что важно, а что не имеет никакой важности. Грешники имеют много различных идей и норм поведения, но они полностью соглашаются в одном — в том, что установленный в этом **мире** порядок более важен, чем Божественная точка зрения. В этом самом принципиальном аспекте мировоззрения они высказы-

вают полное единодушие. Они неустанно стремятся к достижению целей и задач своей системы, хотя это бросает вызов Богу и зачастую ведёт к саморазрушению. Грешники упорно отвергают Бога, и чем хуже становится их система, тем больше они стараются её оправдать и осудить тех, кто выступает против неё с Божьим Словом.

Они проявляют единомыслие, потому что у них один руководитель и господин — **князь, господствующий в воздухе**. Сатана теперь является «князем этого мира» и будет править миром до тех пор, пока Господь не изгонит его (Иоан. 12:31). Выражение «**господствующий в воздухе**», вероятно, имеет отношение к сатанинским полчищам бесов, которые обитают в небесной сфере. Павел имеет это в виду в Ефес. 6:12, где предупреждает о «духах злобы поднебесных». В настоящее время сатана и его бесовские силы господствуют, гнетут и руководят каждым неспасённым человеком. Сатана, как и придуманная им система, олицетворяет собой духовную смерть, потому что воплощает в себе неповиновение Богу.

Современный **мир** лучше всего характеризуют три элемента: гуманизм, материализм и половая распущенность. Гуманизм возвышает человека, делая его венцом всего сущего. Человек, по его учению, является мерилем всего. Каждый человек сам себе господин, стандарт добра и источник авторитета, короче говоря, сам себе бог. Материализм возвышает ценность материальных вещей, особенно денег, потому что деньги позволяют приобрести все остальные блага этого мира. Половая распущенность доминирует в современном западном обществе как ни в каком другом обществе со времени полного упадка Греции и Рима. Наряду с гуманистическим призывом к эгоизму и материалистическим призывом к самообогащению половая распущенность используется для рекламы практически во всех областях человеческой жизни, апеллируя к самоудовлетворению. Этот триумвират представляет дух этого мира, настоящий **обычай мира сего**.

Князь (архон) и правитель этой мирской системы — сатана. Не обязательно во всех неспасённых людях живёт сатана или они одержимы бесом. Но, осознавая это или находясь в полном неведении, они подвластны влиянию сатаны. Имея его греховную природу и пребывая в той же сфере неповиновения Богу, эти люди естественным образом следуют его водительству и поддаются под влияние его бесов. Они настроены на одну духовную волну.

Подобно **миру, воздух**, где **господствует** сатана, представляет сферу движения бесов. Слово «воздух» здесь может быть использовано как образное выражение. В этом контексте «**мир**» и «**воздух**» употребляются почти как два синонима, и оба слова обозначают царство или сферу влияния. В данном случае это могло бы быть упоминание о сфере идей, верований и убеждений, над которыми сатана, как **князь**, осуществляет теперь контроль. Но Павел в данном отрывке, а также в 6:12, имеет в виду совершенно другое. Он хочет

сказать, что сатана в действительности **господствует** над бесами, которые наполняют воздух (небесную сферу, которая окружает землю). Люди же не имеют свободы и независимости, а полностью подвластны силам ада.

Жить по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, — значит мыслить и поступать согласно идеям, идеологиям и нормам, над которыми осуществляют контроль грех и сатана. Это значит быть под властью сверхъестественных сил зла. Самая главная цель сатаны в отношении людей состоит в том, чтобы не только побудить их к греховным и злым деяниям (плоть сама стремится к этому, что ясно утверждается в Гал. 5:19–21), но и заставить людей иметь зло в своём разуме и верить ему, особенно в отношении Бога (ср. 2 Кор. 11:13–15). Падшее человечество и сатанинская бесовская рать существуют в той же самой духовной сфере, поэтому вполне естественно, что его дух — это тот же самый дух, который **ныне действует в сынах противления**. **Князь** противления действует (употребление артикля *эн* подчёркивает близость взаимоотношений) через добровольных последователей, которые не имеют никакого уважения к Божьему Слову и Его воле. Они названы **сынами противления** (семитский термин, описывающий человека, которого характеризует непослушание, противление). Сатана же является отцом таких людей (Иоан. 8:38–44). Апостол Павел ясно показывает это качество непослушания и противления Богу, когда категорично заявляет: «Кому вы отдаёте себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности» (Рим. 6:16). Затем он характеризует верующего как человека, который повинуется Богу: «Вы... от сердца стали послушны» (ст. 17).

В данном месте Писания основная задача Павла состоит не в том, чтобы показать образ жизни несчастных людей, хотя текст представляет ценность и в данном отношении, но чтобы напомнить верующим их прежний образ жизни, напомнить им, как они некогда **жили** и поступали. Все мы некогда **жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие**.

Слово *эпитуμία* (**похоти**) относится к любым сильным склонностям и желаниям, не только к плотской похоти. *Телема* (**желания**) подчёркивает своеволие и усердное стремление добиться чего-либо. Точно так же, как **преступления и грехи, похоти и желания** упоминаются здесь не для того, чтобы подчеркнуть их различие, но чтобы показать их общность. Они употребляются как два синонима для того, чтобы представить абсолютную склонность падшего человека к своеволию. По природе он стремится к исполнению **похотей и желаний** своей греховной **плоти и помыслов**. Слово «плоть» (*саркс*) относится к разгульному образу жизни, который ведёт человек, предоставленный самому себе. **Помыслы** (*диано́йя*) указывают на умышленное противление Божьей воле.

Каждый верующий когда-то был полностью погружен в систему этого мира — плоть, находился под властью диавола — князя бесовских сил, господствующего в воздухе. На этих трёх поприщах падший человек терпит поражение в борьбе с духовными врагами; однако с этими врагами он связан общими узами (ср. 1 Иоан. 2:16). И хотя многие в этом мире считают себя детьми Божьими, люди, не принявшие спасение через Иисуса Христа, являются по природе чадами гнева (ср. Иоан. 3:18). Не приняв примирения с Богом через Иисуса Христа, каждый человек по природе (по естественному рождению) является объектом Божьего гнева, Его вечного суда и наказания. Такие люди более точно характеризуются не только как сыны противления, но и как чада гнева — объекты Божьего осуждения.

Хотя некогда и мы были, как прочие, но через веру в Спасителя мы больше не похожи на них. Благодаря делу Христа, которое Он совершил для нашего спасения, мы уже теперь и навечно покрыты Его любовью. Мы избавлены от естественного человеческого состояния смерти, греха, отчуждения от Бога, противления Ему, власти бесов, похоти и Божьего осуждения.

СПАСЕНИЕ ПО ЛЮБВИ

Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас (2:4)

Бог совершает спасение от греха по Своей любви. Божья милость богата (*пλουσιос*), безгранична, необъятна и непостижима по своей полноте. Проблема примирения не зависит от Бога. Тот факт, что абзац начинается со слова «Бог», показывает, от Кого исходит инициатива в вопросе примирения. Бог полон желания воссоединиться с творением, которое Он создал по Своему образу и для Своей славы. Противление Богу и отвержение Его исходят от человека. Бог был богат милостью к нам и по Своей великой любви приготовил для нас путь возвращения к Нему. В Рим. 11:32 Павел освещает этот же вопрос, говоря: «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Он совершает это со следующей целью: «Ибо всё из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь» (ст. 36, курсив добавлен).

Спасение для Божьей славы совершается благодаря побуждению и силе Божьей великой любви. Бог по Своей внутренней сущности добр, милосерден и любвеобилен. И по Своей любви Он протягивает руку спасения и всех последующих вечных благословений нечистому, погрязшему в грехах, пороках, отступничестве человечеству, осужденному на вечное проклятие. Поэтому человек восстаёт не только против Божьего владычества и закона, но и против Его любви.

Если водитель, проезжая по улице, проявит небрежность и собьёт насмерть ребёнка, то его, несомненно, арестуют, подвергнут суду, штрафу и тюремному

заклучению за неумышленное убийство. Заплатив штраф и отбыв свой срок заключения, он будет свободен и невиновен перед законом. Но наказание водителя по закону не вернёт ребёнка к жизни и не уменьшит скорбь родителей. Преступление перед ними носит более глубокий характер. Взаимоотношения между родителями и человеком, виновным в смерти их ребёнка, могут быть восстановлены только по инициативе родителей. Независимо от того, как бы сильно этот человек не желал примирения с родителями, со своей стороны он не может добиться этого. Только пострадавший может даровать своё прощение, и только прощение приводит к примирению.

Хотя мы согрешили против Бога, совершив против Него преступление (как описано в притче в Матф. 18:23–35), Бог **богатый милостью** по Своей великой любви предложил нам Своё спасение и примирение, как Он делает это по отношению к каждому грешнику, приходящему к Нему с покаянием. Всё человечество в своём грехе и противлении принимало участие в распятии Христа, но, невзирая на это, Божья **милость** и любовь приготавливают для всех путь к участию в праведности через Его распятие. «Я знаю, кем вы являетесь и что вы совершили, — говорит Бог, — но по Моей **великой любви** Я избавил вас от наказания, пожертвовав ради этого Моим Сыном. Вам уже не грозит наказание Моего суда. Ради Сына я простираю к вам Своё прощение. Вы можете прийти ко Мне только через Него». Он не только явил Свою великую любовь, чтобы нас простить, но также и умер за тех, кто совершил против Него преступление. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15:13). Только сострадание и любовь, обращённые к тем, кто не заслуживает их, делают спасение возможным.

СПАСЕНИЕ К ЖИЗНИ

И нас, мёртвых по преступлениям, оживотворил со Христом, — благодатью вы спасены (2:5)

Мёртвого, прежде всего, необходимо **оживотворить**. Именно духовная жизнь является результатом спасения. Для того чтобы ободрить верующих, которые сомневаются в силе Христа, проявляемой в их жизни, Павел напоминает им, что если Бог обладает достаточной силой и любовью, чтобы даровать духовную жизнь со Христом, то Он, вне всякого сомнения, силен и сохранить её. Сила, которая спасла нас от греха и смерти и оживотворила (время аорист) со Христом (ср. Рим. 6:1–7), продолжает наполнять энергией всю нашу жизнь (Рим. 6:11–13). Слово «нас» может подчёркивать связь иудея с язычником («вас») в 1 стихе. Как те, так и другие погрязли в грехе, но все могут получить милость, чтобы иметь жизнь во Христе.

Став христианами, мы уже не отчуждены от жизни в Боге. Посредством смерти и воскресения Христа мы духовно **оживотворены** и в первый раз ощущаем Бога всем своим сердцем. Павел называет это хождением в «обновлённой жизни» (Рим. 6:4). В первый раз мы можем понимать духовную истину и гореть желанием познавать духовные истины. Теперь мы обладаем Божьей природой, поэтому стремимся к благочестию, помышляя «о горнем... а не о земном» (Кол. 3:2). Это происходит в результате **оживотворения со Христом**. «Веруем, что и жить будем с Ним», — говорит Апостол (Рим. 6:8). Наша новая жизнь неотделима от Его жизни в нас (Гал. 2:20). Во Христе мы можем угодить Богу.

СПАСЕНИЕ С ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЦЕЛЬЮ

И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. (2:6–7)

Спасение преследует определённую цель по отношению к нам и к Богу. Непосредственный и прямой его результат в том, что Бог **воскресил нас с Ним** и посадил на небесах во Христе Иисусе. Мы не только мертвы для греха и живы для праведности через Его воскресение, в котором мы воскресли. Но мы также радуемся Его возвеличанию и принимаем участие в Его немеркнущей славе.

Когда Иисус воскресил из мёртвых Лазаря, то прежде всего повелел: «Развяжите его, пусть идет» (Иоан. 11:44). Живая душа не может нормально функционировать, будучи связанной пеленами смерти. Наше жительство на небесах во Христе (Фил. 3:20), поэтому Бог **воскресил нас** и посадил с Ним на небесах во Христе Иисусе. Мы больше не принадлежим к этому миру или к сфере греховности и противления Богу. Мы получили избавление от духовной смерти и духовную жизнь, чтобы быть **с Христом Иисусом на небесах**. В данном отрывке, как и в 1:3, **небеса** имеют отношение к сверхъестественной сфере, где царит Бог, хотя в 6:12 это слово обозначает сферу обитания сатаны, в которой он осуществляет своё правление.

Греческий глагол, переведённый как «посадил», стоит во времени аорист и подчёркивает абсолютный характер этого обетования, говоря так, как будто это событие уже совершилось. Хотя мы ещё не унаследовали всё, что Бог приготовил нам в Иисусе Христе, находиться **на небесах** — значит быть в сфере правления Бога, а не во владениях сатаны, в сфере духовной жизни вместо духовной смерти. Именно там нас ожидают благословения и общение с Отцом, Сыном, Святым Духом и с теми святыми, которые прошли свой путь прежде

нас и которые придут после нас. Оттуда приходят все повеления для нас и туда восходят все наши прошения и славословия. И наступит тот день, когда мы получим наследство нетленное, чистое, увядаемое, хранящееся на небесах для нас (1 Пет. 1:4).

Слово «**дабы**» указывает на цель нашего вознесения в сверхъестественную сферу Божьего присутствия и могущества — чтобы мы получили вечное благословение. Но это совершается не только для нашей пользы и славы. Более возвышенная Божья цель в спасении человека состоит в том, чтобы **явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благодати к нам во Христе Иисусе**. Это, конечно, совершается и для нашей пользы, но прежде всего для прославления Бога, потому что спасение на протяжении всей вечности будет являть **преизобильное богатство благодати Божьей** (ср. 3:10). Своей бесконечной **благодатью к нам во Христе Иисусе Отец прославляет Себя**, благословляя нас. Начиная с момента спасения, на протяжении грядущих веков мы никогда не перестанем получать Божью **благодать** и благодать. **Грядущие века** отличаются от будущего века (см. 1:21) и относятся к вечности. Бог прославляется, благословляя нас «во Христе всяким духовным благословением в небесах» (1:3). Он также одаряет нас безмерной и безграничной **благодатью** и благодатью. И небеса небес провозгласят Ему хвалу и славословие за великие дела, совершенные ради нашего спасения (Откр. 7:10–12).

СПАСЕНИЕ ЧЕРЕЗ ВЕРУ

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился (2:8–9)

Вера является нашей реакцией на спасение. Вера — это **Божий дар**. Она не зависит от наших усилий и способностей. **Вера** не является чем-то, что мы достигаем своими силами или способностью. Во-первых, мы не обладаем достаточными усилиями и способностями. И более того, Бог не желает, чтобы мы полагались на себя, даже если бы у нас и были такие способности. Иначе спасение произошло бы частично от наших дел, и мы имели бы основание **хвалиться** собою. Павел старается особым образом подчеркнуть мысль о том, что даже вера является не нашей заслугой, а Божьим даром.

Некоторые люди приводили доводы против данного толкования, говоря, что слово «**вера**» (*πιστις*) — женского рода, а «**сие**» (*тоуто*) — среднего. Однако при этом не возникает никакой проблемы, если понимать, что слово «**сие**» не имеет прямого отношения к существительному «**вера**». Оно относится к самому акту веры. Данное толкование лучше всего соответствует смыслу текста, так как если «**сие**» относится к выражению «**благодатью вы**

спасены через веру» (то есть ко всему утверждению), то последующее выражение **«не от вас, Божий дар»** было бы излишне, потому что благодать и есть незаслуженный Божий дар. Если спасение по благодати, оно должно быть Божиим даром, который мы не заслужили. Во 2 Пет. 1:1, Фил. 1:29 и Деян. 3:16 вера представлена как дар от Бога.

Рассказывают об одном человеке, который хотел посетить евангелизационное собрание, но пришёл очень поздно. Рабочие уже разбирали палатку, в которой проходило собрание. Расстроенный тем, что ему не удалось встретиться с евангелистом, он решил спросить одного из рабочих, что ему делать, чтобы получить спасение. Рабочий, который был христианином, ответил: **«Слишком поздно. Вы ничего не сможете сделать»**. Опоздавший мужчина испуганно воскликнул: **«Что вы имеете в виду? Как это может быть слишком поздно?»** **«Труд уже совершён, — ответили ему. — Вам ничего не надо делать, а только верить»**.

Каждый человек живёт верою. Когда мы открываем консервную банку или выпиваем стакан воды, то верим тому, что в них нет инфекции. Переходя через мост мы верим, что он выдержит нас. Вкладывая деньги в банк, мы верим, что они будут там в сохранности. Человеческая жизнь состоит из постоянной серии актов веры. Ни один человек, независимо от того, насколько он скептически относится ко всему, полагаясь на себя, не мог бы и дня прожить без веры.

Ни членство в церкви, ни крещение, ни конфирмация, ни пожертвования, ни хорошее отношение к ближним не в силах спасти нас. Так же нас не спасает ни участие в Господней вечере, ни исполнение Десяти заповедей, ни жизнь по Нагорной проповеди. Единственное, что может сделать человек для своего спасения, — это верить в то, что сделал для него Иисус Христос.

Когда мы принимаем дело, совершённое Христом для нашего спасения, то действуем **верою**, уготованной для нас Божьей **благодатью**. Это высший акт человеческой веры, хотя и совершаемой нами, но главным образом исходящей от Бога — Его **дар** по Его **благодати**. Если человек чем-либо подавился или утонул и перестал дышать, то он сам ничего не может сделать для себя. Если он опять начнёт дышать, то это произойдёт только потому, что кто-то приложил для этого определённые усилия. Человек, лишённый духовной жизни, не может сам принять решение в отношении веры, если Бог не вдохнет в него дыхание духовной жизни. **Вера** — это просто употребление дыхания, которое нам даёт Божья благодать. Однако, как это ни парадоксально, мы должны упражнять веру, а если этого не делаем, то несём за это ответственность (ср. Иоан. 5:40).

Вне всякого сомнения, если истинно то, что спасение является исключительно делом Божьей благодати, то оно происходит **не от дел**. Человеческие усилия не имеют к нему никакого отношения (ср. Рим. 3:20; Гал. 2:16), **чтобы**

никто не хвалился, считая, что принимал в этом какое-либо участие. В спасении все человеческие заслуги сведены на нет (ср. Рим. 3:27; 4:5; 1 Кор. 1:31). Однако добрые дела занимают важное место, как торопится заверить Павел.

СПАСЕНИЕ НА ДОБРЫЕ ДЕЛА

Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. (2:10)

Хотя **добрые дела** и не играют никакой роли в обретении спасения, они имеют прямое отношение к хождению в обновлённой жизни, в спасении. Никакие **добрые дела** не приводят к спасению, спасение же приводит к множеству **добрых дел**.

«Тем прославится Отец Мой, — сказал Иисус, — если вы принесёте много плода и будете Моими учениками» (Иоан. 15:8). Добрые дела не делают людей учениками Иисуса Христа, но подтверждают их истинность как Его учеников. Когда Божий народ совершает добрые дела, то приносит плод для Его Царства и прославляет Его имя.

В Библии много говорится о делах. В ней говорится о делах закона, которые, будучи добрыми по своей сути, не могут принести спасение человеку (Гал. 2:16). Библия повествует о мёртвых делах (Евр. 6:1) и о делах тьмы и плоти, которые злы и порочны по своей сущности (Рим. 13:12; Гал. 5:19–21; Ефес. 5:11). Все эти дела не имеют никакого отношения к спасению, а совершаются самим человеком по собственному почину.

Прежде чем мы станем совершать добрые дела для Господа, Он должен выполнить в нас Своё доброе дело. Мы становимся **Его творением, созданным во Христе Иисусе на добрые дела**, по благодати, проявляющейся через нашу веру. Бог определил, что с этого момента мы живём жизнью **добрых дел**, совершаемых в Его силе и для Его славы.

Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесёте много плода и будете Моими учениками (Иоан. 15:1–8).

Сила, создавшая нас во Христе Иисусе, вдохновляет нас на **добрые дела**, которые Бог, искупив нас, предназначил нам исполнять. Добрые дела подтверждают истинность нашего спасения. Жизнь, характеризующая праведностью в поведении и делах, является характерным признаком нового преображенного состояния. Такая жизнь уже теперь берёт начало в небесах. Павел говорил коринфянам, что они «богаты на всякое доброе дело» (2 Кор. 9:8). Тимофею он даёт наставление в том, что верующий должен быть «ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3:17). Христос отдал Свою жизнь, чтобы приготовить Себе народ «ревностный к добрым делам» (Тит. 2:14). Хотя это и является Божьим делом, но Павел говорит нам: «Совершайте своё спасение, потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Фил. 2:12–13).

В основном, Павел обращается к верующим, многие из которых уже давно пережили спасение. Он не показывает им, как получить спасение: они уже *были* спасены. Он хочет довести до их сознания тот факт, что могущественная сила, которая спасла их, продолжает вести и поддерживать их. Точно таким же образом, как христиане получили всё необходимое для спасения, так они получили и всё необходимое для верного устройства своей новой жизни. Спасение и совершаемые на его основе добрые дела, которые Бог производит в христианине и через христианина, являются величайшим доказательством Божьего действия в его жизни (ср. Иоан. 15). Эти **добрые дела** ожидаются от христианина, потому что **Бог предназначил нам исполнять их**. Поэтому Иаков и говорит, что вера без дел мертва (Иак. 2:17–26).

Именно от греческого слова *пойема* (творение) образовано слово «поэма» — литературное произведение. Ещё до начала времён Бог предназначил нам уподобиться образу Его Сына, Иисуса Христа (Рим. 8:29). Поэтому Павел мог сказать филиппийцам: «[Я] уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа» (1:6).

Рассказывают историю о буйном и озорном мальчишке, который постоянно огорчал учителя в воскресной школе. Однажды учитель спросил его: «Почему ты себя так безобразно ведёшь? Разве ты не знаешь, Кто тебя сотворил?» Мальчик ответил: «Я знаю — Бог, но Он ещё не закончил творить».

Всех нас отличает печать несовершенства. Мы подобны алмазам, над гранями которых трудится Великий Мастер. Он ещё не закончил работу над нами, и Его труд будет продолжаться до тех пор, пока Он не приведёт нас в совершенное подобие Его Сына (1 Иоан. 3:2).

Однажды на одно светское собрание в качестве почётного гостя был приглашён знаменитый актёр. Многие собравшиеся просили его прочитать их любимые отрывки из различных литературных произведений. Старый проповедник, присутствовавший на этом собрании, попросил актёра прочитать 22-й Псалом. Актёр согласился при условии, что этот проповедник тоже читает

его. Декламация актёра была превосходной. Его интонация и драматические ударения вызвали продолжительные аплодисменты. Голос же проповедника был хрипловат и неровен, будучи подорванным многолетним служением проповедью Слова. Его дикция также была далека от совершенства. Но когда он закончил, в зале никто не остался равнодушным. Многие вытирали слёзы. Когда актёра спросили, чем отличаются эти две декламации, то он ответил так: «Я знаю Псалом, а он знает Пастыря».

Спасение приходит не тогда, когда мы знаем истину об Иисусе Христе, а только тогда, когда мы лично близко познаём Его Самого. Воскресение к жизни может совершиться Божьей могущественной силой по Его любви и милосердию.

Единство Церкви как Тела Христова

Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нём. И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе. Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором всё здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. (2:11–22)

Греховной человеческой природе свойственно воздвигать барьеры, разделяющие людей. В новозаветные времена существовал один из величайших барьеров, разделяющих рабов и свободных, а особенно рабов и их господ. Свободные люди смотрели на рабов, как на низших существ, едва возвы-

шающихся над животным миром. Многие рабы презирали и ненавидели своих господ. В связи с таким положением одна из величайших задач ранней церкви состояла в том, чтобы примирить между собой рабовладельцев из числа христиан с рабами-христианами, чтобы они относились друг к другу, как братья и сестры во Христе.

Большей частью на женщин также смотрели свысока, считая их более низкими существами. Зачастую мужья относились к своим жёнам не намного лучше, чем к рабам. Когда жена становилась христианкой, то вся её жизнь, мировоззрение и жизненные ценности претерпевали изменения. Муж, будучи неверующим, вероятно, разводился с женой, потому что она приняла такое радикальное решение без его согласия.

Греки так гордились своей культурой, считая себя высшими существами в расовом отношении, что называли все остальные народы варварами. Этот взгляд Павел упоминает в Рим. 1:14 и Кол. 3:11. Греческий язык рассматривался как язык богов. Римский государственный деятель Цицерон писал: «Как говорят греки: “Все люди подразделяются на два класса: греков и варваров”». Лайви, другой римлянин того времени, писал, что греки постоянно находятся в состоянии непримиримой борьбы с людьми, принадлежащими к другим расам. Всех их греки причисляют к разряду варваров. В связи с такими настроениями ранняя церковь стояла перед угрозой постоянных раздоров, разобщающих не только верующих-язычников и иудеев, но также верующих-греков и других христиан из числа язычников.

Филипп Гиббс в книге «Крест примирения» (*The Cross of Peace*) пишет так:

Проблема преград стала самым насущным вопросом, стоявшим перед миром. В наши дни имеется множество всевозможных границ, проходящих по всему миру через расы и народы, населяющие планету. Современный прогресс сблизил людей, и Бог поставил перед нами задачу превратить их в братьев. В эти дни, когда между людьми возведены высокие стены, разделяя их на расы и классы, мы должны заново потрясти нашу землю проповедью Христова Слова, ибо в Нем нет ни раба, ни свободного, ни иудея, ни еллина, скифа или варвара, но все заключены в одно.

Отсутствие единства в Божьем народе всегда причиняло Богу особенную боль. В Своей ходатайственной молитве за учеников Иисус трижды возносил просьбу об их единстве (Иоан. 17:11, 21–22) и ещё раз «да будут совершены воедино» (ст. 23). Иисус всегда получал от Отца ответ на Свои молитвы, потому что возносил моления в соответствии с Его волей. Молитва о единстве Его народа уже получила ответ, потому что каждый верующий в Него в духовном смысле пребывает в состоянии единства с Христом и со всеми верующими всех времён. Все верующие едины в Иисусе Христе. «Соединяющийся

с Господом есть один дух с Господом» (1 Кор. 6:17). «Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, — так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело» (12:12–13).

Подобно тому, как в физическом теле жизнь протекает во всех его членах, тот же принцип характерен и для Тела Христа — Его Церкви. Божий Дух вкладывает Свою жизнь в душу каждого человека, с верою принимающего Иисуса Христа, и объединяет этого человека с другими христианами в той духовной сфере. В Царстве Иисуса Христа сметаются все барьеры. В нём не существует ни стен, ни классов, ни каст и рас, нет ни мужского пола, ни женского, ни каких-либо других различий.

На практике часто происходит иначе. В том же Послании к Коринфянам Павел выразительно провозглашает позиционное единство верующих и не менее выразительно порицает их за практический разлад. «И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе... Потому что вы ещё плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по человеческому ли обычаю поступаете?» (1 Кор. 3:1, 3; ср. 1:11–13).

Не более двадцати лет назад пастор преуспевающей церкви на юге США, состоящей, в основном, из белых, почувствовал нужду молиться за всё население города. В этой церкви работал чернокожий уборщик. Он был благословенным христианином, ходящим пред Богом. Вдвоем они начали еженедельно изучать Слово и совместно молиться. Через несколько месяцев пастор был вызван на церковный совет, где его предупредили, чтобы он порвал всякое общение с этим человеком, потому что от этого страдает репутация церкви. Когда пастор отказался это сделать, говоря, что общение и молитва соответствуют Божьей воле, то почти все магазины в городе отказались продавать ему товар. Он не мог купить ни одежду, ни бензин, ни даже продовольственные товары. Вскоре он попал в больницу с истощением нервной системы, где на следующий день выпал из окна и разбился насмерть.

Совершенно по-иному обстояло дело в одной африканской церкви. Эта церковь состояла из верующих, принадлежащих к различным племенам, которые враждовали друг с другом на протяжении нескольких поколений. Миссионер, совершавший вечерю Господню в церкви, был глубоко тронут окружающей его картиной. Он увидел вождя Нгони в окружении членов его племени. Неподдалёку располагались члены племен Сенга и Тамбука — и все они совместно пели, молились и принимали участие в вечере Господней. В прошлом каждое из этих племен любило хвастливо распространяться о том, сколько мужчин, женщин и детей другого племени они убили или покалечили. Старый вождь помнил то время, когда молодые воины племени Нгони совершали набеги на врагов, оставляя за собой дымящиеся руины деревень. Их копья были покрыты

кровью убитых ими людей из племен Сенга и Тамбука. И если когда-то их разделяла пролитая кровь друг друга, то теперь они были едины посредством крови драгоценного их Спасителя Иисуса Христа.

Именно такое единство Иисус Христос даровал Своему народу и повелевает его удерживать, «стараясь сохранять единство духа в союзе мира» (Ефес. 4:3). «Одно тело и один дух, — говорит Павел, — как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас» (ст. 4–6). Церковь должна провозглашать единство, «доколе все придём в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (ст. 13).

ОТЧУЖДЕНИЕ ОТ ХРИСТА

Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире (2:11–12)

В ефесской церкви отмечались разногласия между верующими из числа иудеев и язычников. Но, как позже напоминал им Павел, «тайна Христова», которая была «открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым», заключалась в том, чтобы «и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования» (3:4–6). Все различия были отложены в сторону ради единства в Святом Божьем Духе. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:26–28; ср. Рим. 10:12). Единство церкви — это вопрос не организационного, но духовного порядка. Данный отрывок проливает свет на это духовное единство. Термины «из обоих одно» (Ефес. 2:14), «одного нового человека» (ст. 15), «в одном теле» (ст. 16), «обоих» (ст. 14, 16), «и те и другие» (ст. 18) и «все» (ст. 21–22) указывают на мысль, которую старается подчеркнуть Апостол.

Часто полезно, а иногда даже просто необходимо обратить внимание на определённые национальные, расовые, религиозные или этнические группы для проведения евангелизационной работы и для разработки особенного подхода к указанным группам, которые по каким-либо признакам отличаются уникальным характером. Но, к сожалению, верующие, принадлежащие к подобным группам, зачастую не могут ассимилироваться с существующими церквями.

Великий Бог избрал иудеев быть Его особым народом. «Только вас, — говорил Бог Израилю, — признал Я из всех племен земли» (Ам. 3:2). Бог избрал иудеев не только для того, чтобы дать им Свои особые благословения, но чтобы они послужили средством и носителями этих благословений для других народов. От самого начала Бог имел в Своём плане, что через Авраама и его потомство «благословятся... все племена земные» (Быт. 12:3). Израиль был призван стать особым сосудом для распространения познания о Боге.

К сожалению, Израиль так и не откликнулся на этот призыв. Вместо свидетельства он предпочитал осуждать язычников. Один религиозный иудейский писатель повествует о случае, который объясняет отношение иудеев к язычникам. Однажды женщина-язычница пришла к раввину Елеазару, исповедуя своё греховное состояние и выражая горячее желание принять иудаизм, потому что слышала о близости евреев к Богу. На что раввин ответил: «Нет, ты не можешь к Нему близко подойти», — и захлопнул перед её лицом дверь.

Пётр имел такое же пренебрежительное отношение к язычникам, пока Бог не показал ему в видении нечистых животных, которых повелел есть (Деян. 10:9–16). Позже Пётр объяснил римскому сотнику Корнилию и его домашним: «Вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником; но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым» (ст. 28; ср. Гал. 2:11–14).

Бог повелел Церкви: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Марк. 16:15), а также: «Идите, научите все народы» (Матф. 28:19). Он хотел, чтобы Церковь свидетельствовала о Нём «в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8). В соответствии с Божьим планом, Его любовь, благодать, прощение и милосердие должны распространиться на всех людей.

Бог выделил Израиль по двум причинам. Во-первых, Он хотел, чтобы мир увидел, что израильтяне живут и поступают не так, как окружающие их народы. Во-вторых, Бог хотел, чтобы они никогда не смешались с другими народами и не уподобились им. Он дал им такие строгие церемониальные законы, законы в отношении пищи, одежды и брака, чтобы они не могли легко влиться в другое общество. Все эти отличительные черты, подобно особым благословениям, которые дал им Бог, были предназначены для того, чтобы израильтяне стали Божьим орудием возвещения истины. Но Израиль постоянно использовал всё это для своей гордости, тщеславно отгораживаясь от окружающего мира.

Павел далее напоминает христианам в Ефесе, что церковь также призвана к тому, чтобы отличаться от мира, чтобы они «не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего», и призывает их «отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума... и облечься в нового человека, созданного по Богу,

в праведности и святости истины» (4:17, 22–24). Но церковь также стоит перед угрозой превращения особого благословения от Бога в средство гордости, изоляции от окружающего мира и самодовольства вместо того, чтобы нести людям истину о Божьей благодати и благости.

Иона был типичным примером отношения иудеев к язычникам. Когда Бог призвал его на проповедь ниневитянам, пророк бежал от Его лица в противоположном направлении. Когда же он, наконец, повиновался Господу и увидел, что целый город пришёл к покаянию, то «сильно огорчился этим и был раздражён», потому что Бог по Своей благодати и состраданию пощадил грешных ниневитян, как и предполагал Иона. Он знал, что Бог сделает это, когда ниневитяне расскажут (Ион. 4:1–2).

Подобно Ионе, большинство иудеев не желало делиться своим милостивым и любящим Богом с кем бы то ни было. Они принимали явленные им Божественные благословения, пренебрегая своей Божественной миссией, — быть светом язычникам (Ис. 42:6; 49:6; 60:3; 62:1–2).

Часто презрительное отношение иудеев к язычникам, с человеческой точки зрения, имело некоторые основания, потому что на протяжении всей своей истории они терпели притеснения и гонения со стороны язычников. Язычники часто рассматривали иудеев как рабов, которые подлежали эксплуатации. Подходящей иллюстрацией к такому утверждению является отношение к евреям в фашистской Германии, когда они подвергались нападениям и издевательствам, как враги человеческого рода.

Вместо того чтобы отражать милостивую любовь и прощение Бога, призвавшего и благословившего их, иудеи давали выход своему негодованию и ненависти, обращая их на своих гонителей. Подобно Ионе, они желали не прощения язычников, а их суда и наказания. Некоторые иудеи считали, что Бог сотворил язычников, чтобы употребить их как топливо для адского огня. Многие верили, что Бог любит Израиль и ненавидит остальные народы. По этой причине некоторые еврейки отказывали в помощи женщине нееврейского происхождения, которой предстояло родить, потому что помочь ей в данном случае означало взять на себя ответственность за появление ещё одного презренного язычника на свет.

Когда еврей прибывал в Палестину, он отряхивал пыль со своей обуви и одежды, чтобы не загрязнить Святую Землю языческой пылью. В связи с тем, что самаряне по своему происхождению частично принадлежали к язычникам, большинство иудеев далеко обходило их земли, чтобы не проезжать через Самарию. Если юноша или девушка из еврейской семьи вступали в брак с язычником или язычницей, то их родные устраивали похороны, символизирующие смерть их ребёнка для религии, расы и семьи. Многие иудеи из-за боязни осквернения не входили в дома язычников и запрещали язычникам входить в свои дома.

В течение сотен лет вражда между евреями и язычниками поддерживалась и возрастала. Хотя подобное отношение и не всегда выливалось в открытый конфликт, тем не менее их взаимное презрительное отношение продолжало увеличивать между ними пропасть.

И в ранней церкви можно найти следы такого отношения. Совсем не просто было выработать в ней практическое единство. Многие верующие-евреи считали, что язычнику невозможно получить спасение, если он прежде не обратится в иудаизм, соблюдая постановления Моисеева закона и подвергнувшись обрезанию, если этим язычником был мужчина. Эти сторонники иудаизма, или иудействующие христиане, достигли такого сильного влияния в церкви, что решено было созвать в Иерусалиме собор, который уделил особое внимание этому учению (см. Деян. 15). Даже после определённого и чёткого решения собора о том, что язычнику для спасения *не* нужно принимать иудаизм, многие христиане-иудеи продолжали придерживаться иного мнения. Сам Апостол Пётр из-за страха перед иудействующими поступил вопреки Евангелию, несмотря на особые Божьи откровения, данные ему (Деян. 10), и на своё участие в Иерусалимском соборе. По этой причине Павел лично «противостал ему, потому что он подвергался нареканию» (Гал. 2:11). Существует только одно Евангелие — Евангелие благодати. Поэтому, как предостерегал Апостол Павел, «если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема» (Гал. 1:8).

Обращённые из иудеев испытывали трудности в вопросе отхода от соблюдения церемониальных постановлений, таких как празднование субботы или употребление в пищу мяса нечистых животных. Обращённые же из числа язычников имели проблемы с употреблением в пищу мяса, посвящённого идолам. Таким образом, как верующие иудеи, так и язычники претыкались на своих прежних традициях и верованиях, при этом претыкаясь и друг на друге. То, что предоставляло чрезвычайную важность для одной группы, не имело никакого значения для другой. В Ефес. 2:11–22 Павел рассматривает эту проблему с обеих сторон. Вначале он описывает прежнее социальное и духовное отчуждение и разобщённость иудеев и язычников, а затем — их новое духовное единство в Иисусе Христе.

Эта важная часть Послания начинается со слова «**итак**», указывая на то, что следующая мысль относительно нового положения христиан из язычников основывается на деле Христа, совершенном для их вечной жизни и благословения, как описано в 1–10 стихах. Павел как бы призывает их быть благодарными за избавление от прежней жизни, чтобы они полностью оценили своё новое положение единства с другими верующими. И действительно, ничто иное, кроме взгляда на глубину бездны, из которой он был извлечён, не вызовет столько благодарности в сердце спасённого грешника.

СОЦИАЛЬНОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ

Первый тип отчуждения — это социальное отчуждение. **«Вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками».** Павел называет ефесян **язычниками по плоти**, чтобы подчеркнуть физическую, внешнюю природу их характера, и призывает **помнить**, кем они были до своего обращения к Христу. Иудеи считали язычников отверженными людьми, называя их **необрезанными**. Этот термин выражает презрительное отношение. Давид называл Голиафа «необрезанным филистимлянином» (1 Цар. 17:26). Так как язычники не имели на себе физического признака обрезания, отличающего их как Божий народ, многие иудеи считали их существами низшего порядка, не представляющими никакого интереса для Бога. Павел с негодованием упоминает о подобной ненависти иудеев, что выражается в употребляемых им словах, описывающих иудеев: **«Так называемые обрезанные»** (букв. «плотское обрезание, сделанное руками»). Таким образом, Апостол Павел возражает против предмета гордости и возвышения иудеев, подчёркивая, что это обрезание носит чисто внешний характер (ср. Лев. 26:41; Втор. 10:16; Иер. 4:4; Иез. 44:7).

Но это обрезание ни для иудея, ни для кого-либо другого никогда не было признаком личных взаимоотношений с Богом. Павел развивает эту истину в Послании к Римлянам. **«Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти; но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога»** (Рим. 2:28–29; ср. Гал. 5:6; 6:15). Далее в Послании к Римлянам он отмечает, что Авраам, отец евреев, получил спасение до своего обрезания (4:9–12). Таким образом, отделение двух групп друг от друга аргументировалось обрезанием, представляющим собой только чисто внешнее физическое различие.

ДУХОВНОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ

Но, что гораздо важнее, отчуждение язычников носило духовный характер: **«Помните, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире».** Хотя между иудеями и язычниками и не отмечалось нравственных различий (как показывают ст. 1–10), к язычникам Бог подходил по-иному. До прихода Христа иудеи были Божьим обетованным народом, а язычники в пяти различных аспектах были отделены от Бога.

Во-первых, они были **без Христа**, Мессии. У них не было мессианской надежды на приход Спасителя и Избавителя. Их история была лишена цели,

плана и будущего, за исключением вечного Божьего суда и наказания, о чём они не имели понятия. Популярны философы-стоики учили о том, что история повторяется в циклическом порядке каждые три тысячи лет. В конце каждого цикла Вселенная сторае, а затем возрождается, чтобы повторить тот же бесцельный ход существования.

Языческие божества были воплощением человеческих слабостей и грехов. Богиня Диана, или Артемида, покровительница Ефеса, была изображена не прекрасной и грациозной женщиной, но в виде уродливого, отвратительного существа, соски груди которого спускались вниз, чтобы напитать её отпрысков, маленьких уродцев. Языческое идолопоклонство, без исключения, всегда было отталкивающим и отвратительным, когда представлялось в своей истинной форме. Оно основывалось на страхе и безысходности, а не на вере и надежде, потому что его бесовские божки не отличались святостью и верностью, а были злобными и капризными существами. Бог, однако, в Своём вечном суверенном плане предусмотрел, чтобы язычники были соединены с Иисусом Христом через веру; но они ещё не имели подобных взаимоотношений с Ним.

Во-вторых, язычники были духовно отчуждены, потому что были **отчуждены от общества Израильского**. Бог объединил под Своим началом весь израильский народ, создав теократическое государство. Он распростёр на весь народ Своё особое благословение, защиту и любовь. Он даровал им Свои заветы, закон, священство, жертвоприношения, обетования и Своё водительство (см. Втор. 32:9–14; 33:27–29; Ис. 63:7–9; Ам. 3:2). Псалмопевец говорит, что Бог «не сделал... того никакому другому народу, и судов Его они не знают» (Пс. 147:9). Поражает своей выразительностью описание Божьей заботы и попечения об Израиле, представленное Иезекиилем:

При рождении твоём, в день, когда ты родилась, пула твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не сжалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого; но ты выброшена была на поле, по презрению к жизни твоей, в день рождения твоего.

И проходил Я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на поприще в кровях твоих, и сказал тебе: «в кровях твоих живи!» Так, Я сказал тебе: «в кровях твоих живи!» Умножил тебя как полевые растения; ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты: поднялись груди, и волосы у тебя выросли; но ты была нага и непокрыта. И проходил Я мимо тебя, и увидел тебя, и вот, это было время твоё, время любви; и простёр Я воскрилия риз Моих на тебя, и покрыл наготу твою; и поклялся тебе и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, — и ты стала Моею. Омыл Я тебя водою и смыл с тебя кровь твою и помазал тебя елеем. И надел на тебя узорчатое платье,

и обул тебя в сафьянные сандалии, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом. И нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья и на шею твою ожерелье. И дал тебе кольцо на твой нос и серьги к ушам твоим и на голову твою прекрасный венец. Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была виссон и шёлк и узорчатые ткани; питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, мёдом и елеем, и была чрезвычайно красива, и достигла царственного величия. И пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который Я возложил на тебя, говорит Господь Бог (Иез. 16:4–14).

Если бы язычники приняли истинного Бога, то и они, в свою очередь, могли бы стать частью этого благословенного народа. Но, отвергнув Бога, они, как народ, лишились Его благословения. У них не было благословенного Богом общества и Божественного покровителя. Будучи вне пределов Божьего господства, они не получили ни особых благословений, ни Его защиты.

В-третьих, отчуждению язычников способствовал тот факт, что они были лишены завета с Богом, **чужды заветов обетования**. Аврааму был дан высший завет обетования: «И Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твоё, и будешь ты в благословение; Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные» (Быт. 12:2–3; 17:7; 26:3–5; 28:13–15). В недрах этого великого завета сокрыты Моисеев завет, Палестинский завет, завет, данный Давиду, и даже Новый Завет (Иер. 31:33). Завет Бога с Авраамом охватывает все сферы Его отношений с Израилем (Рим. 9:4).

К этому следует присовокупить и следующее разъяснение Божественного завета. Он является соглашением, в котором Бог обязуется исполнить Своё личное обещание, данное Своему народу: искупить его от греха и благословить вечным благословением. Человека, который переживает в своей жизни исполнение этого завета, характеризуют вера и послушание.

В заветах, данных Богом и обновлённых Им, говорится о Его обещаниях благословить Израиль, сделать его успешным, размножить, спасти и искупить его. Согласно этим заветам, Бог пообещал дать Своему народу землю, Царство и Царя, а верующим в Него обещал вечную жизнь и блаженство на небесах.

В-четвертых, язычники были отчуждены в духовном отношении по причине своей безнадежности — **они не имели надежды**. Те, кто не имеет Христа, отчуждён от общества и не имеет заветов обетования, не имеют и надежды. Истинная надежда может основываться только на истинном обетовании, на уверенности в том, кто может исполнить своё обещание. Надежда — это всеобъемлющее благословение, которое придаёт жизни смысл и уверенность. Без надежды на будущую радость и внутреннюю полноту

жизнь человека сводится к низменному существованию, превращая его в одноклеточное существо. Надежда — это завершение жизненной цели, полная уверенность в том, что Бог в Своём плане усмотрел для нас благословенную участь в будущем. В словах великого стенания и сетования Иова заключена одна весьма печальная нота: «Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды» (Иов. 7:6). В противоположность этому пессимистичному настрою в Пс. 145:5 выразительно представляется радостная истина, восторженно принимавшаяся иудеями: «Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога Его». «Надежда Израилева» (Деян. 28:20) была надеждой на вечное спасение и славу. Иеремия использует термин «надежда Израиля» как титул Бога, близкий по значению к титулу «Спаситель» (Иер. 14:8; 17:13). У язычников не было такой надежды, которая высказывалась псалмопевцем: «Ибо Ты — надежда моя, Господи Боже, упование моё от юности моей» (70:5).

Если бы кто-либо предложил вам миллион долларов взаймы на открытие собственного дела, то вы, естественно, захотели бы убедиться в том, что у этого человека в действительности имеются в наличии такие средства. У вас также появилось бы желание узнать, надёжный ли это человек и исполняет ли он свои обещания. Если же он не располагает достаточным капиталом или не твёрд в своём слове, то его обещание не будет иметь никакой цены, и никакой разумный человек не будет полагаться на него.

Израиль же мог всецело и полностью положиться на Божьи обетования, потому что все источники в Его власти, и Он неизменен в Своём слове. Он дал им Свои обетования, и они знали, что Он — верный Бог, могущий их исполнить. Тот факт, что они зачастую колебались, теряя надежду на исполнение этих обетований, характеризовал их собственную неверность, несколько не нарушая Божью верность.

Однако язычники не имели подобных обетований, и поэтому у них не было основания для надежды. Большая часть язычников во времена Павла считала, что человеческое существование прекращается со смертью, или что после смерти дух человека всю вечность бесцельно блуждает в неких преисподних местах. Они считали, что смерть приносит с собой только небытие или вечное, непреходящее отчаяние. Греческий философ Диоген говорил: «Я предаюсь утехам в моей молодости. Мне ещё придётся долго почивать в земле, лишённым жизни, безгласным как камень. Хотя я и порядочный человек, но мне придётся оставить этот солнечный, светлый мир, который я так люблю. Мне ничего не предстоит впереди, конец всему. Возрадуйся, душа моя, во дни юности твоей!» Эта философия весьма характерна для многих современных людей. Её можно выразить следующими словами: «Бери от жизни всё, что можешь» и «Жизнь даётся только раз».

В-пятых, что ещё более важно, язычники были отчуждены в духовном отношении, потому что они были **безбожники** [*атеос*] **в мире**. Дело в том, что они не были настоящими атеистами, потому что большинство из них верили во многих богов. Некоторые исповедовали пантеизм, считая, что божество пронизывает все сферы существования, пребывая как в одушевлённом, так и в неодушевлённом мире. В ареопаге Павел отметил, что афиняне были «особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашёл и жертвенник, на котором написано “неведомому Богу”» (Деян. 17:22–23). Эта святыня была специально воздвигнута на всякий случай, если они пропустили какого-либо бога!

Вся беда заключалась не в том, что у язычников совсем не было Бога, но что они не имели истинного Бога. Хотя в нынешнем греховном мире верующие переживают много трудностей и искушений, и их со всех сторон окружает сатанинская система, но они с уверенностью взирают на грядущий мир, в котором нет ни греха, ни порока. Оказаться одному в этой греховной, порочной системе без Бога — значит очутиться в безнадёжном состоянии. Павел напоминает обращённым из язычников в Галатии, что до своего обращения к Господу они «служили богам, которые в существе не боги» (Гал. 4:8), поэтому каждый человек вдали от Христа не имеет надежды (1 Фес. 4:13).

Язычники **были безбожники в мире**, потому что не хотели познать Бога. Господь не отверг язычников, «ибо нет лицепрятия у Бога» (Рим. 2:11). У них не было Божьего закона, который Бог дал иудеям на каменных скрижалях, но закон был записан в их сердцах и в их совести (Рим. 2:15). Ибо откровение о природе Бога, «что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны» (Рим. 1:19–20). Язычники отвратились от Бога, отвергнув Его, подавляя истину о Нём, которую Он обильно им явил. Проблема была в том, что «они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце» (ст. 21).

Бог призвал иудеев как Свой святой народ для того, чтобы послать их в качестве миссионеров к язычникам и в Своей любви и благодати призвать к Себе все народы. Однако иудеи не проявили верности великому свету, явленному им, так же, как и язычники — меньшему откровению. Печальный факт, но многие христиане так же неверны ещё более великому Свету, «Который просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Иоан. 1:9; ср. Рим. 1:18–21).

Отчуждение будет продолжаться до тех пор, пока не возвратится Христос и Своей могучей силой не разрушит барьеры отчуждения. Вне Христа не может быть речи не только о гармонии с Богом, но и о гармонии среди людей.

ЕДИНСТВО ВО ХРИСТЕ

А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устроая мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нём. И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе. (2:13–18)

Бывшие некогда далеко — это язычники, пришедшие к Христу. «Далеко» было типичным, широко распространенным в еврейской религиозной литературе словом, характеризующим язычников, которые стояли далеко от истинного Бога (ср. Ис. 57:19; Деян. 2:39). Евреи, с другой стороны, считали себя и своих обращённых близкими Богу благодаря заключённому с Ним завету и присутствию Его храма в Иерусалиме. Но во Христе каждый человек — и иудей, и, равным образом, язычник — становится близким Богу Кровию Христовою. И эта близость носит не внешний, периодический, национальный, географический или церемониальный характер, но касается духовного единства с Господом Иисусом Христом (ср. 1 Кор. 1:24).

Грех является корнем всех зол: распрей, разногласий, вражды, неприязни, ненависти, горечи, раздоров, войн, конфликтов и всех других форм разделений и нарушения единства. В среде Божественной Троицы присутствует постоянная и совершенная гармония, потому что там нет и тени греха. И разделения между людьми могут быть устранены только благодаря удалению греха, что и совершил Иисус Христос, пролив Свою святую кровь. И те, кто полагается на Его искупление, уже теперь свободны от греха в своей новой природе, а при встрече с Господом в новом теле избавятся от него навсегда. Очистительная сила крови Христа мгновенно смывает вину греха и не оставляет от него и следа.

Во Христе навечно устраняется главный барьер, которым является грех, и удаляются другие препятствия. Пребывающие во Христе составляют единое целое, вне зависимости от того, сознают ли они это единство и поступают ли согласно ему. Это не меняет самой сущности единства во Христе (1 Кор. 6:17). Совершая Господню вечерю, мы вспоминаем о жертве нашего Господа, принесённой Им для того, чтобы не только привлечь нас к Себе, но и приблизить друг к другу.

Освободив нас от бремени греха, Христос дарует нам мир друг с другом и доступ к Богу.

МИР С БОГОМ И ЕГО НАРОДОМ

Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устроая мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нём. И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким (2:14–17)

В греческом тексте здесь стоит только одно местоимение *αυτος* (Он), но на него падает логическое ударение, что выражается добавлением местоимений «Своею», «Себя» во многих переводах. Апостол Павел подчёркивает ту мысль, что только один Иисус **есть мир наш** (ср. Ис. 9:6), и иного источника быть не может. Иисус совершил то, чего не могли сделать законы, постановления, обряды, жертвоприношения и добрые дела. Они были неспособны устроить мир между людьми и Богом, привести людей в состояние гармонии с Богом и друг с другом. Всё это совершил Иисус Христос, принеся Себя в жертву на кресте.

Грех, будучи причиной всех конфликтов и раздоров, одновременно является врагом всякого **мира** и гармонического единства. В греховном, порочном мире невозможно иметь **мир**. Грех в целом основывается на себялюбии и алчности, а себялюбие ведёт к разделениям и распрям. Мы не можем всегда иметь всё, что желаем, не посягая на права других людей, на их нужды и желания. Мы не можем постоянно поступать так, как нам хочется, не становясь при этом на чьём-либо пути.

Иаков говорил: «Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете — и не имеете; убиваете и завидуете — и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете — и не имеете, потому что не просите. Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений» (Иак. 4:1–3).

Мир приходит тогда, когда умирает наше «я», а это «я» может по-настоящему умереть только у подножия Голгофы. «И уже не я живу, но живёт во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:20).

Во время Второй Мировой войны группа американских солдат завязала перестрелку с немцами, засевшими в крестьянском доме. Семья, которой принадлежал этот дом, спряталась в сарае. Внезапно их трёхлетняя дочка, испугавшись, выскочила из укрытия и побежала под пулями. Обе стороны, увидев малышку, немедленно прекратили огонь. Солдаты не стреляли до тех пор, пока она не оказалась в безопасном месте. Ребенок принёс мир, хотя и кратковременный, чего никто другой не мог сделать.

Иисус Христос пришёл на землю младенцем, и Своей жертвой, принесённой на кресте, Он стал **миром** для тех, кто возлагает упование на Него. И Его мир не носит временный характер — он вечен. Иисус Христос создал из **обоих** — и иудеев (близких), и язычников (дальних) — **одно и разрушил стоявшую посреди преграду**.

В Иисусе Христе иудей уже ничем не отличается от язычника по религиозным убеждениям. В действительности, с 70-го года по Р.Х., когда был разрушен храм, прекратил своё существование и истинный, религиозный иудаизм. В то время было уничтожено не только место жертвоприношения, но и все родословные записи, на которых основывалась священническая преемственность поколений. Точно так же и язычник во Христе не отличается от иудея по своему духовному состоянию. Его идолопоклонство, неверие, безнадёжность и нечестие — всё это безвозвратно ушло.

Для тех, кто во Христе, единственное значение имеет пребывание в Нём. Не существует еврейского или языческого, чёрного или белого, мужского или женского христианства. Есть только одно христианство, и наш Господь имеет только одну Церковь.

Стоявшая посреди преграда символизировала отделение двора язычников от остальной части храма. Между этим двором и двором израильтян имелась надпись, которая гласила следующее: «Язычникам воспрещается входить в пределы, ограждающие святилище и его притворы. Нарушение этого постановления повлечёт за собою смерть нарушителя». Этот физический барьер иллюстрировал преграду враждебности и ненависти, которая также разделяла две группы. Как мы узнаём из книги Деяний, даже иудей, который привёл язычника в запрещённую часть храма, рисковал при этом своей жизнью. Хотя Павел и не сделал этого, некоторые иудеи из Азии воздвигли против него обвинение, что он ввёл Трофима, язычника из Ефеса, в храм. Если бы римские воины не вступились за Павла, иудеи побили бы его камнями до смерти (Деян. 21:27–32).

Бог в Своём первоначальном плане положил отделить иудеев от язычников (ср. Ис. 5:1–7; Матф. 21:33) для того, чтобы искупить и тех, и других, а не для спасения только иудеев. Он поместил в храме двор язычников именно с этой целью, чтобы привлечь язычников к Себе. Этому двору предназначено было быть местом иудейского свидетельства язычникам, чтобы служить местом обращения прозелитов в иудаизм и тем самым привлечения их в число «близких». В дни Иисуса иудейские начальники превратили этот двор в «вертеп разбойников» (Марк. 11:17), а не в место свидетельства.

Христос навсегда **разрушил** (греческий глагол во времени аорист означает завершённое действие) все преграды, **упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением**. Когда Иисус умер на кресте, Он упразднил всякую преграду, стоящую между человеком и Богом, и между человеком и его

ближним. Между иудеем и язычником возвышался величайший барьер в виде церемониального закона — **закона заповедей**. Христос упразднил празднества, жертвоприношения, законы очищения и освящения и все отличающие Израиль **заповеди**, которые составляли его уникальные особенности.

Но Бог не упразднил Свой нравственный закон, на что указывает слово «**учением**». Божий нравственный закон отражает Его святую сущность, поэтому он не подлежит изменению (ср. Матф. 5:17–19). Этот закон получил своё выражение в Десяти заповедях, данных иудеям, и записан во всех человеческих сердцах (Рим. 2:15). И он не потерял свою силу (Матф. 22:37–40; Рим. 13:8–10). Иисус развивает Божий нравственный закон, заявляя: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас» (Иоан. 13:34). Десять заповедей, как и все Божьи нравственные законы, заключены в одном — в любви, которой Бог требует от нас (Иак. 2:8).

Все церемониальные законы, выделяющие иудеев и отделяющие их от язычников, потеряли свою силу. До Иисуса Христа эти две группы не могли садиться вместе за стол по причине запрещённой пищи, требуемых законом омовений и церемониального осквернения. Язычник *не мог* в полной мере совершать поклонение в иудейском храме, а иудей *не* совершал поклонение в языческом. Теперь во Христе они поклонялись Богу вместе и для этого не нуждались ни в храме, ни в каком другом священном месте, чтобы освятить это поклонение. Иисус Христос удалил все церемониальные различия и требования (ср. Деян. 10:9–16; 11:17–18; Кол. 2:16–17), **дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устроая мир**. И опять особое ударение здесь падает на слова «**в Себе Самом**», подтверждая возможность этого нового единства только тогда, когда люди объединены в лице Господа Иисуса Христа.

Кайнос (**новый**) не подразумевает создание чего-то, например, выезд новой машины со сборочного конвейера, то есть выпуск одной из многих аналогичных машин. Слово «**новый**» подразумевает новый вид и качество, совершенно новый тип, которого не существовало никогда раньше. Новый человек во Христе — это не просто иудей или язычник, ставший христианином. Он уже не иудей, не язычник, а только христианин. Все остальные черты относятся к прошлому времени и являются тем, что Павел называет словом «некогда» (ст. 11). Павел, подводя итог своему высказыванию, говорит: «Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасётся» (Рим. 10:12–13).

Вот ещё случай со времён Второй Мировой войны. В бою погиб один американский солдат. Товарищи принесли его тело на единственное кладбище, которое было в той местности. Это было католическое кладбище. Когда священнику сказали, что умерший не был католиком, тот возразил: «К сожа-

лению, я не могу разрешить, чтобы его похоронили здесь». Растерянные и удручённые товарищи решили сделать то, что на их взгляд было наилучшим решением — ночью они похоронили брата по оружию за пределами кладбищенской ограды. Возвратившись утром следующего дня, чтобы отдать последний долг умершему, они не смогли отыскать его могилу за кладбищенской оградой. Когда они высказали своё недоумение священнику, он пояснил: «Первую половину ночи я не спал, сожалел о том, что вам сказал. Другую же половину я провел на кладбище, передвигая ограду».

Когда Иисус Христос **разрушил стоявшую посреди преграду, упразднил вражду Плотию Своею**, Он передвинул ограду, чтобы создать в Себе Самом **одного нового человека**. Никто из приходящих к Нему не изгоняется вон, и ни один человек, принятый Им в число Его последователей, не будет отличаться в духовном отношении от остальных. Слова «**в одном теле**» указывают на смерть Иисуса на кресте, посредством которой Он свел на нет, аннулировал, сделал неэффективным и бездейственным, **упразднил (катаргео)** антагонизм, разногласие, отчуждение и **вражду (эхтра)**, **устроя мир**, как уже отмечалось в 14 стихе.

Слова «**дабы примирить обоих с Богом посредством креста**» демонстрируют, что иудей и язычник (**обоих** — мужского рода, с определённой указывает на представителей мужского пола) не только примирились между собой, объединившись в единое целое, но и сообща примирились с Богом. Примирение друг с другом неотделимо от примирения с Богом. Примирившись с Богом, они примирились друг с другом. Смерть Христа полностью достигла того, в чём заключался Божий план, — привлечения человека к Себе. 13 стих указывает на кровь Христа, 15 стих особым образом выделяет плоть умирающего Спасителя, а в 16 стихе Павел конкретно упоминает место (**крест**), где была пролита кровь и распята Плоть. Каким образом **крест** совершил подобное примирение? На нём Христос **убил вражду** — вражду между человеком и Богом (ср. Рим. 5:1, 10).

Эта вражда между человеком и Богом была устранена жертвою Христа. Он понёс на Себе Божье наказание за грехи. Он удовлетворил требование Бога, заплатив Своею смертью на кресте (ср. 2 Кор. 5:20). Он сделался «клятвою» за грешников (Гал. 3:13) и обеспечил примирение уверовавшего в Него грешника с Богом и со всеми остальными покаявшимися грешниками, независимо от расы.

Примирить (апокаталласо) — это обширный термин, передающий идею поворота от враждебного состояния к дружелюбию. Двойное использование предлогов в качестве приставок (*апо, ката*) особенно подчёркивает полноту и всеобъемлющий характер такого примирения (ср. Кол. 1:19–23).

Человек сам не может примириться со своим ближним, не говоря уже о примирении с Богом. «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что

Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасёмся Им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасёмся жизнью Его» (Рим. 5:8–10). Без Христа, вдали от Него душа бессильна, поражена грехом и находится в состоянии вражды с Богом. Как говорит Апостол Павел в другом Послании: «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нём обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою всё, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное» (Кол. 1:19–20). Шотландский богослов Джон Иди писал: «Крест, послуживший орудием смерти Иисуса, также умертвил вражду между человеком и Богом. Смерть Христа стала смертью этой вражды». Крест является Божьим ответом на иудействующую расовую дискриминацию, сегрегацию, апартеид, антисемитизм, фанатизм, войну и на любую другую причину и следствие человеческих разногласий. В Ефес. 3:6 содержится выражение великой тайны: «Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования».

Он, как «мир наш» (ст. 14), **придя, благовествовал мир** нам, **дальним и близким**. *Евангелизо* (благовествовал) в буквальном смысле означает «принести или провозгласить Благою весть» и в Новом Завете почти всегда используется в значении провозглашения Евангелия, Благой вести спасения через Иисуса Христа. От этого и родственных ему греческих слов произошли такие термины, как «евангелизировать», «евангелист» и «евангельский». Поэтому фразу в нашем тексте можно перевести так: «**Он придя, благовествовал Евангелие мира**».

При рождении Иисуса небеса провозглашали: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лук. 2:14) Бог простирает Своё благоволение к тем, кто возложил упование на Его Сына Иисуса Христа. Как говорится выше в объяснении и упоминается в стихе 13, это касается всех: и **дальних** — язычников, и **близких** — иудеев. Каждый человек, будь то иудей или язычник, имеет доступ к Божьему **миру** через Христа.

Иисус, как Князь мира (Ис. 9:6), обещает Своим ученикам: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам» (Иоан. 14:27). Подобно своему Господину, Его ученики также должны быть миротворцами (Матф. 5:9) и провозглашать мир. Послав на служение семьдесят учеников, Христос заповедал им: «В какой дом войдёте, сперва говорите: мир дому сему; и если будет там сын мира, то почиет на нём мир ваш, а если нет, то к вам возвратится» (Лук. 10:5–6). Небесный мир ореолом окружал служение Иисуса и продолжает благословлять каждого человека, с верою уповающего на Него. Его последнее наставление ученикам включало в себя и следующие слова: «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир» (Иоан. 16:33). Служение Апостолов и других проповедников

ранней церкви характеризовалось благовествованием мира через Иисуса Христа (см. Деян. 10:36). Святой Дух через Своё служение дарует «любовь, радость, мир» и другие духовные плоды, упоминаемые в Гал. 5:22–23. Характерными чертами Божьего Царства являются «праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14:17). Бог мира (1 Кор. 14:33; Евр. 13:20) призывает Свой народ к миру (1 Кор. 7:15).

ДОСТУП К БОГУ

Потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе. (2:18)

Когда мы имеем Иисуса Христа, то **через Него** также имеем доступ к **Отцу в Духе**. Все источники Божественной Троицы становятся нашими в тот момент, когда мы принимаем Христа. И это не просто некое примирение в судебном порядке, но реальное, близкое взаимоотношение, представляющее практическую ценность, когда мы приносим свои нужды Отцу.

Просагоге (доступ) используется в Новом Завете три раза, и каждый раз в связи с доступом верующего к Богу (см. также Рим. 5:2; Ефес. 3:12). В древние времена родственное этому термину слово употреблялось, говоря о придворном лице, представляющем людей царю. Такой человек открывал **доступ** к монарху. Сам термин передаёт смысл не обладания правом этого доступа, но получение права приходить к Богу с дерзновением и сознанием того, что Богу угодно наше присутствие пред лицом Его. Только благодаря пролитой крови нашего Спасителя и Его жертвенной смерти на Голгофе верою в Него мы имеем единство в Его Святом Духе и **доступ к Отцу**. Дух постоянно трудится над нами, привлекая нас к Богу (Рим. 8:15–17; Гал. 4:6–7). Слова «и те, и другие» и «в одном Духе» ещё раз подчёркивают общность иудеев и язычников. Дело Христа и утверждение Его Церкви затрагивает всех людей.

Хотя в 10-й главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит о Себе, как о добром Пастыре и о двери овцам (ст. 1–14), Он не соединяет метафоры. В Палестине пастырь пригонял овец в загон на ночь или сооружал для них временное ограждение из камней, дерева или земли, если находился далеко от дома. Загнав овец за ограждение, внимательно их пересчитав и смазав елеем раны, полученные от колючек и острых камней, он укладывался поперёк прохода, заменяющего собой дверь. Таким образом, сам пастырь являлся дверью.

Божий Сын является единственным **доступом** к Богу, единственной дверью в овчарню Его Царства. Но это чудесный и славный **доступ**, который никогда не отнимется от нас. Мы можем всегда приступать «с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи» (Евр. 4:16). Через Божьего Сына мы тоже становимся Его сынами.

Следовательно, мы «не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но... Духа усыновления, Которым взываем: “Авва, Отче!”» (Рим. 8:15).

Те, кто когда-то был отчуждён в социальном и духовном отношении, теперь во Христе объединены с Богом и друг с другом. Имея Иисуса Христа, они имеют как мир, так и **доступ к Отцу, в одном Духе**. У них есть Тот, Кто представляет их перед небесным Божьим престолом, к которому они могут приходить в любое время. Теперь они могут обращаться к Богу, как своему **Отцу**, зная, что Он уже не осуждает их, но прощает и благословляет. Даже Его наказание является проявлением любви. Он посылает его для очищения и восстановления Своих драгоценных детей и приведения их в состояние духовной полноты.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ИТОГ

Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором всё здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. (2:19–22)

Павел завершает своё обсуждение о чудном единстве Христова Тела, иллюстрируя его тремя метафорами. Словом «**сограждане**» он показывает, как иудеи и язычники стали составной частью одного и того же Царства. Фраза «**свои Богу**» представляет всех верующих как членов одной духовной семьи во Христе. А образом **святого храма в Господе** Павел показывает, что все верующие вместе являются местом обитания Бога.

ОБЪЕДИНЁННЫЕ В БОЖЬЕМ ЦАРСТВЕ

Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым (2:19a)

Независимо от того, были ли верующие прежде далеко от Бога и Его народа или вблизи, в Иисусе Христе они стали едины. Были ли они ранее **пришельцами** и изгнанниками, не принадлежащими к Израилю, или **чужими** и просто посетителями, в Божьем Царстве все верующие во Христа становятся **согражданами святым** — верующим всех веков и народов, возложившим упование на Бога. В Божьем Царстве нет ни **чужих**, ни **пришельцев**, нет граждан второго сорта. «Наше же жительство — на небесах», — заявляет Апостол Павел (Фил. 3:20). Божьи святые являются единственными гражданами Небесного Царства.

ОБЪЕДИНЁННЫЕ В БОЖЬЮ СЕМЬЮ

и свои Богу (2:19б)

Но Богу было недостаточно просто включить нас в число граждан Своего Небесного Царства. Благодаря делу благодати Христовой Он приблизил нас ещё больше, сделав членами Своей семьи — **Своими**. В связи с тем, что мы отождествились верою с Божьим Сыном, Бог теперь смотрит на нас, как на Своего Сына, и относится к нам так же, как к Нему, с чувством безграничной любви. Так как Отец дарует Своему Сыну самое лучшее, то Он наделяет также самым наилучшим из Своих щедрот и тех, кто пребывает в Его Сыне. «Ибо и освящающий и освящаемые, все — от Единого; — говорит автор Послания к Евреям. — Поэтому Он не стыдится называть их братьями... А Христос — как Сын в доме Его; дом же Его — мы» (2:11; 3:6; ср. Рим. 8:17).

Небесное гражданство и членство в семье (**свои**) — это не разные роли или положение, а просто различные взгляды на ту же самую реальность, потому что каждый гражданин Царства — это член семьи, и каждый член семьи — гражданин Царства.

Если Бог относится к верующим одинаково, без различий, то и они должны так же относиться друг к другу. Мы — сограждане святым и свои в семье Божьих детей, занимая равноценное во всех аспектах положение перед Богом. Если Бог принимает каждого из нас, то как мы можем относиться друг к другу иначе?

ОБЪЕДИНЁННЫЕ В БОЖЬЕМ ХРАМЕ

Быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором всё здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. (2:20–22)

Фраза «**на основании Апостолов и пророков**» относится к Божественному откровению, которому они учили и которое записано в Новом Завете. Греческий родительный падеж, по-видимому, используется в значении именительного падежа, показывая, откуда происходит действие, что не сами **Апостолы и пророки** являются **основанием**, хотя в некотором смысле это так, но что они положили основание. Апостол Павел говорит о себе, как о «мудром строителе», который «положил основание», и продолжает, говоря: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос» (1 Кор. 3:10–11; ср. Рим. 15:20). Упомянутые здесь **пророки** явля-

ются новозаветными пророками. Это подтверждается тем фактом, что они перечисляются после **Апостолов** и служат частью созидания Церкви Иисуса Христа (ср. 3:5; 4:11). Их уникальная функция заключалась в том, чтобы с авторитетом провозглашать в церкви Божье Слово, которое ещё не было записано в новозаветный канон. Тот факт, что они были включены в основание, свидетельствует о том, что их деятельность была ограничена определённым периодом становления Церкви. Как показано в 4:11, они завершили свой труд и дали дорогу «евангелистам, пастырям и учителям».

Краеугольным камнем основания является **Сам Иисус Христос** (см. Ис. 28:16; Пс. 117:22; Матф. 21:42; Деян. 4:11). В древних зданиях краеугольный камень служил основной несущей единицей. Он должен был быть достаточно крепким, чтобы поддерживать всё строение, и правильно и точно положенным, ибо вся структура здания равнялась на него. Краеугольный камень поддерживал, направлял и объединял всё здание. Именно такую функцию исполняет в Божьем Царстве, Божьей семье и Его строении Иисус Христос.

Бог провозгласил устами Исаии: «Вот, Я полагаю в основание на Сионе камень, — камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утверждённый: верующий в него не постыдится» (Ис. 28:16). Прочитировав данный отрывок, Пётр говорит: «Итак, Он для вас, верующих, драгоценность... Вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел» (1 Пет. 2:7, 9).

Мы имеем Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором всё здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе. Сунармологео (слагаясь стройно) относится к тщательному соединению и подгонке всех частей мебели, стены, здания или другой конструкции. Каждая часть точно вырезается, чтобы строго соответствовать другой, соединяясь в прекрасном гармоническом сочетании. Всё находится на своём месте. Будучи **зданием** Христа, Церковь отличается совершенством, она без пятна и порока или какого бы то ни было дефекта. И именно таковой Он однажды представит Себе Свою Церковь, Свой **святой храм** (Ефес. 5:27).

Однако Тело Иисуса Христа не будет завершено как здание до тех пор, пока в этом не примет участие каждый уверовавший в Него человек. Каждый новообращённый является новым камнем в здании Христа, Его **святом храме**. Именно поэтому Павел говорит о росте, **возрастании** храма, так как к нему постоянно прилагаются верующие.

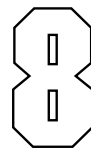
Многие соборы Европы строились в течение сотен лет. Постоянно пристраивались новые помещения, альковы, часовни и так далее. Точно так же обстоят дела с Церковью Иисуса Христа. Её строительство продолжается с обращением каждого нового человека к Господу, который становится новым камнем. «И сами, как живые камни, — говорит Пётр, — устройте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благо-

приятные Богу Иисусом Христом» (1 Пет. 2:5). Как граждане Царства, члены Божьей семьи и живые камни, верующие в Иисуса Христа составляют святое священство, которое приносит духовные жертвы в Божьем святом храме. Будучи живой, действенной и драгоценной частью этого храма, мы также устроены в жилище Божие Духом (см. также 2 Кор. 6:16).

Слово *катойкетерион* (*жилище*) передаёт значение постоянного дома. Бог Духом устроит на земле Своё святилище в Церкви, где Он постоянно пребывает как Господь. Это была ясная картина для людей, со всех сторон окружённых храмами, где, по их убеждению, жили языческие боги, как это было с храмом Артемиды в Ефесе (см. Деян. 19:23–41). Но Церковь не является небольшим помещением, в котором содержится идол. Она представляет собой огромное духовное тело искупленных, в которых живёт Божий Дух. (Следует отметить, что это самостоятельная истина, отличная от той, что каждый верующий в отдельности является храмом живущего в нём Святого Духа, как это преподаётся в 1 Кор. 6:19–20).

Посредством крови, страждущей Плоти, креста и смерти Господа Иисуса Христа чужие стали согражданами, пришельцы — членами семьи Божьих детей, идолопоклонники — храмом Истинного Бога, бывшие ранее без надежды — унаследовали Божьи обетования, бывшие без Христа — стали едины во Христе, дальние приблизились к Богу и безбожники в мире примирились с Богом. В этом состоит примирение людей с Богом и между собой.

Откровение тайны

Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чём я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть моё разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия — благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чём состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем всё Иисусом Христом, дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем, в Котором мы имеем дерзновение и надёжный доступ через веру в Него. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. (3:1–13)

Этот отрывок, открывающий 3-ю главу Послания к Ефесянам, является вступлением, или прелюдией, к молитве Апостола. Вначале Павел молится

о том, чтобы верующие пришли к пониманию истины, что все источники их полноты как единого целого сокрыты во Христе. Но затем он решает ещё раз подчеркнуть и полнее раскрыть некоторые из уже упомянутых истин. Фактически, он начинает молиться только в 14 стихе, где повторяет слова «для сего», чтобы вернуться к мысли, первоначально упомянутой в 1 стихе. Павел как бы чувствовал, что ефесяне ещё не готовы услышать слова его молитвы, в которой он ходатайствует за них. Поэтому до тех пор, пока они не поймут те истины, о которых Павел хотел молиться, они не смогут применять их на практике. И Павел посчитал чрезвычайно важным подтвердить свой авторитет в изложении такой новой и далеко идущей истины как единство иудеев и язычников во Христе. Он утверждает это, говоря, что Сам Бог даровал ему откровение этой истины и велел её провозглашать (ст. 2–7).

Он опять напоминает о великой тайне, явленной ему ныне Богом, что в Иисусе Христе язычники и иудеи едины, и между ними больше нет никаких различий. Откровение тайны обсуждается в ст. 1–3, её объяснение — в ст. 4–6, провозглашение — в ст. 7–9 и, наконец, её предназначение — в ст. 10–13. Священная тайна, прежде сокрытая, заключается в том, «чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования» (ст. 6). Этот стих, по существу, подводит итог сказанному в 2:11–22.

В 3:1–13 Апостол обращает наше внимание на пять аспектов Божьей тайны: её узника, её план, проповедь, цель и её преимущества.

УЗНИК ТАЙНЫ

Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чём я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть моё разумение тайны Христовой (3:1–4)

Слова «для сего-то» объясняют причину молитвы Павла к Богу (хотя она по-настоящему начинается в ст. 14) и касаются истин, которые Павел классифицировал во 2-й главе, включая истины о том, что во Христе человек становится новым творением (ст. 15), что все верующие составляют одно тело (ст. 16), что язычники, бывшие ранее дальними, поверив в Иисуса, стали близкими (ст. 17), что все верующие в равной степени являются гражданами Небесного Царства и своими Богу (ст. 19), и, наконец, что все верующие устроются в Божий храм и Божье жилище (ст. 21–22).

Как уже упоминалось, прежде чем начать молиться, Павел решил ещё раз повторить эти истины и подчеркнуть их Божественное происхождение.

Апостол хорошо знал необходимость повторения при поучении народа и важность установления авторитетности источника при провозглашении нового, незнакомого учения. Когда мы впервые слышим проповедуемую нам истину, то никто из нас не может тотчас постичь её. Божьи истины настолько поразительны и обширны, что мы никогда не сможем их полностью охватить своим умом независимо от того, сколько раз мы их слышим и изучаем. Даже то немногое, что мы постигаем, часто исчезает из нашего разума, и мы испытываем необходимость в напоминании некоторых истин. Некоторые истины мы не можем воспринять своим умом, если не будем знать, что они исходят от Бога (ср. Иоан. 6:60; 2 Пет. 3:16).

Первое, что упоминает Павел — это его положение и вверенное от Бога служение. **Павел** занимает в Новом Завете весьма важное положение, уступая только Господу Иисусу. Его перу принадлежат, по меньшей мере, тринадцать из двадцати семи книг Нового Завета. Он также является главным орудием Духа в книге Деяний Апостолов. Более полно, чем кто-либо другой из Апостолов, он представил в чётких и ясных чертах тайны Евангелия, истины, сокрытые от большинства верных Божьих служителей прежних веков, но явленные Церкви Иисуса Христа.

Во вступительной части Послания Павел представляется как Апостол Иисуса Христа (1:1), но здесь он называет себя **узником Иисуса Христа**. Он находился в узах в течение пяти лет: два года в Кесарии и три года в Риме. Он подвергся заключению на основании ложных обвинений, представленных асийскими иудеями, которые посетили Иерусалим. Они обвинили Павла в том, что он ввел язычника Трофима в запретную часть храма, хотя этого на самом деле не было. Павел предстал перед судом синедриона, перед римским правителем Феликсом, его преемником Фестом и даже перед царём Агриппой. Если бы Павел, защищая себя перед Фестом, не потребовал суда кесаря, то Агриппа отпустил бы его на свободу. Из Кесарии Павла отправили в Рим, где ему было позволено жить отдельно, находясь под охраной воина (см. Деян. 21:27–28:16).

Хотя Апостол Павел был взят под стражу по обвинению иудеев, он не считал себя узником иудеев. Хотя римские власти заточили его в темницу, он не считал себя узником Рима. Он являлся служителем Иисуса Христа, купленным Им дорогой ценой крови. Господь Иисус Христос и послал его на особое служение для проповеди Евангелия язычникам. Поэтому он был **узником Иисуса Христа**. Всё, что он ни делал и куда бы ни направлял свои стопы, контролировалось Иисусом Христом. Без Его согласия и одобрения Павел не подчинялся планам, силе, наказанию или тюремному заключению никаких властей. Павел был узником, принадлежащим Иисусу Христу, Который и стал причиной его заключения.

Точка зрения человека играет очень важную роль в его жизни. То, как мы смотрим и реагируем на окружающие обстоятельства, важнее, чем сами эти

обстоятельства. Если мы не видим ничего, кроме этих обстоятельств, то они обретают над нами полный контроль. Когда эти обстоятельства благоприятные, то это приносит нам удовлетворение, если же нет, то мы чувствуем себя несчастными. Если бы Апостол Павел видел только своё настоящее положение, то он бы навсегда оставил своё служение. Если бы он считал, что его жизнь целиком и полностью находится в руках его гонителей, тюремщиков, охранников или во власти римского правительства, то давно бы впал в отчаяние.

Но Павел имел Божью точку зрения и всецело полагался на Божье водительство, подчиняясь Его планам. И это происходило не потому, что ему было известно его будущее, или он полностью *понимал*, какие Божьи цели стоят за этими скорбями и переживаниями. Отнюдь нет. Но Павел знал, что и его будущее, и скорби, и каждый аспект его жизни полностью находятся в руках его Господа. Несмотря на своё апостольство и множество откровений от Господа, Павел жил и трудился верою, а не видением. Он знал, но не потому, что видел, а потому, что верил Слову Самого Господа: «Любящим Бога, призванным по Его изволению, всё содействует ко благу» (Рим. 8:28). Именно поэтому мы, как верующие, должны «с великою радостью» принимать «различные искушения». Мы знаем, что эти искушения или испытания производят веру, вера производит терпение, приготавливая нас к благочестивой жизни (Иак. 1:2–4; ср. Деян. 16:19–25; 1 Пет. 4:12–19).

Павлу было известно, что его обстоятельства «послужили к большому успеху благовествования, так что узы [его] о Христе сделались известными всей претории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами [его], начали с большею смелостью, безбоязненно проповедывать слово Божие» (Фил. 1:12–14).

Павел подвергся узам в соответствии со спасительными планами Христа по отношению к **язычникам**. Подобно тому, как Христос был распят не за Себя, так и Павел подвергся узам не за себя, но за Господа и для спасения тех, кому он был призван служить (Деян. 9:15; 15:7; 20:20–24; 22:21; Рим. 11:13 и др.). «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь» (Кол. 1:24). В следующих стихах он говорил язычникам в Колоссах: «Сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас, чтобы исполнить слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его» (ст. 25–26).

Павел знал, что нёс это служение, потому что был поставлен на него Господом, призвавшим его на труд. Он не преследовал в нём свои цели и совершал его не своею силою. Он бескорыстно посвятил себя служению, чтобы привести других людей во славу (Ефес. 3:13). Во 2-м Послании к Коринфянам Павел расширяет понимание этого посвящения:

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 мёртвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаёмся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но, имея тот же дух веры, как написано: «я веровал и потому говорил», и мы веруем, потому и говорим, зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед Собою с вами. Ибо всё для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию (4:8–15).

Слова **«как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас»** начинают вводное предложение, подчёркивающее авторитет Павла, которым Бог наделил его для служения. Придаточное условное предложение первого разряда в тексте оригинала указывает на то, что это условие **«как вы слышали»** содержит в себе истинное заключение. Следовательно, Павел говорит: **«Я уверен, что вы уже слышали...»**

И они уже слышали эту новость о **домостроительстве благодати Божией, данной** Павлу для них, язычников. *Ойкономия* (домостроительство) имеет отношение, в первую очередь, к управлению домом, производством или к попечению о благе человека. Домоуправитель нес ответственность за вверенную ему собственность. Он вёл учёт и присматривал за куплей, продажей, ведением денежных расчётов, весенними работами в поле, сбором урожая, его хранением, приготовлением пищи, распределением работы рабам, в общем, за всем, что нужно было сделать.

Павел не избрал своё апостольство или служение, а был назначен на этот труд. «Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение, меня, который прежде был хулителем и гонителем и обидчиком» (1 Тим. 1:12–13; ср. Рим. 15:15–16; Гал. 2:9). Бог по Своей благодати призвал Павла и определил его на служение. Павел получил назначение по Божьей благодати и затем стал служителем **Божьей благодати**. В 1 Кор. 9:16–17 Апостол Павел выражает чувство ответственности перед Богом за это служение: «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую! Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду; а если недобровольно [суверенным решением Бога на пути в Дамаск], то исполняю только вверенное мне служение». Поэтому он говорит: «[Все должны] разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей таин Божиих» (1 Кор. 4:1).

Каждый верующий является управителем Божьего призвания, духовных даров, возможностей, способностей, знаний и любых других благословений,

полученных им от Господа. Всё, что у нас есть, принадлежит Господу; мы же, как домостроители, призваны проводить жизнь и управлять всем, что имеем, в интересах Того, Кому принадлежит всё. Неся служение в семье Божьих детей и свидетельствуя об истине внешним, мы являемся верными домостроителями. «Служите друг другу, — наставляет нас Пётр, — каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многообразной благодати Божией» (1 Пет. 4:10).

Домостроительство Павла было уникальным даже для него самого. Оно было настолько новаторским, что Павел посчитал необходимым добавить: **«Мне через откровение возвещена тайна, о чём я и выше писал кратко»**. Вполне очевидно, что эта тайна заключалась в том, что иудеи и язычники едины во Христе, о чём он **выше писал кратко** (1:9–12; 2:11–12). Это была неведомая и непостижимая истина, сокрытая от всех людей, пока Бог не явил её (ср. 2 Тим. 3:16–17; 2 Пет. 1:19–21). **«То вы, читая, можете усмотреть моё разумение тайны Христовой»**. Павел был Божьим сосудом, через который Бог явил множество тайн Церкви. Но упоминаемая здесь тайна касается уже высказанной им в общих чертах истины, которую он доходчиво собирает донести. Эта истина о том, что во Христе и иудеи, и язычники едины в очах Господа, в Его Царстве и Его семье (3:6).

Павел намеревается не просто провозгласить эту тайну, но объяснить её смысл и довести её до нашего сознания. Павел надеялся, что, когда верующие в Ефесе и верующие последующих времён будут читать его объяснения (что предполагается как часть христианской жизни), они смогут **усмотреть** данное ему Богом **разумение тайны Христовой**. Слово *сунесис* (**разумение**) буквально означает «собрать воедино», а образно подразумевает «понять, постичь, мысленно собрать все знания, чтобы охватить их значение и смысл». Духовное **разумение** должно всегда предшествовать практическому применению. Только то, что понимаешь надлежащим образом, можно практически применить в своей жизни.

Противоположностью духовному **разумению** является бессмысленность (*асунетос*, «бессмысленное» в Рим. 1:21), отсутствие духовного различения. Как ясно указывается в первой части этого стиха, отсутствие различения имело место даже тогда, когда людям были известны необходимые духовные факты: «Они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих» (ст. 21).

Апостол Павел не стал ревностным к проповеди Евангелия и спасению погибающих душ из-за ярких эмоциональных переживаний, хотя он, возможно, много их испытал. Его любовь и ревность к спасению погибающего мира и утверждению спасённых душ проистекала из глубокого **разумения** Евангелия. Чем больше он проникался познанием непостижимой Божьей любви и Его благодати, тем больше он ощущал в себе побуждение и потреб-

ность свидетельствовать об этой любви и благодати окружающим народам, лично являя пример этой любви.

Павел был настолько исполнен понимания **тайны Христовой**, что пожертвовал своим здоровьем, свободой и всей своей жизнью для служения проповедью Евангелия, чтобы и другие люди тоже могли понять, **усмотреть** те истины, которые были открыты ему. И для него подобная жертва была источником величайшей радости.

ПЛАН ТАЙНЫ

Которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования (3:5–6)

В 5 стихе Павел даёт определение понятия «тайна» согласно новозаветному употреблению, а в 6 стихе раскрывает тайну, которую и объясняет ефесянам.

Слову «**которая**» предшествует выражение «тайна Христова», и относительно её Апостолу было дано особое откровение и разумение (ст. 3–4). Эта тайна **не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих**. Фраза «**сынов человеческих**» относится ко всему человечеству в целом, а не только к Божьему избранному народу — Израилю. До основания Церкви ни один человек, включая величайших Божьих пророков, не имел полного представления об истине, которую теперь раскрывает Павел. Учение Ветхого Завета, имеющее отношение к этой тайне, может быть ясно понимаемо только в свете новозаветного откровения. Мы понимаем значение многих ветхозаветных отрывков *только* потому, что они объясняются в Новом Завете (ср. Евр. 11:39–40; 1 Пет. 1:10–12).

Никто полностью не понимал значения Божьего обетования Аврааму, что в нём «благословятся... все племена земные» (Быт. 12:3), пока Павел не написал: «И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы» (Гал. 3:8). Никто полностью не понимал пророчества Исаии: «Я [Бог] сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Моё простёрлось до концов земли» (Ис. 49:6), пока Павел не объяснил его значение, что Евангелие Иисуса Христа (Мессии) открыто как язычникам, так и иудеям (Деян. 13:46–47).

Ветхозаветные святые не имели представления о Церкви, собрании спасённых душ в одно Тело, в котором нет места расовым разграничениям. Те откровения, которые имелись в Ветхом Завете, представляли для них тайну, потому что слишком много информации отсутствовало. Именно по этой при-

чине иудеи в ранней церкви, и даже Апостол Пётр (см. Деян. 10), с большим трудом принимали верующих из язычников как равных себе. Они не могли поставить их на один духовный уровень с собой. Поэтому Павел, заботясь об этом, сформулировал и ещё раз подтвердил в Послании к Ефессянам эту великую истину, неоднократно давая ей подробное объяснение.

Эта истина **ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым**. Греческий глагол, переведённый как «открыта», стоит во времени аорист, что служит указанием на конкретные действия или события. В сочетании со словом «ныне» он подчёркивает безотлагательность откровения, которое было дано только новозаветным **святым Апостолам и пророкам** и никому больше ни до них, ни после них. Эти мужи были Божиим орудием в составлении Писания. В 1 Иоан. 1:1–3 описывается их уникальная функция. Последний раз они собрались вместе в Иерусалиме, где председательствовал Иаков (сводный брат Иисуса, см. Деян. 15:13), который не был Апостолом. Позднее все они были рассеяны и умерли, но не раньше, чем было завершено откровение. О них упоминается в Ефес. 2:20 и 4:11, но здесь они названы **святыми** в подтверждение того, что они были истинными Апостолами, достойными этого откровения.

Некоторые богословы отмечают, что притяжательное местоимение *аутоу* (Его) относится к **Апостолам**, а не к **пророкам**. Этим подчёркивается как особая важность, так и приоритет **Апостолов** над **пророками**, которые следуют за ними. Это различие будет рассматриваться при обсуждении 4:11.

Дух Святой — небесный Посредник Божьего откровения, данного через этих мужей. «Зная прежде всего то, — объясняет Пётр, — что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Пет. 1:20–21). Это явилось исполнением обетования, данного нашим Господом, что запечатлено в Иоан. 14:25–26 и 15:26–27.

«**Чтобы и язычникам, — объясняет Павел, далее раскрывая эту тайну, — быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования**».

Как уже упоминалось выше, нам трудно осознать, насколько новой и необычной была эта истина для иудеев дней Павла. Несмотря на тот факт, что Ветхий Завет преподаёт мысль о том, что язычники получают Божье благословение (Быт. 12:3; 22:18; 26:4; 28:14), благословят Бога (Пс. 71), что Мессия придёт к язычникам (Ис. 11:10; 49:6; 54:1–3; 60:1–3), спасёт их (Ос. 1:10; Ам. 9:11 и далее), и они получают Святого Духа (Иоил. 2:28–29), сама идея об объединении язычников в одно тело с иудеями в духовном плане была равноценна заявлению о том, что прокажённые уже не подлежат изоляции и пользуются полной свободой, получив право жить в среде здоровых людей и общаться

с ними, как и все остальные члены общества. В умах большинства иудеев мысль об их духовном отделении от язычников была настолько абсолютной и утверждённой, что даже предположение о полном равноправии перед Богом казалось неприемлемым и граничащим с богохульством.

Но несмотря на это Павел заявляет, что прежде всего **язычники** теперь являются **сонаследниками**. Те, которые когда-то были «отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования» (2:12), теперь получили такой же статус перед Богом, как и Его избранный народ — иудеи. Они имеют такое же необъятное и чудесное наследие во Христе, о котором уже упоминал Павел (1:11, 14, 18). *Каждый* верующий получает от Бога «во Христе всякое духовное благословение в небесах» (1:3). И как сказал галатам Апостол, это не зависит от расовой принадлежности или иного наследия: «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники» (Гал. 3:29). Язычники больше не странники и пришельцы, но сыны (ср. 1:11, 14, 18; 2:19), занимающие такое же положение, как и другие верующие.

Язычники также являются членами, **составляющими одно тело**. Они теперь получают равноценное благословение как сонаследники Божьей благодати, не принадлежащие к числу иудеев, но пользующиеся теми же преимуществами и привилегиями, что и иудеи; однако эти привилегии проявляются в некоторой степени в отдельном, но равном существовании. Язычники **составляют одно тело** как его полноправные члены, соединяясь общностью жизни с каждым человеком в святой семье Божьих детей. Они не далёкие родственники, признаваемые с неохотой. Они **составляют одно тело**, и к ним Бог относится так же, как к другим членам. Каждое Божье чадо является *только* Божьим чадом. В духовном смысле в нём заложены исключительно Божественные гены. «Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, — так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом» (1 Кор. 12:12–13).

В дополнение к такому же законному и семейному статусу язычники являются также **сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе** посредством благовествования. Это не столько третий статус, занимаемый ими, сколько совокупность двух других. Все христиане, независимо от их статуса или положения до спасения, теперь ничто иное, как **сопричастники** во всём, что имеет отношение к **Христу посредством благовествования**, то есть во всём, что принадлежит Христу. Сущность **благовествования** заключается в том, что посредством веры в Иисуса Христа верующие уподобляются Ему, принимая участие в Его наследии. Фраза «тайна Христова» (ст. 4) также употребляется Апостолом Павлом в Кол. 4:3 и является сущностью его благовествования. Она передаёт истину о том, что для верующего, как язычника, так и иудея, Христос является «упованием славы» (Кол. 1:27). Она также несёт в себе

истину Кол. 2:2, что эта тайна — Сам Иисус Христос, в Котором сокрыто всё для верующих (ст. 3). Таким образом, эту тайну можно понять так, что быть иудеем и язычником во Христе означает, что Христос поселится и в иудее, и в язычнике, в результате чего образуется тесный союз вечной жизни, когда оба они полностью пребывают в Господе Иисусе Христе (Гал. 2:20). Бог предопределил каждому верующему «быть подобным образу Сына Своего» (Рим. 8:29). Это ответ на молитву нашего Господа, записанную в Евангелии от Иоанна:

Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познаёт мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня (17:20–23).

Пребывание во Христе посредством принятия **благовествования** — вот что создаёт в среде верующих совершенное и абсолютно новое общество. Вне этой реальности не может быть и речи об истинном единстве и общности. До тех пор, пока христиане не осознают позиционное единство, которым они уже обладают во Христе, их Господе и Спасителе, и не научатся жить согласно ему, в церкви никогда не будет истинного практического единства.

ПРОПОВЕДЬ ТАЙНЫ

Которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия — благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чём состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем всё Иисусом Христом (3:7–9)

Евангелие распространяется теми, кого Бог призвал его провозглашать, и **служителем** этого Евангелия **сделался Павел**. «Но как призывать Того, в Кого не уверовали? — вопрошает Павел в Послании к Римлянам. — Как верить в Того, о Ком не слыхали? Как слышать без проповедующего?» (Рим. 10:14). Хотя израильяне и слышали Божью истину, многие из них не послушались благовествования, ибо Исаия говорит: «Господи! Кто поверил слышанному от нас?» (ст. 16). Точно также и многие из слышавших Евангелие не послушались его. Но для того чтобы послушаться его, нужно было сперва его услышать, и призвание Павла, равным образом как и каждого проповедника, состояло в том, чтобы он как **служитель по дару благодати Божьей** провоз-

глашал Божью Благоую весть. В 1-м Послании к Коринфянам Павел излагает аналогичную мысль, подчёркивая этот призыв благодати: «Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною» (1 Кор. 15:10).

Слово «**служитель**» происходит от греческого *диакonos*, основное значение которого «слуга», особенно тот, кто прислуживает за столом. Позже этот термин стал применяться по отношению к слугам в целом. Слуга — это человек, который исполняет приказания других людей, признавая их власть и подчиняясь ей. Он, главным образом, несёт ответственность за исполнение повелений других. Единственная обязанность Павла заключалась в верном служении в качестве слуги **по дару благодати Божией, данной ему действием силы Его**. «Кто Павел? — вопрошает Павел разделившихся коринфян. — Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь» (1 Кор. 3:5). Господь даёт силу Своему служителю. Апостол говорил колоссянам: «Для чего я и тружусь и подвигаюсь силою Его, действующею во мне могущественно» (Кол. 1:29).

Павел подчёркивает тот факт, что он не сам выступил на служение, но **сделался**, или был сделан, **служителем** (ср. Кол. 1:23, 25). Призвание, слово благовествования, труд и сила для служения — всё это исходило от Бога и принадлежало Ему. Получив спасение от Господа на пути в Дамаск и будучи ещё ослеплённым сильным светом, Павел услышал повеление от Иисуса: «Встань и стань на ноги твои; ибо Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем» (Деян. 26:16). Ни образование Павла, ни его природные способности, опыт, властность, внутренние качества, влияние или что-либо другое не послужило для него основанием стать **служителем** Господа Иисуса Христа. Он был поставлен; он **сделался** Апостолом, проповедником истины, слугой по воле Господа и Его силою. Он почитал себя недостойным награды, как если бы он добивался такого жертвенного служения. У него не было выбора, поэтому он не заслуживал никакой похвалы (1 Кор. 9:16–18). Он желал не похвалы, а молитв, потому что ему было бы горе, если бы он не поступал согласно призванию, которое даже не избирал!

Любой служитель в церкви, которого Бог не поставил на этот труд, является самозванцем. Независимо от его благих намерений, он несёт только ущерб Божьему делу и Его народу. Иеремия, записывая Господнее слово, говорит об этом: «Я не посылал пророков сих, а они сами побежали; Я не говорил им, а они пророчествовали... Я не посылал их и не повелевал им» (Иер. 23:21, 32). Никто не должен вступать на служение, если не вполне уверен в Господнем призвании.

Ключ к познанию Божественного призвания даётся в 1 Тим. 3, где Апостол Павел говорит о пасторе или епископе, как о человеке, который не только

«епископства желает», но почитается и одобряется всеми окружающими людьми как «непорочный» человек (ст. 3–7). Таким образом, настоящее призвание зарождается как неумолимое желание внутри человека, подтверждаемое благочестивой жизнью. Бог призывает на служение посредством желания и подтверждения церкви.

И тогда, и теперь человек, который имеет истинное призвание от Бога, находится в постоянной опасности потери эффективности в служении, если начинает считать себя кем-то более значительным, чем слугой. Теряя дух служения другим людям, он одновременно лишается духовной силы и пригодности. Возвышая себя и полагаясь в служении на свои силы, он входит в конфликт с Богом и теряет духовную силу. Лишиться зависимости — значит лишиться всего, потому что всё, представляющее хоть какую-нибудь ценность в нашей жизни, включая силу для эффективного, действенного служения, приходит только от Господа. К числу величайших опасностей в христианской жизни и служении относятся ценности, которыми дорожит этот мир: личные амбиции, престиж, признание, честь, репутация и успех. Бог не только избирает незнатных и немощных людей этого мира к спасению (1 Кор. 1:26–29), но и незнатных и немощных проповедников для совершения этого труда спасения (2 Кор. 11:30; 12:7–10). Для тех, кто не готов платить подобную цену, стремления к достижению определённого положения в служении являются незаконными.

Препятствием к служению также является отсутствие святости. Именно это побудило Павла высказать следующую мысль: «Но [я] усмиряю и порабощаю тело моё, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1 Кор. 9:27).

Призвание Апостола Павла на служение благовествования, как и всё другое, полученное им от Господа, было **даром благодати Божией**. «Мне, **наименьшему из всех святых**, — продолжает он, — **дана благодать сия**». Будучи Апостолом и служителем тайн благовествования, специально избранным для этой цели Господом, Павел, однако, почитал себя **наименьшим из всех святых**. Прилагательное «**наименьший**» стоит в сравнительной степени, указывая на то, что Павел считал себя меньшим из меньших. И это было не показное смирение, но честная и искренняя самооценка. Имея такое необыкновенно ясное представление о Божьей праведности, Павел в такой же степени осознавал своё несовершенство. Своё усовершенствование в святости, любви и во всём остальном Апостол Павел не приписывал повторному действию благодати. До конца своей жизни он почитал себя первым из грешников (1 Тим. 1:15) и сокрушался по поводу своего несовершенства. Подобное отношение не ограничивает человека в служении, но, наоборот, является ключом к его успеху и пользе (ср. Гедеона в Суд. 6:15–16 и Ис. 6:1–9).

Неисследимое богатство Христово включает в себя все Его истины и благословения, Его Самого и Его наследие. Каждый проповедник должен преследовать цель провозглашения этого **богатства**, чтобы довести до сознания верующих, насколько велико их богатство во **Христе**. Поэтому христианам так важно понимать величие своего положения в Господе. Невозможно проводить плодотворную, счастливую христианскую жизнь в послушании Господу без надлежащего понимания своего славного положения. Прежде чем совершить какой-либо труд для Господа согласно Его воле, мы должны понимать, что Он уже совершил для нас. Мы обладаем неисчислимым запасом богатств в Том, в Ком «сокрыты все сокровища премудрости и ведения» (Кол. 2:3), и в Нём нам даровано «всё потребное для жизни и благочестия» (2 Пет. 1:3).

Среди **неисследимого богатства**, которым благословил нас Христос, имеется «богатство благодати, кротости и долготерпения» (Рим. 2:4), Его «премудрость и ведение» (11:33), Его милость и великая любовь (Ефес. 2:4), «Его слава» (3:16), Его дарование нам всего обильного «для наслаждения» (1 Тим. 6:17), Его утешение (Кол. 2:2), Его слово (3:16) и даже поношение за имя Его (Евр. 11:26). Неудивительно, что Павел торжественно напоминает нам: «И вы имеете полноту в Нём» (Кол. 2:10).

Однако недостаточно просто знать о **богатствах Христа**. Впадая в грех и непослушание, мы теряем настоящее благословение этих богатств, как это случилось с плотскими, непослушными верующими в Коринфе. «Вы уже пресытились, — с сарказмом обращается к ним Апостол Павел, — вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать!» (1 Кор. 4:8). Подобно лаодикийцам, они считали себя богатыми, не имеющими ни в чём нужды, не сознавая того, что в действительности они «несчастливы и жалки, и нищи и слепы и наги» (Откр. 3:17).

Служение Павла заключалось также в том, чтобы **открыть всем, в чём состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем всё**. Домостроительство происходит от того же греческого слова *ойкономиа*, которое использовано во 2 стихе. Апостол Павел как бы говорит: «Я призван не только проповедовать вертикаль неисследимых богатств Христовых, но и горизонталь домостроительства, или управления тайною периода Церкви». Первая сфера касается наших взаимоотношений с Богом, а вторая — нашей повседневной жизни и служения братьям и сёстрам во Христе.

Миссия Павла состояла в том, чтобы **открыть**, или явить, полноту действия этой великой истины о единстве язычников и иудеев — истины, сокрытой в течение столь долгого времени в разуме Бога-Творца.

ЦЕЛЬ ТАЙНЫ

Дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах многообразная премудрость Божия, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем (3:10–11)

Цель, или **определение** (слово *хина*, стоящее с глаголом в изъявительном наклонении), Божьего откровения тайны Церкви состоит в том, чтобы **ныне соделалась известной через Церковь начальствам и властям на небесах** (то есть ангелам) **многообразная премудрость Божия**. Так говорится об ангелах в Ефес. 1:21 и Кол. 1:16. В Ефес. 6:12 Павел употребляет похожие слова применительно к падшим ангелам. Бог создал Церковь, чтобы она провозглашала Его великую мудрость перед ангелами как святыми, так и падшими. Новый Завет подчёркивает интерес святых ангелов к Церкви, но вполне очевидно, что и падшие ангелы, до некоторой степени, также могут видеть, что происходит, хотя у них нет ни желания, ни способности к славословию Бога.

«Это произошло **по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем**», — продолжает объяснять Павел. Всё, что Бог когда-либо делал, имеет конечную цель прославления Его имени. Как провозглашает Павел в другом месте: «Но у нас один Бог Отец, из Которого всё, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым всё, и мы Им» (1 Кор. 8:6), потому что «Им создано все... и для Него создано» (Кол. 1:16).

Церковь существует не только для того, чтобы спасти души, хотя это чудесный и важный труд. Высшая цель и задача Церкви заключается в том, как здесь ясно показал Павел, чтобы прославить Бога, делая известною Его **премудрость** перед ангелами, которые затем ещё более возвеличат Бога. Цель Вселенной состоит в прославлении Бога, и это прославление станет её конечной реальностью, когда будет побеждено и уничтожено зло. Даже теперь «небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» (Пс. 18:2). Сама по себе Церковь является не концом или самоцелью, а средством достижения высшей цели прославления Бога. Реально искупление может быть понято нами только тогда, когда мы осознаем, что высшая цель — прославление Бога. Бог сотворил святых ангелов и утвердил их в чистоте и славословии как существ, которые вовеки будут славить Его (Пс. 148:2; Евр. 1:6). А искупление падшего человечества умножит и возвеличит их хвалу. Таким образом, спасённые Богом люди должны умножить славословие ангелов, и придёт тот день, когда они присоединят к ним свою хвалу (Откр. 4:8–11; 5:8–14; 7:9–12; 14:1–3; 19:1–8).

Даже падшие ангелы прославляют Бога, хотя и непреднамеренно. Они от начала были свергнуты с небес по причине отрицания Его славы и стремления к самопрославлению и самовозвышению. Однако Иисус говорил: «Я создам

Церковь Мою, и врата ада не одолеют её» (Матф. 16:18). Бог прославляется через падших ангелов, постоянно расстраивая их губительные планы и показывая тщетность их злобных ухищрений, направленных на разрушение Его Церкви. Его святой гнев также являет Его славу, так как служит откровением Его сущности (ср. Рим. 9:19–22).

Ангелы видят Божью силу в творении, Его гнев на горе Синай, и любовь, проявленную Им на Голгофе. Но более всего они зрят Его **многообразную** (многоцветную, многообразную) **премудрость**, которая **сделалась известной через Церковь**. Они видят Того, Который принял иудея и язычника, раба и свободного — людей, которые сообща распяли Мессию и заслужили только адские муки, — и сделал их посредством этого креста мучений одним духовным Телом в Иисусе Христе. Они видят, как Он разрушает всякую преграду, всякое препятствие, которое разделяет верующих, и созидает из них единое целое в близком и вечном союзе с Отцом, Сыном и Святым Духом, союзе верующих всех веков и народов. «Так говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся», — сказал Иисус (Лук. 15:10). Каждый верующий через покаяние и обращение к Христу становится ещё одним духовным камнем в Божьем храме, ещё одним членом Его Тела, прощённым и очищенным грешником, который навеки объединяется в единое целое с другими прощёнными и очищенными грешниками. Святые ангелы не только проявляют интерес в деле спасения людей (1 Пет. 1:12), но и постоянно зрят Божий лик на небесах, видя Его отношение к спасённым Им земным чадам (Матф. 18:10, 14). Они всегда готовы исполнить любое Его повеление по отношению к верующим.

Когда Павел увещевает женщин в Коринфе проявлять покорность своим мужьям, введя обычай отращивать длинные волосы, он подкрепляет это повеление словами о том, что он дан как знак «для Ангелов» (1 Кор. 11:10), чтобы не нарушать их чувства послушания и покорности и дать им ещё больший повод для прославления Бога, проявляя послушание церкви в вопросе надлежащих взаимоотношений между мужчинами и женщинами. Видя правильные взаимоотношения в церкви, исключаящие извращённость, вызываемую сатаной и грехом, ангелы возносят благодарение Богу. Павел, установив определённые принципы относительно церковного руководства, писал: «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными Ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения» (1 Тим. 5:21). Ангелы озабочены дисциплиной, поведением и чистотой жизни в церкви, равным образом, как и благочестием руководства (ст. 17–25). И автор Послания к Евреям говорит: «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» (Евр. 1:14). Они служат Церкви и смотрят за ней.

В аудитории Божьей Вселенной Он является Учителем, ангелы — учениками, Церковь — иллюстрацией, а предметом преподавания служит **многообразная премудрость Божия**.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТАЙНЫ

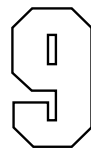
В Котором мы имеем дерзновение и надёжный доступ через веру в Него. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. (3:12–13)

Возложив **веру** на Иисуса Христа, мы имеем свободный доступ к Богу и можем быть участниками Его неисследимого богатства. В иудаизме только первосвященник мог войти в присутствие Божье во Святом Святых, и то только один раз в год — в День Очищения. Если кто-либо другой дерзал войти в присутствие Божие, то такого человека ожидала смерть. Но теперь, как говорит Павел, каждый человек, приходящий к Христу с верою, может явиться перед Богом во всякое время с **дерзованием**, имея **надёжный доступ**. Это и является преимуществом в отношении тайны Церкви. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всём, кроме греха. Посему да приступаем с дерзованием к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи» (Евр. 4:15–16).

Мы должны приходить к Господу не легкомысленно и беспечно, но искренно и с открытым сердцем, со свободой речи и в свободе духа. **Надёжный доступ** — это доверие, не ведающее страха отвержения, потому что мы принадлежим Ему (ср. 1 Тим. 3:13).

В свете подобного великого преимущества Павел говорит: «**Прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава**». Во всех обстоятельствах, через которые проходят Его дети, Бог проявляет Свою благодать, благословение и славу. Вероятно, многие верующие сокрушались по поводу такого длительного заключения Павла и непрекращающихся страданий, связанных с его служением. «[Но я] думаю, — объяснял он римлянам, — что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим. 8:18). Страдания Павла послужили к славе, а не к бесчестию тех, кому он служил (ср. Фил. 1:12).

Божья полнота

Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укоренённые и утверждённые в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею.

А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чём помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь. (3:14–21)

Можно много знать об автомобиле — знать, как работает мотор, зажигание, трансмиссия — но никогда на нём не ездить. А можно иметь весьма небольшие познания о нём, но, несмотря на это, пользоваться им ежедневно, покрывая сотни километров. Точно так же можно много знать о Библии — её учение, толкование, нравственные нормы, обетования, предупреждения, — однако не поступать по истине.

В Ефес. 1:1–3:13 Павел излагает основные истины христианской жизни — наше положение во Христе и великие и необъятные источники, которыми мы обладаем в Нём. С 3:14 и до конца Послания нам преподаётся наставление о том, как по праву воспользоваться этими истинами и жить согласно им.

В 3:14–21 Павел излагает свои молитвенные просьбы за верующих в Ефесе. Этим самым он убеждает их проводить жизнь в соответствии с полной силой и действием «всякого духовного благословения в небесах во Христе» (1:3). Эта вторая молитва в Послании к Ефесянам (см. также 1:15–23) является прошением о наделении силою. Первая молитва — о том, чтобы верующие *знали* свою силу, а вторая — чтобы они *применяли* её.

Пастор более всего должен быть озабочен тем, чтобы передать верующим в своей церкви две истины: сначала объяснить им, кем они являются во Христе, а затем убеждать их проводить свою жизнь согласно этой истине. Иными словами, пастор помогает пастве осознать свою духовную силу, а затем побуждает воспользоваться ею. Подобно Апостолу Павлу в этом Послании, верный пастор стремится привести своих людей к вершинам силы и могущества, чтобы они могли быть полноценным собранием христиан.

Молитва в Ефес. 3:14–21, являясь молением к Богу, также служит просьбой, обращённой к верующим. Павел умоляет верующих, чтобы они обратились к богатству Божьей благодати, и взывает к Богу, чтобы Он побудил их к этому, потому что Бог не только предоставляет в наше распоряжение все блага, но и побуждает нас воспользоваться ими, давая нам желание. Павел просит Бога привести в действие силу верующих, чтобы они стали Его верными детьми, прославляющими Своего Небесного Отца.

В этой великой молитве к Богу и наставлении Его детям Павел говорит о внутренней силе Духа, о том, чтобы Христос мог вселиться в сердце верующего человека. Он молится о непостижимой любви, проникающей во все сферы жизни человека, о том, чтобы Божьи дети имели Его полноту и чтобы через них изливалась хвала и славословие Богу. Каждый элемент основывается на предыдущем, поднимаясь к вершине обретения духовной силы и могущества.

СИЛА ДУХА

Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке (3:14–16)

Фраза «для сего» продолжает мысль, сказанную во вводном предложении 3:2–13, начинаясь теми же словами, что и первый стих. Причина высказывания Павла находится во 2-й главе. Христос оживотворил нас в Себе Самом (2:5), и мы «Его творение» (ст. 10), «уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» (ст. 19), «быв утверждены на основании Апостолов и пророков» (ст. 20), «на котором... [устроаемся] в жилище Божие Духом» (ст. 22). **Для сего** (когда мы уже являемся Божьим жилищем) Павел возносит

молитву за ефесян, чтобы они воспользовались той силой, которую даёт им высокое положение во Христе. В связи с тем, что в этих верующих обитает Божья сила, Апостол Павел молится, чтобы Бог дал им возможность воспользоваться этой силой вполне. Так как Троиственный, Всемогущий Бог вселенной живёт в верующих, Павел молится Богу, чтобы их неограниченная сила от Него была очевидна.

Истина о том, что всемогущество обитает в слабости и бессилии, настолько поразительна, грандиозна и возвышенна, что мы ожидаем, когда Павел, обращаясь к Богу, назовет Его Вечным Царём славы или каким-либо другим величественным титулом. Но он говорит: **«Преклоняю колена мои пред Отцом»**. Господь Иисус всегда обращался в молитве к Богу, называя Его **Отцом**, и Своих учеников учил молиться подобным образом (Матф. 6:9). Бог — наш **Небесный Отец**, поэтому мы приходим к Нему без страха и трепета, не боясь, что Он с пренебрежением или безразличием отклонит нашу молитву. Мы приходим к Богу не так, как язычники, которые стараются задарить свои божества. Мы предстаём перед любящим, сострадательным, добрым **Отцом**, Который принимает нас. Любящий отец семейства всегда принимает детей, когда они приходят к нему, даже если они непослушны и неблагодарны. Насколько благосклоннее наш Небесный Отец относится к Своим детям, независимо от того, что они совершили или не совершили! Павел приступает к **Отцу** с дерзновением и надеждою, зная, что желания принимать Своих детей у Него больше, чем у них — приходиться к Нему. Павел знает, что Бог ожидает их, будучи исполнен любви и ожидания.

Когда Павел говорит: **«Преклоняю колена»**, он не предписывает обязательную позу для молитвы. Он не всегда молился, стоя на коленях. Писание повествует о Божьих верных людях, которые молились в разных положениях, что выделено курсивом в нижеприведённых отрывках. Ходатайствуя за Содом и Гоморру, Авраам *«стоял пред лицом Господа»* (Быт. 18:22). Давид, молясь о строительстве храма, *«стал пред лицом Господним»* (1 Пар. 17:16). В ночь, когда Его предали, Иисус в Гефсиманском саду *«пал на лице Своё, молился»* (Матф. 26:39).

Но в Писании преклонение колен имеет несколько значений, что вероятно и побудило Павла упомянуть это здесь. Во-первых, преклонение являет собой положение покорности, признания того, он стоит перед Тем, Кто гораздо выше его по положению, достоинству и авторитету. После провозглашения Господа *«твердыней спасения нашего, великим Богом и Царём великим над всеми богами»* и Творцом всей земли псалмопевец восклицает: *«Придите, поклонимся и припадём, преклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего»* (Пс. 94:1–6).

Во-вторых, мы встречаем ссылки на преклонение колен перед Богом во времена сильного эмоционального напряжения. Устрашённый и удручённый

вестями о смешанных браках израильтян с окрестными языческими народами, Ездра пал на колени и простёр руки, молясь о них Богу (Езд. 9:5–6). Когда Даниил услышал о подписании царём Дарием указа, по наущению завистливых сатрапов и придворных, о запрещении поклонения любому богу, кроме царя, то «три раза в день преклонял колени, и молился своему Богу, и славословил Его» (Дан. 6:10). Он делал это, невзирая на то, что знал о возможных последствиях поклонения истинному Богу, за которое поклоняющегося полагалось бросить во львиный ров. Павел при последней встрече с пресвитерами в городе Ефесе «преклонил колени свои и со всеми ими помолился» на берегу в Милите (Деян. 20:36).

Вознося молитву за ефесян во время составления этого Послания, Апостол Павел чувствовал настоятельное побуждение **преклонить колени свои пред Отцом**, ходатайствуя за них, и не потому, что это или какое-либо другое положение тела выражает особенную святость, но потому что оно в тот момент отражало его благоговение перед Божьей славой при вознесении страстной и горячей молитвы.

Фраза «от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле» отнюдь не означает, что Бог является духовным **Отцом** каждого существа в пределах Вселенной. На самом деле это не так, как заявляют некоторые либеральные богословы, провозглашая учение о вселенском отцовстве Бога и братстве всех людей. Писание ясно говорит о двух духовных отцах: Боге и сатане. Бог является Небесным Отцом тех людей, которые возлагают упование на Него, а сатана — духовный отец тех, кто не имеет этого упования. Ни в одном другом месте Священного Писания эти два отцовства не разграничиваются с большей ясностью, чем в 8-й главе Евангелия от Иоанна. Иисус говорил, обращаясь к неверующим в Него иудеям, которые отвергали Его, но утверждали, что их духовным отцом является Авраам: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищите убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога: Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего... если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня... Ваш отец диавол» (ст. 39–42, 44). В своём Первом Послании Иоанн заявляет: «Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего» (3:10).

Выражение «**всякое отечество на небесах и на земле**» относится к святым всех веков и эпох, которые теперь пребывают **на небесах** или ещё живут **на земле**. Только они имеют право называть Бога своим Отцом. Христиане являются такими же Божьими детьми, как верующие израильтяне и верующие язычники до прихода Христа. **Всякое отечество** (в другом переводе «всякое семейство») верующих принадлежит к единой Божьей духовной семье, будучи её составной частью. В этой семье много членов, но только один **Отец** и одно братство её членов.

Первой и основной просьбой Павла за эту Божью семью является молитва о том, чтобы Бог дал им **по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его** во внутреннем человеке.

В одной из предыдущих глав мы использовали иллюстрацию о богаче, который даёт *по* своему богатству, а не просто *от* изобилия своего богатства. Если миллионер уделяет сумму в пятьдесят или сто долларов, то он просто даёт от изобилия своего богатства, но пожертвование в двадцать пять тысяч долларов означало бы, что он уделил эти деньги по своему богатству. Чем богаче человек, тем больше у него возможностей пожертвовать по своему богатству. И просто ошеломляет то, что Бог даёт **по богатству славы Своей**, потому что Его **богатство** безмерно. Оно неистоичимо. И Павел умоляет Бога наделить ефесян силою и крепостью согласно этому богатству.

Почти все молитвы Павла, записанные в Священном Писании, касаются духовного благополучия других христиан. Даже тогда, когда он был гоним, попал в заключение и пребывал в отчаянных обстоятельствах и сильной нужде, Павел, прежде всего, возносил молитвы о своих единомышленниках по вере, о ниспослании им духовного благополучия и защиты. Даже молясь о себе, Павел просил Господа, чтобы Он укрепил его силою главным образом для лучшего служения Ему и Его народу. Позже в этом Послании Апостол обращается к ефесянам с просьбой молиться о том, «дабы [ему] дано было слово — устами [его] открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования» (6:19).

Павел возносил молитвы о филиппийцах, чтобы их любовь «ещё более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, [они] были чисты и непреткновенны в день Христов» (Фил. 1:9–10). Он непрестанно молился за верующих в Колоссах, чтобы они «исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всём угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его» (Кол. 1:9–11; ср. Фил. 1:4; 1 Фес. 1:2).

Весь Божий народ, по примеру Павла, должен обладать особой чувствительностью к духовным нуждам других людей, к спасению погибающих и к духовной защите и росту спасённых. Мы обязаны проявлять внимание к духовным нуждам наших жён и мужей, детей, братьев и сестёр по вере, соседей, друзей, сокурсников и сотрудников по работе. Мы должны возносить молитвы за тех, с кем постоянно сталкиваемся в жизни, а также за многих других: за правителей, христианских тружеников и миссионеров, которых мы, возможно, не знаем и с которыми никогда не встречались.

Мы должны постоянно прилагать усилия к молитве в нашей повседневной жизни. Иисус говорил: «Итак бодрствуйте на всякое время и молитесь» (Лук. 21:36). Павел часто упоминал о том, что непрестанно молится за других (Ефес.

1:16; Фил. 1:4; Кол. 1:3, 9), и неоднократно побуждал других следовать его примеру (Рим. 12:12; Ефес. 6:18; Кол. 4:2; ср. Фил. 4:6). По меньшей мере, две притчи Иисуса Христа обращают внимание на постоянную и неотступную молитву: притча о человеке, который стучит в дверь своего соседа, чтобы занять немного еды для нежданного гостя (Лук. 11:5–10), и притча о вдове, которая, в итоге, получила помощь от несправедного судьи, потому что постоянно докучала ему (Лук. 18:1–8).

Как показывает остальная часть молитвы, прошение Апостола Павла за ефесских верующих исполнено дерзновения, уверенности и заботы. Он просил Бога дать им всю духовную силу, чтобы они воспользовались духовными ресурсами, предоставленными в их распоряжение. Жак Эллул, современный христианский философ, убеждён в том, что молитва за других людей, живущих в наш технологический век, должна носить наступательный характер. Он говорит, что молитва — это не просто единоборство с сатаной, развращённым обществом и со своим раздвоенным «я», но и с Богом. Мы должны бороться с Богом, как это делал Иаков в Пенуэле (Быт. 32:24–30), как Авраам смело ходатайствовал за Содом и Гоморру (Быт. 18:23–32), и как Моисей предстал перед Богом за близких ему по крови израильтян (Исх. 32:11–13; Числ. 14:13–19).

В 1540 году близкий друг и помощник Мартина Лютера Фридрих Микониус заболел смертельной болезнью. Уже будучи прикованным к постели, он написал тёплое прощальное письмо Лютеру. Лютер, получив это послание, немедленно дал ответ, говоря: «Во имя Бога я повелеваю тебе жить, потому что я ещё нуждаюсь в твоём труде по обновлению церкви... Господь никогда не даст мне услышать весть о твоей смерти, но даст тебе пережить меня. Об этом я возношу молитвы, и в этом моё желание и да исполнится оно, потому что я ищу только Божьей славы!»

Данные слова, возможно, режут слух современного человека своей кажущейся бесчувственностью, но Бог, несомненно, принял эту молитву во внимание. Хотя Микониус к тому времени, когда получил письмо Лютера, уже потерял дар речи, он вскоре выздоровел и прожил после тяжёлой болезни ещё шесть лет, пережив Лютера на два месяца.

В нашей повседневной жизни и в нашей молитве духовные богатства оценить гораздо труднее, чем богатства материального характера. Независимо от нашего материального достатка, мы имеем некоторое представление о том, что такое физическое богатство. Мы можем ощущать его в вещах, которыми обладаем, или в своём воображении наслаждаться роскошными домами, автомобилями, катерами, украшениями, одеждой и другими подобными благами, которые, как мы видим, доступны богачам. Духовные же богатства, с другой стороны, не такие бросающиеся в глаза и не имеют привлекательности для плотского человека или для непослушного христианина.

Но для духовного христианина **богатство Его славы** поистине представляет огромную ценность. С самого начала Послания Павел выражает восторг по поводу этих духовных богатств — благословения нас Богом всяким духовным благословением на небесах (1:3), Его избрания нас Себе Самому прежде создания мира (1:4), Его искупления и прощения (1:7), Его откровения нам тайны Его воли (1:9), дарования нам наследия с Его Сыном Иисусом Христом (1:11) и так далее, что продолжается на протяжении первых двух с половиной глав. Выражение «**славы Своей**» свидетельствует о том, что эти богатства по праву принадлежат Богу, будучи частью Его внутренней природы. Они принадлежат Ему, а следовательно и Его славе (ср. 1:17, где Павел называет Бога Отцом славы, и Исх. 33:18 и далее, где Бог раскрывает Свои личные качества как славу).

Этими и многими другими богатствами обладает в Иисусе Христе каждый верующий. Павел не молит Бога *дать* эти **богатства** верующим, а просит, чтобы Он дал им **крепко утвердиться по богатству**, которым они уже обладают. Павел желает, чтобы они проводили жизнь, соответствующую этому духовному богатству, которое они имеют во Христе.

Один богатый англичанин по имени Юлиан Элис Моррис, человек весьма эксцентричный, любил, одевшись как бродяга, ходить по домам, продавая лезвия для бритвы, мыло и шампунь. После этого он возвращался в свой роскошный особняк, переодевался в парадный костюм и приказывал водителю везти его в дорогом лимузине в один из первоклассных ресторанов или садился в самолет и летел в Париж, чтобы провести там вечер.

Многие христиане, подобно господину Моррису, влачат жалкое существование в духовной нищете и только временами пользуются неисчерпаемыми **богатствами Его славы**, которые Небесный Отец предоставил в их распоряжение. Как печально проводить жизнь в лохмотьях нашего несовершенства, когда мы могли бы пользоваться всей полнотой Божьего огромного богатства.

Наш первый шаг как Божьих детей заключается в том, чтобы **крепко утвердиться Духом Его** во внутреннем человеке. Однако многие христиане, кажется, так и не решаются сделать этот первый шаг, не зная, что значит увидеть в полноте Божью силу, действующую в них. Они страдают, при этом страдает церковь и мир, потому что **внутренний человек** большинства верующих так и не может **утвердиться Духом Его**.

Павел заботился о физическом здоровье верующих и был сосудом, через который Бог принёс исцеление многим из них. Он заботился о нуждающихся святых в Иерусалиме и неустанно трудился, собирая средства для обеспечения их пищей и предметами первой необходимости. Но Апостол Павел знал, что внешний человек наследует тление. Это только временное жилище **внутреннего человека** — истинной личности, живущей в нём. «Посему мы не унываем, — мог сказать Павел, — но если внешний наш человек и тлеет, то

внутренний со дня на день обновляется» (2 Кор. 4:16). Апостол Павел говорил Тимофею: «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники; и я избавился из львиных челюстей» (2 Тим. 4:17).

В журнале «Психологическое общество» (*The Psychological Society*) Мартин Гросс подвергает сомнению все основы психологии и психиатрии, высказывая мысль, что истинной силой, движущей ими, является престиж и материальная нажива. И что ещё более значительно, он утверждает, что психология и психиатрия не дают ответ на психические и эмоциональные заболевания человека, которые они призваны лечить. Он делает следующий вывод: каждый человек по природе обладает неизлечимым неврозом и его следует оставить в покое таковым, каким он есть. С чисто человеческой точки зрения, на чём он и основывается, пессимистическое заключение Гросса является вполне здравым, потому что в своей основе природа человека полностью поражена неисправимым пороком. И этим пороком является грех как болезнь, а неврозы и все остальные проблемы — это лишь симптомы. Этот порок укоренён во **внутреннем человеке**, куда сам человек не может проникнуть, чтобы провести курс лечения.

Бог видит **внутреннего человека** и может излечить его, и именно в этой сфере Он больше всего желает воздействовать. Это действие начинается со спасения и продолжается, главным образом, во **внутреннем человеке**, потому что именно там источник духовной жизни и в нём должен происходить рост. При спасении верующий получает «Божеское естество» (2 Пет. 1:4), которое и является стержнем, сущностью **внутреннего человека** и основанием, на котором Святой Дух проводит Свой труд по изменению мышления верующего.

Хотя внешний, физический человек с возрастом слабеет, **внутренний**, духовный человек должен всё более и более укрепляться **Его Духом**. Только Божий Дух может утвердить наш дух. Он ободряет, оживляет и наделяет нас силою (ср. Деян. 1:8). В Рим. 7:22–23 мы слышим голос Павла, выражающий сильное желание возрождённого человека исполнять Божью волю, в то же время ощущая препятствие греха, обитающего в плоти. А в 8-й главе мы видим, как он выражает истину о том, что победа в этом конфликте достигается Духом Святым. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу — о духовном. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир» (Рим. 8:5–6). «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут, — продолжает Павел. — Но вы не по плоти живёте, а по духу, если только Дух Божий живёт в вас» (ст. 8–9). Действительно, согласно обетованию, силой Святого Духа верующий «умерщвляет» греховные дела неспасённой плоти (ст. 13).

Павел писал галатам: «Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» (Гал. 5:16). Послушный, исполненный плодов Духа хрис-

тианин должен быть чутким к действию Святого Духа, он должен исполняться и контролироваться Им.

Когда **внутренний человек** регулярно питается истинами Божьего Слова и стремится подчинять все свои жизненные решения Божьей воле, воле Святого Духа, то, вне всякого сомнения, такой верующий человек крепко **утвердится Его Духом**. Духовная сила не является признаком отличия особого класса христиан, но принадлежит всем христианам, которые подчиняются Божьему Слову и Его Духу. Подобно физическому росту и развитию, духовный рост не совершается в одно мгновение. Мы получаем питание и подкрепление, когда дисциплинируем свой разум и дух, изучая Божье Слово, понимая его и проводя в соответствии с ним свою жизнь. Каждый приём духовной пищи и каждое духовное упражнение способствуют большему подкреплению и утверждению.

Духовный рост можно определить как уменьшающееся число случаев впадения в прегрешение. Чем больше мы упражняем наши духовные мышцы, полностью предавшись контролю Святого Духа в нашей жизни, тем менее заметно в ней присутствие греха. Там, где умножается Божья сила, обязательно уменьшается грех. Чем ближе мы к Богу, тем дальше отворачиваемся от греха.

При этом всё меньшее значение имеет вопрос о том, что происходит с нашим внешним человеком. Павел мог сказать коринфянам:

Часто нас притесняют, но мы не повержены. Иногда мы впадаем в сомнение, но никогда не поддаёмся отчаянию. Нас преследуют, но Бог не покидает нас. По временам мы оказываемся повержены, но не погибаем. Мы несём в своих телах смерть Иисуса, чтобы и жизнь Его тоже проявлялась в наших телах. Нас, тех, кто жив, предают всегда смерти во имя Иисуса, чтобы жизнь Его проявилась через нашу смертную плоть. И таким образом смерть действует в нас, а жизнь в вас... Так не отчаивайтесь же; если мы даже разрушаемся телесно, то внутренне ежедневно обновляемся (2 Кор. 4:8–12, 16; Современный перевод Библии, [г. Москва, 1993]).

Жилище Христа

Верю вселиться Христу в сердца ваши (3:17)

В оригинале данному стиху предшествует слово *хина* (чтобы), используемое для представления придаточного предложения цели. Цель нашего утверждения Духом Его во внутреннем человеке состоит в том, чтобы **верю вселиться Христу в сердца наши**.

Здесь надлежащий порядок представляется изменённым, потому что Иисус Христос поселяется в сердце каждого верующего в момент спасения

(2 Кор. 13:5; Кол. 1:27). Человек не может иметь «Святого Духа во внутреннем человеке», пока не примет Христа как своего Спасителя (Рим. 8:9, 11; 1 Кор. 3:16; 6:19). Апостол Павел ранее подчёркивал, что все верующие пребывают во Христе (1:1, 12). Таким образом, здесь он упоминает об устроении Христом Своего жилища в сердце верующего человека не при спасении, а при освящении.

Катойкео (**вселиться**) — сложное слово, образованное от слов *ката* (вниз) и *ойкео* (поселиться в доме). В контексте данного отрывка дополнительное значение предполагает, что слово «вселиться» передаёт смысл не просто пребывания в сердечном доме, **в сердце**, но устроения там обители в качестве члена семьи. Христос не может чувствовать Себя «как дома» в наших сердцах до тех пор, пока наш внутренний человек не покорится укрепляющей силе Его Святого Духа. Пока Святой Дух не будет осуществлять контроль в нашей жизни, Иисус Христос не может пребывать в сердце, как Властелин, но будет находиться в нём, как посетитель. В данном отрывке учение Павла не затрагивает вопрос присутствия Христа в сердце верующего человека как *факт*, но имеет отношение к *качественному* фактору этого Его присутствия.

Когда Господь пришёл с двумя ангелами посетить Авраама и Сарру, они немедленно принялись за приготовление наилучшего угощения. Из остальной части отрывка (Быт. 18) следует, что Авраам и Сарра знали, что принимают в качестве гостя Самого Господа. Очевидно также, что Господь чувствовал Себя у них совершенно свободно. Весьма примечателен тот факт, что когда через некоторое время после этого посещения Господь предупредил Лота, чтобы Лот забрал свою семью и спасался бегством, то Он не сошёл к нему Сам, а ограничился тем, что послал двух ангелов (19:1). Лот был верующим человеком, но Господь не чувствовал в его доме такой свободы, какую Он имел в шатре Авраама.

Роберт Мангер в брошюре «Моё сердце — обитель Христа» (*My Heart Christ's Home*) изображает жизнь христианина как дом, в котором Иисус ходит из комнаты в комнату. В библиотеке, которой является разум человека, Иисус обнаруживает мусор и множество бесполезных вещей. Он начинает очищать разум и заполнять его Своим Словом. В столовой человеческих желаний Он находит множество греховных страстей, перечисленных в мирском меню. Такие черты, как престиж, материализм и похоть, Он удаляет и ставит на их место кротость, смирение, любовь и другие добродетели, которых должны жаждать верующие. Он проходит через гостиную общения, где находит множество мирских приятелей и занятий; через мастерскую, где изготавливаются только игрушки для забавы, и входит в кладовую, где содержатся тайные грехи; таким образом, Он обходит весь дом. Только после того, как Он очистит весь дом, комнаты, кладовую и углы от греха и безрассудства, Христос может свободно в нём поселиться.

Иисус входит в дом нашего сердца в момент нашего спасения, но не может чувствовать Себя там удобно и быть удовлетворённым до тех пор, пока не очистит его от греха и не наполнит Своей волей. Божья милость и Его безграничное терпение непостижимы. Он продолжает питать любовь к тем Своим детям, которые постоянно отвергают Его волю. Но такое их состояние отнюдь не приносит Ему радости и удовлетворения. Он не может иметь полную свободу в нас, пока мы не дадим Ему возможность **вселиться верою в сердца** наши, признавая Его Господином в каждом аспекте нашей жизни. Верою мы принимаем Христа и ею мы живём.

Как прекрасно и замечательно, что Святой и Всемогущий Бог желает обитать в нашем **сердце**, как в Своём доме, и управлять им! Однако Иисус говорил: «Кто любит Меня, тот соблюдёт слово Моё; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придём к нему и обитель у него сотворим» (Иоан. 14:23).

ПОЛНОТА ЛЮБВИ

Чтобы вы, укоренённые и утверждённые в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову (3:18–19а)

Утверждение нашего внутреннего человека Божьим Духом ведёт к тому, что Христос свободно располагается в сердце, что, в свою очередь, приносит непостижимую для человеческого разума любовь. Именно **любовь** является результатом нашего расположения к действию Святого Духа и подчинения власти и водительству Христа. Христос, поселяясь в нашем сердце, начинает проявлять Свою любовь в нас и через нас. Когда Он устраивается в нём свободно, то мы становимся **укоренёнными и утверждёнными в любви**, то есть, полагаемся на крепком, незыблемом фундаменте любви.

«Заповедь новую даю вам, — говорил Иисус, — да любите друг друга; как Я возлюбил вас» (Иоан. 13:34). Пётр писал: «Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца» (1 Пет. 1:22). Божье наивысшее желание состоит в том, чтобы Его дети искренно, от всего сердца любили друг друга, как Он любит нас. Любовь является первым плодом Духа, и в ней заключаются другие плоды, такие как радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание (Гал. 5:22–23).

Любовь — это отношение бескорыстия. Библейское слово *agape* (**любовь**) — это акт воли, а не проявление чувств или эмоций, хотя глубокие чувства и эмоции почти всегда сопровождают её. Проявление Божьей любви к миру не ограничилось одними чувственными ощущениями, но побудило Его к тому, что Он послал Своего Единородного Сына спасти этот мир (Иоан. 3:16).

Любовь — это бескорыстная отдача; она всегда бескорыстна и всегда действительна. Сама природа и сущность любви состоит в том, чтобы жертвовать собой для пользы других. Иисус не сказал: «Нет больше той любви, как если кто питает тёплые чувства к своим друзьям». Наоборот: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15:13).

Подчинившись воле Отца искупить этот мир, Иисус с готовностью и любовью положил Свою душу для спасения человечества. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил. 2:6–8). Это говорит о любви в самой совершенной форме, и такую Божественную, жертвенную любовь должен иметь в себе каждый верующий (ст. 5).

Мы можем иметь такую любовь только тогда, когда дадим Христу свободу действовать через нас. Без Христа мы неспособны исполнить ни одно из Его повелений — тем более Его повеление в отношении любви. Только когда Христос всецело владычествует в нашем сердце, мы можем любить так, как Он. Иоанн говорит следующее: «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилоствление за грехи наши. Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас... Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас» (1 Иоан. 4:9–12, 19).

Когда Святой Дух наполняет нашу жизнь Своею силою, и Христос присутствует как Господь в наших послушных сердцах, мы освобождаемся от своих грехов и слабостей. В нас также возникает *желание* служить людям, *желание* жертвовать собой и служить им, потому что любящая сущность и природа Христа поистине стала нашей внутренней сущностью. Любовь — это естественная черта христианина, потому что любовь отражает природу Христа. Христианин не может не проявлять этой любви, точно так же, как человек не может не дышать. Следует ещё сказать, что когда Христос занимает принадлежащее Ему место в нашем сердце, то нам не нужно напоминать о любви так же, как и о том, чтобы дышать. Это должно, в конечном итоге, проявиться, потому что любовь — такая же естественная черта духовного человека, как и дыхание — физического человека.

Хотя христианину противоестественно не иметь любви, существует возможность, что он становится непослушен в отношении любви. Как наличие, так и *отсутствие* любви определяется определяется актом воли, а не обстоятельствами или окружающими людьми. Если муж перестаёт любить свою

жену, а она — его, то это происходит не из-за другого человека. Любовь *агапе* управляется волей, поэтому она не подвержена чувствам. Романтическая любовь может быть исполнена красоты и значимости, и в Писании мы находим много примеров подобной любви. Но Бог повелевает супругам иметь именно любовь *агапе* друг к другу (Ефес. 5:25, 28, 33; Тит. 2:4) — любовь, контролируемую волевым актом каждого человека. Напряжённость в отношениях между супругами, сотрудниками, между братьями и сёстрами или иными группами людей возникает не по причине несовместимости характеров или личных конфликтов, а только из-за присутствия греха.

Этот принцип применим к каждому человеку, с кем имеет отношения христианин, а особенно к единомышленникам по вере. Любовь, проявляемая к людям, является актом послушания, отсутствие же её свидетельствует о непослушании. «Кто говорит: “я люблю Бога”, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего» (1 Иоан. 4:20–21). В глубочайшем смысле этого слова любовь является *единственной* Божьей заповедью. Как говорит Иисус, наибольшая заповедь состоит в том, чтобы любить Бога всем сердцем и всею душою, и всем разумением; вторая же, подобная ей, состоит в том, чтобы любить своего ближнего как самого себя (Матф. 22:37–39). «Любящий другого исполнил закон, — говорил Павел. — Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие заключаются в сём слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона» (Рим. 13:8–10).

Отсутствие любви является присутствием греха. К отсутствию любви приводят не наши обстоятельства, а наше внутреннее состояние. Грех и любовь — это непримиримые враги, потому что грех враждебен Богу. Они не могут сосуществовать вместе. Там, где находится один, — другому нет места. Жизнь без любви — это жизнь нечестия. Жизнь благочестия — это жертвенная, исполненная любви, сострадания и служения людям жизнь Христовой любви, действующей через верующего.

Когда мы **укоренены и утверждены в любви**, то можем **постигнуть со** всеми святыми, что широта и долготы, и глубина и высота любви. Не будучи полностью погруженными в любовь, не укоренившись и не утвердившись в ней, мы не можем **постигнуть** полноту этой **любви**. Когда знаменитого джазового трубача Луиса Армстронга попросили объяснить, что такое джаз, то он сказал: «Уважаемый, если бы я вам и объяснил, то вы бы этого не поняли». В некотором отношении подобный упрощённый подход характерен и для любви. Её нельзя по-настоящему понять и постигнуть до тех пор, пока не переживёшь на личном опыте. Однако Апостол Павел говорит об опыте и проявлении любви в этом отрывке не как об эмоциональной и субъективной категории. Подобное

разумение приходит не с тёплым чувством или сентиментальным проявлением по отношению к другому человеку. Только действие Божьего Духа и Его Сына в нашей жизни *производит* чистую и искреннюю **любовь**, которая отличается жертвенностью и духом служения. Для того чтобы быть **укоренёнными и утверждёнными в любви**, необходимо укорениться и утвердиться в Боге. В момент нашего спасения Божья любовь «излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5:5). Сам Господь направляет наши «сердца... в любовь Божию и в терпение Христово» (2 Фес. 3:5).

Любовь доступна каждому христианину, потому что каждому христианину доступен Христос. Апостол Павел молится о том, чтобы мы могли **постигнуть** это со всеми святыми. Любовь принадлежит не только уравновешенным, приятным и вежливым по своей природе христианам. Она также не предназначена для особого разряда христиан, которые имеют внутри себя некий духовный источник. Каждый христианин, **все святые** должны обладать этой любовью.

Любовь постигается тогда, когда мы постоянно погружаемся в Божью полноту, особенно в Его Слово. «Обретенны слова Твои, и я съел их, — заявляет Иеремия, — и было слово Твоё мне в радость и в веселие сердца моего; ибо имя Твоё наречено на мне, Господи, Боже Саваоф» (Иер. 15:16). Иов свидетельствовал: «Глаголы уст Его хранил больше, нежели мои правила» (Иов. 23:12), а псалмопевец говорит, что праведный утешается «в законе Господа... и о законе Его размышляет он день и ночь» (Пс. 1:2; ср. 18:8б–9; 118:167 и т.д.).

Постигнуть, что широта и долготы, и глубина и высота любви — значит понять её во всей полноте. Любовь не знает границ и расстояний. Она пронизывает все сферы человеческих нужд. Иероним, один из отцов ранней церкви, говорил, что Христова любовь поднимается до высот, где обитают святые ангелы, и проникает в преисподние места земли. Она охватывает людей, направляющихся вверх по пути к Богу, и простирается вширь, касаясь тех, кто отдаляется от Бога на грешных путях.

Я не думаю, что **широта и долготы, и глубина и высота** представляют четыре специфических вида или категории любви, они просто предполагают её обширность и полноту. В каком бы духовном направлении мы бы ни обратили свой взор, мы можем видеть Божью любовь. Мы видим **широту** Божьей любви в равноценном принятии язычников и иудеев во Христе (Ефес. 2:11–18); её **долготу** в Божьем избрании нас прежде создания мира (1:4–5) для спасения, которое будет длиться всю вечность. **Высота** любви проявляется в Божьем благословении «нас во Христе всяким духовным благословением в небесах» (1:3) и в Его воскресении нас с Ним, когда Он нас «посадил на небесах во Христе Иисусе» (2:6). Мы видим **глубину** любви в том, что Бог снизошёл в самую пучину греха и порока, чтобы искупить мёртвых по преступлениям и грехам (2:1–3). Божья любовь касается любого человека, пораженного

любым грехом, и простирается за пределы прошедшей вечности с древнейших времён в вечность, ожидающую нас в будущем. Она возвышает нас, приводя в присутствие Бога и сажая на Его престол.

Вначале слова Павла «**уразуметь превосходящую разумение любовь Христову**» кажутся противоречивыми. Познание **любви** Христа ставит нас за пределы человеческого **разумения**, потому что она исходит из несравненно высшего источника. Здесь Павел говорит не о нашем разумении любви, которую мы должны питать к Христу, но о **любви Христовой**, Его личной любви, которую Он должен поместить в наши сердца, прежде чем мы полюбим Его или кого-либо ещё. Нам даётся повеление любить, потому что Бог дал нам любовь. Бог всегда даёт, прежде чем повелевает что-либо сделать, и любовь — это один из величайших даров Христа, данных Его Церкви. В 14–16 главах Евангелия от Иоанна Иисус обещает даровать любовь, радость, мир, силу и утешение без меры тем, кто принадлежит Ему.

Мир не может постигнуть данную Христом великую любовь, потому что не может понять Христа. Мирская любовь основывается на внешней привлекательности и поэтому угасает с потерей этой привлекательности. Христова любовь существует вопреки привлекательности. Мирская любовь длится до тех пор, пока её не отвергнут и не оттолкнут; она любит за то, что может получить. Христова любовь любит за то, что может отдавать. И то, что для мира непостижимо, для Божьих детей естественно.

БОЖЬЯ ПОЛНОТА

дабы вам исполниться всею полнотою Божию. (3:19б)

Благодаря внутреннему утверждению Святым Духом Иисус Христос вселяется в наше сердце, что, в свою очередь, приводит к полноте любви и, в конечном итоге, к исполнению всей Божьей полнотой. Даже для Божьих детей непостижимо, как это можно **исполниться всею полнотою Божию**. Это невероятно и неопишимо. На этой стороне небес мы не можем охватить эту истину своим человеческим разумом. Мы можем только верить ей и благодарить за неё Бога.

Дж. Уилбур Чепман часто повторял свидетельство одного человека:

Я сошёл на одной железнодорожной станции в Пенсильвании как бродяга и чтобы хоть как-то прожить, попрошайничал на улицах. Однажды я коснулся плеча одного прохожего и сказал: «Господин, не могли бы вы дать мне гривенник?» Но увидев его лицо, я был потрясён — передо мной стоял мой отец. «Папа, папа, ты узнаёшь меня?» — вскричал я. Со слезами на глазах, заключив меня в свои объятия, он произнес: «О, сын мой, наконец-то я нашёл

тебя! Я нашёл тебя! Тебе нужен гривенник? Всё, что у меня есть, принадлежит тебе». Только подумайте об этом. Я был бродягой. Я просил у своего отца гривенник, а он в течение 18 лет искал меня, чтобы отдать мне всё своё состояние.

Это небольшой пример того, что Бог хочет сделать для Своих детей. Его высшая цель состоит в привлечении нас, чтобы уподобить нас Себе, поселившись в нас, и даровать нам все блага Его личного присутствия и чудесного наследия.

Начиная постигать величие этой истины, мы должны поразмыслить обо всех качествах Бога и обо всех Его характерных чертах. Мы должны размышлять о Его могуществе, любви, милосердии, о Его терпении и обо всём, что составляет сущность Бога и Его деяний. То, что Павел нисколько не преувеличивает, видно по тому, как в этом Послании он постоянно упоминает полноту Божьих благословений, распространяемых на тех, кто принадлежит Богу через Христа. Он говорит, что Церковь — это тело Христа и «полнота Наполняющего всё во всём» (Ефес. 1:23). Павел утверждает, что «Ниспедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить всё» (4:10). И он напоминает нам о том, что Бог желает, чтобы каждый верующий исполнялся Духом (5:18).

Плероу (исполниться) означает «наполниться или быть полным до краёв». Этот глагол часто употребляется в Новом Завете. Он говорит о полном господстве. Движущей силой человека, исполненного гневом, является ненависть. Человек, исполненный счастьем, изливает радость, находясь под влиянием этого чувства. **Исполниться всею полнотою Божиею** — значит быть под Его полным контролем, когда не остаётся места своему «я» и ветхому человеку. Таким образом, определение гласит, что исполниться Богом — значит освободиться от своего «я». Бог должен наполнять не большую часть нашего существа, а всё наше существо. Эта тема часто повторяется в Послании к Ефесянам. Здесь Апостол Павел говорит о **полноте Божией**; в 4:13 — о полноте возраста Христа, а в 5:18 — об исполнении Духом, о полноте Духа.

Как чуден Бог, Который настолько сильно любит нас, что будет трудиться до тех пор, пока мы не уподобимся Ему совершенно! Мы можем только воспеть вместе с Давидом: «Господь — твердыня моя и крепость моя и избавитель мой. Бог мой — скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего, ограждение моё и убежище моё; Спаситель мой» (2 Цар. 22:2–3). На всём протяжении этого величественного гимна Давид прилагает хвалу к хвалу, провозглашая Божье величие и благость.

Так и Иову, по-видимому, недостаёт даже слов, чтобы надлежащим образом превознести все Божьи чудеса. «Как ты помог бессильному, поддержал

мышцу немощного! Какой совет подал ты немудрому и как во всей полноте объяснил дело!.. Он распростёр север над пустотою, повесил землю ни на чём. Он заключает воды в облаках Своих, и облако не расседается под ними... Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы Его... От духа Его — великолепие неба; рука Его образовала быстрого скорпиона. Вот, это части путей Его; и как мало мы слышали о Нём! А гром могущества Его кто может уразуметь?» (Иов. 26:2–3, 7–8, 11, 13–14).

Исходя из нашей человеческой, земной точки зрения, мы видим только «части путей Его». Неудивительно, что Давид сказал, что не удовлетворится, пока не будет насыщаться образом Божиим (Пс. 16:15). Только тогда мы познаём, подобно тому, как мы познаны (1 Кор. 13:12).

СЛАВА ГОСПОДНЯ

А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чём помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь. (3:20–21)

Апостол Павел завершает провозглашение Божьего безграничного пощения о Своих детях величественной, хвалебной песнью славы и благодарения, которая начинается со слов: «**А Тому...**»

Когда Святой Дух облакает нас Своим могуществом и Христос поселяется в нашем сердце, нами овладевает любовь, и Бог исполняет нас Своею полнотой, только тогда Он может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чём помышляем. До тех пор, пока не будут выполнены эти условия, Божий труд в нас ограничен. Когда же данные условия выполнены, ничто не ограничит Его труд в нас. «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Моё, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Моё, Я то сделаю» (Иоан. 14:12–14).

Нет такой ситуации, в которой Господь не мог бы употребить нас при условии нашего послушания Ему. Как это нередко упоминалось, 20 стих является пирамидальной прогрессией Божьего могущества: Он может; Он может сделать; Он может сделать несравненно больше; Он может сделать несравненно больше всего, чего мы просим; Он может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чём помышляем. В разуме верующих нет сомнения в том, что Бог может сделать больше, чем мы себе представляем. Но число христиан, которые пользуются привилегией, наблюдая за Его действиями в их жизни, весьма незначительно, потому что многие не следуют принципу получения могущества, представленному в этих стихах.

Павел заявляет, что эффективность его служения была «не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы» (1 Кор. 2:4), потому что «Царство Божие не в слове, а в силе» (4:20). На протяжении всего своего служения Апостол неустанно заботится об этом: «Мы никому ни в чём не полагаем преткновения, чтобы не было порицаемо служение, но во всём являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благодати, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией» (2 Кор. 6:3–7). Всё, что делал Павел, совершалось Божьей силой, а Божья сила могла совершить через него всё, если это соответствовало Божьей воле. Та же самая сила **действует в нас** присутствием Святого Духа (Деян. 1:8).

Когда мы предаём себя Богу, Он **действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чём помышляем**, и тогда наш труд приносит плоды. Только тогда Он поистине прославляется в нашей жизни. И Он **достоин славы в Церкви во Христе Иисусе** не только ныне, но **во все роды, от века до века**. Слово «**аминь**» подтверждает эту достойную цель.

Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас. (4:1–6)

Когда человек вступает в какую-либо организацию, он обязуется жить и поступать в соответствии с её требованиями. Он принимает её цели, задачи и нормы как свои собственные. Гражданин обязан соблюдать законы своей страны. Служащий должен работать в соответствии с правилами, требованиями и целями своей компании. Когда кто-либо приходит в спортивную команду, то он должен играть, выполняя инструкции тренера и соблюдая правила этого вида спорта. Человеческое общество не смогло бы функционировать без определённых требований.

Мы исполнены естественного желания быть принятыми и принадлежать к какой-либо группе людей, и многие из всех сил стараются стать членами какого-либо братства или землячества, социального клуба, спортивной команды или иного сообщества. Многие люди также прилагают все усилия, чтобы не быть отвергнутыми человеческим обществом. Родители слепорождённого человека из-за страха отлучения от синагоги боялись сказать иудейским

начальникам, что Иисус исцелил их сына (Иоан. 9:22). Хотя они и видели чудо исцеления от врождённой слепоты, произошедшее с их сыном, они не признали заслуг Иисуса в этом исцелении из-за страха отлучения от общества. По этой же причине «из начальников многие [которые] уверовали в Него... ради фарисеев не исповедывали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию» (12:42–43).

Но в церкви подобная приверженность нормам и страх отлучения не всегда действуют с такой же силой. Очень многие христиане рады иметь духовную безопасность, благословения и обетования Евангелия, но обладают лишь малой долей чувства ответственности за соблюдение его норм и повиновение его повелениям.

В первых трёх главах Послания к Ефесянам Павел определяет положение верующего, занимаемое им, в отношении всех благословений и привилегий, которые принадлежат ему как Божьему чаду. В следующих трёх главах он приводит обязанности и требования, предъявляемые к этому верующему как Божьему чаду, чтобы он мог совершать своё спасение в соответствии с волей Отца и для Его славы. Первые три главы показывают положение верующего во Христе, а последние — призывают к практическим действиям.

Приняв Христа своим Спасителем, мы стали гражданами Его Царства и членами Его семьи. Но наряду с благословениями и привилегиями этого положения мы также имеем и обязанности. Господь ожидает, что мы будем поступать как новые люди, какими мы стали в Иисусе Христе, что Его нормы станут нашими нормами, Его цели — нашими целями, Его желания — нашими желаниями, Его природа — нашей природой. Христианская жизнь — это процесс становления личности, которой вы являетесь на самом деле.

Бог ожидает, что в Церкви, Теле Христа, будет соблюдаться единообразие. Это не принужденное формальное единообразие, выражающееся в подчинении внешним правилам и постановлениям, но сердечное, добровольное единообразие в отношении святости, любви и воли Небесного Отца, Который хочет, чтобы дети почитали Его как своего Отца. «Живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единомысленно за веру Евангельскую», — увещевает Павел филиппийцев (Фил. 1:27).

Слово «**итак**», начинающее 4-ю главу, отмечает переход от позиционной к практической истине, от учения к обязанности, от принципа к практике. Павел делает аналогичный переход в Послании к Римлянам. Изложив в одиннадцати главах основы учения, в остальной части Послания он убеждает христиан жить согласно этому учению — представить свои тела «в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения» (12:1). В Послании к Галатам Апостол Павел посвящает первые четыре главы объяснению свободы во Христе, а последние две — увещанию христиан жить согласно этой

свободе. Подобное разграничение можно обнаружить во многих его Посланиях (см. также Фил. 2:1–2; Кол. 3:5; 1 Фес. 4:1). Правильная жизнь всегда должна основываться на правильных принципах. Совершенно невозможно жить христианской жизнью, не зная сущности жизни, которую приготовил нам Иисус Христос.

Правильное учение совершенно необходимо для правильного поведения. Не зная учения Библии, невозможно правильно проводить христианскую жизнь. Учение представляет собой наставление. Даже самый искренний верующий не может проводить жизнь, угодную Богу, не зная сущности Самого Бога и Его воли в отношении нашей жизни. Поэтому отвергающие библейское богословие отвергают и здоровую христианскую жизнь.

Обновление церкви происходит не посредством принятия новых программ, методов обучения, создания новых организаций, постройки зданий или иных внешних факторов. Обновление церкви, прежде всего, происходит благодаря обновлению разума. Далее в этом Послании Апостол Павел молится о том, чтобы ефесяне могли «обновиться духом ума [своего] и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (4:23–24). Только постигнув праведность и святость Божьей истины, Божий народ может получить обновление. В начале этого Послания Павел молится о том, чтобы «Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его» (1:17). Апостол Пётр говорит, что возрастание в благодати неразрывно связано с познанием «Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2 Пет. 3:18). Наряду со служением по провозглашению Христа Павел также вразумлял «всякого человека... научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе» (Кол. 1:28). В хорошо известных словах, обращённых к Тимофею, Павел объявляет, что «всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3:16–17). Невозможно делать добрые дела, не зная Божьего Слова.

В Ефес. 4:1–6 Павел обращается к верующим с просьбой поступать достойно высокого положения, занимаемого ими в Иисусе Христе. Описывая такое поведение, он обсуждает призыв к нему, его характерные черты и основание.

ПРИЗЫВ К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ

Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны (4:1)

Прежде чем изложить своё обращение, Павел ещё раз называет себя **узником в Господе** (см. 3:1). Упомянув о своём заключении, он даёт читателям

понять, что знает цену христианской жизни, и сам дорого заплатил за своё послушание Господу. Он не просит, чтобы они ходили путями, которыми он не проходил, или платили цену, которую он сам не был готов платить. Его физические обстоятельства, с человеческой точки зрения, были весьма неблагоприятны, но Апостол Павел хочет, чтобы читатели знали, что он не изменил свою приверженность Господу или своё упование на Него.

Апостол не ищет сострадания к себе и не использует свои узы в Риме с тем, чтобы пристыдить ефесян и принудить их подчиниться его просьбе. Он просто ещё раз напоминает им о своём полном подчинении Христу, о том, что он всегда является узником в Господе, будь-то в темнице или на свободе. Он стал узником в Господе, находясь на пути в Дамаск, и никогда не старался освободиться от этого Божественного заключения.

Павел обладал способностью видеть всё в свете того, какое отношение оно имело к Христу. Он видел всё в вертикальном измерении и только после этого — в горизонтальном. Все его мысли и слова, поступки и побуждения, цели и задачи, его видение и ориентация — всё было направлено на Христа, всё касалось Господа. Он был в полном смысле узником Господа Иисуса Христа.

Большинство из нас признают, что мы настолько ориентированы на самих себя, что часто смотрим на многие вещи только по отношению к самим себе. Но тот, в ком обильно поселилось Божье Слово и чей разум пронизан истинами Божественной мудрости, спросит: «А какое влияние это окажет на Божье дело? Как это коснется Его? Что Он хочет, чтобы я сделал с этой проблемой или благословением? Как мне угодить Ему и прославить Его?» Такой человек старается на всё смотреть через Божью призму. Подобное отношение является признаком духовной зрелости. Зрелый христианин может сказать вместе с Давидом: «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня» (Пс. 15:8).

Павел не приносит извинений перед людьми за то, что умоляет их поступить так, как он считает правильным. «Умоляю вас», — говорит он. *Паракалео* (умоляю) означает «привлечь на свою сторону, преследуя цель помочь или заручиться помощью». Эта мольба сопровождается сильным чувством, страстным желанием. В данном контексте это не просто просьба, но мольба, упрощение. Павел излагает ефесянам не свои предложения или советы, но Божественные требования, без которых их жизнь не сможет соответствовать их назначению как Божьих детей. Павел никогда не даёт наставления таким образом: хочешь — подчиняйся, хочешь — нет. Он не мог найти себе покой до тех пор, пока все вверенные его попечению души не стали поступать достойно звания, в которое они были призваны.

Павел умолял царя Агриппу выслушать его свидетельство (Деян. 26:3), он настоятельно убеждал коринфян оказать любовь согрешившему брату (2 Кор. 2:8), а галат — стоять в свободе благовествования, как он (Гал. 4:12). Он делал

это из огромного чувства любви к людям, будь то спасённые или нет. Говоря о неспасённых иудеях, он писал: «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы сам быть отлучённым от Христа за братьев моих, родных мне по плоти» (Рим. 9:1–3).

Христиане не должны пренебрегать обращёнными к ним наставлениями пастора, как это делали те, кого умолял Апостол Павел, те, кому он служил. Служитель, проявляющий безразличие и отчуждённость при служении своей церкви, недостоин своего назначения. Забота и любовь в попечении о благополучии других людей достаётся дорогой ценой и без Божьей помощи является весьма трудной и неблагодарной задачей.

Опрос служителей церкви за последние десять с лишним лет выявил общую картину разочарования и депрессии, наблюдаемую в их среде. Один служитель описывает это как изнурение от сражения. Значительный процент опрошенных заявили, что больше всего их угнетает то, что служение никогда не приносит желаемых результатов, а объём работы постоянно растёт. Они отмечали ещё и то, что большая часть их так называемых «достижений» на проверку оказываются временным и поверхностным успехом. Они также сообщили, что им всегда недостаёт времени для должного приготовления проповеди, а также для посещений и бесед, для собраний и других мероприятий, которые, по мнению общины, должен проводить пастор и которые он сам относит к своим обязанностям. Его труд никогда не кончается, и чем больше он заботится, тем больше видит того, что ещё не сделано. Неся пасторское служение, Павел, будучи одновременно Апостолом и евангелистом, обращался к верующим в Галатии: «Дети мои, для [вас] я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!» (Гал. 4:19). Он постоянно испытывал муки рождения, пламенно желая видеть духовный рост и возмужание в тех христианах, которым он служил.

Не только пасторы, но каждый верующий должен с любовью заботиться о своих ближних, увещевая, умоляя и убеждая их проявить послушание благовествованию. Подобно Павлу, им следует со всем усердием умолять братьев и сестёр по вере поступать достойно своего звания — быть такими, какими их желает видеть Господь.

Глагол «поступать» часто встречается в Новом Завете, когда речь идёт о нашем ежедневном поведении, повседневной жизни, и именно об этом идёт речь в последних трёх главах Послания к Ефесянам. В первых шестнадцати стихах 4-й главы Апостол Павел подчёркивает единство, а в остальной части главы — отличительные особенности христианской жизни. В 5-й и 6-й главах он подчёркивает вопросы нравственной чистоты, мудрости, исполнения Святым Духом, семейных взаимоотношений и духовной борьбы христианина.

Аксиос (достойно) является однокоренной формой слова, которое обозначает уравнивание чаш весов — вес в одной чаше должен соответствовать весу в другой. В широком смысле это слово стало применяться ко всему, что должно было соответствовать чему-либо ещё. Человеком, достойным своей зарплаты, был тот, чья дневная зарплата соответствовала объёму работы, выполненной им в течение дня. Верующий, поступающий **достойно звания, в которое он призван**, — это человек, повседневная жизнь которого соответствует его высокому положению Божьего чада и сонаследника Иисусу Христу. Практическая жизнь такого христианина согласовывается с его духовным положением.

«**Звание, в которое вы призваны**» — это Божье полновластное спасительное призвание (ср. 1 Фес. 2:12). «Никто не может придти ко Мне, — говорил Иисус Христос, — если не привлечёт его Отец» (Иоан. 6:44; ср. ст. 65). В другом случае Он высказал такие слова: «И когда Я вознесён буду от земли, всех привлеку к Себе» (Иоан. 12:32). Павел говорит нам, что тех, кого Бог «предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» (Рим. 8:30). Как упоминает Апостол Павел в начальных строках этого Послания, Бог «избрал нас в Нём прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним» (Ефес. 1:4). Тот, кто не принял Иисуса Христа как своего Спасителя, не может получить спасения. Но в то же время никто не может избрать Христа, не будучи прежде избранным Отцом и Сыном. «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал» (Иоан. 15:16).

Павел много раз упоминает о **звании**, или призвании, верующего (*клесис*), что в данном случае имеет отношение к Господнему полновластному и действительному призыву к спасению (Рим. 11:29; 1 Кор. 1:26; Ефес. 1:18; 4:1, 4; Фил. 3:14; 2 Фес. 1:11; 2 Тим. 1:9; ср. Евр. 3:1; 2 Пет. 1:10).

Без Божьего **призвания**, без Его избрания нас, наше избрание Его было бы бесполезным. В действительности, если бы Бог не призвал человека к Себе, никто не *захотел* бы прийти к Нему, потому что плотской человек находится в состоянии вражды с Богом (Рим. 8:7). Удивительная истина Евангелия заключается в том, что Бог послал Своего Сына не только *приготовить* путь к спасению (Рим. 5:8), но и *взыскать* погибающих, чтобы их спасти (Лук. 19:10). Бог не просто довольствовался дарованием спасения, но Он призвал к Себе искупленных избранных.

Именно поэтому наше **призвание** является высшим «небесным званием» (Евр. 3:1) и «званием святым» (2 Тим. 1:9). По этой причине верный, ответственный христианин полон решимости стремиться «к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе» (Фил. 3:14).

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ

Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. (4:2–3)

Здесь Павел приводит пять необходимых характеристик христианской жизни, пять положений, на которых основывается достойная Господнего призыва жизнь христианина.

СМИРЕННОМУДРИЕ

Эти характеристики, основой которых является **смиренномудрие**, образуют определённую последовательность, и естественное применение одной ведёт к последующим.

Тапейнофросуне (**смиренномудрие**) — сложное слово, буквально означающее «смирненное мышление или суждение», то есть обладание смиренной мудростью. Джон Веслей заметил, что «ни греки, ни римляне не имели в своём словаре слова, обозначающего понятие “смиренномудрие”». Сама концепция смиренномудрия была настолько чужда и противна их мышлению, что у них не нашлось для неё даже слова. По-видимому, этот греческий термин был создан христианами, может быть, даже самим Павлом для описания качества, не имеющего словесного выражения. Для гордых греков и римлян достаточно было обозначить постыдные, малодушные и другие аналогичные им черты одним словом — «неестественный», определяя человека, который не держится с самодовольством и гордостью. Когда в первые века христианства языческие писатели заимствовали термин *тапейнофросуне*, они всегда использовали его с оттенком пренебрежения, нередко по отношению к христианам, потому что, по их мнению, смиренномудрие было достойной жалости слабостью.

Но **смиренномудрие** — это основополагающая христианская добродетель. Мы не можем угодить Богу без смиренномудрия точно так же, как и Сам Господь Иисус Христос не мог бы угодить Своему Отцу, если бы добровольно не «уничжил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку... [и не] смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил. 2:7–8).

Однако **смиренномудрие**, если на нём концентрировать слишком много внимания, принимает иллюзорную форму, превращаясь в гордость, прямо противоположное качество. Смиренномудрие — это такая добродетель, которой следует домогаться со всей ревностью, но никогда не утверждать, что получил, ибо в таком случае её лишаешься. Только Иисус Христос, Сын,

проявивший совершенное послушание, мог с правом заявить о Своём смиренномудрии: «Возьмите иго Моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» (Матф. 11:29). Придя на землю как Божий Сын, Он, однако, родился в яслях, вырос в крестьянском доме. Он никогда не имел ничего, кроме одежды на Себе, и был погребён во гробе, не принадлежавшем Ему. В любое время Он мог проявить Свои Божественные права, требования и славу, но по Своему послушанию и смирению отказался это сделать, потому что это шло бы вразрез с волей Отца. Если Сам Господь славы во время Своей земной жизни проявил такое смирение, то насколько смиреннее должны быть Его несовершенные земные последователи? «Кто говорит, что пребывает в Нём, тот должен поступать так, как Он поступал» (1 Иоан. 2:6).

Хотя смирение является основой христианского характера, нет ни одной добродетели, которая была бы более чужда этому миру. Мир превозносит не смирение, а гордость. На протяжении всей истории падшая человеческая природа под владичеством сатаны, князя этого мира, отмежёвывалась от смирения, становясь на сторону гордости. Большею частью смирение рассматривалось как слабость и бессилие, заслуживающие только презрения. Люди беззастенчиво заявляют о том, что гордятся своей работой, детьми, своими достижениями и так далее. Человеческое общество любит признавать и превозносить в своих похвалах тех людей, которые достигли в чём-нибудь значительных успехов. Разменной монетой этого мира является хвастовство, красивые слова и превозношение.

К сожалению, церковь нередко отражает мирскую точку зрения, создавая различные программы и организации с применением соблазнительных наград, поощрений и публичной признательности. Мы как бы отыскиали путь к поощрению «приемлемого» бахвальства, то есть, такого, которое совершается во имя Евангелия. Но во всём этом мы противоречим самому Евангелию, в честь которого предпринимаем так много усилий, потому что печатью Евангелия является смиренномудрие, а не гордость и самопревозношение. Невозможно совершать Божий труд мирскими методами. Бог призывает нас к смиренномудрию, и Божье дело совершается только *через* него.

Первым грехом явилась гордость, и каждый последующий грех в некоторой степени представляет её разновидность. Гордость побудила ангела Люцифера к возвышению над своим Творцом и Господом. Этот «денница», сын зари, говорил: «Я вознесу... и сяду... и буду», — тем самым представляя оппозицию Божьей воле, и был свергнут с небес (Ис. 14:12-23). Он заявил: «Я — бог», и поэтому Господь свергнул его «с горы Божией» (Иез. 28:11-19). Первородным грехом Адама и Евы явилась гордость, что выразилось в превозношении своего собственного понимания над Божьим (Быт. 3:6-7). Автор книги Притч предупреждает: «Придёт гордость, придёт и посрамление»

(11:2), «погибели предшествует гордость» (16:18), и «гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, — грех» (21:4).

Исаия предостерегает: «Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унижится; и один Господь будет высок в тот день» (Ис. 2:11; ср. 3:16–25). «Вот, Я — на тебя, гордыня, говорит Господь Бог Саваоф; ибо пришёл день твой, время посещения твоего. И споткнётся гордыня, и упадёт, и никто не поднимет его» (Иер. 50:31–32). Последняя глава Ветхого Завета начинается так: «Ибо вот, придёт день, пылающий как печь; тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома» (Мал. 4:1). Заповеди блаженства начинаются с фразы: «Блаженны нищие духом» (Матф. 5:3), а Иаков говорит, что «Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать» (Иак. 4:6; ср. Пс. 137:6).

Гордость — это изошрённое искушение сатаны, потому что находится в самой основе его греховной природы. Следовательно, сатана всеми силами старается удержать христианина на путях этого искушения. Мы постоянно будем вести битву с гордостью до тех пор, пока Бог не возьмет нас к Себе. Только правильное отношение к Богу является нашим прибежищем, защитой от гордости и источником смирения. Гордость — это грех состязания с Богом, а смирение — добродетель подчинения себя Его высшей воле.

Гордость проявляется во многих формах. У нас может возникнуть искушение гордиться своими способностями, состоянием, образованием, социальным положением, своей внешностью, властью и даже библейскими познаниями или религиозными достижениями. Но на протяжении всего Писания Господь призывает Свой народ к смирению. «Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение» (Прит. 15:33). «За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь» (22:4), и «пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, — чужой, а не язык твой» (27:2).

Смирение — составная часть всех духовных благословений. Аналогично тому, как любой грех уходит корнями в гордость, так и любая добродетель имеет своим основанием смирение. Смирение позволяет нам видеть себя такими, как есть, потому что оно показывает Бога таким, каким Он есть. Точно так же, как гордость лежит в основании всех конфликтов с окружающими нас людьми, за всеми проблемами, возникающими в общении с нашим Господом, так и смирение лежит в основании всех гармоничных взаимоотношений между людьми, всех духовных успехов и драгоценных моментов радостного общения с Господом.

Во времена рабства некоторые христиане из Моравских братьев считали невозможным нести свидетельство рабам, потому что те были полностью отделены от правящего класса. Многие считали ниже своего достоинства даже разговаривать с рабом. Однако два молодых миссионера были исполнены решимости любой ценой донести этим угнетенным Благою весть Евангелия.

Для того чтобы исполнить Божий призыв, они влились в среду рабов. Они жили и трудились вместе с ними, полностью разделяя их участь: непосильный труд, побои и угнетения. И неудивительно, что вскоре миссионеры завоевали сердца этих рабов, и многие из них лично приняли Бога, Который побудил людей к подобному самоотречению.

Никто не может без смирения стать христианином, не признав себя грешником, достойным только Божьего праведного суда. «Истинно говорю вам, — сказал Иисус, — если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное; итак, кто умалится...» (Матф. 18:3-4). Находясь на высоте своей славы и признания как пророка, Иоанн Креститель говорил об Иисусе: «Я не достоин понести обувь Его» (Матф. 3:11), и «Ему должно расти, а мне умяться» (Иоан. 3:30). Марфа была очень занята, хлопоча о многом, по её понятию, для Иисуса, а Мария, как мы видим в трёх случаях, просто смиренно сидела у ног Иисуса. Во всех четырёх Евангелиях авторы уходят на задний план, уделяя основное внимание Иисусу. Насколько легко им было бы незаметно ввести в повествование и благоприятные сведения о себе. Но Матфей называет себя презренным мытарем, о чём не говорит ни одно Евангелие. С другой стороны, он не упоминает о пиршестве, устроенном им для своих собратьев по профессии, чтобы они встретились с Иисусом Христом. В своём смирении Матфей умалчивает об этом. Об этом событии повествуется в Евангелии от Луки.

Марк, вероятно, писал под руководством Петра и, наверное, по этой причине не сообщил в своём повествовании о двух самых удивительных случаях, имевших место с Петром во время служения Иисуса: о его хождении по воде и о его исповедании своей веры в Иисуса как в Христа, Сына Живого Бога. Иоанн никогда не упоминает своё имя, говоря о себе просто как об «ученике, которого любил Иисус».

Прекрасная заметка, написанная Томасом Гатри, отлично гармонирует с древними выражениями:

Грандиозные сооружения, высочайшие башни, величественные шпили покоятся на глубоких основаниях. Замечательные дары и выдающиеся дела благодати основываются на глубоком смирении. Без него они представляют опасность. Великие мужи обязательно должны быть благочестивыми. Взгляните на могучее судно. Это левиафан, несущийся по морю с возвышающимися мачтами и облаками парусов. Как оно взлетает по волнам и разрезает пенящиеся воды, подобно существу, наделённому неотъемлемой, самоутверждающейся жизнью... Почему оно не опрокидывается, не опускается в пучину морскую? Потому что незримо под поверхностью обширный, хорошо сбалансированный балласт в корпусе придаёт ему равновесие и сдерживает воды, поддерживая устойчивое положение судна под надутыми пару-

сами на зыби морских волн. Чтобы сохранить прямое хождение Своего освящённого чада, оградить его от падения, Бог даёт ему равновесие и балласт, возлагая на человека, наделённого Им возвышенными дарами, оградительную благодать соответствующего смирения.

Смирение начинается с надлежащего самосознания. «Это добродетель, — говорил Бернард Клервосский, — благодаря которой человек начинает сознавать своё несовершенство». Смирение начинается с искреннего, неприукрашенного, открытого рассмотрения своего истинного «я». Первое, что замечает в себе искренний человек, — это грех. Поэтому самый верный показатель истинного смирения выражается в ежедневном исповедании своего греха. «Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Иоан. 1:8–9). «Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют, — говорит Павел, — они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно» (2 Кор. 10:12). Судить о себе, сравнивая себя с другими людьми, не только противоречит Писанию, но и неприлично. Мы все склонны преувеличивать свои хорошие черты и умалить хорошие черты других людей. Смирение лишает нас возможности видеть всё в розовом свете и открывает нам глаза на наше истинное состояние. Мы не должны «помыслить что от себя, как бы от себя, — говорит Павел, — но способность наша от Бога» (2 Кор. 3:5).

Во-вторых, **смирение** включает в себя истинное осознание Христа. Он — единственный образец, по которому может измеряться праведность и степень нашего угождения Богу. И наша цель состоит в хождении «подобно как Он» (1 Иоан. 2:6), а хождение Иисуса Христа отличалось совершенством. Только об Иисусе Бог говорил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение» (Матф. 3:17).

В-третьих, **смирение** включает осознание Бога. Рассматривая жизнь Господа в Евангелиях, мы начинаем видеть Иисуса Христа в Его человеческом совершенстве: Его совершенное смирение, совершенное послушание Отцу, совершенную любовь, сострадание и премудрость. Но помимо Его человеческого совершенства мы также начинаем видеть Его Божественное совершенство — Его безграничную силу, Его знание мыслей и сердца каждого человека и Его власть исцелять болезни, изгонять бесов и даже прощать грехи. Мы видим Иисуса Христа так, как Исаия видел Господа, «сидящего на престоле высоком и превознесённом», и хотим воскликнуть вместе с серафимами: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!» и с самим пророком произнести: «Горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, — и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа» (Ис. 6:1, 3, 5).

Когда Павел посмотрел на своё состояние, он увидел в себе самого большого грешника (1 Тим. 1:15). Когда Пётр посмотрел на себя, сознавая величие Христа, то воскликнул: «Выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный» (Лук. 5:8). Иов, взглянув на себя и сознавая Божье присутствие, сказал: «Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иов. 42:6).

Для Бога ничего не значат наша карьера, успехи, слава, образование, богатство, индивидуальность, добрые дела или что-либо другое. Чем больше мы полагаемся на все эти достижения и гордимся ими, тем большей преградой они становятся для нашего общения с Богом. Никто из людей не может принести Богу ничего, кроме своих грехов. Но приходя в духе смирения кающегося мытаря, взывающего: «Боже! Будь милостив ко мне грешнику!», такой человек принимается Богом. И Бог с готовностью и любовью простирает к нему объятия. «Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лук. 18:13–14).

КРОТОСТЬ

Смирение всегда производит **кротость**. Кротость — один из вернейших признаков истинного смирения. Мы не можем иметь кротость без смирения или обладать кротостью с гордостью. Гордость и смирение взаимно исключают друг друга. То же самое характерно и в отношении гордости и **кротости**.

Многие толковые словари дают определение кротости как «скромности, робости и отсутствия храбрости», но подобное определение далеко от библейского значения. *Праотес* (переведённое здесь как «**кротость**») означает «мягкосердечие и самообладание», что прямо противоположно мстительности и необузданному гневу. Иисус употребляет это слово в третьей заповеди блаженства («Блаженны кроткие», Матф. 5:5), а также при описании Своего характера («Ибо Я кроток», Матф. 11:29). **Кротость** является одним из плодов Святого Духа (Гал. 5:23) и должна характеризовать каждое Божье чадо (Кол. 3:12; ср. Фил. 4:5).

Слово *праотес* отнюдь не означает слабость или застенчивость, безразличие или трусость. Это слово употреблялось в отношении прирученных диких животных, особенно при описании обездженных и обученных лошадей. Такое животное исполнено силы и духа, но его воля подчинена воле его хозяина и повелителя. Укрощенный лев по-прежнему обладает силой, но он находится под контролем дрессировщика. Лошадь может бегать так же быстро, как и на свободе, но она бежит только тогда, когда ей повелевает хозяин.

Кротость — это сила под контролем. Библейская **кротость** является силой, поставленной под Божий контроль. Кроткий человек — это человек спокойный, умиротворённый, отличающийся мягкими манерами. Он никогда не

бывает мстительным, напористым или колючим. Когда воины пришли взять Иисуса в Гефсиманском саду и Пётр выхватил из ножен меч в защиту своего Господа, то Иисус сказал: «Думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов?» (Матф. 26:53). Даже находясь в человеческой плоти, Иисус Христос имел доступ к безграничной Божественной силе, которой мог воспользоваться для Своей защиты в любое время. Но Он ни разу не захотел сделать это. Его отказ употребить Божественную силу в иных целях, кроме подчинения воле Своего Отца, и служит примером совершенной кротости — силы, находящейся под контролем.

Давид проявил подобную кротость, отказавшись убить царя Саула в пещере подле Эн-Гадди, хотя у него была такая возможность и оправдание с человеческой точки зрения (1 Цар. 24:1–7). После того как Давид сам стал царём, он вновь проявил пример кротости, отказавшись отомстить Сеюю за злословие, проклятия и бросание камней (2 Цар. 16:5–14).

Моисей в Писании изображен как «человек кротчайший из всех людей на земле» (Числ. 12:3). Однако во имя Господа он безбоязненно предстал перед фараоном (см. Исх. 5–12), гневно обличал Израиль за его отступничество и идолопоклонство (32:19–29) и даже смело воззвал к Господу, прося Его простить грех народа (32:11–13, 30–32). Однако уверенность Моисея заключалась не в самом себе, а в Божьем характере и Его обетованиях. Когда Господь первый раз призвал его, то он ответил: «О, Господи! человек я не речистый, и таков был и вчера и третьего дня, и когда Ты начал говорить с рабом Твоим: я тяжело говорю и косноязычен» (4:10). Служа Господу всю свою жизнь, Моисей имел Божий жезл, напоминавший ему, что великий труд, к которому призвал его Господь, мог совершаться только Божьей силой. Он сознавал, что лично он — ничто, а Бог был всем во всём. Именно в этом заключалась кротость Моисея. Как высказался Мартин Ллойд-Джонс: «Быть кротким — значит покончить со своим “я”».

Однако кроткий человек способен проявлять праведный гнев в ответ на поношение Божьего Слова или Его имени. Иисус проявил гнев тогда, когда дом Его Отца был превращён в вертеп разбойников. Он изгнал оттуда всех продающих и покупающих (Матф. 21:13). Как позже утверждает в этом Послании Павел, можно проявлять гнев и не грешить (Ефес. 4:26). Подобно Самому Господу, кроткий человек, будучи злословим, не злословит в ответ (1 Пет. 2:23). Когда кроткий человек гневается, к этому его побуждает то, что приносит поношение Богу или вред другим людям, а не зло, нанесённое ему самому. Его гнев целенаправлен. Это не просто какая-то стихийная эмоциональная волна, которая захлестывает всех стоящих неподалёку.

Одной из отличительных черт истинной кротости является воздержание. Люди, которые гnevаются и раздражаются по каждому пустяку или из-за

неудобства и беспокойства, причинённых их особе, ничего не знают о **кротости**. «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города» (Прит. 16:32). Два других признака кротости, уже упомянутых, — это гнев по поводу поношения Божьего имени или Его дела и *отсутствие* ответной реакции на поношение или критику, направленные в нашу сторону.

Кроткий человек восприимчив к Божьему Слову. Независимо от требований или последствий, он смиренно принимает «насаждаемое слово» (Иак. 1:21). Он также миротворец, с готовностью прощающий согрешившему брату и помогающий в его исправлении (Гал. 6:1). Наконец, человек, которого отличает истинная кротость, в соответствии с Божьими повелениями имеет правильное отношение к неверующим. Он не смотрит на них свысока, но желает, чтобы и они получили спасение, помня, что сам когда-то был в числе погибших и был бы таковым доныне, если бы не Божья благодать. Мы должны быть «всегда готовы всякому, требующему у [нас] отчёта в [нашем] уповании, дать ответ с кротостью (*праотес*) и благоговением» (1 Пет. 3:15). Не только женщины-христианки, но все верующие должны украшать себя нетленной красотой «кроткого и молчаливого духа» (1 Пет. 3:4).

ДОЛГОТЕРПЕНИЕ

Третья черта, характеризующая достойную христианскую жизнь, — это **долготерпение**, которое естественно вырастает из смиренномудрия и кротости. *Макротумиа* (**долготерпение**) буквально означает «воздержание». Долготерпеливый человек переносит любые обстоятельства, никогда не сдаваясь перед ними.

Авраам получил обетования от Бога, но ему пришлось ожидать их исполнения много лет. «И так, — говорит нам автор Послания к Евреям, — Авраам, долготерпев, получил обещанное» (Евр. 6:15). Бог пообещал, что потомки Авраама будут великим народом (Быт. 12:2), но не давал ему Исаака, сына обетования, пока Аврааму не исполнилось почти сто лет. Однако Авраам «не поколебался в обетовании Божиим неверием, но пребыл твёрд в вере, воздав славу Богу» (Рим. 4:20).

Бог повелел Ною построить в пустыне корабль далеко от всех водоёмов и прежде, чем на землю начал падать дождь. В течение 120 лет Ной трудился над этим заданием и проповедовал окружающим о грядущем Божьем суде.

В перечне верных святых Ветхого Завета, записанном в Послании к Евреям, говорится о долготерпении Моисея. Он «лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убояв-

шись гнева царского, ибо он, как бы видя Невидимого, был твёрд» (Евр. 11:25–27).

Иаков сказал: «В пример злострадания и долготерпения возьмите, братия мои, пророков, которые говорили именем Господним» (Иак. 5:10). Когда Господь призвал Иеремию, Он сказал пророку, что никто не поверит его словам и его будут окружать ненависть, злословие и гонение (Иер. 1:5–19). Несмотря на это, Иеремия верно служил Господу и долготерпел до конца своей жизни. Аналогичным образом Господь, когда призвал Исаию, сказал, что народ не послушает его и не отвернется от греха (Ис. 6:9–12). Однако, подобно Иеремии, он с верностью и долготерпением провозглашал Божье Слово и совершал служение.

Павел был готов с терпением переносить любые трудности, лишения, поношения и гонения в служении своему Господу. «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце моё? — спрашивает он христиан в Кесарии после того, как пророк Агав предсказал взятие Павла под стражу и последующее заключение. — Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса» (Деян. 21:13).

Когда Г. М. Стэнли отправился в 1871 году в Африку, чтобы найти Дэвида Ливингстона и написать о его жизни, он провел несколько месяцев в миссионерской группе, внимательно наблюдая за миссионером и его трудом. Ливингстон никогда не разговаривал со Стэнли о вопросах духовного характера, но его любовь и сострадание к африканцам превосходили понимание Стэнли. Он не мог понять, как миссионер мог иметь такую любовь и долготерпение к отсталым язычникам, среди которых в течение такого длительного периода времени проводил служение. Ливингстон буквально отдавал себя делу неустанного служения тем людям, которых он не имел причины любить, кроме как во имя Христа. Стэнли писал в своём журнале: «Когда я увидел это неустанное долготерпение, эту неослабную ревность и этих просвещенных истинною сынов Африки, то, вдохновившись его примером, сам стал христианином, хотя он никогда не говорил мне ни слова».

Аристотель сказал, что наибольшая добродетель грека состоит в том, что он не сносит ни одного оскорбления и всегда готов ответить ударом. Но это не тот метод, который Бог хочет видеть в Своём народе. Освящённые Им чада принимают всё, что делают им люди. Они «долготерпеливы ко всем» (1 Фес. 5:14), даже к тем людям, которые испытывают их терпение до крайности. Такой христианин проявляет долготерпение к своим клеветникам, подвергающим сомнению искренность его побуждения в служении Господу.

Терпеливый христианин во всём принимает Божий план без сомнения и ропота. Он не жалуется, когда его призвание кажется менее радужным, чем призвание другого человека, или когда Господь посылает его в опасное, трудное место. Он помнит о том, что Божий Сын оставил небесный дом любви,

обитель святости и славы, и пришёл на эту землю, чтобы Его возненавидели, отвергли и распяли, причём не воздавал злом за зло, не сетовал ни на что и не жаловался Отцу.

СНИСХОДИТЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ

Четвёртая характеристика достойной христианской жизни выражается в **снисходительности друг ко другу любовью**. Апостол Пётр говорит нам, что такая «любовь покрывает множество грехов» (1 Пет. 4:8). Она бросает покров на грехи других людей не для того, чтобы их оправдать или извинить, но покрывает их, чтобы они не были обнародованы более, нежели этого требует необходимость. «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи» (Прит. 10:12). Снисходительная любовь снимает поношение с других людей.

Только любовь *agape* может быть снисходительной **любовью**, потому что только она даёт, не ставя никаких условий. Любовь *eros* — это фактически самолюбие, потому что она распространяется на других только из-за того, что может получить взамен. Это любовь, которая берёт и никогда не даёт. Любовь *филия* — это преимущественно взаимная любовь, которая даёт до тех пор, пока получает в ответ. Но любовь *agape* — это такая любовь, которая отличается безоговорочностью и отсутствием эгоистических устремлений, которая с готовностью даёт независимо от того, встречает она ответное чувство или нет. Такая любовь — это непобедимая доброжелательность, неизменная благодать; это любовь к врагам, побуждающая молиться за гонителей (Матф. 5:43–44). Именно поэтому **снисходительность**, о которой говорит Павел в данном стихе, может проявиться только в **любви *agape***.

ЕДИНСТВО

Конечная цель смиренномудрия, кротости, долготерпения, снисхождения заключается в старании **сохранять единство духа в союзе мира**. *Споудазо* (стараясь), в сущности, означает «стремиться» и подразумевает ревность и усердие. Павел использует это слово, наставляя Тимофея: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины» (2 Тим. 2:15; ср. Тит. 3:12–13).

Делом каждого верующего должна быть неустанная забота **о сохранении единства духа в союзе мира**. Павел не имеет в виду организационное единство, которого добиваются многие деноминации и которого старается достигнуть экуменическое движение. Он говорит о внутреннем и вселенском **единстве духа**, посредством которого каждый истинно верующий человек соединен тес-

ными узами с другими истинно верующими. Как разъясняет Павел, это и есть **единство духа**, действующее в жизни верующих. Оно не приходит извне, а проявляется во внутренних качествах смирения, кротости, долготерпения и снисходительной любви.

Духовное **единство** не достигается церковью и не может быть создано ею. Оно уже существует, благодаря труду Святого Духа. «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом... Но теперь членов много, а тело одно» (1 Кор. 12:13, 20; ср. Рим. 8:9). Об этом самом **единстве духа** искренно молился Иисус в горнице незадолго до Его предания и взятия под стражу: «Отче Святыи! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы... Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино... И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино» (Иоан. 17:11, 21–23).

Ответственность церкви состоит в том, чтобы **сохранить единство** в жизни отдельных верующих, поступая достойно Божьего призвания (ст. 1), являя Христа этому миру и показывая единство с Ним (ср. Рим. 15:1–6; 1 Кор. 1:10–13; 3:1–3; Фил. 1:27). Мир всегда ищет единства, но никогда не находит его. Никакие законы, конференции, договоры, соглашения и урегулирования по установлению мира не достигают своей цели. Кто-то отметил, что на протяжении всей истории не было заключено ни одного договора, который бы не был нарушен. Нет мира нечестивым и не может быть (Ис. 48:22). До тех пор, пока наше «я» будет центром нашего существования, пока наши чувства, престиж и права будут предметом нашей озабоченности — не может быть и речи о достижении единства.

Союз, который сохраняет **единство**, — это **мир**, духовное опоясание, окружающее и скрепляющее святой Божий народ воедино. В Послании к Филиппийцам Павел описывает этот **союз**, как единомыслие, единодушие и одну и ту же любовь (2:2). За этим **союзом мира** стоит любовь, которая в Кол. 3:14 названа «совокупностью совершенства».

Смирение рождает кротость, кротость — долготерпение, долготерпение — снисходительную любовь. И все четыре характеристики **сохраняют единство духа в союзе мира**. Эти добродетели и сверхъестественное **единство**, о котором они свидетельствуют, вероятно, являются самой могучей проповедью церкви, находясь в контрасте с жизнью этого мира и его разобщённостью. Ни одна программа или метод, независимо от того, как бы тщательно они ни были спланированы и проведены в жизнь, не могут открыть дверь Евангелию так, как это доступно отдельным верующим, когда они имеют в себе смирение, кротость, долготерпение, снисходят друг другу любовью и проявляют мирное единство в Святом Духе.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ

Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас. (4:4–6)

Всё, что имеет отношение к спасению, к Церкви и к Божьему Царству, основывается на единстве, что видно из семикратного употребления Павлом слова «один» в этих трёх стихах. Причина, или основание, внешнего, видимого единства лежит во внутреннем единстве. Практическое единство основывается на духовном единстве. Для того чтобы подчеркнуть единство Духа, Павел перечисляет свойства единства, имеющие отношение к нашему учению и жизни.

Павел не развивает далее идею единства и не вдаётся в подробности, а просто перечисляет его составляющие: «**Тело, Дух, надежда, Господь, вера, крещение, Бог и Отец**». Он освещает эти и другие аспекты Божьей природы, плана и дела как основание для нашей посвящённости жить в единстве. Вне всякого сомнения, 4 стих ставит главное ударение на Святом Духе, 5-й — на Сыне, а 6-й — на Отце.

ЕДИНСТВО В ДУХЕ

Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания (4:4)

Господь имеет только **одно Тело**, состоящее из верующих — Церковь, и в неё входит каждый, кто уже поверил или в будущем поверит в Христа как Спасителя и Господа. Не существует такого понятия, как деноминационное, географическое, физическое, этническое или расовое тело. В Нём также нет различий и по другим признакам, будь-то язычник или иудей, раб или свободный. Существует только **Тело Христа**, и единство этого **Тела** является сутью Послания к Ефесянам.

И только **один Дух** — Святой Божий Дух владычествует в сердце каждого верующего и поэтому является объединяющей силой, скрепляющей всё **Тело**. Верующие составляют каждый в отдельности храмы Святого Духа (1 Кор. 3:16–17), а совместно образуют здание, которое «возрастает в святой храм в Господе», устрояясь «в жилище Божие Духом» (Ефес. 2:21–22). **Дух** является залогом «наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его» (Ефес. 1:14). Он дан нам как обручальное кольцо (залог), гарантируя, что каждый верующий будет на брачной вечере Агнца (Откр. 19:9).

Если бы все христиане ходили в послушании Духу и в Его силе, то прежде всего наше учение, а затем и наши взаимоотношения были бы очищены и при-

ведены в состояние единства. То духовное единство, которое уже существует, получило бы практическое выражение в виде полной гармонии в среде Божьего народа.

Верующие составляют также единое целое в **одной надежде их звания**. Наше призвание к спасению — это, в конечном итоге, призыв к вечному совершенству и славе уподобления Христу. Во Христе мы обладаем различными дарами, служениями, сферами деятельности, но только одним **званием** — быть «подобными образу Сына» (Рим. 8:29). И это произойдет тогда, когда мы увидим прославленного Христа (1 Иоан. 3:2). Именно Святой Дух поместил нас в одно Тело и гарантирует нам вечную славу.

ЕДИНСТВО В СЫНЕ

Один Господь, одна вера, одно крещение (4:5)

Также не вызывает никакого сомнения и тот факт, что мы имеем **одного Господа**, Иисуса Христа, нашего Спасителя. «Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12). Апостол Павел говорил галатам: «Если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема» (Гал. 1:8). «Один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его» (Рим. 10:12).

Следовательно, может быть только **одна вера**. Здесь Апостол Павел имеет в виду не акт веры, благодаря которому человек получает спасение, и не постоянную веру, которая производит благочестивую жизнь, но свод учения, открытого нам в Новом Завете. В истинном христианстве есть только **одна вера** — вера, однажды преданная святым (Иуд. 3). Наша **одна вера** и составляет содержание Божьего Слова, явленного человекам. Недостаток верного и тщательного исследования Божьего Слова, непроверенные предания, мирские влияния, плотские склонности и другие подобные факторы дробят одно цельное учение на многие разнообразные и даже противоречивые части. Божье Слово содержит в себе множество истин, но каждая отдельная истина гармонически отражает одну Божью истину, которая составляет **одну веру**.

Существует только **одно крещение** среди верующих. Духовное крещение, благодаря которому все верующие водворяются Святым Духом в Тело — Церковь, подразумевается в 4 стихе. Выражение «**одно крещение**» в 5 стихе имеет отношение к водному крещению, обычному новозаветному методу открытого исповедания верующим Иисуса как Спасителя и Господа. Это истолкование имеет предпочтительное значение по причине того, что Апостол Павел говорил в последовательном порядке о каждой Личности в Святой Троице. Этот же стих касается Господа Иисуса Христа.

Водное крещение представляло для ранней церкви чрезвычайную важность не как средство спасения или особого благословения, но как свидетельство отождествления себя с Иисусом Христом и своего единства в Иисусе Христе. Верующие не крестились во имя поместной церкви, знаменитого евангелиста, руководящего служителя или даже Апостола, а только во имя Христа (см. 1 Кор. 1:13–17). Те, которые, благодаря одному Господу, стоят в **одной вере**, свидетельствуют о единстве в **одном крещении**.

ЕДИНСТВО В ОТЦЕ

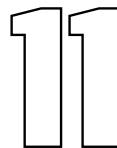
Один Бог и Отец у всех, Который над всеми, и чрез всех, и во всех нас. (4:6)

Основная доктрина иудаизма всегда выражалась в словах: «Господь Бог наш, Господь один есть» (Втор. 6:4; см. также 4:35; 32:39; Ис. 45:14; 46:9). Единство Бога является такой же фундаментальной доктриной христианства (см. 1 Кор. 8:4–6; Ефес. 4:3–6; Иак. 2:19). Однако Новый Завет открывает более полную истину о том, что **один Бог** состоит из трёх Лиц: **Отца**, Сына и Святого Духа (Матф. 28:19; Иоан. 6:27; 20:28; Деян. 5:3–4).

Фраза «**Бог-Отец**» в Писании часто употребляется как всеобъемлющий и исключительный Божественный титул, хотя из многих новозаветных текстов совершенно ясно, что Он никогда не разделяется по сущности или могуществу с Сыном или Святым Духом. Павел здесь не разделяет Лиц Божественной Троицы. Он просто отмечает Их уникальные роли, в то же самое время обращая внимание на Их единство по отношению друг к другу и к Церкви, что проявляется в нескольких различных аспектах, упомянутых в этих трёх стихах.

Наш **один Бог и Отец** наряду с Сыном и Святым Духом, — **над всеми, и чрез всех, и во всех нас**. Это всеобъемлющее, исчерпывающее утверждение указывает на славное Божественное вечное единство, которое Отец даёт верующим Своим Духом через Своего Сына. Мы сотворены, возлюблены, спасены и усыновлены Богом. Он направляет, охраняет, питает, наполняет и благословляет нас. Мы являемся единым народом под владычеством Всевластного (**над всеми**), Всемогущего (**чрез всех**) и Вездесущего (**во всех**) Бога.

Дары Христа Церкви

Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: «восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А «восшёл» что означает, как не то, что Он и нисходил прежде в преисподние места земли? Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить всё. И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями (4:7–11)

Сущность благовествования состоит не в том, что должны сделать для Бога люди, а в том, что Он сделал для них. Новый Завет, подобно Ветхому, содержит многие повеления и заповеди, многие нормы и требования, обязательные для соблюдения и исполнения. Но, несмотря на их важность, внутренняя сущность христианства состоит не в них. Бог просто призвал и наделил нас способностью совершать их для Его славы в ответ на Его дело, совершённое для нас нашим Господом Иисусом Христом. Весь Новый Завет говорит нам о том, что совершил для верующих Христос, и все новозаветные наставления основываются на Божьей заботе, милостиво проявленной к нам Спасителем. Бог даровал совершенный дар благодати, и Его дети должны ответить на него верным послушанием (см. Ефес. 2:10).

Павел начинает этот отрывок, говоря о том, что Бог совершил для верующих в Его Сына. Достойная христианская жизнь, о которой он только что писал (4:1–6), находит своё практическое выражение в служении тем даром,

которым Он нас наделил. В 7–11 стихах Апостол вначале заверяет нас, что каждый верующий получил свой дар, а затем показывает, каким образом Христос получил право раздавать дары; и наконец он упоминает об особо одарённых сосудах, через которые Господь распространил Своё благословение на всю Церковь.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДАРЫ ХРИСТА ВЕРУЮЩИМ

Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. (4:7)

Важно отметить, что частица «же» в начале стиха дополнительно усиливает разграничение. Её можно перефразировать как «несмотря на» или «с другой стороны», противопоставляя предыдущий предмет обсуждения последующему изложению.

Подобное истолкование частицы «же» соединяет главную тему единства, выраженную в 3–6 стихах, с параллельной темой разносторонности, доминирующей в 7–11 стихах. Здесь верующий выступает как отдельная личность — **каждый**, в отличие от слова «всех» (ст. 6), подразумевающего единство Тела Христова. Противительное значение частицы «же» усиливается употреблением слова *хекастос* (**каждому**). Единство — это не скучное однообразие, а совершенное сочетание разнообразия даров. Божьи милостивые взаимоотношения со «всеми» — это также личные взаимоотношения с **каждым** (ср. 1 Кор. 12:7, 11) и личное служение **каждого** друг другу. Таким образом, Павел переходит от вопроса единства верующих к их уникальной роли в церкви.

Благодать — это слово, определяющее Евангелие. Евангелие — это Благая весть Божьей благодати грешному человечеству. Благодати свойственно давать, и Библия больше говорит о наделении благами и дарами, нежели о получении чего-то взамен, потому что Богу по Его внутренней природе свойственно давать. Он — Бог благодати, щедро и безвозмездно наделяющий нас дарами. Мы можем получать Его дары, пользуясь Его щедротами, независимо от наших заслуг или неудач.

Бог милостив, потому что такова Его внутренняя природа, а не потому что мы что-то из себя представляем. Поэтому Его **благодать** — это незаслуженный, незаработанный нашим трудом дар, которого мы недостойны. Она полностью зависит от дающего, а не от получающих её. **Благодать** — это суверенный акт Божьей щедрости, проявляющийся благодаря Его внутреннему побуждению.

Божья **благодать** имеет ещё одно измерение, которое ставит её превыше всех остальных видов даяния. Величайший дар **благодати** состоит в самоотдаче — бескорыстной отдаче Богом Себя и даровании Себя людям. Он не только наделяет людей благословениями, но и отдаёт им Самого Себя. Его дар Самого Себя намного важнее и драгоценнее всех Его благословений, даро-

ванных нам. Поразительная и непостижимая человеческому уму истина Евангелия заключается в том, что Святой Бог всей Вселенной отдал *Себя* грешному и порочному человечеству! Бог наделяет нас Своим спасением, Царством, наследием, Своим Духом, Своим престолом, мудростью, любовью, силой, Своим миром, славой и всяким другим «духовным благословением в небесах» во Христе (Ефес. 1:3). Но гораздо значительнее всех этих благословений то, что Он благословляет нас Своим личным присутствием. Бог ничего не должен грешному человечеству помимо наказания за его грехи. Человечество не заслуживает ни малейшего благословения или милости. Однако по Своей благодати Бог даровал нам безмерное благословение, сделав нас причастниками Своего естества (ср. 2 Пет. 1:3–4).

Выбирая себе спутника жизни, мы внимательно присматриваемся, желая найти такого человека, который достоин самоотдачи, требуемой в браке. Этот человек стоит выше всех остальных людей, и ему мы отдаём свою любовь, время, мысли, преданность, верность и свои средства — всё, чем мы обладаем.

Однако, когда Бог «избрал нас в Нём прежде создания мира» (Ефес. 1:4), Он сделал это исключительно по дару Своей благодати, а не потому что усмотрел в нас что-то достойное Его милости. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» (Иоан. 3:16). Бог может видеть в этом мире только грех и больше ничего, однако в Своём Сыне Он отдал Себя этому греховному миру, чтобы искупить его. Сын также отдал Себя, добровольно лишив Себя славы, чтобы предложить её падшему человечеству. Он отдал Свою жизнь духовно мёртвым людям, чтобы они могли иметь жизнь.

На всём протяжении Своего земного служения Иисус непрестанно отдавал Себя другим. Он отдавал Себя ученикам. Он отдавал Себя тем, кого исцелял, воскрешал из мёртвых, освобождал от бесов и кому прощал грехи. Женщине у колодца в Сихаре Он предложил воду, текущую в вечную жизнь (Иоан. 4:14); и Он Сам был этой живой водой (6:35; 7:38). «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою» (2 Кор. 8:9). Принявшим Его благодать Бог в грядущие века продолжит являть «преизобильное богатство благодати Своей в благости... во Христе Иисусе» (Ефес. 2:7).

Благодать, в которой мы стоим (Рим. 5:2), не только спасает, но и укрепляет, давая силы (ср. Ефес. 6:10; Фил. 4:13; 1 Тим. 1:12; 2 Тим. 4:17), и здесь она упоминается именно в этом смысле. Павел ясно утверждает, что каждому верующему дана благодать. Определённый артикль (*хе*) в оригинале указывает на то, что это именно та благодать, которая присуща Христу. **Благодать** (*харис*) означает то, что это не особые дары (*харизмата*), о которых говорится в Рим. 12:6–8 и 1 Кор. 12:4–10, но субъективная благодать, проявляющаяся на практике в жизни каждого верующего, благодаря которой становится возможным функционирование особых даров для Божьей славы.

Это различие чётко проявляется в следующей части утверждения Павла: **по мере дара Христова**. Действующая благодать находится в полном соответствии со всем, что необходимо для проявления **дара Христова**. Слово *дореа* (**дар**) не указывает на незаслуженность получения дара, как это предполагает слово *харизмата* (особые «дары» ср. Рим. 12:6; 1 Кор. 12:4; 1 Пет. 4:10), и не выделяет духовный источник дара, как это делает слово *пнеуматикон* («духовные дары», букв. духовные явления; ср. 1 Кор. 12:1), но обращает особое внимание на безвозмездное получение дара (ср. Матф. 10:8; Рим. 3:24).

Дар каждого верующего уникален. Глава Церкви Сам распределяет дары **мерою**, или определённой порцией, по Своему волеизволению. Господь отмерил соответственную долю дара каждому верующему (сравните с употреблением Апостолом Павлом фразы «по мере веры» в Рим. 12:3). Точная мера, или доля, Божьей полновластной благодати связана с точной мерой принимающей веры каждого верующего, но Бог является источником обоих. Из этого следует вывод, что Бог даёт и благодать, и веру, чтобы привести в действие данный Им дар.

В свете изложенной истины становится ясно, что если эти дары даются свыше (ср. 1 Кор. 12:4–7, 11), то не следует их искать; если они являются существенными элементами в Божьем плане (ср. 1 Кор. 12:18, 22, 25), ни один дар нельзя оставлять без употребления; если дары исходят от Господа, нельзя превозносить ни один из них (ср. Рим. 12:3).

Каждый из нас имеет **дар**, который отмерен нам — с определёнными отличительными способностями, характеристиками и с определённой целью. Каждый из нас наделён **даром** (в единственном числе), посредством которого мы должны служить во имя Христа. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многообразной благодати Божией» (1 Пет. 4:10).

В 12-й главе Послания к Римлянам Павел даёт более подробное объяснение духовных даров, которые он представляет, подчёркивая, как и в 4-й главе Послания к Ефесянам, что «по данной нам благодати имеем различные дарования» (ст. 6). По определению, дары — это то, что мы получаем, а мы получаем духовные дары через действие Божьей благодати. Дары верующих не обуславливаются их вкусами, наклонностями, природными способностями, заслугами или иными личными соображениями, но исключительно Божьей высшей волей, Его благодатью. Мы наделены даром в соответствии с Его планом, целью и **мерою**. Мы не можем выбрать свой дар, как не могли при рождении выбрать себе цвет кожи, волос или глаз. Бог является источником благодати в избрании, утверждении и укреплении.

В 12-й главе 1-го Послания к Коринфянам мы видим аналогичное объяснение и ясное утверждение: «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один

и тот же, производящий всё во всех. Но каждому даётся проявление Духа на пользу» (ст. 4–7). Бог распределяет духовные дары, руководствуясь только Своим решением.

Перечень особых даров, приведённый в Рим. 12:6–8, 1 Кор. 12:8–10 и Ефес. 4:11, не является узким и систематичным изображением и схемой духовных даров. К примеру, нет одного *единственного* вида дара пророчества, дара учительства или служения. Из сотни верующих с даром учительства не все будут иметь один и тот же уровень, и не все будут затрагивать одни и те же области преподавания или специализации. Один может преуспевать на поприще преподавания в аудитории или в церкви. Другой дар учительства находит своё применение в обучении и наставлении детей в воскресной школе. Третий проявляет свои способности в наставлении наедине и так далее. Каждому верующему дана определённая мера благодати и веры для употребления данного ему дара в соответствии с Божьим планом. Прибавьте ко всему этому особенности характера, воспитания, образования, социального положения и нужд в сфере служения и станет очевидно, что каждый верующий — это уникальное создание.

Нельзя утверждать, что отдельный дар верующего будет ограничен только одной категорией одарённости. Индивидуальный дар может включать целый ряд специфических сфер одарённости в неограниченном варианте комбинаций. Некто, обладающий даром управления, может также иметь дары вспоможения и учительства. Дары верующих так же неповторимы и разнообразны, как отпечатки пальцев и узоры снежинок. Некоторые учителя могут уделять основное внимание познанию, другие же — наставлению, милосердию или увещанию. По Своему величественному замыслу Святой Дух пользуется палитрой различных оттенков даров, наделяя ими каждого верующего таким образом, что среди них нет двух одинаковых.

Христиане — это не детали, сходящие с конвейера, идентичные по своей форме и содержанию. Следовательно, ни один христианин в Божьем плане не может заменить другого. Бог имеет индивидуальный план для каждого из нас и в соответствии с ним наделил нас даром. Мы не представляем собой взаимозаменяемые части в Теле Христа, но «один для другого члены» (Рим. 12:5). «Всё же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому *особо*, как Ему угодно» (1 Кор. 12:11, курсив добавлен). Когда верующий не употребляет свой дар надлежащим образом, как Божий домостроитель (1 Пет. 4:10), от этого страдает и терпит урон Божье дело, потому что Бог не призвал и не наделил другого верующего этим даром в такой же степени и для точно такого же труда. Поэтому ни один христианин не должен быть праздным зрителем. Каждый верующий играет свою роль в общем деле и занимает стратегическое место в Божьем плане, обладая уникальными способностями, занимая определённое положение и неся личную ответственность.

Часто по случаю свадьбы, дня рождения и других торжеств мы получаем подарки, которым потом не находим применения. Мы кладем их в шкаф, в кладовую, а потом кому-нибудь отдаём. Но Бог не даёт нам таких даров. Каждый из Его даров нужен нам именно для того труда, который мы должны исполнить для Бога. Мы всегда получаем нужный дар в соответствующей мере. Святой Дух, наделяя нас даром, даёт его в такой форме и сочетании, которые необходимы для совершения служения Богу. Наша уникальная одарённость ставит нас в положение незаменимого члена тела Христова, являясь в то же самое время печатью Божьей великой любви. Божья любовь даёт каждому из нас уникальное служение и благословение.

Нерадеть об использовании наших даров — значит бросить вызов Божьей мудрости, отвергнув Его любовь и благодать, и нанести урон Его Церкви. Мы не назначаем, не заслуживаем и не зарабатываем себе дара. Но все мы обладаем даром от Господа, и если мы его не употребляем, то Его делу наносится ущерб, и мы огорчаем Бога. Этот текст преследует цель показать сбалансированную взаимосвязь между единством верующих и их индивидуальными способностями, вносящими вклад в это единство. (Дальнейшее разъяснение вопроса духовных даров см. в толковании автором Первого Послания к Коринфянам, в частности, материал по 12:1–31; ср. Рим. 12:3–8).

КАК ХРИСТОС ПРИОБРЁЛ ПРАВО НАДЕЛЯТЬ ДАРАМИ

Посему и сказано: «восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А «восшёл» что означает, как не то, что Он и нисходил прежде в преисподние места земли? Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить всё. (4:8–10)

Павел намеревается изобразить в общих чертах данные Христом дары, но прежде чем упомянуть особые дары, изливаемые на всю церковь, он для сравнения приводит слова из Пс. 67:19, чтобы показать, каким образом Христос получил право наделять этими дарами.

Вполне очевидные различия в отношении Пс. 67:19 в еврейском Ветхом Завете, греческом варианте Ветхого Завета (Септуагинте) и цитированием этого стиха Павлом наводят на мысль, что он, вероятно, в общем порядке ссылался на этот отрывок ради аналогии, не приводя его как прямое предсказание о Христе.

67-й Псалом является торжественным гимном, составленным Давидом по случаю празднования победы Бога над городом иевусеев и триумфального восхождения Бога (представленного ковчегом завета) на гору Сион (ср. 2 Цар. 6:7; 1 Пар. 13). После победного сражения царь обычно возвращался домой с богатой добычей и множеством пленников, шествуя перед лицом народа.

Израильский царь проходил маршем через святой город Иерусалим на гору Сион. Существенной особенностью парада являлось участие в нём воинов, освобождённых из вражеского плена. Это часто называли повторным захватом пленных, то есть пленники повторно брались в плен своим царём и отпускались на свободу.

Фраза «**воспед на высоту**» изображает Христа, торжественно возвращающегося с земного сражения в славу небесного града с добычей великой победы.

Своею смертью и воскресением Иисус Христос победил сатану, грех и смерть (ср. Кол. 2:15). Своей великой победой Он **пленил плен**, освободил тех, которые были пленниками врага, но теперь возвратились к Богу и своему народу. Эта картина ярко демонстрирует, что у Бога есть люди, принадлежащие Ему, но ещё неспасённые. Люди находятся в тисках сатаны и остались бы в таком положении, если бы Христос посредством Своей смерти и воскресения не ввёл бы их в плен Своего Царства, в которое они были призваны благодаря высшему избранию «прежде создания мира» (Ефес. 1:4). Сравните это с Деян. 18:10, где Господь повелел Павлу оставаться в Коринфе и благовествовать, потому что в том городе были принадлежащие Ему люди, которые ещё не освободились из рабства и оков князя тьмы (см. также Иоан. 10:16; 11:51–52; Деян. 15:14–18).

По восшествии на небо Он **дал дары человекам**. Здесь Павел использует ещё одно слово, переведённое как «дары» (*домата*), для выражения всеобъемлющего аспекта этого чудесного запаса Божьей благодати. Подобно победоносному полководцу, распределяющему добычу среди своих подчинённых, Христос берёт завоёванные Им трофеи и раздаёт их в Своём Царстве. После Его вознесения все дары облеклись силою Святого Духа (Иоан. 7:39; 14:12; Деян. 2:33). Спаситель, вознёсшись, послал Своего Духа (Деян. 1:8), и с приходом Святого Духа в Церковь вошли и дары. Прежде чем дать определение дарам, которые он имел в виду, Павел вначале вкратце объясняет использованную им аналогию.

Объясняя употребление ветхозаветного отрывка, Апостол Павел говорит: «А “воспёл” что означает, как не то, что Он и нисходил прежде в преисподние места земли?» Местоимение «Он», которое употребляет Павел, обозначает Того, Кто **наполняет всё**, — Иисуса Христа, «Наполняющего всё во всём» (1:23). «Воспёл» говорит о вознесении Иисуса с земли на небо (Деян. 1:9–11). Он **воспёл** с земли на небо, чтобы во веки царствовать с Отцом.

Апостол Павел поспешно объясняет, что слово «**воспёл**» означает только то, что Он и нисходил. Если совершенно ясно, что «**воспёл**» относится к вознесению нашего Господа на небо, то «**ниспёл**» должно означать Его приход с небес на землю. Начальник нашего спасения вначале был унижен, а затем возвеличен. Прежде чем занять высокое положение Он был лишён всяких прав, и прежде прославления имело место воплощение (см. Фил. 2:4–11). Эта

истина в хронологическом порядке повторяется в 10 стихе: «**Нисшедший, Он же есть и восшедший**».

В этом отрывке говорится, что сошествие Христа в воплощении являлось схождением в **преисподние места земли**. Это утверждение даётся здесь для показания поразительного контраста в сравнении с Его восшествием **превыше всех небес**, что подчёркивает чрезвычайный размах унижения и возвышения нашего Господа. Чтобы понять фразу «**преисподние места земли**», нам нужно проследить её употребление в других отрывках Писания. В Пс. 62:10 этот термин имеет отношение к смерти от удара мечом (ст. 11). В Матф. 12:40 аналогичная фраза «сердце земли» относится к чреву кита, где находился пророк Иона. В Ис. 44:23 эта фраза относится к сотворённой земле с её горами, лесами и деревьями. В Пс. 138:15 аналогичный термин употребляется, говоря об утробе женщины, где Бог образует ребёнка. Подводя итог вышесказанному, следует сказать, что данная фраза имеет отношение к сотворённой земле, как месту жизни и смерти. В большинстве случаев эта фраза приводится в контрасте с высочайшими небесами, как это наблюдается здесь, в Пс. 138:8, 15 и в Ис. 44:23.

Цель этой фразы в Послании к Ефесянам состоит не в том, чтобы указать на определённое место, но чтобы подчеркнуть глубину человековоплощения. Интересно заметить, что каждое употребление этой фразы помимо Послания к Ефесянам может также иметь отношение к воплощению Христа. Он был образован в утробе (Пс. 138:15), жил на земле (Ис. 44:23). Это выражение используется при сравнении с пребыванием Ионы в чреве кита (Матф. 12:40). И смерть Христа также полностью соответствует употреблению этой фразы в Пс. 62:10.

Следует отметить, что наш Господь нисшёл гораздо ниже утробы, земли, могилы и смерти. Он нисшёл в место обитания бесов, в их глубины. Пётр проливает свет на значение фразы «**Он нисходил прежде в преисподние места земли**». В Первом Послании он говорит: «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлён по плоти, но ожив духом, которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал» (1 Пет. 3:18–19). Между смертью Иисуса на Голгофе и Его воскресением из гроба в саду Он был «умерщвлён по плоти, но ожив духом». Он был физически мёртв, но духовно жив. Находясь в таком состоянии в течение трёх дней, Он **нисходил** «и находящимся в темнице духам... проповедал (*керуссо*)». Это касается не проповеди Евангелия (*еуангелизо*), а провозглашения триумфальной вести, в данном случае провозглашения Христом Своей победы над бесами, которые пытались удержать Его в объятиях смерти.

Ветхий Завет говорит о преисподней как о месте обитания умерших душ (Втор. 32:22; Иов. 26:6; Пс. 15:10 и др.). Часть этой преисподней была местом

мучения и зла, где находились умершие в грехе люди и бесы, содержащиеся в узах по причине их греховного сожительства с женщинами перед потопом (см. Быт. 6:2–5; 2 Пет. 2:4; Иуд. 6). Христос, сойдя в преисподнюю, провозгласил Свою победу, «отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол. 2:15; ср. 1 Пет. 3:19). В это время бесам (ангелам, властям и силам), находящимся как в узах, так и на свободе, было провозглашено об их подвластии Христу (1 Пет. 3:22; Ефес. 1:20–21). Христос, восходя на небеса, также проходил через территорию сатаны и его бесов, находящуюся в воздухе (Евр. 4:14 использует *диа* — через), и, вне всякого сомнения, праздновал Свою победу над ними. Имел ли Апостол Павел в виду это событие, трудно с точностью установить, однако здесь показана глубина нисхождения Христа.

Другая часть преисподней, хотя чётко и не разграниченная с уже упомянутой составителями Ветхого Завета, считалась местом радости и успокоения. Там находились умершие праведники, веровавшие в Бога. Во времена Христа к этому месту в преисподней, вероятно, относились «лоно Авраама» (Лук. 16:22–23) и «рай» (Лук. 23:43). Ранняя церковь придерживалась учения о том, что умершие праведники Ветхого Завета не могли пребыть во всей полноте перед Богом, пока Христос не приобрёл им искупление на кресте. Поэтому в том месте они ожидали Его победу. Отцы ранней церкви говорили, что провозгласив Свою победу над бесами в одной части преисподней, Он как бы открыл двери другой её части, чтобы освободить праведников, находящихся в плену. Подобно победоносным, славным царям древности, Христос захватил пленников и освободил их. С тех пор они, как свободные сыны, навеки пребывают на небесах перед Богом.

Однако следует сделать оговорку, что такая точка зрения на основании контекста Послания к Ефесянам весьма и весьма натянута, потому что **«преисподние места земли»** — это просто общая фраза и нельзя доказать, что она имеет отношение к преисподней вообще.

В Ефес. 4:8–10 Павел стремится объяснить, что Иисус Христос навеки уплатил цену за нас, придя на эту землю и претерпев смерть. Это сделало Его достойным возвеличения **превыше всех небес** (то есть до высоты Божьего престола), для того чтобы Он с полным правом раздавал дары Своим святым. Этой победой Он приобрёл право управлять Своей Церковью и наделять её дарами, **дабы наполнить всё**.

Подразумевает ли местоимение **«всё»** все пророчества, все поставленные цели или всю вселенскую власть? Безусловно, на каждый из этих аспектов может быть только один положительный ответ. Но контекст указывает на то, что Его наполнение, прежде всего, касается славного Божественного присутствия и силы, выраженной в Его полном могуществе. Он наполняет благословением всю Вселенную, но особенно Свою Церковь, о чём свидетельствует следующий стих.

ДАРЫ ХРИСТА ВСЕЙ ЦЕРКВИ

И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями (4:11)

После вводной аналогии 9–10 стихов с Пс. 67:19 Павел продолжает давать объяснение духовных даров. Христос не только наделяет дарами отдельных верующих, но и всё Тело, Церковь. Отдельным верующим Он даёт особые дары свыше на труд; а церковь, в целом, получает от Бога особо одарённых людей в качестве её руководителей (см. ст. 8, «дал дары человекам»), ставя их **Апостолами, пророками, Евангелистами, пастырями и учителями.**

Фраза «Он поставил» подчёркивает право выбора и авторитет, данные Христу свыше за совершенное исполнение воли Отца. Не только **Апостолы и пророки**, но и **евангелисты, пасторы и учителя** избраны и поставлены на служение Богом.

АПОСТОЛЫ И ПРОРОКИ

В 1 Кор. 12:28 Павел говорит: «Иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями». Это заявление делает более весомой не только идею Божественного призвания, но также и хронологическую значимость («одних... других... иных») при назначении этих одарованных мужей в Церкви.

Апостолам и пророкам, которые названы первыми, были даны три основные обязанности:

(1) положить основание Церкви (Ефес. 2:20); (2) получить откровение Божьего Слова и объявить его (Деян. 11:28; 21:10–11; Ефес. 3:5); (3) дать удостоверение этого Слова «знамениями, чудесами и силами» (2 Кор. 12:12; ср. Деян. 8:6–7; Евр. 2:3–4).

Одарёнными людьми в новозаветной церкви были, во-первых, Апостолы. На первом месте из всех Апостолов стоит Сам Иисус Христос (Евр. 3:1). Основное значение слова «Апостол» (*апостолос*) — человек, посланный с определённой миссией. В этом исходном значении слово «Апостол» употребляется в Новом Завете только по отношению к Двенадцати, включая Матфия, который заменил Иуду Искарюта (Деян. 1:26), и Павла, который уникальным образом был отделён от мира и призван как Апостол язычников (Гал. 1:15–17; ср. 1 Кор. 15:7–9; 2 Кор. 11:5). На такое апостольство имели право только избранные непосредственно Христом и очевидцы Его воскресения (Марк. 3:13; Деян. 1:22–24). Последним человеком, отвечавшим этим требованиям, был Павел (Рим. 1:1 и др.). Поэтому заявления некоторых, уверя-

ющих, что и в наши дни в церкви могут быть апостолы, лишены всяких оснований. Это невозможно. Существует мнение, что Апостолы были подобны делегатам в учредительное собрание. Как только это собрание завершило свою работу, должность Апостолов упразднилась. Когда создание Нового Завета было окончательно завершено, должность Апостола прекратила своё существование.

Но термин «Апостол» употреблялся и в более широком смысле этого слова по отношению к некоторым другим людям в первой церкви, таким как Варнава (Деян. 14:4), Сила и Тимофей (1 Фес. 2:6), а также другим выдающимся руководителям ранней церкви (Рим. 16:7; 2 Кор. 8:23; Фил. 2:25). Ложные апостолы, о которых говорится во 2 Кор. 11:13, несомненно, пытались подделаться под Апостолов этого рода, поскольку Апостолов первой группы было всего тринадцать, и все они были широко известны. Истинные апостолы из второй группы назывались «посланники (*апостолой*) церковей» (2 Кор. 8:23), в то время как первые тринадцать были Апостолами Иисуса Христа (Гал. 1:1; 1 Пет. 1:1 и др.).

Апостолы, принадлежавшие к обеим группам, удостоверяли подлинность своего апостольства «знамениями, чудесами и силами» (2 Кор. 12:12), но ни одна из этих групп не ставила перед собой задачу увековечить свою должность. Ни в одном из указанных значений слово «Апостол» не употребляется в Деяниях после 16:4. И нигде в Новом Завете нет свидетельства о том, чтобы Апостол любой из этих групп после своей смерти замещался кем-нибудь другим...

Пророки тоже назначались Богом, как особо одарённые мужи, и отличались от верующих, у которых был просто дар пророчества (1 Кор. 12:10). Не всех верующих с даром пророчества можно было назвать пророками. Создаётся впечатление, что должность пророка предназначалась исключительно для работы внутри местного собрания верующих, в то время как апостольство было гораздо более масштабным служением, которое не ограничивалось никакой территорией, что и подразумевается под словом *апостолос* («посланный с миссией»). Например, когда Павел служил в антиохийской церкви, его называли пророком (Деян. 13:1), но во всех остальных случаях он назван Апостолом.

Пророк иногда произносил откровения от Бога (Деян. 11:21–28), а иногда просто излагал полученное прежде откровение (как это, например, подразумевается в Деян. 13:1, где эта должность связывается со служением учителя). Пророки всегда говорили от лица Бога, но не всегда передавали своим слушателям новую весть от Бога. О пророках Павел говорит после Апостолов, и их слова следовало судить, сравнивая с тем, что говорили Апостолы (1 Кор. 14:37). Возможно, между этими двумя служениями существовало ещё одно различие: то, что говорили Апостолы, носило более общий характер и относи-

лось к христианскому учению, а то, что говорили пророки, могло носить более личный характер и больше относиться к практической жизни.

Однако должность Апостолов упразднилась после завершения Нового Завета, да и самих Апостолов после этого времени не стало. В своё время точно так же и пророки Ветхого Завета перестали появляться после того, как этот Завет был полностью завершен, что произошло примерно за 400 лет до рождения Христа. Церковь была утверждена «на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем» (Ефес. 2:20). Как только основание было заложено, служение Апостолов и пророков закончилось (Джон Ф. Мак-Артур, «Толкование Первого Послания к Коринфянам», [г. Киев, Киевская духовно-образовательная семинария, 1993], стр. 424–426).

В Новом Завете все служения отличались действенным характером, поэтому нигде не говорится о том, что первые два служения дарами были заменены двумя последними. Но факт остаётся фактом, в дальнейшем в служении церкви **евангелисты, пастыри и учителя** приняли эстафету от первого поколения **Апостолов и пророков**.

С момента своего рождения в день Пятидесятницы Церковь была многим обязана **Апостолам**, через которых Христос явил полноту новозаветного учения (см. Деян. 2:42). Эти особым образом призванные мужи, получив силу от Бога, записали явленное им заключительное откровение.

Пророки, хотя и не всегда получали прямое откровение от Бога, тем не менее, послужили большим подспорьем в созидании и становлении ранней церкви. Как **Апостолы**, так и **пророки** сошли с арены действий (Ефес. 2:20), но заложенное ими основание является фундаментом Церкви Иисуса Христа, на котором покоится всё здание.

ЕВАНГЕЛИСТЫ

Теперь существенное место в Божьем плане распространения Его Царства занимают **евангелисты, пастыри и учителя**. **Евангелисты** (*евангелистес*) — это люди, которые провозглашают Благоую весть. Термин «евангелист», или «благовестник», используется здесь, в Деян. 21:8, где Филипп назван «благовестником» (подробно о евангелизационном служении Филиппа см. в Деян. 8:4–40), и во 2 Тим. 4:5, где Павел призывает Тимофея совершать «труд благовестника». Но все эти ограниченные в числовом отношении ссылки описывают жизненно важное и далеко идущее служение, пятьдесят четыре раза отмеченное глаголом *евангелизо* (благовествовать) и семьдесят шесть раз — существительным *евангелион* (благовестие). Бог выступал в роли первого благовестника, так как «прежде предвозвестил» Благоую весть (от слова *проеуан-*

гелизомай; Гал. 3:8). Даже ангел благовествовал («Я возвещаю... великую радость» [от слова *евангелизомай*]), провозглашая рождение Христа (Лук. 2:10). Сам Иисус «благовествовал» (Лук. 20:1), и Апостолы «благовествовали слово» (Деян. 8:4).

Труд благовестника, или евангелиста, состоит в том, чтобы проповедовать и объяснять неверующим людям Благою весть спасения в Иисусе Христе. Он возвещает спасение по благодати через веру в Божьего Сына.

Новозаветные благовестники организовывали церкви (аналогично Апостолам, но без их титула и даров чудес) там, куда посылал их Христос, где о Нём ещё ничего не знали, и приводили людей к вере в Спасителя. Затем они преподавали новообращённым Слово, утверждая их в вере, и отправлялись на новые поля деятельности.

Тимофей иллюстрирует тот факт, что евангелист, или благовестник, в течение длительного времени может пребывать в поместной церкви, проповедуя и распространяя истинное Евангелие, противостоя лжеучителям и их разрушительному воздействию и утверждая здоровое учение и благочестие.

Благовестники даны церкви для того, чтобы охватить массы неверующих, гибнущих в грехах, спасительной вестью Евангелия. Каждая церковь должна рассматривать это служение как задачу первостепенной важности. Я убеждён, что каждое поместное собрание должно растить евангелистов, чтобы некоторых из них послать на поля миссионерского служения, а некоторых оставить на постоянное служение в церкви, в общении верующих, чтобы учить, побуждать и вести их к исполнению повеления приобретения погибающего мира для Христа. Каждая церковь должна иметь в своём руководстве группу одарённых Богом евангелистов и пасторов-учителей для приведения погибающих в церковь, насыщения верующих духовной пищей Божьего Слова и для внутреннего духовного утверждения.

ПАСТОРЫ И УЧИТЕЛЯ

«**Пасторы**» — от слова *поймен*, что в обычном смысле означает «пастух, пастырь». Это слово подчёркивает заботу, охрану и водительство Божьего мужа в отношении его паствы, или стада. Слово «**учителя**» (*дидаскалой*) касается основной функции **пасторов**.

Хотя учительство может быть выделено в отдельный вид служения (1 Кор. 12:28), лучше всего объединять **пасторов и учителей** в один разряд руководящего служения в церкви. Зачастую союз «и» (*кай*) означает «то есть» или «в частности», в этом контексте объясняя служение **пасторов** словом «**учителя**». Это значение нельзя с полной уверенностью доказать в данном тексте, но в 1 Тим. 5:17 эти два служения явно объединяются вместе, что следует из слов: «Достоино начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую

честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении» (буквально «работают до изнеможения, занимаясь проповедью слова и научением»). Эти две функции определяют служение пастыря-учителя. Для того чтобы полностью понять это служение, необходимо ответить на некоторые ключевые вопросы о роли пресвитера в Новом Завете. Для надлежащего понимания этого вопроса требуются некоторые уточнения.

Каким образом осуществляются взаимоотношения пастора-учителя с епископом и пресвитером? Пасторы не отличаются от епископов и пресвитеров: эти термины по-разному определяют одних и тех же людей. Как уже рассматривалось выше, греческое слово *поймен* («пастор») в общем употреблении означает «пастух, пастырь». Греческое слово *епископос* («епископ»), от которого получила своё название епископальная церковь, означает «попечитель». Греческое слово *пресбутерос* («пресвитер»), от которого произошло название пресвитерианской церкви, означает «старейшина».

Исследования текста указывают на то, что все три слова обозначают одно и то же служение. Требования к епископу, перечисленные в 1 Тим. 3:7, остаются в силе применительно и к пресвитеру. В Послании к Титу Павел использует оба слова для обозначения одного и того же человека (1:5, 7). В 1 Пет. 5:1–2 все три термина объединены воедино. Пётр наставляет пресвитеров хорошо надзирать за стадом, совершая пасторское служение: «Пастырей [*пресбутерос*] ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: пасите [*поймайно*] Божие стадо, какое у вас, надзирая [*епископео*] за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия».

20-я глава Деяний также использует все три слова, заменяя их друг другом. В 17 стихе Павел собирает всех пресвитеров (*пресбутерос*) церкви, чтобы произнести перед ними прощальную речь. В 28 стихе он говорит: «Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями [*епископос*], пасти [*поймайно*] Церковь Господа и Бога».

Слово «пресвитер» подчёркивает пост человека, «блюститель» свидетельствует о его функции, а «пастор» или «пасти» имеет отношение к его характеру и поведению. И все три слова используются в отношении одних и тех же служителей церкви, которые призваны питать и вести церковь, однако каждый из них имеет своё предназначение.

Епископос означает «блюститель», «попечитель» и употребляется в Новом Завете пять раз. В 1 Пет. 2:25 Иисус Христос назван «Блюстителем [*епископос*] наших душ». То есть, Он тот, Кто лучше всего нас видит и понимает. Остальные четыре употребления слова *епископос* касаются руководителей в церкви.

В светской греческой культуре слово *епископос* было эквивалентом традиционного еврейского термина «старейшина». Попечители, или епископы,

назначались императорами для управления захваченными или новообразованными городами. Епископ был подотчётен императору, но вся власть была сосредоточена в его руках. Он выполнял функции уполномоченного, управляя делами новой колонии или захваченной области. Поэтому грек первого столетия рассматривал слово *епископос* в двух аспектах: во-первых, ответственность перед вышестоящей властью, а во-вторых, установление нового порядка. Новообращённые из язычников сразу же понимали эти аспекты данного слова.

Довольно интересно проследить употребление слова *епископос* в Библии. Оно появляется в книге Деяний только однажды, и то в конце (Деян. 20:28). В то время в рядах церкви было сравнительно немного язычников, поэтому слово «епископ» не получило распространение в христианских кругах. Но по мере роста числа спасённых из язычников церковь начала терять свою еврейскую ориентацию, и тогда греческое слово *епископос* стало, вероятно, чаще употребляться для определения служителей, которые трудились в церкви в качестве пресвитеров (см. 1 Тим. 3:1).

Новозаветный епископ, или блюститель, играл уникальную роль в руководстве церкви. Он нес ответственность за учение (1 Тим. 3:2), насыщение, защиту и общее попечение о стаде (Деян. 20:28). С библейской точки зрения нет различия между ролью пресвитера и ролью епископа. Оба они являются руководителями церкви. Различие состоит в том, что слово *епископос* подчёркивает функцию, а *пресбутерос* — характер.

Слово *поймен* (пастор или пастырь) употребляется в Новом Завете несколько раз и переводится как «пастырь», то есть пастух. Дважды в Посланиях оно относится к Христу. Текст Евр. 13:20–21 является молитвой благословения: «Бог же мира, воздвигший из мёртвых Пастыря [*поймен*] овец великого Кровию завета... Да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его». 1 Пет. 2:25 говорит: «Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея пастыря), но возвратились ныне к Пастырю [*поймен*] и Блюстителю [*епископос*] душ ваших».

В Ефес. 4:11 слово «пастырь» (*поймен*) употребляется вместе со словом «учитель». Построение данного отрывка в греческом оригинале указывает на то, что эти два термина используются параллельно и их можно писать через дефис — «пастор-учитель». Здесь выделяется служение пастора как учителя.

Поймен подчёркивает роль пастора в заботе о церкви и её насыщении, хотя, в общем, пастору характерна также концепция руководства. Слово *поймен* указывает на позицию руководителя по отношению к церкви. Чтобы быть пастором, человек должен иметь сердце пастыря.

Слово «пресвитер» имеет ветхозаветное происхождение. Еврейское слово *закен* («пресвитер», «старейшина») в Числ. 11:16 и Втор. 27:1, например, говорит о семидесяти старейшинах народа, помогавших Моисею. Там оно

относится к особой категории людей, которые, подобно сенату, были отделены для руководства Израилем. Втор. 1:9–18 указывает на то, что эти мужи несли ответственность за совершение судопроизводства в народе, и через них Моисей общался с народом (Исх. 19:7–9; Втор. 31:9). Они совершали Пасху (Исх. 12:21) и, возможно, другие элементы поклонения.

Позже старейшины Израиля несли особое служение в руководстве городами (1 Цар. 11:3; 16:4 и 30:26). Их функция по-прежнему состояла в вынесении решений, в мудром урегулировании конфликтов и споров между людьми, направлении народа на правильный путь и в общем надзоре за жизнью организованного общества.

Ветхий Завет говорит о них, как о старейшинах общества (Суд. 21:16), старейшинах Израиля (1 Цар. 4:3), старейшинах земли (3 Цар. 20:7), старейшинах Иуды (4 Цар. 23:1) и старейшинах каждого города (Езд. 10:14). Они служили в качестве поместных судей и вождей колен (Втор. 16:18; 19:12; 31:28). Другое еврейское слово *саб*, переведённое как «старейшина», употребляется в Ветхом Завете всего пять раз и то только в книге Ездры, где оно относится к группе иудейских начальников, которые несли ответственность за восстановление храма после изгнания.

Греческое слово *пресбутерос*, переведённое как «пресвитер» (или старейшина), употребляется в Новом Завете около семидесяти раз. Подобно еврейским словам *закен* (которое означает «престарелый» или «бородатый»), *саб* (что значит «седоволосый») и нашему слову «старейшина», слово *пресбутерос* предполагает зрелый возраст. В Деян. 2:17 Апостол Пётр цитирует Иоил. 2:28: «Старцам вашим будут сниться сны». Еврейское слово *закен* («старцы») в книге Иоиля переведено греческим словом *пресбутерос* в Деяниях. В этом смысле «старец» не предполагает официальный титул, а просто означает престарелого человека.

В 1 Тим. 5:2 по отношению к старикам в отличие от молодых используется форма женского рода слова *пресбутерос*: «[Увещевай] стариц, как матерей; молодых, как сестёр, со всякою чистотою». В этом контексте слово *пресбутерос* также предполагает зрелый возраст, а не служение в церкви.

В 1 Пет. 5:5 мы видим аналогичное употребление этого слова: «Также и младшие, повинуйтесь пастырям». Как и в 1 Тим. 5:2, оно применяется для противопоставления зрелого возраста и юности. В данном контексте *пресбутерос* в целом понимается в значении только старца, а не служителя любого вида, и именно таким было общепотребительное значение этого слова в греческом языке.

Во времена Христа слово *пресбутерос* было хорошо известно. В Новом Завете оно встречается двадцать восемь раз, говоря о духовных руководителях израильского государства. К примеру, посмотрите на следующие ссылки: «первосвященники и старейшины» (Матф. 27:1); «начальники храма и старейшины»

(Лук. 22:52); «начальники народа и старейшины» (Деян. 4:8). В каждом из этих примеров и в других подобных случаях *пресбутерос* относится к признанным еврейским религиозным руководителям, которые не имели отношения к священническому сану. Эти старейшины, по-видимому, были членами синедриона, высшего правящего органа в иудаизме во дни Христа.

В Матф. 15:2 и Марк. 7:3, 5 встречается фраза «предание старцев». Здесь *пресбутерос* относится к предкам руководителей, которые передали следующему поколению принципы совершения религиозных обрядов. Они выступали в роли учителей, определяющих еврейские предания, и в этом смысле «старец» равнозначен «раввину» и может означать официальный статус.

Пресбутерос встречается двенадцать раз в книге Откровение, каждый раз при упоминании о двадцати четырёх старцах, которые, похоже, выступают в роли особых представителей искупленного Божьего народа всех веков.

Новозаветная церковь первоначально состояла из евреев и, что вполне естественно, заимствовала концепцию правления старейшин. Термин «старейшина» не имел ничего общего с любой ссылкой на монархию или священство и был единственным общеупотребительным понятием концепции управления в Израиле. Это понятие весьма существенно для новозаветного употребления данного слова, потому что в церкви каждый верующий является соправителем с Христом. Поэтому в ней не может быть земного царя. В отличие от Израиля в церкви нет особого священства, предназначенного для земного служения, потому что все верующие являются священниками (1 Пет. 2:5, 9; Откр. 1:6). Поэтому из всех еврейских концепций о руководстве понятие «старейшина» (или «пресвитер») лучше всего соответствует типу руководства, принятому церковью.

Старейшины Израиля были зрелыми мужчинами, известными своей честностью и целомудрием (Исх. 18:20–21); главами семейств с богобоязненными устоями (Исх. 12:21); мужчинами, исполненными Святого Духа (Числ. 11:16–17); мудрыми, рассудительными и опытными людьми, которые, будучи беспристрастны и тверды, учили народ, заступались за него и справедливо судили (Втор. 1:13–17). Все эти характерные черты соответствовали еврейскому пониманию слова *пресбутерос*. Его употребление для описания руководителей церкви также подчёркивает зрелость духовного опыта, явленную в силе и постоянстве нравственных устоев и характера.

Пресбутерос употребляется в Деяниях и Посланиях около двадцати раз, говоря об особой группе руководителей в церкви. С первых лет становления церкви прослеживается определённая последовательность, выражающаяся в том, что группа зрелых духовных руководителей назначалась на ответственное служение в церкви. Например, церковь в Антиохии, где верующие впервые стали называться христианами, направила Варнаву и Савла к пресвитерам в Иерусалим с дарами для распределения среди нуждающихся в Иудее

(Деян. 11:29–30). Из этого ясно следует, что в церкви в те времена существовали старейшины, или пресвитеры, и верующие в Антиохии признавали их авторитет.

Так как церковь в Антиохии возникла благодаря служению Иерусалимской церкви, вполне вероятно, что и там пресвитеры занимали руководящее положение. Вероятно, и сам Павел служил в ней как пресвитер, прежде чем выступил в роли Апостола. В Деян. 13:1 он упоминается в списке как один из учителей церкви. Пресвитеры занимали доминирующее положение на Иерусалимском соборе (см. Деян. 15:2, 4, 6, 22, 23; 16:4). И они, несомненно, оказывали немалое влияние на развитие ранней церкви.

По мере того как Павел и Варнава распространяли своё благовествование на новые регионы, а церковь стала численно и территориально расти, процесс определения руководителей церкви принял более ясное направление. По мере развития церкви эти руководители стали называться пресвитерами.

Обычно слово «пресвитер» является наиболее уместным обозначением руководителя церкви в наше время, так как оно свободно от всевозможного небиблейского подтекста и оттенков значения, которые вобрали в себя такие понятия как «епископ» и даже «пастор» на протяжении значительного периода истории церкви.

Ещё с начала повествования, изложенного в 14-й главе книги Деяний, мы видим, что одной из основных мер в становлении новой церкви было определение и назначение пресвитеров для руководства церковью. «Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали» (Деян. 14:23).

Почти в каждой известной нам из Нового Завета церкви имелись пресвитеры. Мы, к примеру, читаем: «Из Милита же послав в Ефес, он [Павел] призвал пресвитеров церкви» (Деян. 20:17). Немаловажным фактом является наличие пресвитеров в ефесской церкви, потому что все церкви Малой Азии, перечисленные в Откр. 1:11, возникли благодаря служению этой церкви. Мы можем сделать вывод, что и руководство этими церквями осуществлялось по примеру ефесской церкви, то есть советом пресвитеров.

Пётр писал рассеянным верующим «в Понте, Галатии, Каппадокии, Азии и Вифинии... Пастырей ваших умоляю я... пасите Божие стадо» (1 Пет. 1:1; 5:1–2). Понт, Галатия, Каппадокия и Вифиния были не городами, а скорее территориями, и Павел таким образом обращался к целому ряду церквей, рассеянных по всей Азии — и все они имели пресвитеров.

В чём состоит роль пастора-учителя? По завершении апостольской эры служение пастора-учителя поднимается на самый высокий уровень руководства в поместной церкви. Это положение несло с собой огромную ответственность. Пресвитеры, или старейшины, отвечали за заботу обо всей церкви и за её насыщение, равным образом и за духовное руководство. Они были наи-

высшим органом, который разбирал все церковные дела и осуществлял их решение на основании Божьего Слова и согласно Божьей воле.

1 Тим. 3:1 гласит: «Верно слово: если кто епископства [*епископос*] желает, доброго дела желает». В 5 стихе Павел говорит, что труд епископа состоит в том, чтобы «пещись о Церкви Божией». Из этого следует ясный вывод, что главная обязанность епископа состоит в попечении о церкви.

Но эта обязанность включает в себя целый ряд более конкретных дел, и самым очевидным из них является забота обо всех внутренних вопросах поместной церкви. 1 Тим. 5:17 говорит: «Достоино начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь». Греческое слово *пройстеми*, переведённое как «начальствующим», употребляется четыре раза в 1-м Послании к Тимофею (3:4, 5, 12; 5:17), в 1 Фес. 5:12 (где оно переведено как «предстоятели») и в Рим. 12:8, где оно причисляется к разряду духовных даров. *Пройстеми* буквально означает «стоять первым, предстоять» и говорит о долге общего попечения, что типично для служения пресвитера.

Осуществляя руководство в церкви, пресвитеры не подвластны никакому высшему земному авторитету и власти, кроме поместного собрания верующих. Они должны управлять церковью не из принуждения или путём диктаторской власти, но через наставление и личным примером (см. Евр. 13:7).

Пресвитеры не должны управлять по принципу большинства, путём голосования. Если все пресвитеры находятся под водительством того же Духа, и все имеют ум Христов, то в их решениях должно отмечаться единодушие и единство (см. 1 Кор. 1:10; ср. Ефес. 4:3; Фил. 1:27; 2:2). Если в чём-то имеется разногласие, то все они должны изучать Слово, молиться и искать Божью волю совместно, пока не будет достигнуто единогласие. С этого принципа начинается единство и гармония в церкви.

На пресвитерах лежит обязанность проповедовать и наставлять в Слове (1 Тим. 5:17). Они должны принимать решение относительно доктринальных вопросов и отвечать за провозглашение истины всей общине. Перечисляя духовные качества епископа, Павел в 1 Тим. 3:2–7 приводит только одну конкретную функцию: он должен быть «учителен». Все остальные качества касаются характера пресвитера.

В Тит. 1:7–9 также подчёркивается значение ответственности пресвитера как учителя: «Ибо епископ должен... наставлять в здравом учении и противящихся обличать». В то время реальная угроза для церкви со стороны лжеучителей в её рядах возросла настолько, что главным качеством для руководства явилась способность понимать здравое учение и преподавать его другим. «Наставлять» в этом стихе переведено с греческого глагола *паракалео*, что буквально означает «призывать ближе». Из новозаветного употребления этого слова мы видим, что наставление состоит из нескольких элементов. Оно включает в себя убеждение (Деян. 2:14; 14:22; Тит. 1:9), настоятельную просьбу

(2 Кор. 8:17), утешение (1 Фес. 2:11), призыв (1 Фес. 4:1) и терпеливое повторение важных доктрин (2 Тим. 4:2).

Пресвитера должны быть всегда готовы поддержать тех, кто нуждается в их молитвенной поддержке. Иаков писал: «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне» (Иак. 5:14).

Из Деян. 20:28 мы узнаём, что ещё одной функцией пресвитера является пастырское попечение: «Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога». Концепция пастырского попечения предполагает двойную ответственность: насыщение паствы и её защиту. 29–30 стихи вновь подчёркивают тот факт, что из-за угрозы со стороны лжеучителей служение епископа по защите церкви весьма необходимо.

Пресвитер ведёт себя по отношению к пастве как заботливый и любящий пастырь, но в Писании нигде не сказано, что община является «его стадом». Верующие принадлежат к «Божьему стаду» (1 Пет. 5:2), а пресвитер просто является домоуправителем, заботящимся о драгоценном Божьем наследии.

Как духовные попечители церкви, пастыри-учителя должны определять систему устройства церкви (Деян. 15:22), надзирать над ней (Деян. 20:28), рукополагать на служение (1 Тим. 4:14), управлять, учить и проповедовать (1 Тим. 5:17), наставлять и обличать (Тит. 1:9) и вести себя как пастыри, подавая всем пример (1 Пет. 5:1–3). Все эти обязанности ставят пресвитеров в центр служения новозаветной церкви. (Дальнейшее рассмотрение вопроса о пресвитерах даётся в книге автора *Answering the Key Questions About Elders* [Panorama City, CA: Word of Grace Communications, 1984]).

Каждый верующий нашего времени прямо или косвенно обязан этим особо одарённым мужам, которых Бог поставил на служение в Своей Церкви. Своєю проповедью, наставлением, посредством письменных трудов, обличения и других видов служения они приводят грешников к Христу, обогащают наше познание о Боге и Его Слове и вдохновляют нас «поступать достойно звания, в которое [мы] призваны» (4:1). Они достойны сугубой чести, «особенно те, которые трудятся в Слове и учении» (1 Тим. 5:17). «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, — повелевает нам автор Послания к Евреям, — ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчёт; чтобы они делали это с радостью, а не вздыхая, ибо это для вас бесполезно» (Евр. 13:17).

Христос Сам на личном примере явил те дары, которые Он даёт отдельным верующим и всей Церкви. Он был Проповедником истины, Учителем, Управителем, Слугой, Помощником, Даятелем всех благ. Он является совершенным примером и иллюстрацией всех даров, потому что дары, предназначенные нам, являются Его благодатной отдачей Самого Себя.

Созидание Тела Христова

12

К совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придём в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью всё возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого всё тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. (4:12–16)

В последние десять или больше лет мы наблюдаем развитие так называемого «движения роста церквей». Преподаванию и обсуждению принципов и методов роста церквей посвящаются многие семинары, конференции, печатные издания и программы. Более того, им заняты целые организации. Многие из этих усилий увенчиваются успехом, но только если они находятся в полном соответствии с принципами, записанными Павлом в Ефес. 4:12–16. Здесь в краткой форме изложен Божий план, согласно которому и происходит рост церкви. Господь сказал: «Я создам Церковь Мою» (Матф. 16:18). Поэтому совершенно ясно, что её созидание должно производиться согласно Его плану. Все старания создать церковь с помощью человеческих средств только идут вразрез с трудом Христа.

Как уже рассматривалось в предыдущей главе, Бог наделяет церковь духовными дарами, распределяя их как индивидуально каждому верующему, так и в целом, назначая в церковь одарённых мужей — Апостолов, которых в последующий период сменили одарённые служители: благовестники и пастыри-учителя (Ефес. 4:11). Согласно Божьему плану, именно эти две группы служителей должны укреплять, назидать и умножать Его Церковь согласно плану, изложенному в 12–16 стихах. В этом отрывке показывается развитие, цель и могущество Божьего плана в деле созидания и функционирования Его Церкви.

РАЗВИТИЕ БОЖЬЕГО ПЛАНА

К совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова (4:12)

В самых простых выражениях Апостол Павел представляет здесь Божий последовательный план для Своей Церкви: от **совершения** к **служению**, а затем к **созиданию**.

СОВЕРШЕНИЕ

Бог предусмотрел в Своём замысле первую задачу для евангелистов и пасторов-учителей, чтобы они должным образом совершенствовали **святых** (термин, обозначающий всех тех, кого спасение отделило для Бога; ср. 1 Кор. 1:2). Труд евангелиста состоит в приведении людей к пониманию Благой вести спасения, чтобы они приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя и присоединились к Его духовной семье, став гражданами Небесного Царства. В первые годы основная задача состояла в утверждении поместной церкви. Это и есть почин в отношении совершенства. Последующий труд пастора-учителя заключается в осуществлении руководства и обеспечении духовными ресурсами верующих, чтобы они уподобились своему Господу и Спасителю через непрестанное послушание Его Слову, являя пример, или образец, благочестия (1 Фес. 1:2–7; 1 Пет. 5:3).

Катартизм (совершенство), в основном, касается усовершенствования или восстановления к первоначальному состоянию. Это слово часто употреблялось в медицинской практике при вправке костей. Апостол Павел пользуется его глагольной формой в своём последнем наставлении к верующим в Коринфе: «Впрочем, братия, радуйтесь, *усовершенвайтесь*» (2 Кор. 13:11, курсив добавлен). Автор Послания к Евреям использует этот глагол в своей заключительной молитве: «Бог же мира, воздвигший из мёртвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса [Христа], да *усо-*

вершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа» (Евр. 13:20–21).

В этих стихах подразумевается не только личное, но и совместное усовершенствование, что выражается в 1 Кор. 1:10 словами: «Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы *соединены* (от *катартизо*) были в одном духе и в одних мыслях» (курсив добавлен). Усовершенствование каждого верующего в конечном итоге приводит к единству церкви в целом.

Для **совершения святых** Бог дал четыре основных средства. Эти средства носят духовный характер, потому что плоть неспособна произвести совершенные результаты (Гал. 3:3). Первым и наиболее важным средством служит Божье Слово — Библия. «Всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3:16–17). Иисус сказал: «Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам» (Иоан. 15:3). Поэтому первая цель пастора-учителя в том, чтобы питаться самому, питать свою паству и научить их самим питаться от истин Божьего Слова.

Пример Апостолов, постоянно пребывавших в молитве и служении Слова (Деян. 6:4), указывает на то, что вторым средством **совершения** является молитва, и пастор-учитель ответственен за подготовку к личному служению молитвой и за обучение Божьего народа этому служению. Епафрас отличался приверженностью этому духовному средству укрепления и утверждения в истине верующих. Павел, давая характеристику служению Епафраса, говорил: «[Он] всегда [подвизается] за вас в молитвах, чтобы вы пребыли *совершенны* и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нём, что он имеет великую ревность и заботу о вас» (Кол. 4:12–13, курсив добавлен).

Довольно важно заметить, что это **совершение**, или усовершенствование, святых достигается ещё здесь на земле. Поэтому Павел использует *катартизо* (глагольную форму слова «совершение»), говоря о том, что должны делать духовно сильные верующие в отношении своих братьев, впавших в грех. Текст со всей убеждённостью и силой преподаёт наставление о том, что служение **совершения** касается выведения христиан из состояния греха к послушанию.

Третье средство **совершения** — это испытание, а четвёртое — страдание. Благодаря этим основным средствам очистительного характера верующие приходят в состояние большей святости. Иаков говорит нам: «С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь совершенное действие». Дальше он продолжает, говоря: «Чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка» (Иак. 1:2–4). Когда мы, уповая на Христа, принимаем испытания от Бога и продолжаем

проявлять послушание, то в результате укрепляются наши духовные мышцы и расширяется сфера эффективного служения Ему.

Страдание также является средством духовного **совершення**. Пётр использует это слово, заканчивая своё Первое Послание: «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да *совершит* вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми» (1 Пет. 5:10, курсив добавлен). Познание Христа и следование за Ним в полном смысле этого слова влечёт за собой не только воскресение вместе с Ним, но и «участие в страданиях Его» (Фил. 3:10). Павел радовался в своих страданиях, переносил их во имя Христа. Он говорит, что Бог утешает «нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих! Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше» (2 Кор. 1:4–5).

Бог посылает Своим **святым** испытания и страдания с любовью, в соответствии со Своей высочайшей волей. Но два других фактора духовного **совершення** — молитва и познание Писания являются сферой деятельности одарённых Божьих мужей.

Подобно Апостолам в Иерусалиме, пастор-учитель, прежде всего, должен посвящать себя «молитве и служению слова» (Деян. 6:4). Как и Павел, он должен сказать, что все его усилия приложены к научению, «чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе» (Кол. 1:28). Каждый пастор-учитель должен стремиться к тому, чтобы о нём можно было сказать, как Павел говорил об Епафрасе, что он неустанно подвизается в молитве за тех, кто находится в его попечении, чтобы они «пребыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу» (Кол. 4:12). Посвящённый пастор-учитель — это «добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением», который, как Павел дальше предписывает, учит слово, читает его перед всеми и занимается наставлением (1 Тим. 4:6, 11, 13). Он призван проповедовать слово, наставлять во время и не во время, увещевать со всяким долготерпением и назиданием (2 Тим. 4:2).

Даже самые библейские и эффективные церковные структуры не производят в верующих духовную зрелость, не имея в руководстве одарённых Божьих служителей, постоянно пребывающих в молитве и Слове. Административное и структурное построение церкви играет свою роль, но оно не имеет никакого отношения к её духовному росту. Церковь всегда испытывала огромную нужду в духовной зрелости, а не в организационном построении. Все печатные труды по вопросам руководства, организации и управления церковью приносят мало пользы развитию Церкви Иисуса Христа.

Ещё меньше церковь испытывает нужду в средствах развлекательного характера. Божий народ может использовать свои таланты для прославления

Господа и свидетельства о Его благодати, но когда свидетельство превращается в водевиль, как это часто бывает, то цель прославления Бога и назидания Его народа не достигается. Религиозное развлечение отнюдь не свидетельствует о духовной зрелости его устроителей и не способствует развитию этой зрелости. Оно является проявлением своего «я» и только вызывает его возвышение.

Исследование Божьего Слова и его преподавание требуют значительных затрат времени. Поэтому, если евангелист или пастор-учитель заняты планированием и устройством множества программ, то, несмотря на важность и полезность этих программ, они не могут нести возложенную на них Богом ответственность. Такой пастор-учитель не может «пецись о столах» и одновременно пребывать «в молитве и служении слова», как это было и с Апостолами в Иерусалиме (Деян. 6:2, 4).

Самый верный путь к духовному застою церкви и ослабеванию пастора лежит в чрезмерных заботах пастора о разных программах и мероприятиях церковного характера, из-за чего у него не остаётся времени для молитвы и изучения Слова. «Удачные» мероприятия могут носить даже более разрушительный характер, нежели те, которые не увенчались успехом, если они совершаются по плоти и преследуют не Божью, а человеческую славу. Божий народ разрушают отсутствие познания Божьего Слова и послушания ему (Ос. 4:6), а не какие-то погрешности в вопросах программ и методов. Когда в народе происходит падение, то это происходит не из-за слабых программ, а по причине слабой проповеди и наставления.

Основная забота руководства церкви должна состоять в утверждении тех, кто посещает церковь, а не в заполнении в ней пустых мест. Когда один молодой проповедник пожаловался Чарльзу Сперджену на малочисленность своей общины, тот ответил: «Она может быть достаточно большой для тебя, если ты хочешь дать за неё отчёт в день суда перед Богом».

Духовный рост не всегда предполагает получение новых знаний. Наш наиболее значительный рост часто происходит за счёт истины, которую мы уже слышали, но не полностью применяли. Пётр писал: «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием... чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память» (2 Пет. 1:12–13, 15). Великие истины Слова Божьего никогда нельзя усвоить в совершенстве или переучить. Постоянная борьба с нашей греховной плотью требует и постоянного напоминания. И пастор до конца своей жизни должен проповедовать эти истины, доколе в общине царит дух жизни, чтобы внимать им.

Во время арабо-израильского военного конфликта 1967 года американский журналист вместе с израильским офицером пролетал над пустыней Синай. Они заметили около пятидесяти тысяч египетских военнослужащих, которые нахо-

дидлись в чрезвычайно трудных обстоятельствах, умирая от жажды. После публикации в печати сообщения о данной ситуации многие мировые деятели и организации приложили усилия для оказания помощи. Но как только предлагался какой-нибудь план, возникали преграды военного, дипломатического или бюрократического характера, препятствующие его осуществлению. И когда, наконец, помощь была оказана — тысячи солдат уже умерли от жажды.

Так же трагично для церквей вращать колеса программ и комитетов, тогда как тысячи людей отчаянно нуждаются в духовной воде Божьего Слова.

СЛУЖЕНИЕ

Второй аспект Божьего плана в отношении деятельности церкви касается **служения**. Слова Павла указывают на то, что **дело служения** является прямой обязанностью не только одарённых мужей. Ни пастор, ни даже большая группа пасторов не могут выполнить тот труд, который должна совершать церковь. Независимо от способностей, одарённости и ревности пастора, он физически не сможет выполнить весь необходимый труд. Бог в Своём плане предусмотрел, чтобы пастор не возлагал весь груз обязанностей на свои плечи, а распределил его, чтобы каждый верующий принял участие в нуждах других (ср. ст. 16, где подчёркивается эта мысль). Несомненно, руководители церкви вносят свой вклад в дело служения, и многие в общине участвуют в деле усовершенствования, но основной Божий план по отношению к церкви предусматривает необходимость того, чтобы **святые** могли служить друг другу. Вся церковь должна активно включиться в труд Господень (ср. 1 Кор. 15:58; 1 Пет. 2:5, 9; 4:10–11 и противопоставьте 2 Фес. 3:11).

Когда одарённые мужи проявляют постоянство в молитве и наставлении Словом, то народ будет надлежащим образом приготовлен к **делу служения**, имея к этому желание и побуждение. Из **святых**, получивших это усовершеншение, Бог воздвигает в церкви пресвитеров, диаконов, учителей и других тружеников, необходимых для совершения верного, приносящего плоды служения. Духовное **служение** является делом всех, *каждого* христианина, *каждого* Божьего **святого**. Добросовестное посещение собраний не может заменить духовный труд.

СОЗИДАНИЕ

Третий элемент и непосредственная цель Божьего плана для Его Церкви состоит в её **созидании**. Надлежащее **совершенство** (или снаряжение) церкви, совершаемое евангелистами и пасторами-учителями и ведущее к надлежащему **служению** всей общины, неизбежно приводит к **созиданию Тела Христова**. Слово *ойкодоме* (**созидание**) буквально означает строительство

дома. Образно оно подразумевало любой вид сооружения. В данном случае Павел говорит о духовном созидании и развитии церкви. Тело создается видимым, внешним образом посредством благовествования по мере присоединения новообращённых к церкви, но здесь, в основном, речь идёт о внутреннем духовном строительстве, когда все верующие через Слово получают наставление для плодотворного служения. Павел в своём наставлении пресвитерам в Ефесе подчёркивает этот процесс: «И ныне предаю вас, братия, Богу и слову... могущему назидать вас» (Деян. 20:32). Возмужание церкви неразрывно связано с познанием святого откровения Писания и с послушанием ему. Подобно тому, как новорожденные младенцы испытывают потребность в молоке, так и верующие должны чувствовать стремление к духовному питанию Словом (1 Пет. 2:2).

ЦЕЛЬ БОЖЬЕГО ПЛАНА

Доколе все придём в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью (4:13–15а)

Утверждение и назидание искупленных преследует двойную цель. Павел определяет её как **единство веры и познание Сына Божия**, из которых исходит духовная зрелость, здоровое учение и искреннее свидетельство.

Некоторые толкователи выдвигают и поддерживают точку зрения о том, что подобная конечная цель достижима только при прославлении, считая, что Павел подразумевает наше конечное небесное единство и познание. Но такая мысль совсем не соответствует контексту, потому что Апостол описывает не заключительный труд Христа ради Церкви на небесах, а труд одарённых мужей в самой Церкви на земле. Эти конечные итоги могут относиться к Церкви только в её земном измерении.

ЕДИНСТВО ВЕРЫ

Конечная духовная цель церкви начинается с **единства веры** (ср. ст. 3). Как и в 5 стихе, понятие «**вера**» здесь имеет отношение не к акту веры или к послушанию, но к своду христианского учения, к христианской доктрине. **Вера** — это содержание Евангелия в законченном виде. Церковь в Коринфе является наглядным примером того, что разобщённость и разделение в церкви происходит как по причине невежества в основах учения, так и из-за духовной незрелости её членов. **Единство веры** наступает только тогда, когда верующие

получают надлежащее наставление в истине, ревностно совершают дело служения, и всё тело достигает духовной зрелости. Единство в церкви невозможно, если оно не создается на основании общего убеждения — веры. Разделение в Коринфе могло быть устранено только в том случае, если бы все говорили одно, имели один дух и одни мысли (1 Кор. 1:10).

Божья истина не дробится и не разделяется в себе самой, и когда Божий народ разъединяется и распадается на группы, то это значит, что верующие отходят от Его Слова, от **веры** истинного познания и понимания. Только усовершенствованная истинами Божьего Слова церковь, которая проводит ревностное служение и идёт по пути духовной зрелости, может **прийти в единство веры**. Любое другое единство — это чисто человеческое объединение, которое не только чуждо **единству веры**, но и находится в состоянии постоянного конфликта с ним. Вне целостности учения не может быть и речи о единстве церкви.

ПОЗНАНИЕ ХРИСТА

Другой результат следования Божьему плану созидания Его Церкви состоит в **познании Сына Божия**. Павел ведёт речь не о познании спасения, но о глубоком полном познании (*эпигносис* — познании, отличающемся правильностью и точностью) посредством взаимоотношений с Христом, которые достигаются только через молитву, ревностное изучение Божьего Слова и послушание ему. После многих лет верного и последовательного служения Апостол Павел всё ещё мог сказать: «Да и всё почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и всё почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нём... Чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его... Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус» (Фил. 3:8–10, 12). Павел взывает к Богу в молитве, чтобы ефесяне имели «познание Его» (1:17; ср. Фил. 1:4; Кол. 1:9–10; 2:2). Возрастание в более глубоком **познании Сына Божия** является процессом, который не прекращается в течение всего земного существования человека и завершится только тогда, когда мы узрим Господа лицом к лицу, как Он есть. Именно об этом познании упоминал Иисус, говоря: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их» (Иоан. 10:27). Он говорил не о внешнем познании их, как личностей, но об их внутреннем, сокровенном познании. Именно так Христос желает, чтобы Его народ знал Его.

ДУХОВНАЯ ЗРЕЛОСТЬ

Третий результат следования Божьему замыслу для Его Церкви — духовная зрелость, зрелость **в меру полного возраста Христова**. Бог полон желания,

чтобы каждый верующий в Его Церкви стал подобным Его Сыну (Рим. 8:29), являя черты характера Того, Кто является единственной **мерой** взрослого, совершенного мужа, **достигшего полного возраста**. Церковь представляет Иисуса Христа в этом мире, потому что она являет полноту Его воплощённого Тела (ср. 1:23). Мы должны излучать и отражать совершенные качества Христа. Для этого христиане призваны «поступать так, как Он поступал» (1 Иоан. 2:6; ср. Кол. 4:12), а Он в Своей земной жизни поддерживал близкое и постоянное общение с Отцом, проявляя полное послушание Ему. Поступать так, как поступал Господь, — значит проводить жизнь в молитве и повиновении Божьему Слову. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преобразуемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3:18). По мере укрепления глубоких взаимоотношений с Христом процесс Божественного освящения через Его Святого Духа преобразует нас более и более в Его образ от одного уровня славы к другому. Божий Дух, и только Он, производит в нас духовную зрелость, действуя и в других аспектах благочестивой жизни. Без Него даже самая искренняя молитва неэффективна (Рим. 8:26), и Божье Слово, как таковое, не имеет силы (Иоан. 14:26; 16:13–14; 1 Иоан. 2:20).

Очевидно, что верующие, имея неискupленную плоть (Рим. 7:14; 8:23), неспособны в этой жизни достигнуть состояния мужа совершенного, **в меру полного возраста Христова**. Но они могут достичь степени зрелости, которая угодна Господу и служит Его прославлению, и должны стремиться к этому. Цель служения Павла верующим состояла в том, чтобы они стали духовно зрелыми. Он для того и трудился, чтобы «представить всякого человека совершенным (*телейос* — зрелым) во Христе Иисусе» (Кол. 1:28–29; ср. Фил. 3:14–15).

ЗДРАВОО УЧЕНИЕ

Здоровое учение является четвёртым результатом следования Божьему плану в отношении Его Церкви. Христиане, которые соответствующим образом приготовлены и достигли зрелости, уже не являются **младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству чело­веков, по хитрому искусству оболъщения**.

Кубиа (лукавство) — это термин, от которого произошло наше слово «кубик». Кубик использовался при игре в кости. Как сегодня при игре в кости, так и в те времена профессиональные игроки жульничали. Поэтому это слово стало синонимом мошенничества и всякого рода **лукавства**. Существительное *паноургиа*, переведённое как «**хитрый**» (ср. Лук. 20:23; 1 Кор. 3:19; 2 Кор. 12:16), передаёт подобное значение хитроумного манипулирования под видом истины. *Методиа* (**искусство**) употребляется дальше

в этом Послании, говоря о «кознях (*методиа*) дьявольских» (6:11). Несомненно, здесь подразумевается запланированное, хитроумное, систематическое введение других в заблуждение. Здесь Павел развивает мысль о том, что ни **лукавство** **человеков**, ни **искусство обольщения** не введут в заблуждение духовно зрелого христианина.

Только духовные **младенцы** (*непиос*, буквально — «те, кто не разговаривает»), каковыми были многие верующие в Коринфе (1 Кор. 3:1; 14:20), находятся в постоянной опасности стать жертвой новой религиозной причуды или необычного истолкования Писания, встречающихся на их пути. Не обладая основательным познанием истин Божьего Слова, они являются людьми, **колеблющимися** под влиянием общего настроения и **увлекающимися всяким ветром учения**, которое кажется им весьма привлекательным. Не будучи укоренены в Божьей истине, эти люди весьма падки на разные подделки: гуманистические, оккультные, языческие, демонические и др. Новый Завет содержит многочисленные предостережения против подобной опасности (см. Деян. 20:30–31; Рим. 16:17–18; 2 Кор. 11:3–4; Гал. 1:6–7; 3:1; Кол. 2:4–8; 1 Тим. 4:1, 6–7; 2 Тим. 2:15–18; 3:6–9; 4:3; Евр. 13:9; 2 Пет. 2:1–3; 1 Иоан. 2:19, 26).

Незрелый и неопытный христианин отличается легковерием, и за всю историю существования церкви никогда верующие не впадали в большее безрассудство во имя христианства, чем многие церкви в наши дни. Несмотря на уровень образования, опытность, свободу, наличие Божьего Слова и здравого христианского учения, среди Божьего народа находится много людей, готовых слушать и финансово поддерживать тех, кто спекулирует религией (ср. 2 Кор. 2:17; 4:2; 11:13–15). Вызывает удивление и сердечную боль число неразумных, заблуждающихся, продажных руководителей и даже явных еретиков, которым многие члены церкви с готовностью несут свои деньги и к которым прилепляются сердцем.

Определить причину этого бедственного состояния нетрудно. Очень многие евангелисты проповедовали упрощённое евангелие и многие пасторы преподавали практически бессодержательное учение. Во многих местах Тело Христа — Церковь не утвердилась в здоровом учении и верном послушании слову Божьей истины. Поэтому нет доктринальной солидарности («единства веры») и духовной зрелости («познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова»).

Подобно тому, как во многих семьях сегодня тон задают **дети**, так бывает и во многих церквях. Печально, когда **младенцы**, духовно незрелые верующие (ср. 1 Иоан. 2:13–14), которые меняют свои убеждения под влиянием **всяких ветров учения** и постоянно поддаются под **лукавство** **человеков** и сатаны, становясь жертвами **хитрости** и **искусства обольщения**, встречаются среди самых влиятельных учителей и руководителей церкви.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ПОДЛИННОЙ ЛЮБВИ

Пятым необходимым требованием и в то же время результатом следования Божьему плану в отношении Его Церкви является принцип, который находит своё применение во всех аспектах христианской жизни и служения. Он представляет полную противоположность колебанию, увлечению, обману и обольщению сатаны. Это — провозглашение **истинной любви**. Глагол *алетеуо*, переведённый как «**истинной**», означает «говорить или поступать в истине». Одни переводят его как «говорить истину», другие же утверждают, что он передаёт значение «ходить в истине». Этот глагол обозначает состояние истинности в самом широком смысле этого слова. Он трудно поддаётся переводу с греческого языка. Однако в Гал. 4:16 он подчёркивает мысль о проповеди истины Евангелия. В связи с тем, что упоминание этого слова в Послании к Галатам — единственное в Новом Завете, кроме Ефес. 4:15, следует сказать, что здесь оно также затрагивает вопрос проповеди истины (в контексте истинной и подлинной христианской жизни). Настоящие, зрелые христиане, жизнь которых отмечена **любовью**, не станут жертвами ложного учения (ст. 14), но будут провозглашать истину Евангелия заблуждающемуся и вводящему других в заблуждение миру. Труд церкви покрывает всё — от благовестия до наставления и опять к благовестию, как маятник часов; и так до пришествия Господня. Те, кто под действием евангелизации приходит к Господу и получает наставление, в свою очередь, евангелизируют и наставляют других.

Духовно утверждённая церковь, члены которой проявляют здравомыслие в учении и зрелость в мыслях и образе жизни, — это церковь, которая с **любовью** будет провозглашать спасающее Евангелие окружающему миру. Бог дал нам познание, понимание, дары и духовную зрелость не для того, чтобы они лежали мёртвым грузом, но чтобы свидетельствовать другим людям. Он снаряжает нас для служения. Мы получили от Него дары и наставление в истине не для самодовольства, но для совершения Божьего труда по утверждению Церкви и расширению её рядов. Мы благовествуем в духе любви (ср. 3:17–19; 4:2; 5:1–2). Павел явил пример такой любви, как видно из следующего отрывка:

Мы... были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение: ночью и днём работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедывали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в Своё Царство и славу (1 Фес. 2:7–12; ср. 2 Кор. 12:15; Фил. 2:17; Кол. 1:24–29).

Джон Буньян сказал о христианах: «Когда их одежды будут белы, мир поверит, что они принадлежат Ему», а скептически настроенный немецкий поэт Генрих Гейне говорил верующим: «Покажите мне на деле свою искупленную жизнь, и, может быть, я уверю в вашего Искупителя». Подлинная христианская жизнь, излучающая истину Евангелия в духе жертвенного служения любви, будет самым убедительным доказательством истинности христианства.

Провозглашение **истинной любви** кажется весьма лёгкой задачей, но это обманчивое впечатление. На самом деле это очень нелегко. Данная задача под силу только утверждённому в здоровом учении верующему, которого отличает духовная зрелость. Для незрелого верующего истинное учение может быть не более чем холодной ортодоксальностью, а любовь — сентиментальностью. Только **муж совершенный, возрастающий в меру полного возраста Христова**, проявляет постоянство в понимании Божьей **истины** и эффективной передаче её другим. Только он обладает смирением и благодатью, чтобы представить **истину** окружающим его людям с **любовью**, в силе. Гармоническое сочетание истины и любви противостоит двум великим угрозам в деле эффективного служения — отсутствию истинного познания и сострадания.

всё возвращали в Того, Который есть глава Христос (4:15б)

Это подлинное свидетельство любви помогает верующим возрастать, уподобляясь Христу. Слово **«всё»** призывает к такому сознательному уподоблению Ему, которое описано в 13 стихе (ср. 1 Кор. 11:1; 2 Кор. 3:18; Гал. 4:19; Ефес. 5:2; 1 Пет. 2:21; 1 Иоан. 2:6).

Выражение **«глава Христос»** является знакомой аналогией Павла, обозначающей авторитет Христа (Ефес. 1:22; Кол. 1:18), Его водительство и руководство (Ефес. 5:23), а также, как в Кол. 2:19, Его владычество, держащее под контролем всё сущее. Он является Главой не только как Правитель, но и как Глава живого организма. Он — Источник силы для любых действий. Человек считается мёртвым, когда электрокардиограф вычерчивает прямую линию. Это свидетельствует о смерти головного мозга. Мозг как центр осуществляет контроль над всей физической жизнью человека. Точно таким же образом Господь Иисус Христос является органическим источником жизни и силы для Своего Тела — Церкви.

Возрастать в подобие Ему — значит полностью подчиниться Его контролирующей силе, быть послушным каждой Его мысли и выражению воли. Тогда можно сказать, применив к своей жизни молитвы Павла: «Ибо для меня жизнь — Христос» (Фил. 1:21), а также: «Уже не я живу, но живёт во мне Христос» (Гал. 2:20).

СИЛА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ БОЖЬЕГО ПЛАНА

Из Которого всё тело, составляемое и совокупаемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. (4:16)

Сила для духовного оснащения и возмужания глашатаев истины, возвещающих её с любовью, заключена не в самих верующих, их руководстве или в церковной структуре. Всё Тело — Церковь получает власть, руководство и могущество по мере возрастания в Христа, **из Которого всё тело составлено и совокуплено**. Два страдательных причастия, переведённые как «составляемое и совокупаемое», являются синонимами и предназначены для выражения того близкого, тесного, оптимального соотношения функций во всём Теле, которое происходит в результате действия силы Христа. Это отнюдь не устраняет усилия верующих, что доказывается фразами **«посредством всяких взаимно скрепляющих связей»** и **«при действии в свою меру каждого члена»**. Каждая из этих фраз играет чрезвычайно важную роль в передаче истины о функционировании всего Тела. Христос скрепляет Тело и обеспечивает его функционирование **посредством взаимно скрепляющих связей**. То есть, скрепляющие связи — это точки соприкосновения, соединения. Это единство, в котором питание, средства и дары Святого Духа переходят от одного члена к другому, совершая служение, производящее духовный рост.

Слова **«в свою меру каждого члена»** напоминают нам о важности дара каждого верующего (ст. 7; ср. 1 Кор. 12:12–27). Рост церкви обеспечивается не какими-то искусными методами, но благодаря полному использованию каждым верующим его духовного дара в близком взаимодействии с другими верующими. Христос — источник жизни, силы и роста церкви, действующий через дары каждого верующего и взаимное служение в связях, касающихся других верующих. Сила, заключающаяся в церкви, исходит от Господа через отдельных верующих и взаимоотношения между ними.

Божье могущество проявляется там, где Его народ в близкой взаимосвязи друг с другом совершает истинное служение. Там, где нет близости между верующими, где наблюдается небрежность в использовании своих духовных даров, Бог не может действовать. Он не требует от нас проявления какого-то творчества, оригинальности или изобретательности. Ему нужно видеть в нас готовность с любовью проявить послушание. Физическое тело правильно функционирует только тогда, когда каждый член в тесной связи с другими членами тела реагирует на направляющие импульсы головы, исполняя все её приказания в соответствии со своим предназначением.

В Кол. 2:19 Павел высказывает ценную мысль, увещая **«[держаться] главы, от которой всё тело, составами и связями будучи соединяемо и скре-**

пляемо, растёт возрастом Божиим». Основная идея этого стиха заключается в том, чтобы каждый член Тела пребывал в близком и тесном общении с Христом как Главой, находясь в едином союзе с Ним, и не удалялся в ложные и губительные учения.

Все эти истины, в конечном итоге, подтверждают, что каждый верующий должен быть близко соединен с Иисусом Христом, проявляя верность в использовании своего духовного дара в тесном контакте с другими верующими, с которыми он соприкасается. И посредством подобного обязательства и служения будет изливаться Божья сила для **созидания** всего Тела **в любви**.

Существительное «**приращение**», или «рост» (*auxesis*, употребляемое только здесь и в Кол. 2:19), стоит в настоящем среднем залоге, указывая на то, что тело само растёт за счёт заключённых в нём динамических сил. Точно так же, как это происходит со всеми живыми организмами, духовный рост в церкви не вызывается силами извне, но осуществляется благодаря жизненной силе, заключённой внутри, которая способствует **приращению** (росту) **всего тела для созидания самого себя**. И всё это происходит **в духе любви**, которым всегда должно характеризоваться общение верующих. Но более всего Тело — Церковь должна провозглашать **любовь**, и когда она созидается в соответствии с Божьим планом, мир познает, что это поистине Церковь Христа, Его Тело (Иоан. 13:34–35).

Совлекаясь ветхого человека и облакаясь в нового

13

Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытностью. Но вы не так познали Христа; потому что вы слышали о Нём и в Нём научились, — так как истина в Иисусе, — отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. (4:17–24)

Когда человек верою принимает Иисуса Христа как своего Господа и исповедует Его, получая в результате рождение свыше, в его внутренней природе происходит преобразование. Эта перемена более основательна и радикальна, чем та, которая произойдёт при смерти. Когда верующий умирает, то он уже подготовлен к жизни на небесах, будучи гражданином Божьего Царства и Божьим чадом. Он просто начинает полностью ощущать в себе божественную природу, которой Бог наделил его при духовном рождении, потому что впервые чувствует освобождение от греховной плоти. Грядущее облечение в новое тело (ср. 1 Кор. 15:42–54) не усовершит его, так как он уже имеет в себе это совершенство, но это тело даст ему способность жить жизнью воскресения.

Спасение — это не просто усовершенствование и улучшение прежнего состояния. Это — полное преобразование. Новый Завет говорит о том, что верующие имеют новый разум, волю, новое сердце, новое наследие, новые взаимоотношения, новую силу, познание, мудрость, новое понимание, восприятие, новую праведность, любовь, новое желание, новое гражданство и многое другое — и всё это присутствует в обновлённой жизни (Рим. 6:4).

При новом рождении человек становится «[новой тварью]»; древнее прошло, теперь всё новое» (2 Кор. 5:17). Это происходит не потому, что он получает что-либо новое, но он коренным образом *становится* новым человеком. «Я сораспялся Христу, — говорил Апостол Павел, — и уже не я живу, но живёт во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:19–20). Новая природа не прилагается к старой, но занимает её место. Преображенная личность является совершенно новой, получив новое «я». В противовес прежней любви ко злу и греху (ср. Иоан. 3:19–21; Рим. 1:21–25; 28–32) новый человек — сокровенная, истинная часть христианина — теперь питает любовь к Божьему закону, стремясь исполнять Его праведные предписания; он ненавидит грех и испытывает жажду совлечь с себя греховную плоть, которая является жилищем нового вечного творения вплоть до времени прославления (см. Рим. 7:14–25; 8:22–24).

Почему же тогда мы, становясь христианами, продолжаем грешить? Павел объясняет в 7-й главе Послания к Римлянам: «А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живёт во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу» (ст. 17–18; ср. ст. 20). В плоти всё ещё обитает грех, поэтому мы связаны ограничениями, мешающими совершенному выражению новой природы. Только в будущем, по обетованию, мы будем обладать полнотой божественной природы, свободной от тлетворного влияния нашей греховной плоти (ср. Рим. 8:23; Фил. 3:20–21; 2 Пет. 1:3–4).

Таким образом, Библия не говорит о том, что христианин имеет две различные природы. Он обладает только одной природой, будучи новым творением в Христе. Новая и старая природа не уживаются вместе: старая — умирает, а новая — живёт. И к греху христиан побуждают не остатки старой природы, а остаточное облачение греховной плоти. Христианин вмещает в себе только нового человека, совершенно новое творение и не является неким духовным шизофреником с раздвоенной личностью. Новое творение живёт в ветхих ломотях человеческой плоти, которая ставит всевозможные препятствия, заражая грехом его существование. Верующий представляет собой единое целое, пережив духовное преобразование, но ещё не достигнув совершенства. В нём ещё обитает грех, но он уже не царит (ср. Рим. 6:14). Он уже не является ветхим человеком, наследующим тление, но новым существом, сотворённым в праведности и святости, ожидающим полного спасения (ср. Рим. 13:11).

Основываясь на том факте, что верующие являются новым творением, Павел в 4-й главе Послания к Ефесянам обращается к ним с двумя призывами. Первый призыв содержится в начале главы: «Итак я... умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны» (ст. 1). Второй призыв (ст. 17) находится в начале этого текста, где Павел проводит контраст между жизнью нечестивого неверующего и жизнью духовного христианина. Он развивает это противопоставление цепочкой рассуждений, которые начинаются словами «посему» и «итак» (ст. 25; 5:1, 7, 15), и показывает должное поведение христианина как нового творения. Всё это указывает на то, что новая природа требует нового, изменённого поведения. Апостол как бы говорит: «Так как Бог сотворил чудесное новое явление в этом мире, называемое Церковью, то благодаря этому уникальному творению с его уникальным смирением, уникальным наделением духовными дарами, уникальным единством Тела Христова и его нуждой в созидании в любви каждый верующий должен совершать своё жизненное хождение как член этой Церкви».

В 17–24 стихах Павел переходит от общего к частному, вначале представляя четыре характерных признака хождения ветхого человека, а затем четыре признака — нового человека.

ЖИЗНЬ ВЕТХОГО ЧЕЛОВЕКА

Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытностью. (4:17–19)

Слово «**посему**» возвращает к тому, что Павел высказывал раньше, говоря о нашем высоком призвании в Иисусе Христе. Так как мы призваны к спасению, объединены в Теле Христовом, наделены дарами Святого Духа и созидаемся одарёнными мужами (ст. 1–16), мы **не должны поступать, как поступают прочие народы**. Мы не можем выполнять славный труд Христа, продолжая жить по обычаям этого мира.

Слово *этнос* (**народы**) имеется не во всех греческих текстах и может быть последующей вставкой. Но наличие данного слова в этом месте великолепно соответствует его употреблению в других отрывках Нового Завета, включая остальные Послания Павла. Это слово, в основном, относится ко всем народам в целом, а также к определённой группе людей. Это и является вторым значением образованного от него слова «этнический». Евреи употребляли этот термин в двух значениях: во-первых, для того чтобы отделить все остальные народы от иудеев, а во-вторых, чтобы отделить все религии от иудаизма.

Поэтому **прочие народы** относятся к язычникам, которые в расовом и этническом отношении обозначают неевреев, а в религиозном отношении — людей, исповедующих языческие культы.

В 1-м Послании к Фессалоникийцам Павел употребляет это слово в значении «язычники», когда говорит о язычниках, не знающих Бога (1 Фес. 4:5), и именно в таком смысле он применяет его в данном тексте. Прочие народы представляют здесь всех нечестивых, невозрождённых язычников.

Как церковь в наше время, так и церкви в Ефесе и в других местах за пределами Палестины во времена Нового Завета были окружены множеством язычников с их моральной нечистотой. Ефес был ведущим торговым и культурным центром Римской империи. Он хвалился своим грандиозным языческим храмом Артемиды, или Дианы, одним из семи чудес древнего мира. Но он также был ведущим городом по невоздержанности и половой распущенности. Некоторые историки называли его самым растленным городом Малой Азии.

Храм Артемиды был средоточием многих зол. Как и во многих других языческих религиях, церемонии и обычаи в этом храме были ни чем иным, как продолжением самых отвратительных и извращённых грехов. Стирались грани между ролями мужчин и женщин. Обычным явлением были оргии, гомосексуальные извращения и другие половые грехи. Сама Артемида, будучи богиней половой распущенности, изображалась как уродливый чёрный идол женского пола — нечто среднее между коровой и волком. Ей служили тысячи храмовых проституток, евнухов, певцов и танцоров, жрецов и жриц. Идолов Артемиды и других богов можно было увидеть повсюду, всех размеров и сделанных из разных материалов. Особой популярностью пользовались серебряные идола и изображения. Именно по причине того, что проповедь Апостола Павла больно ударила по их ремеслу, ефесские серебряники подняли всё население города против него и его единомышленников (Деян. 19:24–28).

В храме Артемиды была собрана одна из богатейших коллекций произведений искусств, существовавших в те времена. Он также использовался как банк, потому что народ весьма страшился похищать что-либо в пределах этого храма, боясь навлечь на себя гнев богини и других богов. Территория по периметру храма шириной в четыреста метров служила убежищем для преступников, которые были в безопасности до тех пор, пока не покидали её пределов. По вполне понятной причине присутствие сотен закоренелых преступников усиливало развращённость и порочность Ефеса. Гераклит, греческий философ пятого столетия до Р.Х., сам будучи язычником, называл Ефес «тьмой во мраке порока. Моральное состояние жителей находилось на уровне низшем, чем в животном мире, и ефесяне заслуживали только того, чтобы их утопили». Поэтому нет причины считать, что во времена Павла ситуация сильно изменилась. Если она и изменилась, то только к худшему.

Церковь в Ефесе была подобна маленькому острову в бурлящем море греха и порока. Большинство верующих сами когда-то были частью этого языческого мира. Они часто проходили мимо тех мест, где раньше участвовали в попойках и кутежах, и сталкивались с приятелями, с которыми разделяли эти кутежи. Они постоянно стояли перед опасностью, рискуя впасть в искушение и вернуться на старый путь, поэтому Апостол увещевает их быть на страже. **«Говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы»**. Пётр высказывает такую же мысль, когда пишет: «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению; почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас» (1 Пет. 4:3–4).

На основании нашего положения во Христе и Божьего плана, уготованного Им для Своих искупленных и возлюбленных детей, мы должны полностью отличаться от этого мира, не знающего Христа и не идущего за Ним. В духовном отношении мы уже оставили этот мир, являясь теперь гражданами небесного Царства. Поэтому мы не должны любить ни мир, «ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1 Иоан. 2:15–17). Мирские требования, побуждения и цели — все ложны и ошибочны. Все пути этого мира отличаются греховностью, обманом, разрушительностью и пустотой.

Предупреждение Павла не подсказывается его личным вкусом или предпочтениями. **«Я говорю и заклинаю Господом»**. Вопрос оставления греховных путей и следования стезями праведности не продиктован капризом обособленных и узкомыслящих проповедников и учителей. Это — Божье требование, Его единственное требование к тем, кто принадлежит Ему. Оно составляет сущность Евангелия и представляет собой полную противоположность требованиям греховного мира.

Далее Павел излагает четыре признака безбожного, языческого образа жизни, который должны оставить верующие. Мирской образ жизни отличается интеллектуальной суетностью, незнанием Божьей истины, духовной и моральной ожесточённостью и нечистотой помыслов.

СУЕТНОСТЬ УМА

Первая характерная черта невозрождённых людей состоит в том, что они живут **по суетности ума своего**. Важным фактом является то, что в разуме человека находятся центры, осуществляющие контроль над его образом

жизни. Павел продолжает говорить о понимании и невежестве (ст. 18), познании и научении (ст. 20–21), об уме и истине (ст. 23–24) — обо всём, что связано с интеллектом. Неверующие и христиане *думают по-разному*, поэтому они и *поступают по-разному*. Неверующий не может правильно и разумно рассуждать о вопросах духовного и морального порядка. В этих сферах его мыслительный процесс страдает извращённостью и неадекватностью (ср. Рим. 1:28; 8:7; 1 Кор. 2:14; Кол. 2:18; Тит. 1:15).

В двухтомнике «Личность преступника» (*The Criminal Personality*) писатели Сэмьюэл Йохельсон и Стэнтон Сеймнау утверждают, что поведение преступника обусловлено его извращённым мышлением. Целых три раздела (стр. 251–457) посвящены вопросу «мыслительных погрешностей в разуме преступника». Изучая процесс мышления преступников, не вдаваясь в исследование их чувств, прошедшей жизни и воспитания, эти исследователи делятся своими заключениями. «Весьма знаменательно, — пишут они, — что жизнь и занятия в период нахождения на свободе часто оказывают на преступника такое же сильное влияние, как и само преступление. Стереотип мышления преступника проявляется во всём, и он не ограничен только преступлением». Это описание извращённого, низкого и безнравственного разума. «Социологические объяснения весьма несостоятельны, — заявляют авторы. — Мысль о том, что человек становится преступником под влиянием разлагающей его окружающей среды, оказалась на деле весьма слабым аргументом, не объясняющим сути этого явления. Мы обратили внимание на то, что преступники выходят из различных семей, как из неблагополучных, так и обеспеченных. И на путь преступления человека толкает не окружающая среда, а целая серия выборов, которые он делает, начиная с раннего возраста». Исследователи также добавляют, что разум преступника в конечном итоге «примет решение о том, что в жизни человека нет никаких ценностей». «Его мышление лишено всякой логики и здравого смысла», — заключают они.

В связи с тем, что греховность человека исходит из его испорченного разума, именно с разума должно начинаться и преобразование (ст. 23). Христианство нужно познать разумом, прежде чем его можно применить в жизни, на личном опыте. Только разумом мы обращаемся к Евангелию и благодаря способности мыслить верою охватываем исторические факты и духовные истины Евангелия, верою принимая Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Поэтому первый шаг к покаянию состоит в перемене мнения о себе, своём духовном состоянии и о Боге.

Для греков разум был важнее всего. Они гордились своей литературой, искусством, философией, политикой и наукой. Их познания отличались таким высоким уровнем, что римские завоеватели и другие народы ставили рабов-греков учителями для своих детей и управляющими над своими именными и домами. Греки считали, что разумом можно разрешить почти любую проблему.

Однако Павел говорит, что в духовном отношении все помыслы разума отличаются суетностью и бесполезностью. *Ματαιότης* (суетность) имеет отношение к помыслам или усилиям, которые не увенчиваются желаемым успехом и никогда не достигают цели. Это слово употребляется в качестве синонима слова «пустота», потому что всё, связанное с ним, не приводит ни к чему, то есть оканчивается пустотой. Духовное мышление и основанный на нём образ жизни **язычников** — прочих народов, которые в данном случае представляют всех нечестивых грешников, отличаются совершенной пустотой, бессмысленностью и суетностью. Жизнь неверующего человека как в мышлении, так и в поступках вращается вокруг мелких и пустых занятий, лишённых истинного смысла. Неверующим человеком движут эгоистические устремления. Он поглощён страстью к приобретению ценностей временного порядка. Он ищет удовлетворения в том, что в самой своей основе представляет мираж — обман, приводящий к разочарованности.

Невозрождённая душа планирует и решает всё на основании собственного мышления. Такой человек становится авторитетом для самого себя, увлекаясь ходом своего мышления, которое заводит его в пустоту, бесцельность и бессмысленность — в эгоистический вакуум, которым характеризуется наш век (ср. Пс. 93:8–11; Деян. 14:15; Рим. 1:21–22).

Испытав в своей жизни все мирские наслаждения, достигнув вершины земного величия, самый мудрый, богатый и знаменитый человек древнего мира пришёл к заключению, что земная жизнь не что иное, как «суета и томление духа!» (Еккл. 2:26; ср. 1:2, 14; 2:11 и т.д.). Однако тысячелетие за тысячелетием люди стремятся к достижению тех же самых суетных целей теми же суетными средствами.

НЕВЕЖЕСТВО В ПОЗНАНИИ БОЖЬЕЙ ИСТИНЫ

Невежество в познании Божьей истины — вторая характерная черта нечестивого человека. Такие люди не только имеют суетное мышление, но и отличаются невежеством в духовных вопросах. Они **помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их.**

В наше время, как никогда раньше в истории человечества, распространено всеобщее образование и высокий уровень знаний. Число выпускников университетов достигает десятков миллионов человек. Современное общество, подобно древней Греции, превозносится своими знаниями в области естественных наук, технологий, литературы, искусства и другими достижениями человеческого разума. Для многих людей обвинение в невежестве является гораздо большим оскорблением, чем обвинение в грехе. Однако в этом отрывке Павел указывает на то, что невежество и грех неотделимы друг от друга. Нечестивые могут быть «всегда учащимися», но они не могут «дойти до

познания истины» (2 Тим. 3:7). Падшее человечество потеряло способность иметь познание о Божьей истине и постигать её, а это единственное знание, которое достойно всякого внимания. Люди, отвергая Бога, «осустились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце» (Рим. 1:21). Интеллектуальная суетность и несмысленность объединяются в одно целое, являясь наказанием за грех.

Греческое слово, переведённое как «**помрачены**», является причастием совершенного вида, указывая на продолжающееся состояние духовной темноты. Это помрачение предполагает как невежество, так и безнравственность. И помрачение в разуме идёт рядом с **отчуждением от жизни** Божией (ср. Иоан. 1:5). Невежество, помрачение и отдаление от Бога происходит по причине **ожесточения сердца** и сознательной решимости оставаться в грехе. Люди стали на путь отвержения Бога, и Бог как Владыка и Судья принял решение затмить их разум, не допустить их в Своё присутствие и предать их собственному духовному невежеству. «Они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, — объясняет Павел падшему человечеству. — Называя себя мудрыми, обезумели... И предал их Бог в похотях сердец их нечистоте» (Рим. 1:21–22, 24).

По причине ожесточения сердца нечестивые не реагируют на истину (ср. Ис. 44:18–20; 1 Фес. 4:5). Подобно тому, как мертвец не слышит разговора, ведущегося в морге, так и человек духовно «мёртвый по преступлениям и грехам» (Ефес. 2:1) не слышит и не понимает Божьих истин, независимо от того, насколько громко и ясно они провозглашаются в его присутствии. *Поросис* (**ожесточение**) несёт в себе значение окаменелости. Этот термин использовали в медицинской практике при описании процесса кальцификации, происходящего вокруг сломанных костей, при котором образованные ткани твёрже самих костей. Он также обозначал затвердения, иногда возникающие в суставах и вызывающие их неподвижность. Поэтому слово «ожесточение» могло обозначать как полную потерю подвижности, так и затвердение. Грех вызывает своего рода оцепенение, и **сердце** человека, продолжающего произвольно грешить, ожесточается и парализуется, теряя способность воспринимать духовную истину, становясь глухим к Божьим словам.

Лерой Оден из Чикагского университета писал: «Мы прячем мятущегося льва в картонной коробке. Возможно, мы используем другие выражения помимо виновности для описания бурного волнения, происходящего в нашей душе, но факт остаётся фактом — внутри нас не всё так, как должно быть». Так или иначе, но люди тщетно пытаются избавиться от льва вины путём психологических обоснований, рационального мышления, самооправдания, переложения вины на кого-либо другого, отрицания вины или устранения нравственности вообще. Но это им не поможет.

Сатана исполняет свою роль, ослепляя тех, кто отказывается верить, потому что «бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благо-

вестования о славе Христа, Который есть образ Бога» (2 Кор. 4:4). Они отказываются видеть Христа, потому что отказываются видеть Бога, и их отказ охотно одобряется и поддерживается богом этого века.

И когда люди продолжают упорствовать в своих путях, то Бог небес, в конечном итоге, утверждает их в заблуждении. Евреи, слышавшие слова проповеди и учения Иисуса, имели великую привилегию и преимущество иметь Божье Слово, данное им через Моисея, пророков и других ветхозаветных авторов. Более того, у них было ещё большее преимущество — они своими глазами видели Божьего воплощённого Сына и слышали Его слова. «Столько чудес сотворил Он пред ними, — повествует Иоанн, — и они не веровали в Него... Потому не могли они веровать, что, как ещё сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце своё, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их» (Иоан. 12:37, 39–40). Они не могли уверовать, потому что не захотели. Бог говорит: «Неправедный пусть ещё делает неправду; нечистый пусть ещё сквернится» (Откр. 22:11).

Когда люди сознательно ожесточают свои сердца, постоянно отвергая свет (Иоан. 12:35–36), они становятся **помраченными в разуме, отчуждёнными от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их**. Это ужасная трагедия неверия, трагедия человека, считающего себя богом.

ДУХОВНОЕ И МОРАЛЬНОЕ БЕСЧУВСТВИЕ

Третья характерная черта невозрождённого человека выражается в духовном и моральном бесчувствии: **они дошли до бесчувствия**. Когда люди продолжают упорствовать в грехе и отвращаются от жизни в Боге, они становятся безразличными и бесчувственными к вопросам морального и духовного характера. Они отвергают все требования праведности и не заботятся о последствиях своих греховных помыслов и действий. Даже совесть под влиянием греха грубеет, не отличая добра от зла (1 Тим. 4:2; Тит. 1:15).

Древнегреческая быль повествует о юноше-спартанце, который украл лису, но неожиданно встретил её владельца. Для того чтобы воровство не открылось, он спрятал лису под одежду и стоял, не пошевелив и пальцем, в то время как испуганный зверек раздирал его внутренности. Юноша предпочёл принять мучительную смерть, чем признать свою вину и преступление.

Наше развращённое общество так старается скрыть свою жизненную установку, которой так твёрдо придерживается, что сама его жизнеспособность и существование раздирается этим грехом и нечистотой, которые ему так дороги. Оно стало **бесчувственным** как к окружающей его реальности, так и к последствиям греха и скорее будет терпеть мучительную агонию, нежели согласится признать, что его образ жизни является путём, ведущим к смерти.

С другой стороны, грехи, которые раньше скрывались от людских глаз или извинялись, теперь открыто и без зазрения совести выставляются напоказ. Зачастую не соблюдается даже подобие нравственности. Это происходит, потому что, когда человеком движет своеволие, грех и нечистота распоясываются беспредельно и заставляют совесть замолчать. Совесть же является предупреждающим сигналом от Бога и центром души, отвечающим за болевые ощущения. Умиравшие люди бесчувственны к тому, что приносит им гибель, потому что они сознательно, по своему выбору встали на этот путь. Даже представ на обозрение целого мира, они не признают греховность своих путей, отрицая, что сами являются причиной чувства безнадежности, беспомощности и отчаяния (ср. Рим. 1:32).

РАЗВРАЩЁННЫЙ РАЗУМ

Суетность, эгоистическое мышление, невежество в познании истины, а также духовная и моральная бесчувственность неизбежно приводят к **распутству так, что люди делают всякую нечистоту с ненасытностью**.

Аселгейя (распутство) подразумевает полную бесконтрольность, отсутствие каких-либо моральных ограничений, особенно в сфере половых грехов. Один богослов отмечает, что этот термин объясняет «состояние души, неспособной переносить боль наказания», подразумевая неукротимое потакание своим желаниям и полное бесстыдство.

Распутство является характерной чертой людей, которых Апостол Пётр описывает как тех, кто «идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших, тогда как и Ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые природою, рождённые на уловление и истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении своём истребятся» (2 Пет. 2:10–12).

Все люди признают существование определённых нравственных требований и до некоторой степени чувствуют укоры совести и стыд, когда нарушают их. Следовательно, они пытаются скрыть свой грех. Они могут неоднократно впадать в него, всё ещё признавая его как грех и зная, что его нужно избегать, потому что совесть не даёт им покоя. Но если они продолжают поступать вопреки её укорам и преуспевать во зле, подавляя чувство вины, то, в конце концов, они отбрасывают эти моральные требования и основывают свою жизнь исключительно на собственных прихотях, являя признаки сожжённой совести. Отвергнув все Божьи принципы и Его охрану, они извращают своё мышление, предаваясь **распутству**. Человек, оказавшийся в таком состоянии, не обращает внимания ни на кого. Ему всё равно, что думают о нём

люди, не говоря уже о том, что подумает Бог. Такой человек только потакает желаниям своего извращённого разума.

Грех и сопровождающая его моральная нечистота разрушают разум, совесть и дух. Отвержение Бога и Его истины приводит к тому, что Павел в Рим. 1:28 называет «превратным умом». Это ум, который не может рассуждать трезво, со всей ясностью. Он неспособен признавать или понимать Божью истину и поэтому теряет контакт с духовной реальностью. В своей крайней форме превратный разум теряет контакт со *всякой* реальностью. Это беспечность эгоистичной, развращённой знаменитости, которая теряет здравый смысл, карьеру, а зачастую и жизнь по причине **распутства**. Когда грех становится образом жизни, то поражаются, искажаются и в итоге разрушаются все аспекты жизни.

Стремительный рост числа душевных заболеваний в наши дни можно отнести на счёт резкого увеличения всякого рода **распутства**. Человек сотворён для Бога и в соответствии с Его требованиями. Когда человек отвергает Бога и Его требования, то этим самым он разрушает себя. Развращённость нашего общества обуславливается не психологическими или социологическими обстоятельствами, а личным выбором людей, базирующимся на целенаправленных принципах, обращённых против Бога и Его закона. Гомосексуализм, половые извращения, аборт, ложь, обман, воровство, убийства и другие виды морального разложения превратились в бесстыдный и бесчувственный образ жизни по причине сознательного выбора тех, кто предаётся этим грехам.

Эргасиа (делают, в другом переводе — «постоянно занимаются») может относиться к деловой инициативе, что применимо и здесь. Нечестивый грешник часто извлекает выгоду из **всякой нечистоты**. Один служитель церкви несколько лет назад сказал, что многие книги, издаваемые в Соединённых Штатах в наше время, подобны прорыву нечистот из канализации. Порнография, проституция, непристойные фильмы и телепередачи и **всякая нечистота** составляют в этой стране, наверное, самую большую индустрию. А подавляющее большинство этой бесстыдной продукции не ограничено никакими запретами и находится под защитой закона.

Статья, напечатанная в журнале «Форбс» (18 сентября 1978 г., стр. 81–92) под заглавием «Порнографическая экономика», начинается с утверждения, что само по себе и так ясно — порнография больше не является противозаконным бизнесом. Она получила широкое распространение не только в среде людей, страдающих половыми извращениями или эмоциональными расстройствами. Напротив, большая часть рынка — это люди среднего класса. И в обществе, где человеку дозволено всё, люди, пользующиеся услугами порнографической индустрии, открыто упиваются этим грехом. Согласно официальным подсчётам, порнографы по всей стране получают годовой доход

в сумме четырёх миллиардов долларов. Это больше, чем совокупный доход от содействующих порнографии музыкальной и кинопромышленности! По другим подсчётам, включающим в себя процветающий рынок домашнего видео, сумма доходов порнографической индустрии в три раза выше.

Нечистота неотделима от **ненасытимости**. **Ненасытимість** (*плеонексия*) — это беспредельная алчность, неограниченная похоть к тому, что вождлено. Аморальность совершенно лишена любви, и всё, что делает распутный человек под видом сострадания и стремления помочь, есть не что иное, как использование других в корыстных целях. Мир **распутства** и **нечистоты** — это мир **ненасытимости**. Тот, кто предался греху и нечистоте, с алчностью захватывает вокруг себя всё, что только возможно. Он оценивает жизнь только с материальной точки зрения (Лук. 12:15), использует людей для своей выгоды (1 Фес. 2:5; 2 Пет. 2:3) и отвергается от Бога, чтобы потворствовать своим греховным похотям (Рим. 1:29). Его **ненасытимість** равносильна идолопоклонству (Кол. 3:5).

Когда человек идёт своим путём, следуя лишь собственным прихотям, он тем самым отделяет себя от Бога и от истины. Он впадает в духовную слепоту, теряя моральные устои. Без этих устоев человек предаётся бесстыдству и распутному образу жизни. Постепенно аморальность разрушает способность разума отличать добро от зла, истину от лжи и реальность от воображаемого мира. Нечестивая жизнь становится бессмысленным существованием.

Данный путь характерен для каждого неверующего. По этому пути направляются все нечестивые, хотя некоторые из них и опережают других, более преуспевая во зле. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь» (2 Тим. 3:13). Тот факт, что некоторые люди не погружаются в самую пучину греха, что Павел отмечает в Ефес. 4:17–19, говорит только о том, что это возможно лишь благодаря оградительному щиту Божьей благодати, которая изливается Им равным образом и на праведных, и на неправедных (см. Матф. 5:45), а также ограждающему влиянию Святого Духа (Иов. 34:14–15) и церкви (Матф. 5:13).

ЖИЗНЬ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Но вы не так познали Христа; потому что вы слышали о Нём и в Нём научились, — так как истина в Иисусе, — отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. (4:20–24)

Новая жизнь во Христе полностью противоположна ветхой жизни по плоти. В то время как ветхий человек эгоистичен и суетен, новый — сосредоточен на Христе и целеустремлен. Ветхий человек — невежда

в познании Божьей истины, а новый знает и понимает её. Ветхий человек отличается моральной и духовной бесчувственностью и бесстыдством, а новый чувствителен к любому греху. Ветхий человек имеет порочное мышление, а новый — обновлённый разум.

СОСРЕДОТОЧЕННЫЙ НА ХРИСТЕ

Но вы не так познали Христа (4:20)

Перечислив все грехи языческого мира и эгоистическую, разнузданную, бессмысленную нечистоту, которая происходит по причине духовной тьмы и невежества и ведёт опять же к ним, Павел обращается к этим низко упавшим верующим: «**Но вы не так познали Христа**». Это — не путь Христа, Его Царства и Его семьи Божьих детей. «Вы не должны иметь с подобными делами ничего общего, — утверждает он. — Вы не должны участвовать в них или сообщаться с ними».

Фраза «**вы не так познали Христа**» имеет прямое отношение к спасению. Познать Христа — значит получить спасение. Хотя глагол *мантано* может употребляться при описании процесса познания истины (см. Рим. 16:17; Фил. 4:9), он также означает «прийти к познанию» (Walter Bauer, *A Greek-English Lexicon of the New Testament*. Translated and edited by W.F. Arndt and F.W. Gingrich. 5th ed. [Chicago; U. of Chicago, 1958], p. 490), как единичное событие, особенно когда этот глагол употребляется в форме аорист, действительного залога, изъявительного наклонения, что имеет место в данном случае. Аорист также используется в Иоан. 6:45, где Иисус вёл беседу с теми, кто «научился от Отца», указывая на спасительный акт веры под действием Ветхого Завета, который теперь приводил их к Нему.

В Матф. 11:29 Иисус Христос делает один из самых чудесных призывов к спасению: «Возьмите иго Моё на себя и научитесь от Меня». В данном примере употребление глагола *мантано* во времени аорист также указывает на однократное, неповторяющееся действие.

Как контекст, так и употребление глагола *мантано* («познать» или «научиться») в данных отрывках во времени аорист приводит нас к выводу о том, что это научение относится к моменту спасительной веры.

«Дружба с миром есть вражда против Бога» (Иак. 4:4), и человек, который исповедует Христа, но не старается порвать со своими мирскими и греховными привычками, имеет полное основание сомневаться в своём спасении. «Кто говорит: “я познал Его”, но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нём истины», и «кто любит мир, в том нет любви Отчей» (1 Иоан. 2:4, 15).

Божьи пути и пути этого мира несовместимы. Сама мысль, высказываемая людьми, которые называют себя евангельскими христианами, что христиана-

нину не нужно ничего оставлять или изменять, приходя к Христу, есть не что иное как сатанинское учение. Это утверждение под видом возвышения Божьей благодати и защиты Евангелия от дел праведности не приведёт ни к чему доброму, кроме как к попустительству с уверенностью идти широким путём, который, как говорил Иисус, ведёт к гибели (Матф. 7:13).

С человеческой стороны спасение начинается с покаяния, с перемены мышления и отношения ко греху, себе самому и Богу. Иоанн Креститель (Матф. 3:2), Иисус (Матф. 4:17) и Апостолы (Деян. 2:38; 3:19; 5:31; 20:21; 26:20) начинали своё служение с проповеди покаяния. Сама цель принятия Христа состоит в «спасении от рода сего развращённого» (Деян. 2:40), и никто не получает спасения, если не оставит греха и не совершит покаяния. Покаяние не спасает нас, но Бог не может спасти нас от греха, если мы не хотим его оставить. Цепляться за свой грех — значит отвергнуть Бога, презреть Его благодать и свести на нет веру. Ни один христианин полностью не освобождается от присутствия греха в этой жизни, но во Христе он имеет возможность освободиться от тяготения к греху. Он спотыкается и часто падает, но путь всей его жизни направлен в сторону *противоположную* от греха.

Первое, чему должен научиться христианин, — не полагаться на свой разум и не надеяться на самого себя. «Чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего» (2 Кор. 5:15). Христианин имеет ум Христов (1 Кор. 2:16) и только на него может положиться. Послушным и верным христианином является тот, в ком Христос живёт, действует, любит, чувствует, думает и служит во всём. Такой человек говорит вместе с Павлом: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живёт во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:19–20).

Имея ум Христов, мы должны иметь «те же чувствования, какие и во Христе Иисусе», Который «смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил. 2:5, 8). Хотя Христос был един со Своим Отцом, находясь на земле, Он не делал ничего кроме воли Своего Отца (Матф. 26:39, 42; Иоан. 4:34; 5:30; 6:38 и др.). Если воплощённый Господь во всех Своих делах стремился исполнить волю Небесного Отца, то насколько больше должны это делать мы? В своей христианской жизни мы должны подражать Христу в мыслях, поступках, любви и во всём остальном, чтобы всегда «бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним» (1 Фес. 5:10).

У Бога есть план для всей Вселенной, и пока Иисус Христос действует в нас, через нас Он способствует реализации этого плана. Жизнь, в центре которой Христос, — это самая целенаправленная и исполненная глубокого смысла жизнь, которую только можно представить. Это — часть Божьего плана и Его дела!

ЗНАЮЩИЙ БОЖЬЮ ИСТИНУ

Потому что вы слышали о Нём и в Нём научились, — так как истина в Иисусе (4:21)

Христианин уже не является невеждой в познании Божьей истины. Напротив, он слышал о Христе и в Нём научился. Оба глагола стоят во времени аорист, что ещё раз указывает на однократное действие, имевшее место в прошлом. В данном контексте это утверждение относится ко времени, когда ефессяне научились и пришли к вере в Евангелие — здесь оно названо **истиной в Иисусе**. Эти слова описывают момент спасения-обращения. Когда человек принимает Христа как Спасителя и Господа, он принимает Божью истину.

«Потому что вы слышали о Нём и в Нём научились» (ср. Матф. 17:5). Эти слова не могли иметь отношение к слышанию голоса Христа здесь на земле, потому что невероятно, чтобы это могло быть применительно ко всем верующим в Малой Азии, которым Павел адресовал своё Послание. Это был духовный призыв Иисуса к спасению (ср. Иоан. 8:47; 10:27; Деян. 3:22–23; Евр. 3:7–8). Многие ссылки из Нового Завета говорят об этом слышании и научении, как о Божьем призыве (см. напр. Деян. 2:39). *Эн аутой* (в Нём) означает «в союзе со Христом» и подчёркивает тот факт, что при обращении мы получаем истину, воплощённую во Христе, потому что пребываем в Нём.

Жизнь без Христа ведёт к цинизму по отношению к истине. Нечестивый человек может задать вместе с Пилатом риторический вопрос: «Что есть истина?» (Иоан. 18:38), не ожидая исчерпывающего ответа. Христианин же может сказать: «Истина Христова во мне» (ср. 2 Кор. 11:10), и ещё: «Знаем также, что Сын Божий пришёл и дал нам свет и разум, да познаём Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе» (1 Иоан. 5:20).

Таким образом, **истина в Иисусе**, прежде всего, состоит в истине о спасении. Эта мысль параллельна с 1:13, где Апостол Павел говорит о том, что слышание истины и пребывание в Иисусе Христе равнозначно обращению: «В Нём и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». **Истина в Иисусе**, и она ведёт к полноте истины о Боге, человеке, творении, истории, грехе, праведности, благодати, вере, спасении, жизни, смерти, цели, смысле, взаимоотношениях, к истине о небе, аде, суде, вечности и обо всём, что имеет отношение к вечности.

Иоанн, отмечая эту взаимосвязь с истиной, писал: «Знаем также, что Сын Божий пришёл и дал нам свет и разум, да познаём Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная» (1 Иоан. 5:20).

ОСВОБОЖДЁННЫЙ ОТ ВЕТХОГО ЧЕЛОВЕКА

Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях (4:22)

Для того чтобы продемонстрировать преобразующую природу возрождения, Апостол далее описывает и определяет неотъемлемые факты истины в Иисусе, которые читатели услышали при обращении и которым научились. Он использует три инфинитива (в греческом оригинале), чтобы подвести итог слышанному ими в призыве Евангелия: **отложить**, обновиться (ст. 23) и облечься (ст. 24).

Важно отметить, что здесь Павел не увещевает верующих выполнять это. Данные три инфинитива описывают спасительную истину в Иисусе, а не являются повелением для христиан. Они проявляются во время обращения ко Христу и упоминаются здесь только как напоминание о реальности этого события.

Фраза «отложить прежний образ жизни ветхого человека» связана с тем, что верующие «слышали» и чему «научились» из Евангелия (ст. 21). Следует также отметить то, что спасение является Божьим суверенным чудом, не имеющим ничего общего с человеческими заслугами. Тем не менее необходимо заявить, что люди слышат Божью истину, принимают её верою, откладывая ветхого человека, обновляясь и облакаясь в нового. Такую реакцию в верующей душе производит Божье дело спасения. Это не человеческие дела, якобы требуемые для получения спасения, а составные элементы, являющиеся неотъемлемой частью Божьего дела спасения. Слова, употребляемые здесь Павлом, представляют в целом описание покаяния во грехе и подчинения Богу, и их часто называют элементами возрождения (см. Ис. 55:6–7; Матф. 19:16–22; Деян. 2:38–40; 20:21; 1 Фес. 1:9 и др.).

В противоположность невозрождённому человеку, который постоянно противится Богу, отвергает Его и живёт в сфере владычества греха (**прежний образ жизни**), христианин услышал призыв (**отложить ветхого человека**). Данный глагол означает «сорвать», что обычно делают со старой грязной одеждой. Время глагола (средний аорист) указывает на однократное действие, совершаемое верующим при спасении.

Упоминание Павлом **ветхого человека** (ветхого в смысле изношенности и ненужности) находится в полном соответствии с евангельской терминологией в других его Посланиях. Например, в 3-й главе Послания к Колоссянам описывается факт спасения с употреблением четырёх глаголов: «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге» (ст. 3); «вы воскресли» (ст. 1); вы «[совлеклись] ветхого человека» (ст. 9) и «[облеклись] в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его» (ст. 10, курсив добавлен). В гре-

ческом оригинале все четыре глагола стоят во времени аорист, указывая на завершённое действие, поэтому они должны относиться к одному и тому же прошедшему событию спасения. В контексте «совлѣкшись» и «облѣкшись» являются ни чем иным, как параллелью двум другим действиям — «умерли» и «воскресли», которые с полной определённостью относятся к спасению.

Утверждение истинности этих четырёх аспектов обращения к Богу является основной подоплёкой наставлений, излагаемых в данном отрывке Послания к Колоссянам. Павел описывает колоссянам спасение точно таким же образом, как он это делает в Послании к Ефесянам. Хотя он не останавливается подробно на единении верующего в смерти и воскресении Христа, он затрагивает эту реальность, говоря, что верующий пребывает «в Нём». Его ссылки на **ветхого и нового человека** в обоих отрывках с полной очевидностью представляют параллель.

Данная точка зрения подтверждается учением Павла в 6-й главе Послания к Римлянам, где он описывает сущность спасения, выделяя глаголы и глагольные формы: «Мы умерли для греха» (ст. 2); «все мы, крестившиеся во Христа Иисуса» (ст. 3); «погреблись с Ним... в смерть» (ст. 4); «мы соединены с Ним подобием смерти Его» (ст. 5); «ветхий наш человек распят с Ним» (ст. 6); «упразднено было тело греховное» (ст. 6); «умерший» (ст. 7); «мы умерли со Христом» (ст. 8, курсив добавлен). Эти восемь глаголов в греческом языке стоят во времени аорист. Это как бы взгляд в прошлое на уже совершившееся событие. Один из них стоит во времени перфект (ст. 5), и эта форма указывает на результат прошедшего события. Павел ещё раз наставляет верующих на основании данного описания полного преобразования, произошедшего с верующим при обращении ко Христу (ср. Рим. 6:12–23).

Из всех утверждений Апостола Павла, изложенных им в Посланиях к Римлянам и Колоссянам, следует логическое заключение о том, что спасение — это духовное единение с Иисусом Христом в Его смерти и воскресении, что также может быть описано как смерть «ветхого человека» и воскресение «нового человека», который теперь ходит в «обновлённой жизни». Это единство и новое качество ясно и определённо означают, что спасение — это преобразование. Это не добавление новой природы человека к ветхой. Во Христе уже не существует ветхого человека (ср. 2 Кор. 5:17). Именно это слышали ефесяне и этому были научены в соответствии с истиной в Иисусе (4:21). **Ветхий человек** — это необращённая природа, **истлевающая в обольстительных похотях**. **Ветхий человек** неверующего не просто истлел, но продолжает **истлевать** (пассивный залог настоящего времени), потому что он — орудие дьявола, управляемое **похотью** (ср. 2:1–3). Евангелие призывает нас отложить **ветхого человека** через покаяние во грехе. Это включает в себя не просто сожаление о содеянном грехе, но и отвращение от него и обращение к Богу.

СТАНОВЯЩИЙСЯ НОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

А обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. (4:23–24)

В противоположность развращённому, нечестивому разуму невозрождённого человека (ст. 17–18) христианин постоянно **обновляется духом ума** своего (ср. Кол. 3:10). *Ананеоу (обновиться)* встречается в Новом Завете только в этом месте. Лучше всего перевести данный инфинитив как деепричастие к основному глаголу «**облечься**», чтобы весь перевод выглядел следующим образом: «Обновляясь духом ума вашего, **облекитесь в нового человека**». Тогда становится ясно, что обновление является следствием «отложения ветхого человека», давая возможность **облечься в нового человека**. Спасение относится к разуму, в котором сосредоточены мысли, понимание и вера, а также побуждения и действия. Один богослов объясняет, что фраза «**дух ума вашего**» показывает то, что находится не в сфере человеческого мышления или рассуждения, но в нравственной сфере, где и происходит это обновление. Джон Иди говорит:

В данном случае происходит не психологическое изменение в разуме, будь то его сущность или функционирование; не происходит оно в разуме как поверхностное изменение мнения о вопросах учения или поведения. Эти разительные перемены происходят в духе ума, который даёт разуму как наклонности, так и материал для размышления. Эта перемена имеет место не просто в духе, как будто в некоей смутной и мистической тишине, но в духе разума, в могущественном органе, который, будучи изменён сам, радикальным образом меняет всю сферу и работу внутреннего механизма.

Когда человек становится христианином, Бог меняет его ум, давая ему совершенно новую духовную и моральную способность, которой никогда не сможет достичь самый блестящий и просвещенный наукой разум, не знающий Христа (ср. 1 Кор. 2:9–16). Это обновление продолжается на протяжении всей жизни верующего, если он проявляет послушание Слову и воле Божьей (ср. Рим. 12:1–2). Это не просто действие, а непрестанный труд Духа, совершаемый Им в Божьем чаде (Тит. 3:5). Нашими источниками являются Божье Слово и молитва. Посредством их мы обретаем разум Христа (ср. Фил. 2:5; Кол. 3:16; 2 Тим. 1:7), и посредством этого разума мы живём жизнью Христа.

Обновление духа ума верующего является непосредственным результатом облечения **в нового человека**, который представляет собой новое творение, **созданное по Богу, в праведности и святости истины**. То, что раньше было помрачено и находилось в состоянии невежества, бесчувствия, распутства

и ненасытимости, теперь просвещено истиной, преуспевает в её познании, чувствительно ко греху, чисто и великодушно. И если ранее характерными чертами человека были грех и нечистота, теперь его отличают **праведность и святость**. В Кол. 3:12 Павел называет верующих: «Избранные Божии, святые и возлюбленные».

Чрезвычайно важно полнее осветить понятие «**новый человек**», чтобы правильно его понять. Слово «новый» (*кайнос*) означает не «обновлённый», но «совершенно новый» — новый в своём роде или по своим свойствам. **Новый человек** является таковым, потому что он **создан по Богу, в праведности и святости истины**. Буквально греческий оригинал гласит: «В соответствии с тем, Кем является Бог». Это поразительное утверждение, выражающее чудесную реальность спасения. Все, исповедующие Иисуса Христа как Господа, созданы в подобие Богу! Пётр говорит, что мы «соделались причастниками Божеского естества» (2 Пет. 1:4).

В Гал. 2:20 Павел заявляет: «И уже не я живу, но живёт во мне Христос». Божий образ, потерянный в Адаме, в неизмеримо большей славе восстановлен во втором Адаме, в Том, Который есть образ Невидимого Бога (ср. 2 Кор. 4:4–6). Павел описывает Христа как Божий образ, как сокровище, пребывающее внутри нас.

Если верующие получили Божественную природу — жизнь Христа и Божье подобие в этом новом человеке благодаря акту Божественного творения (ср. Кол. 3:10), то она обязательно **создана в праведности и святости истины**. В греческом тексте слово «истина» занимает последнее место в предложении для противопоставления с обольстительными похотями (ст. 22), и его лучше всего перевести как «истинная праведность и святость». Бог и не мог создать меньшего (см. Лук. 1:75).

Праведность имеет непосредственное отношение к нашим ближним и отражает вторую заповедь Божьего закона (Исх. 20:12–17). **Святость** (*хосиотес* — священное соблюдение всех обязательств перед Богом) имеет отношение к Богу и отражает Его первую заповедь (Исх. 20:3–11). Таким образом, верующий обладает новой природой, новым естеством, и его святой и праведный внутренний человек удостоен Богом пребыть перед Ним. Это истинное естество верующего человека.

Итак, этот **новый человек** настолько праведен и свят, что Павел не допускает и мысли, что из этого нового творения, созданного в подобие Богу, происходит какой-либо грех. Поэтому он недвусмысленно утверждает в 6-й и 7-й главах Послания к Римлянам, что реальность греха не имеет ничего общего с новым человеком. Он говорит: «Итак да не царствует грех в *смертном вашем теле*» (6:12) и «не предавайте *членов ваших* греху» (6:13, курсив добавлен).

В этих отрывках Павел относит грех в жизни верующего к телу. В 7-й главе он видит этот грех во плоти, высказывая следующее: «А потому уже не я

делаю то, но живущий во мне грех» (ст. 17), «ибо знаю, что не живёт во мне, то есть в плоти моей, доброе» (ст. 18), «уже не я делаю то, но живущий во мне грех» (ст. 20) и закон греховный, находящийся «в членах моих» (ст. 23).

В этих стихах Апостол Павел признаёт, что когда человек становится новым творением по образу Божьему, то грех при этом не устраняется. Он всё ещё присутствует во плоти, в теле, в этой греховной человеческой оболочке, которая включает в себя мышление и поведение человека. Но он не допускает, что новый человек ответственен за грех. Новое «я» любит святость и праведность, для которых Бог сотворил его, и стремится к этим добродетелям.

Апостол Павел объясняет подобное раздвоение следующими словами: «Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха» (Рим. 7:25). Здесь слово «ум» является синонимом нового человека, а «плоть» — греховной человеческой природы, заключённой в наших греховных телах. Именно этот конфликт, происходящий в человеке, вызывает ожидание «искупления тела», что описывается в Рим. 8:23 (ср. Фил. 3:20–21).

Мы — новое творение, но ещё *не полностью*. Мы праведны и святы, но ещё не отличаемся совершенной праведностью и святостью. Но если мы хотим знать, как жить по-христиански в Теле Христа — Его Церкви, членами которой мы являемся, нам совершенно необходимо понимать истинную реальность преобразующего нас спасения.

Остаток Послания содержит наставления верующим, чтобы они представили свои тела в послушание Божьей воле.

Многие благотворительные миссии имеют своего рода изолятор, где бродяги, не мывшиеся месяцами, снимают свою старую одежду, проходят дезинфекцию и принимают душ. Старую, потрёпанную одежду бросают в огонь, а взамен выдают новую. Чистый человек облекается в чистую одежду.

Это прообраз спасения, только с тем исключением, что новообращённый не просто смывает с себя нечистоту, но получает совершенно новую природу. На протяжении всей своей жизни христианин должен постоянно совлекать с себя и сжигать остатки ветхой греховной одежды. «И не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мёртвых, и члены ваши Богу в орудия праведности», — умоляет Апостол Павел (Рим. 6:13).

Словами «итак», «посему» в Новом Завете обычно начинаются обращения к верующим, чтобы они проводили жизнь как новые творения во Христе. Пребывая с Господом, имея новую жизнь, новую природу и силу, мы призваны вести надлежащий новый образ жизни.

Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдёт во гневе вашем; и не давайте места диаволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. (4:25–32)

Единственно надёжное свидетельство спасения человека состоит не в минувшем переживании принятия Христа, а в повседневной жизни, Его отражающей. «Кто говорит: “я познал Его”, но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нём истины» (1 Иоан. 2:4). Новое творение поступает как новое творение. Бог не превращает верующих в новые существа постепенно. Верующими являются те, кого Он уже сделал новыми творениями. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь всё новое» (2 Кор. 5:17). Этой теме Павел посвящает 6-ю главу Послания к Римлянам, где подробно описывает обновлённую жизнь верующего человека (ст. 4; ср. 7:6).

В 17–24 стихах Павел продемонстрировал понимание верующими истины, что спасение — это совлечение с себя «ветхого человека» и облечение в «нового человека» (Ефес. 4:22, 24). Христиане — это не роботы, автоматически реагирующие на Божественные импульсы. Хотя Бог по Своему высочайшему замыслу и сделал нас новым творением, Он повелевает нам силою Святого Духа усмирять и поработать нашу греховную природу (1 Кор. 9:27), всё ещё обитающую в нас, и жить, как новое творение, в послушании Христу, нашему новому Господину. Интересно отметить, что здесь наблюдается некоторый парадокс, заключающийся в том, что при этом одновременно действуют и Божья сила, и человеческая воля. Верный христианин откликается на Божьи могущественные призывы и повеления.

Показав верующим их состояние и положение во Христе (гл. 1–3), Павел затем даёт общие наставления к новой жизни (4:1–24), а в остальной части Послания продолжает давать конкретные повеления о поведении в этой жизни. В 4:25–32 его повеления отражают несколько различий между новой и старой жизнью. Живя обновлённой жизнью, верующие должны перестать лгать, а говорить только истину, перейти от несправедливого гнева к праведному, от воровства — к оказанию помощи нуждающимся, от гнилых слов — к наставлению и от естественных пороков — к сверхъестественным добродетелям.

ОТ ЛЖИ К ИСТИНЕ

Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. (4:25)

Второе «посему» этой главы (см. ст. 17) представляет ожидаемый отклик на общее описание новой жизни во Христе, содержащееся в 20–24 стихах, и раскрывает первое конкретное повеление о новой жизни.

Лжецы не наследуют Царства Божьего. «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая» (Откр. 21:8; ср. 1 Кор. 6:9). Верующий может впасть в ложь, как и в любой другой грех, но если вся его жизнь является непрерывным потоком лжи, исходящей из сердца в стремлении обмануть, то согласно Библии он не может считать себя христианином. Человек, повседневная жизнь которого постоянно характеризуется ложью, показывает тем самым, что он не Божье чадо, и отец его сатана (Иоан. 8:44). Сатана распространяет ложь о Боге, о Христе, о жизни, смерти, рае, аде, о Писании, о добре и зле — обо всём. Любая религиозная система, кроме христианства, основана на различных аспектах сатанинской лжи. Даже те скудные и ограниченные истины, которые можно найти в человеческих

религиях, представляют собой хитроумные ухищрения сатаны с целью ввести в обман и заблуждение.

Со времени грехопадения ложь представляет собой характерную черту невозрождённого человечества. Современное общество настолько основывается на лжи, что если бы вдруг оно обратилось к истине, то рухнул бы весь наш образ жизни. Если бы мировые лидеры стали говорить только правду, то в результате неизбежно разразилась бы третья мировая война. В мире накопилось так много лжи и такое большое количество организаций, предприятий, экономик, социальных устройств, правительств и договоров основано на этой лжи, что мировая система пришла бы в совершенный упадок и развалилась, если бы ложь вдруг прекратила своё действие. Враждебность и злоба не знали бы границ, наступила бы невообразимая сумятица.

Ложь подразумевает не только явную неправду. Она также включает преувеличение и прибавление неправды к начальной истине. Один христианин был хорошо известен благодаря своему впечатляющему и волнующему свидетельству. Но через несколько лет он перестал свидетельствовать. Когда его спросили, почему это произошло, то он ответил с некоторой долей прямоты: «В течение ряда лет я так много приукрашал свой рассказ, что уже и сам не знаю, что в нём правда, а что — нет».

Списывание и подсказки в школе — это тоже своего рода ложь. Неразумные обещания, раскрытие секретов доверившихся тебе людей, лесть, отговорки, предлоги — всё это разные виды лжи.

Христианин не должен участвовать ни в каких видах лжи. Он должен **отвергнуть ложь**, и его характерной чертой должна быть правдивость, потому что **ложь** несовместима с его новой природой и неприемлема для его нового Господина. Глагол *апотитеми*, от которого произошло слово, переведённое как «**отвергнув**», означает «забраковать», «сорвать», «выбросить». Именно этот глагол употребил Лука, говоря о начальствующих иудеях в Иерусалиме, которые, побивая Стефана камнями, «*положили* свои одежды у ног юноши, именем Савла» (Деян. 7:58). Они положили в сторону свои одежды, чтобы можно было легче совершать злодеяние. Христианин же откладывает **ложь**, чтобы свободно и беспрепятственно выполнять Господний труд праведности.

Цитируя Зах. 8:16, Павел переходит от запрета к положительному повелению, гласящему: «**Говорите истину каждый ближнему своему**». Сам Христос есть «путь, истина и жизнь» (Иоан. 14:6); Святой Дух есть «Дух Истины» (14:17), и Божье Слово «есть истина» (17:17). Становясь верующим, человек выходит из сферы владычества **лжи** и вступает в Царство **истины**. Поэтому любая форма лжи несовместима с его новым человеком.

Следует сказать, что говорить истину совсем не означает выворачивать себя наизнанку, выкладывая всё, что мы знаем. Правда не идёт вразрез с хранением чужих секретов или ещё чего-либо, что мы должны держать в тайне.

Поэтому все наши высказывания должны отличаться несомненной истинностью; сокрытие информации с намерением ввести в обман и заблуждение — это своего рода ложь. Но правдивость не требует, чтобы мы рассказывали всё, что знаем, не заботясь о последствиях такого признания. Она также не требует, чтобы мы открыто признавались в своей неприязни, сомнениях и негодовании к тем людям, которых мы недолюбливаем, как это делает философия псевдоправдивости, пропагандируемая психологией Фрейда и другими подобными философиями. Как христиане мы должны заботиться о том, чтобы Бог помог нам удалить эти недобрые чувства и освободиться от них, не пытаясь бездумно выражать их с целью самооправдаться или надеясь, что благодаря этому можно освободиться от своей неприязни и наладить дружеские отношения, разрушенные этими чувствами. Прямо заявить о том, что мы не отличаемся совершенством и не свободны от греха, как это сделал Павел (Рим. 7:15–25; Фил. 4:12–14 и др.), — это одно; а обнародовать наш грех со всеми подробностями — это совершенно иное.

Божья экономика основывается на истине, и Божьи люди, как отдельные верующие, так и церковь в целом, не могут быть орудиями, пригодными для Его труда, если не живут по истине. Мы должны, мы обязаны **говорить истину каждому ближнему своему, потому что мы члены друг другу**. Слово «ближний» поясняется фразой «**друг другу**» и обозначает своих по вере, христиан. Мы должны **говорить истину** каждому человеку в любой ситуации, но особенно другим верующим, потому что мы — члены в Теле Христа, Церкви, а следовательно — **члены друг другу**.

Наши физические тела не могут нормально функционировать, если каждый член тела не соединяется соответствующим образом с другими. Если бы наш мозг вдруг начал посылать ложные сигналы ногам, то мы бы стали спотыкаться или пошли бы прямо под движущийся грузовик вместо того, чтобы остановиться на краю тротуара. Если бы мозг неправильно сообщал информацию о температуре, то мы погибли бы от холода, ощущая тепло, или сожгли бы свою кожу в горячем душе, чувствуя холод. Если бы глаза решили посылать в мозг ложные сигналы, то опасный поворот на скоростной дороге мог бы показаться нам безопасным и простым, а в результате произошла бы авария. Если бы нервы на руках и ногах не сообщали в мозг о повреждениях, то мы могли бы, сами того не замечая, размозжить себе ногу или обжечь пальцы. В этом серьёзная опасность проказы: травмы, болезни и другие повреждения разрушают тело только потому, что нервы не посылают болевых сигналов опасности.

Церковь не может надлежащим образом осуществлять свою деятельность, если её **члены скрывают друг от друга** правду или не сотрудничают друг с другом честно с любовью. Мы не можем эффективно служить друг другу или совместно трудиться, если не говорим «истину в любви» (Ефес. 4:15, Новый перевод с греческого подлинника), особенно среди своих по вере.

ОТ НЕПРАВЕДНОГО ГНЕВА К ПРАВЕДНОМУ

Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдёт во гневе вашем; и не давайте места диаволу. (4:26–27)

Пароргисмос (гнев) — это не мгновенная вспышка кипящего раздражения или внутреннее негодование, а глубоко укоренившееся, намеренное убеждение. Как видно в данном отрывке, употребление этого слова в Новом Завете может обозначать эмоции как положительные, так и отрицательные, в зависимости от цели и побуждения.

Павел даёт нам повеление, чтобы *гневаясь* (от *оргизо*), мы не согрешали. В данном утверждении он, возможно, оправдывает праведное негодование, гнев на то, что совершается против Личности Господа или против Его воли и плана. Это — гнев Божьего народа, который ненавидит зло (Пс. 68:10). Это — гнев негодования по поводу несправедливости, аморальности и всякого рода нечистоты. Это — гнев, о котором в одном из своих писем упоминал великий английский проповедник Ф. У. Робертсон. Когда он однажды встретил одного человека, который пытался склонить молодую девушку к блуду, то настолько вознегодовал, что закусил до крови губу.

Иисус выражал праведный гнев, негодуя на жестокосердие фарисеев, воспротивившихся исцелению человека с сухой рукой в субботний день (Марк. 3:5). Хотя это слово прямо не фигурирует в евангельском повествовании о событиях в храме, нет никакого сомнения, что именно этот гнев побудил Иисуса выгнать оттуда меновщиков (Матф. 21:12; Иоан. 2:15). Иисус всегда негодовал, когда злословили Отца или допускалась несправедливость к людям. Но Иисус никогда не проявлял чувства эгоистичного гнева из-за несправедливого отношения к Нему. В этом сущность праведного гнева.

С другой стороны, **гнев**, являющийся **грехом**, служит средством самозащиты и проявления заботы о себе самом, как ответная реакция на проявленную несправедливость. Именно этот гнев ведёт к убийству и Божьему осуждению (Матф. 5:21–22).

Эгоистичный, необузданный и мстительный гнев является греховным явлением и не имеет места в христианской жизни даже временно. Но бескорыстный гнев, основанный на любви к Богу и побуждаемый заботой о пользе других, не только разрешен, но и оправдан.

Но даже праведный гнев может легко перейти в горечь, злобу и самоправедность. Поэтому Павел и продолжает далее, говоря: «**Солнце да не зайдёт во гневе вашем; и не давайте места диаволу**». Даже гнев, проявленный из лучших побуждений, может превратиться в ожесточение, поэтому мы должны отложить его в сторону в конце дня. Взлелеянный гнев **даст место диаволу** употребить его для своих целей. Если гнев продолжается, то он может

привести к мести, а, следовательно, к нарушению принципа, преподанного в Рим. 12:17–21:

Никому не воздавайте зло за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберёшь ему на голову горящие уголья. Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром.

Вполне вероятно, что ст. 26б–27 имеют прямое отношение к этому несправедному гневу; в связи с этим Павел и указывает нам, как поступать в таком случае, потому что гнев в одно мгновение может завладеть сердцем верующего, имея к тому же сильную тенденцию расти и умножаться. Поэтому его нужно немедленно пресечь: исповедать, оставить и предать Богу для очищения до конца дня.

При любом проявлении гнева, праведного или неправедного, если он останется в сердце, сатана может нанести человеку большой ущерб (2 Кор. 2:11), питая его жалостью к себе, гордостью, самоправедностью, мстительностью, защитой прав или иным видом греха эгоизма и нарушения Божьей святой воли.

ОТ ВОРОВСТВА К ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ

Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. (4:28)

Третье повеление, данное Павлом, излагает требование обратиться от воровства к оказанию помощи другим людям. Никто полностью не свободен от искушения похитить чужое. Многие дети проходят через определённую фазу своего развития, когда им становится интересно что-нибудь своровать, иногда просто так, без задней мысли. Безусловно, плоть побуждает взять то, что не принадлежит нам, и присвоить его. Ветхий человек имеет в себе склонность к воровству, которое является одной из многих характерных его черт и устраняется «новым человеком, созданным по Богу» (ст. 24). Христианин должен **впредь не красть** (от греческого слова *клепто*).

За последние несколько десятилетий воровство в магазинах достигло угрожающих размеров. Большой процент этих краж совершается самими служащими этих магазинов. В некоторых больших магазинах третья часть доходов от продажи товаров идёт на покрытие потерь, вызванных воровством. Завышенные сметы, расходы и явные растраты достигли угрожающих размеров

в бизнесе и промышленности. Та же картина наблюдается и в отношении неуплаты налогов, считаясь нормальным явлением среди многих людей. Для них воровство — это своего рода игра, в которой поимка с поличным вызывает смущение или стыд.

Крупные хищения, мелкое воровство, присвоение лежащих в ящике комода денег, которые принадлежат отцу, невыполнение долговых обязательств, удерживание зарплаты служащих или сдачи в магазине, переплаченной продавцом, — всё это воровство. Изобретательности в воровстве практически нет конца, но несмотря ни на что воровство — это грех. Оно вообще не должно иметь места в новом хождении человека во Христе.

Альтернативой воровству является **труд, чтобы было из чего уделять нуждающемуся**. Бог предусмотрел в Своём плане, чтобы каждый человек, имеющий физические возможности, трудился. «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся» (2 Фес. 3:10–11). Христианин, который не работает, который «о своих и особенно о домашних не печётся, тот отрётся от веры и хуже неверного» (1 Тим. 5:8).

Наш **труд** должен состоять в полезном занятии, в том, что честно, чисто и приносит добрые плоды. Слово *агатос* (**полезное**) указывает на высокое качество и добросовестность и здесь имеет отношение к труду для прославления Бога. Христианин никогда не должен участвовать в занятии, профессии, труде или предприятии, где требуется идти на компромисс с Божьими принципами. Это бесславит Бога, нарушает Его святые повеления и наносит ущерб другим людям, вводя их в заблуждение.

Фраза «**делая своими руками**» подчёркивает истину, которая является нормой поведения каждого человека, чтобы он сам обеспечивал себя материально, а также уделял тем людям, которые, несмотря на свой тяжёлый труд или по причине какого-либо бедствия или увечья, принадлежат к числу **нуждающихся**.

И наш труд не только не должен наносить ущерб другим людям, но должен совершаться с определённой целью оказания помощи — **чтобы было из чего уделять нуждающимся**. Желание христианина больше заработать должно также иметь цель и больше уделить другим людям, помочь им. Обеспечив себя и своих домашних, он будет иметь остаток, из которого должен уделить и другим нуждающимся. Подобно всей жизни христианина, его труд прямым или косвенным образом должен, прежде всего, быть средством служения Богу и людям.

«Но когда делаешь пир, — говорил Иисус, — зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных» (Лук. 14:13–14). Встретившись с пресвитерами ефесской церкви в Милите по пути в Иерусалим, Павел сказал им

на прощение: «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал: сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всё показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: “блаженнее давать, нежели принимать”» (Деян. 20:33–35).

ОТ ГНИЛЫХ СЛОВ К НАСТАВЛЕНИЮ

Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления. (4:29–30)

Четвёртая перемена в христианской жизни выражается в речи христианина — от **гнилых** слов к мудрым. Речь христианина должна преобразиться, как и всё его существо.

Слово *санпрос* (**гнилой**) означает что-то испорченное или издающее злое. Обычно оно использовалось при описании гнилых фруктов, овощей или несвежей пищи. Из уст верующего никогда не должны **исходить** нечистые слова, потому что это полностью противоречит его новой жизни. **Гнилая** речь должна быть так же отвратительна нам, как сгнившее яблоко или протухшее мясо. Грязные шутки, ругательства, непристойные истории, пошлости, двусмысленности и другие формы нечистоты никогда не должны исходить из наших уст. «А теперь, — писал Павел колоссянам, — вы отложите всё: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших» (Кол. 3:8; ср. Ефес. 5:4).

Язык весьма трудно обуздывать. Он — «огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет всё тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может: это — неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда» (Иак. 3:6–8).

Насколько больно было Петру вспоминать о том, что он не только отрёкся от своего Господа, но и клялся, что не знает Его (Матф. 26:74). Возможно, эти воспоминания побудили Петра воззвать вместе с Давидом: «Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих» (Пс. 140:3). Только Господь силен контролировать наши уста и охранять их от любого **гнилого слова**. Безусловно, язык выражает то, что ему говорит сердце. «Ибо от избытка сердца говорят уста», — сказал Иисус (Матф. 12:34; ср. Марк. 7:14–23). Нечистые уста отражают нечистое сердце, и Господь очищает наш язык посредством Своего Слова, которое наполняет сердце тем, «что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достойно, что только добродетель и похвала» (Фил. 4:8).

Но мы не только должны отказаться от нечистого языка, возбуждающего зло, но и полностью перейти к тому, что чисто, полезно и угодно Богу. Здесь Апостол Павел упоминает три характерные черты благонравной речи: она служит наставлению, проявляет себя в нужное время и приносит благодать слушающим.

Во-первых, слова христианина являются **добрыми для назидания**. Наша речь должна служить для пользы, утверждения, ободрения, наставления и вдохновения других людей. Иногда, конечно, она должна служить исправлению, но и тогда она служит для назидания, если совершается с правильным подходом. В Прит. 25:12 даётся увещание: «Золотая серьга и украшение из чистого золота — мудрый обличитель для внимательного уха». Екклесиаст «старался... приискивать изящные изречения, и слова истины написаны им верно», а все слова, произнесённые мудрым человеком, «как иглы и как вбитые гвозди» (Еккл. 12:10–11).

Во-вторых, всё, что мы говорим, должно служить **для назидания в вере**. Вовсе не обязательно, чтобы каждое произносимое нами слово было исполнено великой значимости, но то, что мы говорим, должно всегда соответствовать ситуации, конструктивным образом внося свой положительный вклад. Вполне понятно, что мы никогда без необходимости не должны упоминать то, что может нанести какой-нибудь вред, а также вызвать расстройство или разочарование слушающего. Некоторые высказывания, хотя они могут быть абсолютно истинны и здравы, лучше оставить при себе. Те люди, которые говорят мало, но обычно с пользой, вызывают у слушающих восхищение своей мудростью и добродетелью. В Прит. 25:11 излагается следующее: «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах — слово, сказанное прилично». Это подтверждается в Прит. 15:23, что «радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя!» Буквально, «в уста целует, кто отвечает словами верными» (Прит. 24:26).

В-третьих, всё, что бы мы ни говорили, должно быть благодатным, чтобы оно **доставляло благодать слушающим**. Как уже сказал Павел, зрелый христианин не только говорит истину, но высказывает её с любовью (4:15, Новый перевод с греческого подлинника). Неусвоенная истина не всегда может быть полезной, а зачастую и наносит ущерб. Мы спасены благодатью и хранимы ею, поэтому мы должны жить и говорить согласно ей. Благодать совершенным образом характеризует Бога и таким же образом должна также служить характерной чертой и Его детей.

Милосердие всегда характеризовало Иисуса. Исаия говорит о милости, которой отличалась речь Христа: «Господь Бог дал Мне язык мудрых, чтобы Я мог словом подкреплять изнемогающего» (Ис. 50:4). Лука описал эффект, который однажды произвели слова Спасителя: «И все засвидетельствовали Ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст Его» (Лук. 4:22).

Спустя немного времени те же люди, которые так хорошо о Нём отзывались, исполнились ярости и повели Иисуса на окраину города, где сбросили бы Его со скалы, если бы Он, пройдя посреди их, не удалился (ст. 28–30). Но Иисус не утратил духа милости и благодати. Если бы народ признал истину, которую Он изложил им, относительно духовного упорства и отступления Израиля, признал свою виновность в этом грехе и принял факт излияния Богом Своей благодати на язычников, то, безусловно, он получил бы наставление и утверждение в истине. Даже напоминание людям об их грехах — доброе дело, если оно делается с добрым намерением и правильным подходом, потому что до тех пор, пока человек не увидит своих грехов и не раскается в них, он не сможет пережить на личном опыте благодать спасения.

«Слово ваше, — говорил Павел колоссянам, — да будет всегда с благодатию, приправлено солью» (Кол. 4:6). Соль предохраняет продукты от порчи. Слова христиан, приправленные благодатью, предохраняют окружающий мир от разложения. Они также дают силу и утешение тем, кто испытывает какую-либо нужду. Благодать Христа отражается в нас, и Он использует её для того, чтобы привлечь к ней других.

Мы также должны удалить нечистоту и гнилые слова из нашей речи, чтобы не **оскорблять Святого Духа Божия**. Это должно служить для нас могущественным побуждением. Любой грех приносит Богу боль, но грех в Его детях наносит рану Его сердцу. Бог глубоко скорбит, когда Его дети упорствуют, не желая оставить свои старые пути и стать на новый путь. **Святой Божий Дух** проливает слезы, видя христиан, которые вместо истины говорят ложь, вместо праведного гнева проявляют неправедный, вместо того, чтобы уделять из своих средств нуждающимся, крадут, а вместо ободряющих слов, приправленных благодатью, употребляют негодные слова.

Всё, что нарушает Божью волю и святость сердца, будет **оскорблять Третье Лицо Святой Троицы**. Это оскорбление может привести к угашению Духа (1 Фес. 5:19) и к потере силы и благословения. Следует также отметить, что подобная реакция **Святого Духа** показывает Его как личность, что видно в употреблении относящихся к Нему личных местоимений (ср. Иоан. 14:17; 16:13; и т.д.). Его личность как Утешителя или Помощника (Иоан. 14:16, 26; 15:26; 16:7) указывает на то, что Он подобен Христу, Который является Личностью. **Святой Дух** обладает интеллектом (1 Кор. 2:11), имеет чувства (Рим. 8:27; 15:30) и волю (1 Кор. 12:11). Он трудится (1 Кор. 12:11), пронизает (1 Кор. 2:10), говорит (Деян. 13:2), свидетельствует (Иоан. 15:26), учит (Иоан. 14:26), обличает (Иоан. 16:8–11), возрождает (Иоан. 3:5), ходатайствует (Деян. 8:26), наставляет (Иоан. 16:13), прославляет Христа (Иоан. 16:14) и управляет служением (Деян. 16:6–7).

В свете данного текста Послания к Ефесянам видно, что к Святому Духу нужно относиться, как к Личности. Как любую личность, Его можно иску-

шать (Деян. 5:9), лгать Ему (Деян. 5:3), противиться (Деян. 7:51), оскорблять (Евр. 10:29) и хулить (Матф. 12:31–32).

Павел фактически говорит: «Как вы можете совершать дела, огорчающие Того, Кем вы запечатлены в день искупления?» (см. 1:13–14). Святой Дух является Божьим знаком Его благоволения к нам, доказательством нашей принадлежности Ему. Как мы можем оскорблять Того, Кто является нашим Помощником, Утешителем, Учителем, Ходатаем, Божественным Небожителем, обитающим в наших сердцах, и Гарантом нашего вечного искупления? Как мы можем так бездушно оскорблять Вечного Божьего Святого Духа благодати, проявляющего к нам такую милость? Он так много сделал для нас, и мы не должны Его оскорблять.

Повеление быть благодарными Божьему Духу основывается на том факте, что Он охраняет наше спасение. Павел не говорит, что мы должны избегать согрешений, чтобы удержаться за спасение, но, наоборот, нам нужно вечно благодарить Святого Духа за то, что Он сделал так, что нам невозможно его потерять.

ОТ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПОРОКОВ К СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМ ДОБРОДЕТЕЛЯМ

Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. (4:31–32)

Последняя перемена, которую упоминает Павел, заключается в появлении сверхъестественных добродетелей вместо естественных пороков, и она вмещает в себе остальные виды перемен.

Человек испытывает естественную приверженность и склонность к греху, а естественная склонность к греху состоит в перерастании в ещё больший грех. И грех христианина будет умножаться подобно греху неверующего человека. Если им дать волю, то наши внутренние грехи — **раздражение и ярость, и гнев** — в конечном итоге приведут к внешним грехам **крика, злоречия** и другим проявлениям **злости**.

Раздражение (*пикриа*) отражает кипящее негодование, постоянное состояние недовольства и ворчливости (см. Деян. 8:23; Евр. 12:15). Именно дух раздражения вызывает враждебное настроение человека, проявляясь в его желчном и недовольном отношении ко всему. **Ярость** (*тумос*) имеет отношение к волне бушующих чувств, захлестывающих человека в какое-либо мгновение. **Гнев** (*орге*) — это глубокое, затаившееся, внутреннее чувство в душе. **Крик** (*крауге*) — это повышение голоса или громкий возглас раздора. Он отражает вспышку чувств, что говорит о потере контроля над собой. **Злоречие** (*бласфемия*) — беспрестанная клевета на других, исходящая из оже-

сточённого сердца. Затем Павел прибавляет **злобу** (*какиа*) — общее слово, обозначающее зло, которое является корнем всех пороков. «Всё это, — говорит он, — да будет удалено от вас».

Все эти грехи приводят к вражде между людьми: между верующим и неверующим или, хуже того, между верующими. Именно эти грехи разрушают общение и взаимоотношения, ослабляя церковь и очерняя её свидетельство перед миром. Когда неверующий видит, что христиане поступают подобно окружающему их миру, церковь в его глазах покрывается позором, и он ещё больше утверждает в своём противлении Благой вести.

Вместо этих пороков нас должны наполнять другие чувства. Мы должны **быть друг ко другу добры, сострадательны, прощая друг друга, как и Бог во Христе простил нас**. Эти добродетели явил нам Бог, и мы призваны являть их окружающим нас людям. Бог возлюбил, избрал и искупил нас не потому, что мы заслуживали этого, а просто потому, что Он благ и милостив. «Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками... Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасёмся жизнью Его» (Рим. 5:8, 10). Если Бог настолько милостив к нам, то насколько более мы должны **быть добры и сострадательны и прощать** таких же как мы грешников, и особенно друг друга.

Характерной чертой Господа является эта неограниченная **доброта**, как сказано в Лук. 6:35б: «Ибо Он благ и к неблагодарным и злым». Павел говорит о богатстве благодати: «Или пренебрегаешь богатством благодати... благодать Божия ведёт тебя к покаянию» (Рим. 2:4). Христос говорит, что мы должны уподобиться нашему Небесному Отцу и любить врагов наших, и благотворить, и займы давать, не ожидая ничего; и будет нам награда великая, и будем сынами Всевышнего (Лук. 6:35а).

Слово «**сострадательны**» означает «проявлять сочувствие и жалость» и отражает глубокое чувство ноющей внутренней боли по причине сопереживания другим людям в их нуждах. Повеление «**прощайте друг друга**» является основополагающей чертой, отражающей христианский характер, и об этом прощении не нужно много распространяться. Наиболее чёткой иллюстрацией прощения служит притча, изложенная в Матф. 18:21–35. Когда Пётр задал вопрос о том, как далеко распространяется это прощение, то Господь поведал ему историю об одном человеке, задолжавшем царю большую сумму денег, которую он не мог заплатить. Царь простил ему этот долг. Эти притча являет собой наглядное изображение спасения: Бог прощает грешнику неуплатный долг отступления от Него.

Затем, получив прощение, этот бывший должник приступил к человеку, который не возвратил ему незначительную сумму долга, и посадил его за неуплату в темницу. Тот, кому был отпущен огромный долг, не простил

небольшой долг другому человеку. Несоответствие и несовместимость действий этого человека показывает отвратительное состояние духа непрощения, царящего в сердце верующего. Этот человек был строго наказан Господином за своё греховное и жестокое отношение.

Павел имел в виду такие же взаимоотношения, призывая верующих прощать, **как и Бог во Христе простил нас**. Можем ли мы, получив отпущение многих долгов, не простить сравнительно небольшие долги наших ближних по отношению к нам? Из всех людей мы, как никто более, должны проявлять готовность прощать других.

Параллельный текст к этому отрывку, представленный в Кол. 3:1–17, является уместным заключением учения Павла по данному вопросу.

Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе.

Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите всё: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облечшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но всё и во всём Христос.

Итак облекитесь, как избранные Божиим, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да властвует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И всё, что вы делаете, словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца.

Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам, а, напротив, благодарение; ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления; итак, не будьте сообщниками их. (5:1–7)

В этом отрывке Павел вначале излагает истины о благочестивой любви, а затем о сатанинской поддельной любви и её последствиях.

ОБРАЩЕНИЕ С МОЛЬБОЙ

Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви (5:1–2а)

Павел весьма озабочен тем, как живёт верующий. Он объясняет, что мы должны вести достойную жизнь (4:1) и не поступать, как люди этого мира (4:17). Он также призывает нас поступать, как чада света (5:8), как мудрые (5:15). В данном стихе Апостол умоляет верующих **жить** так, чтобы повсе-

дневная жизнь характеризовалась **любовью**. Возрастание в любви — постоянная нужда каждого верующего, так как любовь является исполнением закона (Рим. 13:8–10). По мере возрастания в любви мы также видим необходимость в её умножении. Ввиду того что любовь, по определению Библии, абсолютно несовместима с плотью, мы всегда нуждаемся в напоминании о любви и в побуждении к ней.

Слово «**итак**» обращает наше внимание назад на заключительную часть 4-й главы, особенно на 32 стих. Доброта, сострадание и прощение являются характерными чертами Бога, Который есть любовь. Бог отличается безграничной благостью, состраданием и всепрощением, и мы достигаем этих добродетелей путём подражания их Источнику.

Миметес (подражайте) — это слово, от которого произошёл термин «мимический». Актёр-мим подражает характерным чертам и движениям другой личности. Как **подражатели Богу**, христиане должны подражать Его качествам и более всего — Его **любви**. Вся христианская жизнь — это подражание благочестию, явленному в личности Христа. Божья цель в спасении — искупить человека от греха и уподобить его «образу Сына Своего» (Рим. 8:29). Уподобиться Христу — значит стать совершенным, как совершен Бог (Матф. 5:48). «Как послушные дети, — говорит нам Пётр, — не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят» (1 Пет. 1:14–16; ср. Лев. 11:44). Великая надежда верующих состоит в том, что мы «знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1 Иоан. 3:2). Подражание Его любви стало возможным благодаря тому, что «любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5:5).

Когда Александр Македонский обнаружил в своей армии трусливого человека, которого тоже звали Александром, то сказал этому воину: «Откажись от своей трусости или откажись от своего имени». Те, кто носит Божье имя, должны **подражать** Его характеру. Даже в наших ограниченных обстоятельствах существует возможность по Божьей благодати отражать Божью сущность.

Чтобы узнать характер Бога, мы должны изучать Его Слово, Его откровение о Себе Самом, Его великое раскрытие Самого Себя. Однако чем больше мы узнаём о Божьем характере, тем больше понимаем, насколько далеко мы стоим от Него, видя Его высоту и абсолютное совершенство, и осознаём нашу неспособность исполнить повеление уподобиться Ему, быть такими, как Он. Именно поэтому нам нужно «крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке», чтобы «исполниться всею полнотою Божиею» (Ефес. 3:16, 19). Мы можем **подражать Богу** только тогда, когда Господь Иисус Христос будет жить Своей совершенной жизнью через нас. Только с помощью

Святого Духа мы можем стать подобными Ему. Поэтому мы должны полностью подчинить себя господствующему влиянию Святого Духа, чтобы исполнить наставление Павла, изложенное в Послании к Коринфянам: «Всё у вас да будет с любовью» (1 Кор. 16:14).

Нет ничего противоестественного в том, что дети похожи на своих родителей. Они обладают характером родителей и инстинктивно подражают их поведению и поступкам. Через Иисуса Христа Бог даровал нам право быть Его детьми (Иоан. 1:12; Гал. 3:26). Как заявил Павел в начале этого Послания, Бог избрал нас, «предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей» (Ефес. 1:5). Наш Небесный Отец свят, и мы должны быть святы. Он добр, и мы должны быть добры. Он полон прощения, и мы должны прощать. Бог во Христе смирил Себя, и мы должны смирять себя. Бог есть любовь, и мы как Его **возлюбленные чада** должны **жить в любви**. Конечно, эта способность не естественная, а сверхъестественная, и она требует новой природы и постоянного проявления силы Святого Духа, действующего через нас, когда мы послушны Божьему Слову.

Величайшее доказательство любви — наше незаслуженное прощение. Бог засвидетельствовал о Своей великой любви тем, что отдал «Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан. 3:16). Божья любовь принесла человеку прощение. Бог возлюбил мир такой великой любовью, что распростёр Своё прощение грешному, упорному, жалкому и отвратительному в своих преступлениях человечеству. Он послал Своего Сына отдать на кресте жизнь, чтобы люди не увидели вечной смерти. Он предложил миру дар вечного общения с Ним.

Так как прощение является величайшим свидетельством Божьей любви, оно также будет и наиболее убедительным доказательством нашей любви. Любовь всегда будет побуждать нас прощать людей точно так же, как она побудила Бога во Христе простить нас (Ефес. 4:32). Ничто не раскрывает ожесточённое состояния сердца, лишённого любви, так, как неспособность к прощению. Дух непрощения свидетельствует об отсутствии любви (см. 4:31). А присутствие прощения всегда доказывает наличие любви, потому что только любовь имеет побуждение и силу прощать. Наша любовь измеряется способностью прощать.

И независимо от того, насколько ужасно, деструктивно или несправедливо мог поступить с нами другой верующий, Христос уже заплатил за тот грех. Независимо от боли, клеветы, гонения или иного вреда, причинённого нам, жертва Христа была достаточной платой за вину их греха. Когда христианин питает в себе чувство мести, а тем более, когда мстит своему брату, он грешит не только потому, что позволяет эгоистичной ненависти управлять им, но и потому, что попирает жертву Христа — ища свершения правосудия за грех, наказание за который уже понёс его Господь.

Так как Христос уже заплатил за все грехи, мы не имеем права взыскивать за грех любого человека, даже неверующего. Пётр считал, что прощать согрешившему «до семи раз» было благородством. Но Иисус сказал: «Не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды семидесяти раз» (Матф. 18:22). Во Христе нам прощены *все* «грехи ради имени Его» (1 Иоан. 2:12); Он простил «нам *все* грехи» (Кол. 2:13; курсив добавлен). В Нём «мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его» (Ефес. 1:7).

Глубина нашей любви проявляется в величине нашего прощения точно так же, как глубина Божьей любви проявляется в величине Его прощения. «Более же всего, — говорит Пётр, — имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов» (1 Пет. 4:8). Греческое слово, переведённое как «усердная», обозначает напряжённую до предела мышцу. Наша любовь должна напрягаться до предела, чтобы покрыть «множество грехов». Чем больше наша любовь, тем больше грехов она покроеет всепрощением.

Глубина нашей любви также измеряется пониманием величины прощённого нам долга. Когда Иисус сидел за столом у фарисея Симона, пришла некая блудница и помазала ноги Иисуса дорогим благовонием, омывая их слезами. Симон вознегодовал на неё за этот поступок и выразил своё разочарование по поводу того, что Иисус разрешил такой женщине прикоснуться к Нему. Иисус же в ответ поведал притчу: «У одного заимодавца было два должника: один должен был пятьсот динариев, а другой — пятьдесят, но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил». Сравнив отношение Симона и женщины-блудницы, Иисус сказал: «А потому сказываю тебе: прощаются грехи её многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит» (Лук. 7:36–47).

Симон, не осознавая полностью величину греха в своей жизни, а поэтому и не ощущая необходимости в прощении, не был способен прощать других людей, особенно тех, кого считал изгоями в моральном и социальном отношении. Степень самоправедности определяется непрощением, как прощением — степенью любви. Способность любить, а поэтому и прощать, зависит от нашего понимания величины вины, которую простил нам Бог. Непрощение является также уровнем неверия, потому что человек, который не испытывает нужды в прощении, не испытывает и нужды в Боге.

Роберт Фалконер рассказывает случай, произошедший с ним в одном городе во время свидетельства обездоленным людям, которым он читал историю о женщине, омывавшей ноги Иисуса слезами. Во время чтения он услышал громкое рыдание. Он взглянул и увидел, что плакала худенькая девушка, лицо которой было обезображено оспой. После того как он успокоил её, девушка спросила: «Придёт ли опять Тот, Кто простил эту женщину? Я слышала, что Он возвратится вновь. Но скоро ли?»

— Он может прийти очень скоро. Но почему ты об этом спрашиваешь? — сказал Фалконер. Опять безутешно зарыдав, девушка проговорила: «А не может ли Он немножко повременить? У меня ещё не такие длинные волосы, чтобы я могла отирать ими Его ноги».

Тот, кто видит величие Божьей любви, проявившейся в прощении множества его грехов, и сам будет проявлять прощение с любовью. Такой человек прощает с любовью, потому что его Небесный Отец простил с любовью, а он желает подражать Своему Отцу.

ОБРАЗЕЦ

как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. (5:2б)

Дети часто учатся рисовать, копируя через кальку. Чем тщательнее они это делают, тем большее сходство копия имеет с оригиналом.

Образцом для христианской жизни является Сам **Христос**. Его жизнь служит примером для каждого верующего. Главное отличие между этим равенством на образец и копированием ребёнком рисунка под кальку состоит в том, что Христос на протяжении всей нашей жизни не перестанет быть нашим образцом. И сами по себе мы никогда не сможем проводить жизнь, подобную Его жизни. В действительности, наша роль состоит не столько в том, чтобы самому копировать свою жизнь по образцу Божьего Сына, сколько в том, чтобы дать возможность Божьему Духу совершать этот труд. Апостол Павел выражает эту глубокую истину чудесными словами: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преобразуемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3:18).

Высшим качеством **Христа**, которому мы должны подражать, является Его любовь. Он **возлюбил нас и предал Себя за нас**. Отдача себя другим является вершиной любви *agape*. Библейская любовь — это не приятное ощущение или доброе чувство к своему ближнему, но отдача себя самого для его блага (ср. 1 Иоан. 3:16). Божественная любовь — это безусловная любовь, полностью зависящая от воли любящего, а не от заслуг, привлекательности или отклика любимого. **Христос** не просто имел глубокое чувство и эмоциональный интерес к человечеству, и Он отдал Себя за нас в жертву не потому, что мы этого заслуживали (ср. Рим. 5:8, 10). «Когда мы были ещё грешниками», Он **предал Себя за нас** исключительно по причине величайшей, милостивой любви, взяв на Себя наш грех и заплатив за него.

Божья любовь, как и подобная ей человеческая, проявляется в том, что отдаёт, а не что получает. Что же касается любви, обусловленной какими-либо требованиями, то она возможна лишь тогда, когда эти требования выполня-

ются. Если мы ничего не получаем взамен, то мы ничего не даём. Но Бог не ставит в Своей любви никаких условий и повелевает, чтобы мы любили других без каких-либо оговорок. Божью любовь невозможно заработать или заслужить своими усилиями и добрыми делами.

Романтическая, эмоциональная любовь между мужем и женой подвержена переменам, а иногда и вовсе проходит. Но потеря романтической любви никогда не может служить поводом для расторжения брака, потому что Бог повелевает мужьям питать к своим жёнам любовь *агапе* (Ефес. 5:25; 3:19; ср. Тит. 2:4 и др.), которую Он испытывает к нам, не заслужившим её. Эта любовь основывается на сознательном выборе в интересах любимого человека вне зависимости от эмоций, привлекательности или заслуг. Романтическая любовь обогащает и украшает взаимоотношения между мужем и женой, но связующая сила, скрепляющая христианский брак, — это Божья любовь, проявляющая себя потому, что заключает в себе сущность Божественного естества. Там, где имеет место жертвенная, бескорыстная любовь, там также пребывает и любовь близости, чувства и дружбы (*филия*).

Бог любил нас уже тогда, когда мы были ещё грешниками и враждовали с Ним. Он продолжает любить нас как верующих, хотя мы продолжаем согрешать и терпеть неудачу в достижении Его совершенства и славы. Он любит нас, когда мы забываем Его, непослушны Ему и отрекаемся от Него, когда мы не отвечаем любовью на Его любовь, когда огорчаем Его Святого Духа. Когда Апостол Иуда говорил: «Сохраняйте себя в любви Божией» (Иуд. 21), он указывал на ответственность пребывания там, где Божественная любовь изливает своё благословение.

Те, кто получил Божественную природу через Иисуса Христа, призваны любить так, как любит Бог. Во Христе мы теперь имеем природу, чтобы любить, так как Божья природа исполнена любви; Его внутренняя природа теперь стала нашей внутренней природой. Для христианина не любить — значит жить вопреки и своей собственной, и Божьей природе.

Поэтому отсутствие любви — это нечто большее, чем неудача или недостаток. Это — грех, умышленное непослушание Божьему повелению и пренебрежение Его примером. Любить так, как любит Бог, — значит любить, потому что Бог любит, потому что мы должны «подражать Богу как чада возлюбленные» и потому что **Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу.**

Божья любовь не только прощает грешников и носит безусловный характер, но также отличается и жертвенностью. Поэтому любить Божьей любовью — значит проявлять жертвенную любовь, отдавая всего себя, как и Он предал Себя.

Христианин должен простирать свою любовь к каждому человеку, как верующему, так и неверующему. Если Божья любовь распространяется даже

на Его врагов, то как мы можем отказаться любить наших врагов? Если Он любит совершенной любовью Своих несовершенных детей, то как мы можем не любить братьев и сестёр по вере, сами будучи несовершенны? И если Божественная любовь побудила Христа принести Себя в жертву за недостойных и неблагодарных грешников, то как мы можем не посвящать себя во имя Его окружающим нас людям, запятнанным грехом, как верующим, так и неверующим?

Незадолго до того, как Христос был предан и взят под стражу, Он собрался со Своими учениками на вечерю. За столом ученики затеяли между собой спор, кто из них больше. Перед Господом лежал путь крайнего унижения и страдания, а они были всецело заняты собой, мечтая о положении, высоте и славе. В тот момент, когда Господь больше всего нуждался в их поддержке, подкреплении и утешении, они поступали так, как будто Его не было рядом с ними. Они были заняты только собой (Лук. 22:24).

Именно в тот вечер Иисус взял умывальницу и стал омыwać их ноги. Он сделал то, что обычно делал самый низкий из рабов. Несмотря на их полное безразличие к Его предстоящему страданию и смерти, Иисус смиренно, с духом прощения, жертвенно служил им. Окончив омыwać им ноги, Он возвратился к вечере и «сказал им: знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его» (Иоан. 13:12–16). Позже Он повелел им любить друг друга, как и Он возлюбил их (Иоан. 13:34–35).

Предание Христом Себя за нас в приношение и жертву Богу было для Небесного Отца **приятным благоуханием**, потому что эта жертва в самой законченной и полной форме продемонстрировала Божью любовь. Сочетание «за нас» указывает на личное выражение любви ко всем верующим. (Но это не ограничивает возможность искупления только верующими, что ясно отмечается в других местах Писания. См. Иоан. 1:29; 3:15–16; Рим. 10:13; 2 Кор. 5:14; 1 Тим. 2:4, 6; 4:10; 2 Пет. 2:1; 1 Иоан. 2:2; 4:14).

В первых пяти главах книги Левит описываются пять жертвоприношений, которые Бог повелел совершать израильтянам. Первые три — это всесожжение, хлебное приношение и мирная жертва. Всесожжение (Лев. 1:1–17) символизирует полное посвящение Христа Богу и предание в послушании самой Своей жизни, чтобы угодить Своему Отцу. Хлебное приношение (Лев. 2:1–16) изображает совершенство Христа, а мирная жертва (Лев. 3:1–17; 4:27–31) — примирение Им человека с Богом. Эти жертвоприношения убедительно свидетельствуют о том, что было угодно в Божьих очах. И каждое из них, по выражению Писания, представляло собой «благоухание, приятное

Господу» (Лев. 1:9, 13, 17; 2:2, 9, 12; 3:5, 16). Послание к Филиппийцам объясняет, что благоухание означает жертву «приятную, благоугодную Богу» (4:18). Но два других приношения — за грех (Лев. 4:1–26, 32–35) и жертва повинности (Лев. 5:1–19) — были отвратительны в Божьих очах, потому что они, хоть и изображали Христа, показывали, что Он возьмёт на Себя грехи всего человечества. И Отец отвратился от Своего Сына, когда «не знавшего греха Он сделал для нас *жертвою* за грех» (2 Кор. 5:21), и Христос тогда возопил с креста: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Матф. 27:46).

Пока все грехи тяготели на Христе, Бог не мог взирать на Него с радостью и довольством. Но после того как Отец воскресил Христа из мёртвых, жертва, которая отождествила Его с грехом, стала приношением, победившим грех. Грех, предавший Христа на смерть, сам был умерщвлён, и этот великий акт любви стал для Бога **благоуханием приятным**. Это **приятное благоухание** распространяет свой аромат на каждого из живущих на земле, кто подойдёт под благодать этого жертвоприношения, и оно будет распространять свой аромат на небесах во веки веков. Наша жизнь должна быть угодной Богу во всех её аспектах (ср. 2 Кор. 2:14–16).

ПОРОЧНОСТЬ

А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам, а, напротив, благодарение (5:3–4)

Сатана подделывает всё, что утверждает Бог. Где Бог утверждает истинную любовь, сатана предлагает поддельную. Эта любовь характеризует детей сатаны, тех, кто от мира сего, так же, как и истинная любовь характеризует Божьих детей, граждан небесного Царства.

В противоположность благочестивой, жертвенной и всепрощающей любви, мирская любовь отличается эгоистичностью и похотливостью. Она проявляется потому, что объект любви привлекателен, приятен, вызывает удовлетворение, отвечает признательностью, взаимностью, производит желаемые чувства и способен чем-то воздать. Мирская любовь всегда основывается на удовлетворении своих нужд, желаний и на получении ожидаемых результатов. Такая любовь — это взаимно обязывающее чувство, которое мало даёт, а ожидает многого взамен. Иисус сказал о подобной любви: «Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?» (Матф. 5:46).

Мир заявляет о том, что нуждается в любви. Любовь пропагандируют и превозносят на каждом углу. Особенно усиленно расхваливается романтическая любовь. Песни, романы, кинофильмы и телесериалы постоянно выдают эмоциональное вожделение за истинную любовь. Поиски «совер-

шенной любви» и мечты о ней изображаются как конечная цель человеческого существования.

Поэтому неудивительно, что подобные искаженные представления о такой любви неизбежно приводят к **блуду** и **нечистоте**, потому что это чувство отличается эгоистичными устремлениями и разрушительностью, представляя собой подделку Божьей любви. Такая любовь всегда основывается на определенных условиях, вращаясь вокруг своих интересов. Её волнует не посвящённость, а личная удовлетворённость. Она ничего не даёт, стремясь только получать. У неё нет будущего, потому что такая любовь преследует цель использовать других в своих интересах, а не послужить или оказать им помощь. Она прекращается тогда, когда объект любви уже не приносит удовлетворения или когда он или она увлекутся кем-либо ещё.

Порнейа (**блуд**) относится к любому половому греху, а этот грех враждует против Бога и Его любви. Это слово является антонимом слова *энкратейа*, которое подразумевает воздержание, особенно в области половых отношений. Когда Апостол Павел беседовал с Феликсом и его женой Друзиллой и «говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришёл в страх и отвечал: теперь пойдя, а когда найду время, позову тебя» (Деян. 24:24–25). Феликс похитил Друзиллу у её бывшего мужа и жил с ней в грехе прелюбодеяния. Воздержание, о котором говорил Павел, относилось к похоти плоти, и Феликс это понял. К правителю было обращено слово, что он живёт не по законам Божьей праведности, поступая своевольно и отказываясь контролировать своё плотское желание, и подлежит Божьему суду.

Потеря самоконтроля в области половых отношений ведёт к **блуду** и **нечистоте**. Слово *акатарсия* (**нечистота**) — это более общее понятие, чем *порнейа*, и может иметь отношение ко всякой непристойности и грязи в целом. Иисус употребил это слово, говоря о сгнивших человеческих телах в гробах (Матф. 23:27). В десяти других случаях это слово употреблялось в Новом Завете при упоминании о грехе плоти, блуде. Оно говорит о нечистых помыслах, страстях, представлениях, мечтаниях и любых других формах блуда и порочности.

Современное безумие в вопросах блуда проникло даже в церковь. Влияние порочного мира оказалось настолько сильным, а церковь перед лицом этого натиска — настолько слабой и непрозорливой, что многие христиане убеждены, что все формы плотской нечистоты и блуда покрыты Божьей благодатью и могут считаться оправданными в моральном отношении, если совершаются из благих побуждений, а особенно, если в качестве доказательства своей правоты можно привести какой-либо стих Писания. Но **блуд** и **нечистота** остаются тем, чем они являются на самом деле, и их нельзя ни оправдать, ни видоизменить, представив в лучшем свете. Это — зло, преступление против Святого Бога и любящего Спасителя. В 1 Кор. 5:1–5 и 6:13–20 Павел показывает, что для блуда и нечистоты нет места в христианской жизни.

Как уже упоминалось при рассмотрении Ефес. 4:19, **любодеяние** неразрывно связано с **нечистотой**. Любая форма блуда является выражением своеговолия, самоудовлетворения и эгоцентризма **любодеяния**. Эта черта по своей сущности противоположна любви, проявляющей себя в самоотдаче. Блуд и **нечистота** представляют собой формы **любодеяния** в сфере половых грехов. Они являются проявлением половой несдержанности и ненасытности и выражают поддельную, фальшивую любовь (которая в действительности есть ненависть, так как любовь желает видеть чистоту в других и не ищет своего). Эта так называемая любовь представляется как нечто прекрасное, удовлетворяющее и доброе. Подобные грехи плоти кажутся настолько привлекательными и многообещающими, что ради них люди оставляют супругов, пренебрегают детьми, разрушают семьи и забывают друзей — и всё это для достижения предмета своего вожделения во имя так называемой любви.

В связи с тем, что люди обладают сильной склонностью к плотским побуждениям, половые грехи оказывают на человека сильное влияние и могут привести к всевозможным извращениям. Если им дать свободу, то половые грехи приведут к полной бесчувственности и безразличию к чувствам и благополучию других людей, к ужасной жестокости, а зачастую и к убийству, о чём ежедневно свидетельствуют газеты.

Именно поэтому такие грехи, как **блуд и всякая нечистота и любодеяние, не должны даже именоваться у христиан, как прилично святым**. Эти грехи никоим образом нельзя оправдать, и к ним не должно быть никакого снисхождения. Слово «**святые**» означает «освящённые», а освящённые не имеют ничего общего с нечистой.

Апостол Павел продолжает своё предупреждение против извращения любви, приводя множество взаимосвязанных грехов, которые временами пятнают каждого верующего. Христиане не только никогда не должны участвовать в каких-либо грехах блудодеяния, но должны избегать **сквернословия и пустословия и смехотворства**.

Сквернословие имеет отношение к непристойности в целом, к любому разговору, который унижает и бесчестит человеческое достоинство. В греческом языке это слово является однокоренным, родственным слову «стыдно» в 12 стихе, где Павел говорит, что подобные грехи не нужно даже упоминать, тем более участвовать в них. Это термин близок по значению слову «сквернословие» в Кол. 3:8.

Слово *морология* (**пустословие**) встречается в Новом Завете только в данном стихе. Оно является производным от слов *морос* (что означает «тупой» или «глупый») и *лего* («говорить»). Оно подразумевает бессмысленные разговоры, свойственные только людям с низким интеллектом. Иногда это слово предполагает грубую непристойность, исходящую из уст пьяницы или бродяги. Оно демонстрирует мирскую нечистоту в речи.

Еутрапелиа (смехотворство), наоборот, относится к разговору более целенаправленному и определённом по своему характеру. Этим словом обозначают преднамеренное искажение сказанного, которое, вне зависимости от реального смысла высказывания, делается для того, чтобы придать ему оттенок непристойности или неприличия. Это грязная речь человека, который использует любое слово и обстоятельство, чтобы продемонстрировать своё безнравственное остроумие. Это словарный запас конферансье, у которого всегда наготове есть пошлые шутки и грязные намёки. Но и грубое **сквернословие**, и **смехотворство** «высокого» пошиба — это непристойности, исходящие из сердца, преданного нравственной **нечистоте**.

Принимая во внимание ясность учения Божьего Слова, представляется странным, что многие христиане не только обсуждают, но и шутят без ограничения по поводу почти любой формы интимной близости, нечистоты и извращения. Но Божье повеление предельно ясно: **сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны**.

Уста верующих вместо сквернословия и нечистоты должны возносить **благодарение**. Благодарение — это выражение бескорыстия. Эгоист, лишённый любви, не благодарит, потому что считает себя достойным полученных благ. Бескорыстный человек, исполненный любви, напротив, направляет свои усилия на проявление заботы о нуждах других людей. И всё добро, полученное им от Бога и людей, он почитает как незаслуженный дар и милость. Он всегда исполнен благодарности, потому что имеет дух любви и милосердия. Вместо того чтобы извратить невинные слова и придать им непристойный характер, он старается заменить нечистое праведным и святым. Он имеет благодарное сердце, потому что святая жизнь исполняет человека довольством; и в благодарном человеке окружающие люди замечают любовь к Богу.

Если христиане и пользуются известностью, то эта известность должна основываться на их любви к Богу и ближним с непрестанной благодарностью (ср. 1 Фес. 5:18, где ясно высказывается повеление: «За всё благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе»).

НАКАЗАНИЕ

Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления; итак, не будьте сообщниками их. (5:5–7)

Совершенно ясно, что Павел заново формулирует истину, которой он много раз учил ефесян, неся пасторское служение в их среде, и которую, несомненно, утверждали другие служителя. «**Ибо знайте**», — говорит он. В их разуме не

должно быть ни сомнения, ни неопределённости по поводу того, что он собирается им сказать, потому что они уже знали эту истину.

Бог не терпит греха, и извращённая любовь ведёт к наказанию. В Его Царстве и в семье Его детей нет места греху. Слова «блудник», «нечистый», «любостяжатель» являются производными от таких же греческих слов «блуд», «нечистота», «любостяжание» (ст. 3). Любостяжание — это форма идолопоклонства. Поэтому, **любостяжатель** — это не просто эгоистичный и аморальный человек, но и **идолослужитель** (ср. Кол. 3:5).

Павел со всей строгостью заявляет, что люди, которые участвуют в грехах, перечисленных в 3 и 4 стихах, не будут иметь **наследия в Царстве Христа и Бога**. Ни один человек, который строит свою жизнь по образу блуда, нечистоты и любостяжания, не может иметь часть в Божьем Царстве, потому что он не принадлежит Богу. Эти качества противоречат истинам, изложенным в 6-й главе Послания к Римлянам и во 2 Кор. 5:17, а также наставлению относительно характерных черт верующих, содержащемуся в 1-м Послании Иоанна. Описанная здесь жизнь свидетельствует о греховной, невозрождённой природе человека, независимо от утверждений самого человека о своих взаимоотношениях со Христом. Божьи дети имеют и Божью природу, а человек, избравший грех своим образом жизни, тем самым доказывает, что он не рождён от Бога (1 Иоан. 3:9–10). **Царство Христа и Бога** относится к сфере спасения, к общению искупленных и к месту вечной славы. **Царство** — это правление и владычество **Христа и Бога**, что включает Церковь, будущее Тысячелетнее Царство и вечное состояние во славе.

«Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке» (Тит. 2:11–12). Каждый человек, получивший спасение, является таким образом гражданином славного **Царства Христа и Бога**. Дух Святой и свойство новой природы побуждают человека оставить грех и стремиться к праведности. Человек, образ жизни которого не отражает данную ориентацию, не может считать Бога своим Отцом, а **Царство Христа и Бога** своим наследием.

Христиане, которые уверяют кого-либо в спасении, не имея библейского основания для подобного заверения, идут по пути опасного заблуждения. В своём Первом Послании церкви в Коринфе Павел приводит ещё более подробное перечисление грехов, говоря о том, что занимающиеся ими не получили спасения и не имеют части в Боге. «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6:9–10). Подобные грехи чужды природе Божьих детей (ср. аналогичный анализ в Гал. 5:17–21). Что бы люди ни говорили, жизнь,

характеризующаяся подобными грехами, подлежит вечному адскому наказанию — так гласит Божий приговор.

Люди будут пытаться опровергнуть данное положение, но Апостол Павел предупреждает, чтобы не слушали их. **Никто да не обольщает вас пустыми словами**, говоря, что можно грешить и что Бог не исключает нераскаявшихся грешников из Своего Царства. **Пустые слова** исполнены заблуждения, лишены истины, и поэтому они **обольщают**.

За это, то есть за перечисленные здесь грехи и ложь **пустых слов**, **приходит гнев Божий на сынов противления**. Такие люди названы **сынами противления** (см. также 2:2), потому что их природа характеризуется непокорностью Богу, и они являются «чадами гнева» (2:3; ср. 2 Фес. 1:8–10), предназначенными Богом на осуждение.

Бог показывает Своё отношение к извращённой любви и блуду в Числ. 25:1–9, где израильтяне блудодействовали с моавитянами, и Бог поразил двадцать четыре тысячи из них. Его отношение к блуду не изменилось, а извращённая любовь навлекает Божий гнев точно так же, как освещенный город — вражеские бомбардировщики.

В заключительном предостережении Апостол Павел говорит: **«Итак не будьте сообщниками их»**. «Не участвуйте вместе с миром в его грехах, — говорит он. — Не будьте соучастниками с ним в его неправедности и зле. Присоединитесь ко Христу в праведности. И как чада возлюбленные, подражайте не миру, а Богу» (ср. ст. 1).

Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благодати, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Всё же обнаруживаемое делается явным от света, ибо всё, делающееся явным, свет есть. Посему сказано: «встань, спящий, и воскресни из мёртвых, и осветит тебя Христос». (5:8–14)

Этот отрывок продолжает мысль о том, что верующие должны подражать «Богу, как чада возлюбленные» (5:1). Во-первых, мы должны подражать Богу в Его любви. Павел показывает истинную и ложную формы такой любви, являя Христа как Божественный образец (ст. 2–7). В 8–14 стихах особое внимание обращается на наше подражание Богу как Источнику света.

Писание говорит, что Бог — наш «свет... и спасение» (Пс. 26:1), что Он — вечный свет (Ис. 60:19). Его Слово — «светильник ноге [нашей] и свет стезе [нашей]» (Пс. 118:105; ср. ст. 130). Христос назван «светом народов» (Ис. 49:6); Он — «Свет истинный, Который просвещает всякого человека» (Иоан. 1:9) и «свет миру» (Иоан. 8:12). Поэтому, чтобы подражать Богу, верующий, конечно же, должен ходить в Божьем свете и отражать его.

В Священном Писании употребление слова «свет» имеет два аспекта: моральный и интеллектуальный. В интеллектуальном аспекте оно представ-

ляет истину, а в моральном — святость. Поэтому ходить в свете — значит жить в истине и святости. Слово «тьма» также имеет два значения. В интеллектуальном аспекте оно представляет невежество и ложь, а в моральном — зло и грех.

Интеллектуальный аспект обоих слов касается познаний и убеждений человека, моральный же — его мышления и поступков. Во 2-м Послании к Коринфянам Павел имеет в виду интеллектуальный аспект, когда говорит: «Бог века сего ослепил умы [неверующих], чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого» (4:4; ср. Рим. 1:21; Ефес. 4:18). Пророк Исаия отмечает как интеллектуальный, так и моральный аспект, говоря: «Горе тем, которые зло называют добром, и добро — злом, тьму почитают светом, и свет — тьмою» (5:20). И учение таких людей, и их дела исполнены нечистоты и греховности. Павел имеет в виду моральный аспект, когда умоляет верующих: «Итак отвергнем дела тьмы и облечёмся в оружия света» (Рим. 13:12), а в следующем стихе он перечисляет некоторые дела тьмы: пиршества, пьянство, сладострастие, распутство, ссоры и зависти.

Но человек, принадлежащий Богу, ходит во свете как в интеллектуальном, так и в моральном отношении. Об этом с предельной ясностью говорил Иоанн: «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нём никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине; если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1 Иоан. 1:5–7).

В 8–14 стихах Апостол Павел упоминает пять особенностей практического характера, которые мы должны принять во внимание, для того чтобы верно ходить в Божьем свете. Он представляет контрасты, характерные черты, повеление, поручение и призыв в отношении христиан как Божьих детей, как чада света.

КОНТРАСТ

Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте, как чада света (5:8)

Здесь Павел сопоставляет жизнь верующего до спасения с тем, какой её хочет видеть Бог после получения спасения. При этом он просто констатирует очевидный факт: человек, спасённый от бремени греха, должен полностью покончить с ним и проводить свою жизнь как очищенное и искупленное Божье чадо. Для иллюстрации данного утверждения Апостол пользуется обычными библейскими образами: **тьма** и **свет**.

КЕМ МЫ БЫЛИ

Глагол «**были**» раскрывает два важных факта. Во-первых, прошедшее время глагола указывает на состояние, которое больше не существует; эта истина подчёркивается словом «**некогда**». Выше в этом Послании Павел говорит, что мы *были* «мертвы по преступлениям и грехам [нашим]», «*некогда* жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе», и что «мы все жили *некогда* по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов и *были* по природе чадами гнева, как и прочие» (2:1–3, курсив добавлен). Для христиан как моральная, так и интеллектуальная **тьма** — это дело прошлого (ср. 4:17–20).

Во-вторых, глагол не дополняется предлогами «в» или «от». В других местах Писания о человеке говорится, что он «во тьме» или «от тьмы», но здесь текст гласит, что мы **были тьма**. До обращения к Христу всё наше существование, и наше поведение, и мы сами, характеризовалось тьмой. Мы были чадами тьмы и «сынами противления» (Ефес. 5:6). Мы не просто выступали в роли жертв сатанинской системы, но сами способствовали её развитию. Мы не только находились в грехе, но грех заполнял всё наше естество, будучи его характерной чертой.

Писание приводит четыре основные особенности этой духовной **тьмы**. Во-первых, она является делом сатаны. Те люди, которые не принадлежат Богу, являются детьми их отца дьявола и хотят исполнять похоти отца своего, который «был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины» (Иоан. 8:44; ср. ст. 38, 41).

Христианам трудно даже представить, что законопослушные, благопристойные и приятные люди, с которыми мы встречаемся каждый день, являются детьми сатаны. И тем не менее каждый человек является либо чадом дьявола, либо Божьим чадом. В данном смысле нет никакой иной духовной принадлежности, хотя в отношении образа жизни могут отмечаться различные степени духовного достижения или падения. Но неверующий, хорошо одетый, искусственный филантроп будет проводить вечность вдали от Бога в том же месте, где и служивший дьяволу колдун.

Во-вторых, духовная тьма — это не только дело сатаны, но и сфера его владений. Неверующий совершает дело сатаны, потому что находится под его контролем (в Лук. 22:53 он назван «властью тьмы»), будучи рабом его «власти тьмы» (Кол. 1:13; ср. Ефес. 6:12; 1 Иоан. 5:19). Именно поэтому люди, отвергая евангельские истины, поступают весьма неразумно, считая, что это приведёт их к потере свободы и к вынужденному подчинению Богу. Один из самых искусных и разрушительных обманных приёмов сатаны состоит в его лжи о том, что без Бога человек свободен от всего. Но из-за греха неверующий полностью связан и заключён сатаной в узы. Он не может делать ничего

другого, кроме греха, и подчиняться кому-либо, кроме сатаны. Падший человек считает себя свободным только потому, что все его желания совпадают с желаниями сатаны. Но послушание верующего является наибольшим желанием и жадой его сердца (ср. Рим. 6:17–18, 22; 7:22; Пс. 118).

В-третьих, духовная тьма навлекает Божье наказание. Как уже отметил Павел, «приходит гнев Божий на сынов противления» (Ефес. 5:6), на тех, которые «были по природе чадами гнева» (2:3). В Послании к Римлянам он говорит: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою» (1:18).

В-четвёртых, духовная тьма ведёт, в конечном итоге, к вечной, непреходящей тьме. И все, кто не верит в Иисуса Христа как Господа и Спасителя, будь-то иудеи или язычники, «извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов» (Матф. 8:12; ср. 1 Цар. 2:9; 2 Пет. 2:17). Отвергающие Иисуса Христа поступают так, потому что довольствуются этой тьмой. Сознательно *избрав* тьму, а не свет, они вечно *будут* во тьме, а не в свете. Вечность просто кристаллизует этот выбор навсегда.

Любой разумный наблюдатель, будь он верующий или неверующий, свидетельствует о том, что мир несправедлив, испорчен и находится в смятении и безысходности. Люди постоянно испытывают побуждение ко лжи, обману, воровству, блудодеянию, убийству и любому другому злу. Человек, сознавая склонность мира ко греху, безуспешно старается найти выход из создавшегося положения. Однако, когда Бог предлагает высшую реальность в Иисусе Христе, люди отворачиваются от неё, потому что реальность Его праведности и благодати разоблачит их несовершенство, грех и нечистоту. Иисус говорил: «Суд же состоит в том, что свет пришёл в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идёт к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идёт к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны» (Иоан. 3:19–21).

Подобным образом ведёт себя человек, заблудившийся в старой шахте. Чем больше он старается найти выход, тем дальше заходит вглубь. Каждый тоннель приводит либо к тупику, либо переходит в следующий. Человек не имеет никакого представления о своём местонахождении и не знает, куда идти дальше. Проблуждав по холодным и грязным тоннелям и шахтам в течение недели, он наконец замечает вдали слабый свет. Собравшись с последними силами, он идёт к этому свету — и выходит на поверхность. Но солнечный свет настолько ярок, что слепит ему глаза, и он начинает сомневаться, правильно ли он сделал, что вышел из шахты, и не лучше ли было ему остаться внизу. Он вспоминает о том, что пережил в шахте, что давало ему временную радость и отвлекало внимание от бедственного положения. И человек возвращается назад в шахту, чтобы поселиться в ней.

Сюжет этого рассказа, каким бы странным и невероятным он ни был, в реальной жизни повторяется ежедневно бесчисленное количество раз в более трагическом виде, когда люди видят Евангелие света и жизни, но возвращаются назад к старым путям тьмы и смерти.

КЕМ МЫ СТАЛИ

Второй глагол в 8 стихе («есть»), который подразумевается на месте тире, также свидетельствует о двух важных истинах. Настоящее время глагола указывает на наше новое духовное положение в противоположность тому, кем мы были до своего обращения к Христу. **Теперь мы — свет в Господе.** Бог избавил «нас от власти тьмы и [ввёл] в Царство возлюбленного Сына Своего» (Кол. 1:13), Он призвал нас «из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2:9).

Подобно глаголу **«были»**, глагол «есть» выступает без сопутствующих дополнений. Писание иногда упоминает о том, что верующие — «в свете» или «от света», но здесь говорится, что мы — **свет**. «Вы — свет мира», — сказал Иисус (Матф. 5:14). Принимая внутреннюю природу Христа, мы принимаем и Его свет. Точно таким же образом, как Он является «светом миру» (Иоан. 8:12), так и Его народ является «светом мира» (Матф. 5:14). И мы, будучи *в Господе*, хотя раньше и были чадами тьмы, ныне являемся *чадами света* и *поступать* должны соответственно.

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Потому что плод Духа состоит во всякой благодати, праведности и истине. Испытайте, что благоугодно Богу (5:9–10)

Далее Павел перечисляет характерные черты, свойственные чадам света, и называет их **плодами Духа**. (В лучших греческих манускриптах сказано не «плод Духа», а «плод света»). Три характерные черты, или **плода**, нашего хождения в свете как детей или чад света — **благодать, праведность и истина**.

Они являются пробным камнем наших истинно спасительных взаимоотношений с Господом Иисусом Христом. Часто в качестве свидетельства спасения приводятся «решение» следовать за Христом, членство в церкви, добросовестное посещение богослужений, водное крещение, материальная поддержка Божьего дела и множество других доказательств. Верный христианин должен всё это исполнять, но эти внешние проявления совершаются по плоти, поэтому не могут служить надёжным свидетельством истинной веры. С другой стороны, три характерные признака, упоминаемые здесь Павлом, являются духовным трудом, который нельзя совершить плотью. Слово **«всякая»** (или «вся») отражает совершенство Божественного требования.

Первый характерный признак — это **всякая благодать** (ср. «всякая злоба» в 4:31). В Новом Завете целый ряд слов переведён как «доброта» или «благодать». Слово *калос* обозначает внутреннюю правоту, цельность, неповреждённость, красоту и благородство. И Иоанн Креститель, и Иисус использовали это слово, говоря о «добром плоде», без которого «дерево... срубают и бросают в огонь» (Матф. 3:10; 7:19). Павел пользуется этим словом, говоря Тимофею, что «всякое творение Божие хорошо» (1 Тим. 4:4). Это слово также употребляется и для обозначения качеств, хороших в нравственном отношении (см. Гал. 4:18; 1 Тим. 5:10, 25; Тит. 2:7, 14). Слово *хрестос* часто переводится как «хороший» или «добрый», определяя то, что приятно, полезно, пригодно или похвально. Павел употребляет это слово, когда говорит, что «худые сообщества развращают добрые нравы» (1 Кор. 15:33).

Но в данном отрывке Апостол Павел использует слово *агатосуне*, которое подразумевает моральное совершенство как во внутренней природе, так и во внешнем проявлении. Подобная любви *агапе благодать агатосуне* находит своё самое полное и высочайшее выражение в добровольном и жертвенном труде на благо других людей. «Всегда ищите добра и друг другу и всем», — говорил Павел фессалоникийцам (1 Фес. 5:15). В своём следующем Послании этой церкви Апостол молится о том, «чтобы Бог наш соделал [их] достойными звания и совершил всякое благоволение *благодати* и дело веры в силе» (2 Фес. 1:11, курсив добавлен). Эта **благодать**, будучи **плодом** света, является также плодом Духа (Гал. 5:22).

Второй признак, или **плод**, нашего хождения как детей света выражается в **праведности** и касается, прежде всего, наших взаимоотношений с Богом. «А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность» (Рим. 4:5; ср. Ефес. 4:24; Фил. 3:9). Но **праведность** также имеет отношение к нашему образу жизни. Те, кого Бог сделал праведными, должны жить праведно, чтобы представить себя «Богу, как оживших из мёртвых, и члены [свои] Богу в орудия праведности» (Рим. 6:13). Христос наделил нас Своею праведностью, поэтому мы должны «преуспевать в правде» (1 Тим. 6:11). Мы знаем, что Христос праведен; мы также знаем, как говорит Апостол Иоанн, «что всякий, делающий правду, рождён от Него» (1 Иоан. 2:29).

Третий **плод** света — это **истина**. **Истина** означает искренность, надёжность, доверие и честность в противовес лицемерию и кривым путям старой жизни тьмы.

Поэтому мы видим, что **благодать** главным образом касается наших отношений с людьми, **праведность** — наших взаимоотношений с Богом, а **истина** затрагивает вопрос личной непорочности. Именно из этих трёх добродетелей и состоит **плод Духа**.

Без этого **плода** не может быть свидетельства о Божьей жизни в нас. «Берегитесь лжепророков, — предупреждал Иисус, — которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?» (Матф. 7:15–16). Каждый человек приносит какие-то плоды. Люди, чья сущность — тьма, приносят худые плоды, а те, в ком свет Божий, приносят хорошие плоды. Поэтому человек, который не приносит плодов праведности в своей жизни, не может претендовать на то, что принадлежит Христу. Нет такого понятия, как бесплодный христианин. Там, где есть жизнь, есть и признак жизни, а где смерть — признак смерти и тления. Сыны света приносят **плод** света и призваны умножать этот плод (Кол. 1:10).

Христианин может впасть в прегрешения, и когда это происходит, его жизнь перестаёт приносить плоды Богу. Плод праведности не может произрастать на почве греха. Но полное отсутствие какого бы то ни было **плода благодати, праведности и истины** служит доказательством полного отсутствия спасения (ср. 2:10).

Христианская жизнь, подобно любой жизни вообще, отличается здоровьем только тогда, когда являет рост. И в своей жизни верующий человек главным образом должен заботиться о том, чтобы постоянно *стремиться познавать, что благоугодно Богу*. Если мы послушны в том, что уже знаем, то наше познание Господа и Его воли умножается и углубляется. Если мы верны свету, то этот свет наполняет нас ещё больше.

Докимазо (испытывайте) также переводится как «познавайте». По мере того, как христиане умножают познание о **благодати, праведности и истине**, они получают подтверждение или свидетельство того, что подлинно являются чадами Божьими и чадами света. Божье чадо будет иметь черты Небесного Отца, Который является его «светом... и спасением» (Пс. 26:1).

Уверенность в спасении не может с полным основанием определяться прошедшими событиями, какими бы драматическими или значительными они ни были. С полной определённой она может основываться только на свидетельстве ныне присутствующего плода, приносимого в духовной жизни (см. 2 Пет. 1:5–11).

Большинство людей не боятся проверки их багажа на предмет наличия оружия, ручных гранат, взрывчатки или других запрещённых к провозу предметов, потому что они не везут с собой ничего из вышеперечисленного. Таким же образом, мы как христиане не должны бояться тщательной проверки как при свете Божьего Слова, так и под внимательным, критическим взором этого мира, который неустанно выискивает несоответствия между нашим свидетельством и образом жизни. Мы не должны иметь ничего скрытого.

ПОВЕЛЕНИЕ

И не участвуйте в бесплодных делах тьмы (5:11а)

Глагол *сункойнонео* (**участвуйте**) можно также перевести как «разделять что-либо с другими людьми». Чадо света должно остерегаться принимать какое-либо участие во зле. Мы не можем свидетельствовать миру об истине, если не пойдём в этот мир. И в этом мире не надо далеко ходить, чтобы столкнуться со всевозможными формами греха и зла. Но нам ни в коем случае нельзя отождествлять себя с этим злом и давать ему возможность вторгнуться в нашу жизнь. Пойти на компромисс в вопросе Божьих повелений — значит ослабить как наше свидетельство, так и нашу сущность. Здесь не допускается никаких проявлений греха и нечистоты.

Нам запрещено даже поддерживать отношения с собратом по вере, который открыто ведёт греховную жизнь. «Я писал вам в послании — не сообщаться с блудниками, — говорит Павел коринфянам, — впрочем не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остаётся блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не ешь вместе» (1 Кор. 5:9–11; ср. 2 Фес. 3:6, 14).

Повеление Апостола Павла отличается прямоотой и простотой: христиане обязаны приносить праведный плод света и удаляться от **бесплодных дел тьмы**. Эти не указанные конкретно дела тьмы Павел изложил ранее, перечисляя отдельные грехи в 4-й и 5-й главах. Ими являются обман, ложь, воровство, нечистые и гнилые слова, раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, злоба, блуд, нечистота, зависть, сквернословие, пустословие, смехотворство, любостяжание и идолопоклонство. Верующий должен избегать этих и других грехов, в каком бы виде они ни были, потому что они не приносят пользы человеку и бесславят Бога.

ПОРУЧЕНИЕ

но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Всё же обнаруживаемое делается явным от света, ибо всё, делающееся явным, свет есть (5:11б–13)

Ответственность христианина не ограничивается неучастием в мирских греховных делах. Он кроме этого должен и **обличать** их. Не замечать зло — значит поощрять его; умалчивать о нём — то же самое, что способствовать его распространению. Глагол, переведённый как «**обличайте**» (от слова *элегхо*),

имеет также значение «порицать, исправлять, наказывать или дисциплинировать». Мы не должны быть терпимыми ко греху.

Иногда подобное разоблачение и порицание может носить прямой, а иногда косвенный характер, но оно всегда должно быть безотлагательным при столкновении с грехом. Когда мы проводим свою жизнь в послушании Богу, то этот факт сам по себе будет свидетельствовать против несправедности. Когда окружающие нас люди видят, что мы готовы помогать, а не эксплуатировать других; когда они слышат нашу речь, лишённую всякого сквернословия, и видят, что она исполнена правдивости, а не обмана, то наш пример будет служить укором эгоизму, нечистоте языка и лжи. Даже простой отказ участвовать в нечестном предприятии или мирских увеселениях может оказаться таким сильным укором, что будет стоить нам работы или дружбы. Лживость весьма неловко чувствует себя в присутствии честности и справедливости, даже когда нет словесного или какого-либо иного прямого обличения.

Но зачастую открытое порицание совершенно необходимо. Молчаливое свидетельство носит ограниченный характер. Нежелание выступить против зла — это не что иное, как нежелание повиноваться Богу. Верующие должны **обличать** в соответствии с законными, библейскими методами. Любовь, которая не **обличает** грех и не противостоит ему, не есть библейская любовь. Любовь не только «не бесчинствует», но и «не радуется неправде», независимо от того, где она обнаружилась (1 Кор. 13:5–6). Наш Господь сказал: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрёл ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою ещё одного или двух... если же не послушает их, скажи церкви» (Матф. 18:15–17). Это ответственность каждого христианина (ср. 1 Тим. 5:1, 20; 2 Тим. 4:2; Тит. 1:13; 2:15).

К сожалению, многие христиане с трудом могут поддерживать порядок в своих моральных и духовных жилищах и не обладают ни принципиальностью, ни желанием или силой для того, чтобы открыто противостоять злу и греху в церкви или в обществе. Нам следует настолько утвердиться в библейской истине, в послушании, святости и любви, достигнув зрелости во всех этих добродетелях, чтобы обличение, осуждение и исправление всякого рода зла проявлялось естественным образом, как часть нашего внутреннего человека.

Многие христиане не разоблачают и не обличают грех, потому что не воспринимают его серьёзно. Они смеются и шутят по поводу того, что представляет собой настоящее зло, что в крайней степени безнравственно и нечестиво. Они признают греховность всех этих поступков и, несомненно, никогда не будут замешаны в чём-либо подобном, но со стороны они косвенно потешаются над ними. Поступая таким образом, они не только не оказывают сдерживающее влияние на зло, но и сами попадают под его воздействие и заражаются им в такой степени, что мыслят и говорят о зле, не обличая и не осуждая его.

Павел продолжает отмечать, что о том, **что они делают тайно, стыдно и говорить**. Некоторые поступки настолько постыдны, что обсуждать их следует, как можно меньше вдаваясь в подробности, потому что даже их описание представляет опасность в моральном и духовном отношении.

Некоторые болезни, химикаты, отходы атомного производства настолько опасны для жизни, что даже самые высококвалифицированные и хорошо защищённые от них специалисты и учёные, работая с ними, постоянно подвергаются смертельному риску. Ни один разумный человек не стал бы работать с подобными препаратами без соблюдения техники безопасности.

Таким образом, некоторые поступки и явления настолько **постыдны** и опасны, что их следует изолировать от прямого контакта и даже пресекать все разговоры об этом. Их следует обличать только до определённого момента, для того чтобы избавиться от них.

Некоторые христианские книги и статьи, касающиеся различных нравственных вопросов, отличаются такой прямоотой изложения и описания данных проблем, что больше способствуют их распространению, чем устранению. Мы можем поставить Божий диагноз и назначить лекарство от греха, не вдаваясь в грязные подробности.

Писание, будучи светом, является источником обличения греха (Пс. 118:105, 130; Прит. 6:23; Евр. 4:13–15), и оно «полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» (2 Тим. 3:16). **Всё же обнаруживаемое делается явным от света** Божьего Слова. И поручение, данное нам как чадам света, состоит в том, чтобы выставлять всё на свет Священного Писания, разоблачать и исправлять с его помощью всякое зло.

Большинство магазинов в городах Ближнего Востока не имеют окон и построены так, что вплотную прилегают друг к другу на узких улицах. Поэтому в них царит сумрак. И для того чтобы осмотреть приобретаемый товар, покупателю приходится выносить его наружу, на солнечный свет. Только после этого он может получить представление о достоинствах товара и увидеть возможные дефекты.

Фраза **«всё же обнаруживаемое делается явным от света»** в лучших греческих манускриптах является частью 14 стиха и точнее переводится как «ибо свет делает всё явным». Именно свет обнаруживает истинный характер вещей, их истинную сущность. Когда грех раскрывается, то он теряет свою скрытость и проявляется во всём своём уродстве.

ПРИЗЫВ

Посему сказано: «встань, спящий, и воскресни из мёртвых, и осветит тебя Христос». (5:14)

Здесь Павел призывает тех, кто не является чадами света, прийти к свету и получить спасение.

Слова этого стиха заимствованы из книги пророка Исаии, где говорится: «Восстань, светись... ибо пришёл свет твой, и слава Господня возшла над тобою» (60:1). Павел показывает пророческое значение этих текстов, заявляя, что «слава Господня, [которая] возшла», — это не что иное, как Иисус Христос, Мессия, Которого ожидал и на Которого уповал каждый благочестивый иудей.

Многие толкователи считают, что 14 стих заимствован из пасхального гимна, который исполнялся ранней церковью и употреблялся в качестве приглашения, обращённого к неверующим, которые могли быть в собрании. Данные слова предельно сжато объясняют весь смысл Евангелия. Фраза «**встань, спящий**» описывает грешника, спящего в греховной тьме и не осознающего своего губительного состояния и трагической будущности. Если никто не пробудит его сознание о его нужде, он проспит Божье время благодати. Слова «**воскресни из мёртвых**» представляют собой призыв к покаянию, призыв отворотиться от мёртвых путей греха. Слова «**осветит тебя Христос**» — это Благая весть о том, что Бог приготовил средство исцеления от греха каждому человеку, который придёт к Нему через Его благословенного Сына, Спасителя человечества (см. Ис. 55:6–7, где содержится аналогичный ветхозаветный призыв).

Рассказывают об одном большом пожаре, случившемся в городе Эдинбурге, в Шотландии. Люди, находящиеся в горящем здании, устремились к выходу на улицу, но на их пути появились клубы дыма, задуваемые в здание снаружи. И вместо того чтобы прорваться через этот дым, народ повернул обратно в помещение, ещё не охваченное огнем, которое казалось ему безопасным. Но вскоре все люди задохнулись в дыму из-за недостатка кислорода. Если бы они видели свет, то могли бы остаться в живых.

Гораций Бонар писал:

Услышал я голос Христа:
«Греховному миру Я свет;
Взирай на Меня и утро взойдёт,
твой день будет светом сиять».
Поднял я свой взор на Христа,
Обрёл в Нём свой Светоч и путь.
В свете жизни я буду ходить,
пока не пройдут мои дни.

В Прит. 4:18 подводится итог словам Апостола: «Стезя праведных — как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня».

Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. (5:15–17)

Глупцом обычно называют человека, который ведёт себя невежественно и безответственно. Но Писание называет глупцом того, кто говорит «в сердце своём: “нет Бога”», кто морально нечист, совершая «гнусные дела» (Пс. 13:1). Глупец — это тот, кто живёт вдали от Бога, отвергая Его и делом, и словом, будь он религиозный или научный атеист или то и другое вместе. Совершенным глупцом является человек, который в своём мышлении и образе жизни идёт против Бога.

Люди рождаются в этот мир, будучи отделены от Бога и с сердцами, которые противятся Ему (Рим. 5:8, 10; Ефес. 2:3; Кол. 1:21), поэтому они рождаются духовно неразумными. «Но... они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели» (Рим. 1:21–22). «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно» (1 Кор. 2:14). Душевный человек имеет крайне извращённое представление о ценностях этой жизни. Поэтому глупость он считает мудростью и наоборот.

Ни один человек не может жить не поклоняясь какому-нибудь богу, и духовный глупец неизбежно подменяет истинного Бога ложным божеством. Он создаёт божков по своему образу (Рим. 1:21–23) и фактически становится сам себе богом и авторитетом по всем вопросам. «Путь глупого прямой в его глазах» (Прит. 12:15), поэтому он сам решает, что есть добро и зло, истина и ложь, руководствуясь исключительно своим извращённым мышлением и греховными наклонностями.

Когда глупец воображает себя богом, он буквально «смеётся над грехом» (Прит. 14:9). Грех — это нарушение Божьей воли, а так как глупец не признаёт Бога, то он не признаёт и греха как такового. Духовно самодостаточный глупец устанавливает собственные правила, чтобы оправдывать своё поведение, и тем самым отказывается признавать как сам грех, так и его последствия.

Глупец не может удержать в себе свою глупость. Чем больше он убеждается в «мудрости» своего безрассудства, тем больше он будет стараться распространять её. Своими словами и поступками он постоянно свидетельствует об отрицании Бога, о возведении себя как бога на престол и о насмешке над грехом. Независимо от интеллектуального уровня плотского человека, его академических достижений, талантов, богатства или репутации, в духовном отношении его уста могут изрыгать лишь глупость (Прит. 15:2).

Невозрождённый человек является глупцом, потому что своими убеждениями и жизнью он отрицает Бога. Он — глупец, потому что насмехается над грехом. И ещё он глупец, потому что распространяет нечестивую глупость, ведущую к гибели его собственной души, и на окружающих. Он наделяет глупостью своих детей, друзей, знакомых — словом, всех, кто подпадает под влияние его глупости.

«За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, — говорит о глупцах Соломон, — не приняли совета моего, презрели все обличения мои; за то и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьёт их, и беспечность глупцов погубит их» (Прит. 1:29–32).

Познание, которое ненавидит нечестивый, не касается знаний практического, житейского свойства. Напротив, такой человек гордится своей обширной эрудицией. Кто-то подсчитал, что если весь запас знаний за всю историю человечества до 1845 года можно представить в виде столбика высотой 2,5 сантиметра, то запас знаний, приобретенных человечеством с 1845 до 1945 года, увеличит его высоту до 8 сантиметров, а в период с 1945 до 1975 — он достигнет высоты памятника Джорджу Вашингтону! (Более 150 метров — прим. редактора.) С тех пор человеческие познания, вероятно, удвоились. Однако, мало кто станет утверждать, что подобный невообразимый скачок в научных, технологических и иных познаниях идёт нога

в ногу с прогрессом в области здравого смысла, не говоря уже о духовной и моральной мудрости. Но по мере умножения практических знаний понимание человеком своего предназначения в мире, своего «я», своих поступков и побуждений уменьшается. Чем больше он углубляется в подобные поверхностные знания, тем меньше испытывает нужду в обретении познания, приходящего только от Бога.

По этой причине глупцов, «всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины» (2 Тим. 3:7), постигает неудача, и они «умирают от недостатка разума» (Прит. 10:21), хотя и собирают огромный запас информации. Они одновременно становятся более ловкими и сообразительными и более неразумными. Глупость и непонимание возникают по причине полного доверия человеческим познаниям и отвержения Божественного знания. Когда растёт человеческая самоуверенность, то одновременно с познанием умножается и глупость человека. Плотской, невозрождённый человек страдает от своей врожденной абсолютной глупости, потому что не покоряется Богу. Без Бога он собирает обширные познания, но духовный разум и Божественная мудрость оставляют его. Он ненавидит истину о грехе и спасении.

Мудрость начинается с Господнего страха (Прит. 1:7) и продолжает развиваться по мере принятия Его истины и путей. «Праведные и мудрые и деяния их — в руке Божией» (Еккл. 9:1). Путь к мудрости и путь к жизни — это Божий путь. Единственная сила, способная преодолеть человеческую глупость и обратить его к мудрости, — это спасение, обращение к Богу через Иисуса Христа. Поворот от глупости к мудрости — это поворот от своего «я» к Богу. И только Писание, Божье Слово может «умудрить [нас] во спасение верою во Христа Иисуса» (2 Тим. 3:15).

Библия превозносит не ту мудрость, которую так высоко ценили древние греки, современники Павла. Их мудрость характеризовалась философией и софистикой, бесконечным мудрствованием и обсуждением теорий, не имеющих истинного отношения к душе и не принимающих во внимание Бога и реальную жизнь. Греки часто принимали одну философскую теорию за другой, не меняя ни своих отношений, ни образа жизни. Они просто играли в философию, обладая такой мудростью, которая не желает прийти к познанию истины, потому что в отличие от гипотез и размышлений истина требует признания, принятия и перемены.

В Писании же мудрость основывается на убеждении и поведении, особенно в вопросе признания Бога и послушания Ему. Человек, получая спасение, переходит из сферы влияния глупости в царство мудрости. Его вступление на христианский путь не только ведёт к жизни достойно звания (4:1), в смиренномудрии (4:2), единстве (4:3–16), хранении себя от путей этого мира (4:17–32), в любви (5:1–7), во свете (5:8–14), но и к мудрым поступкам, к мудрой жизни (5:15–17).

В данном отрывке Павел упоминает три наставления, которые Господь посредством Своей мудрости даёт Своему чаду. Верующий человек, обладающий мудростью, знает свои жизненные принципы, свои ограниченные привилегии и цели своего Господа.

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕРУЮЩЕГО

Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые (5:15)

Слово «**смотрите**» выражает повеление Павла обратить внимание на нашу жизнь, наши поступки, чтобы быть осторожными. Это наставление основывается на только что преподанном учении. Слово «**итак**» обращает наше внимание непосредственно на призыв Апостола, обращённый к верующим, к тем, кто получил воскресение из мёртвых и живёт в свете Христа (ст. 14). Оно также касается и ранее высказанного обращения к верующим, чтобы они подражали своему Небесному Отцу (5:1). Христиане должны поступать мудро, так как они являются Божьими возлюбленными чадами, спасёнными жертвою Его возлюбленного Сына (5:1–2). И детям Божьим приличествует только мудрое поведение.

Павел повелевает верующим: «**Поступайте... как мудрые**». Подобно тому, как они должны поступать со смирением, любовью, в единстве, отделяться от мира и пребывать во свете (4:1–5:14), они также обязаны поступать и как мудрые. Иными словами, их жизнь должна соответствовать внутреннему содержанию. Во Христе мы являемся единым целым, мы излучаем любовь и свет, нас отличает мудрость, поэтому и наши поступки должны всё это отражать.

Каждый верующий в момент спасения становится мудрым. Павел писал Тимофею: «Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса» (2 Тим. 3:15). По Божьей благодати спасённые находятся «во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением» (1 Кор. 1:30). Точно так, как во Христе Бог чудесно и незамедлительно делает нас праведными, освящёнными и искупленными, Он сразу же делает нас и мудрыми. В момент нашего спасения мы становимся вместилищем мудрости, поэтому в дальнейшем мы несём ответственность за своё поведение. Мы находимся во Христе, и «все сокровища премудрости и видения», которые сокрыты в Нём (Кол. 2:3), сокрыты также и в нас. Иоанн писал о Святом Духе, как Учителе истины, обитающем в каждом христианине: «Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете всё. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете её» (1 Иоан. 2:20–21). Далее он

высказывает следующее: «Вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас», потому что «сие помазание учит вас всему, и оно истинно» (ст. 27). Мы не можем иметь спасение без Божьей мудрости так же, как и без Его праведности, освящения и искупления.

Идеология «поверхностной веры» оказывает губительное воздействие на церковь в наше время, потому что среди всего прочего она предлагает поэтапное получение спасения. Вначале, согласно её утверждению, люди возрождаются свыше, принимая Христа как Спасителя. Затем, по мере возрастания в благодати, они могут отвергнуть грех, приступить к достижению праведности, освящения и мудрости, и принимают Его как Господа. Но Павел говорил: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке» (Тит. 2:11–12). Первое наставление Евангелия спасённой душе — отвергнуть и оставить грех, и проводить благочестивую, праведную жизнь. Это наставление, или мудрость, является частью нового рождения, а не следует за ним.

Как ясно сказал в Нагорной проповеди Иисус, первыми и самыми необходимыми признаками спасения являются сетование о грехе и чувство безмерной жажды праведности (Матф. 5:4, 6). Как разъясняет в начале этого Послания Павел, Бог «во всякой премудрости и разумении [открыл] нам тайну Своей воли» (Ефес. 1:8–9).

Но это не значит, что мы не возрастаем в мудрости по мере возмужания в христианской жизни. Нам даётся особое повеление: «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2 Пет. 3:18). И когда мы будем больше уподобляться нашему Господу и Спасителю, мы будем возрастать в Его любви, радости, мире и в остальных плодах Духа (Гал. 5:22–23). Ещё один Божественный парадокс состоит в том, что мы возрастаем в том, что уже получили во всей полноте. Мы практически возрастаем в том, что уже является нашим достоянием в позиционном отношении. Даже Иисус «преуспевал в премудрости» (Лук. 2:52), и некоторые верующие в Иерусалимской церкви были «исполнены мудрости» (Деян. 6:3).

Обращаясь к верующим, Иаков говорил: «Если же у кого из вас недостаёт мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упрёков, — и дастся ему» (Иак. 1:5). Апостол Павел молился, чтобы колоссяне «исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном» (Кол. 1:9). Он говорил им: «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга» (3:16). Верующий начинает новую жизнь в Иисусе Христе со всей мудростью, необходимой в жизни для Господа; но он также продолжает постоянно возрастать в мудрости, чтобы ещё более преуспевать в зрелости и быть более верным и плодотворным в Его служении.

Акрибос (осторожно) означает точность и аккуратность и имеет дополнительное значение «просматривать, проверять и исследовать что-либо с большим вниманием и осторожностью». Это слово также передаёт идею бдительности. Верующие, проходя через заминированное, в духовном смысле, поле этой жизни, всегда должны быть начеку, проявляя бдительность и остерегаясь опасностей, которые создаёт на их пути сатана. Поэтому Иисус и предупреждал, что «тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь» (Матф. 7:14).

Если бы 2-я глава Притч не была написана за несколько веков до дней Павла, то она, по всей вероятности, послужила бы комментарием к Ефес. 5:15. На протяжении всей главы автор книги Притч говорит о следовании путям мудрости и о мудром поведении, чтобы не вступать на путь нечестивых и не сообщаться с развратителями. Соответственно и 1-й Псалом повествует о том, что блажен муж, «который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей» (ст. 1).

Основная мысль книги Джона Буньяна «Путешествие Пилигрима» — как быть осторожным и внимательным в следовании по Божьему пути. Каждое событие, разговор, каждое наблюдение и замечание в этом великом классическом произведении христианской литературы касается, главным образом, послушания или непослушания, внимания или пренебрежения, следования по Божьему пути или удаления от него.

Однажды, будучи подростком, я переходил узкий ручей по бревну, на котором было множество сучков. Когда меня позвал товарищ, я на мгновение отвлёкся и зацепился за один из сучков. Я уже перешёл ручей и поэтому свалился не в воду, а в заросли крапивы, растущие на берегу. Я очень сильно обжёгся, так как был одет только в шорты. В моё тело вонзились тысячи микроскопических ворсинок крапивы. Это наглядный пример того, что может произойти с верующим человеком, если он невнимателен на Божьем пути и смотрит по сторонам.

Если христиане согрешают и попадают в сети сатаны, то это случается потому, что они поступают как **неразумные**, а не как **мудрые**. Они обращаются назад и идут вслед мудрости своего ветхого человека, которая на самом деле представляет собой глупость. «Ибо и мы были некогда несмысленны, — говорил Павел, — непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга» (Тит. 3:3). От подобной жизни и отделяет нас Божья мудрость. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего» (ст. 4–6). Перемены, произошедшие в наших взаимоотношениях с Богом, направлены на то, чтобы изменить нашу

повседневную жизнь, как Апостол Павел и продолжал объяснять Титу: «Слово это верно; и я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам: это хорошо и полезно человекам» (ст. 8).

После того как Давид дважды пощадил его жизнь, ревнивый и лицемерный Саул признал, что «безумно поступал... и очень много погрешал» (1 Цар. 26:21). Через несколько лет, уже будучи царём, Давид в гордости своей решил сделать перепись и исчислить свой народ. Но «вздрогнуло сердце Давидово после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: тяжко согрешил я, поступив так; и ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно поступил я» (2 Цар. 24:10).

Как мы видим на примере Давида и многих других примерах, заключённых в Писании, верующие не защищены от обращения вспять на путь глупости. Прежде всего, христианин поступает весьма неразумно, если не доверяется полностью Богу. Он верит, что Бог совершает его спасение, но его вера не простирается на повседневную жизнь и все её аспекты. Иисус сказал двум удручённым ученикам по дороге в Еммаус: «О, бессмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки!» (Лук. 24:25). Наше неразумие измеряется величиной нашего неприятия какой-либо части Божьего Слова.

Верующий поступает неразумно, проявляя непослушание. «О, бессмысленные Галаты! — говорил Павел, — кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый?.. Так ли вы бессмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» (Гал. 3:1, 3). Отойдя от учения о том, что спасение совершается только по вере, галаты пали жертвами заблуждения, гласящего, что язычник, прежде чем стать христианином, должен соблюдать все постановления иудейского церемониального закона.

Верующие также поступают неразумно, обращаясь сердцами к непотребным делам. Например, Павел говорил Тимофею: «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу» (1 Тим. 6:9). Печально, что многие христиане в своём неразумии не принимают Божье Слово во всём, что оно говорит, и не повинуются Богу во всём, что Он повелевает, а проявляют вожделение к тому, о чём Бог предупреждает, как об опасности. И христиане не имеют оправдания для безрассудной жизни, так как им принадлежит Божья мудрость. «Кто хочет творить волю Его, тот узнаёт о сём учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю», — объявил Иисус иудеям (Иоан. 7:17). Христианин, искренно желающий познать Божью истину, никогда не будет сомневаться. Он располагает всеми необходимыми средствами, чтобы быть «[мудрым] на добро и [простым] на зло» (Рим. 16:19).

Многие люди этого мира фанатически привержены идеологиям, религии или увлечениям. Тот, кто верен идее коммунизма, всё пожертвует для партии. Последователь культа отдаст все свои сбережения гуру, своему учителю. Энтузиаст физической подготовки никогда не пропустит ни одного занятия и не съест лишней калории. Ценой невероятной самодисциплины люди, старающиеся обрести благоволение у своих богов, натренировали себя, чтобы ходить по раскаленным углям или лежать на ложе, утыканном гвоздями, — и всё это ради свидетельства об их религиозном посвящении.

Несколько лет тому назад я познакомился с молодой новообращённой женщиной, которая достигла блестящих результатов в беге на длинные дистанции. Для того чтобы поддерживать свою спортивную форму, она ежедневно пробегала двадцать четыре километра. Через месяц после нашего знакомства она подошла ко мне после воскресного утреннего богослужения и спросила, помню ли я её. Её лицо показалось мне весьма знакомым, но она настолько внешне изменилась за этот короткий период, что я не смог её узнать. Она назвала своё имя, а затем поведала о том, что заболела болезнью, которую врачи не смогли диагностировать, и теперь она с трудом может передвигаться. Однако вместо того, чтобы поддаться унынию, она, по её словам, решила направить ту дисциплинированность, которая привела её к спортивным высотам в лёгкой атлетике, в другое русло, на достижение успехов в Божьем деле. Это и является отличительной чертой **мудрого христианина**.

ОГРАНИЧЕННЫЕ ПРИВИЛЕГИИ ВЕРУЮЩЕГО

Дорожа временем, потому что дни лукавы. (5:16)

Человеку свойственно оставлять начатое дело незаконченным. Иногда это неоконченная симфония, незавершённая картина или наполовину выполненная работа. Это может случиться потому, что музыкант, художник или строитель уходят из жизни. Но обычно причиной того, что начатое дело остаётся незавершённым, является потеря интереса и приверженности к нему. Мечты так и остаются мечтами, а надежды никогда не осуществляются, потому что труд на пути к поставленной цели не идёт дальше нескольких первых шагов. Для многих людей, включая и христиан, жизнь может быть целой серией неоконченных симфоний. Даже в обычных занятиях повседневной христианской жизни значительных результатов, в полном смысле этого слова, достигли только те христиане, которые научились плодотворно использовать часы и дни своей жизни.

И будь это в искусстве, в работе, в личной или духовной сферах, никто не может воплотить мечту в реальность или в полной мере воспользоваться имеющимися возможностями, если не будет **дорожить временем**.

В данном стихе Павел не употребляет слово *хронос* (**время**), означающее какой-либо период, исчисляемый в единицах времени: часах, минутах, секундах. Вместо этого он пользуется словом *кайрос*, которое обозначает отмеченный, конкретный и заранее установленный промежуток времени или целую эпоху. Идея установленного промежутка времени также подчёркивается употреблением определённого артикля в тексте оригинала, что относится ко **времени** как концепции, часто встречающейся в Священном Писании (ср. Исх. 9:5; 1 Пет. 1:17). Бог поставил пределы человеческой жизни, и возможности для нашего служения ограничиваются этими пределами. Весьма показателен тот факт, что Библия повествует о сокращении этих сроков, но отнюдь не об их удлинении. Человек может упустить возможность сделать что-либо или умереть прежде времени, положенного ему Богом, но нет оснований ожидать, что его жизнь или возможности будут продолжаться сверх отпущенного ему времени.

Связав по Своей могущественной воле нашу жизнь с вечностью, Бог знает и начало, и конец нашего существования. Как верующие, мы можем достичь наибольших успехов в служении только тогда, когда максимально используем отпущенное нам Богом время.

Одна древняя греческая скульптура изображает человека с крыльями на ногах, длинной прядью волос на темени головы и лысиной сзади. Надпись внизу гласит:

- Кто тебя создал?
- Лисипп.
- Как тебя зовут?
- Меня зовут Возможность.
- Почему у тебя на ногах крылья?
- Чтобы я мог быстро улететь.
- А почему такая длинная прядь волос?
- Чтобы люди могли меня ухватить, когда я прихожу.
- А почему у тебя сзади лысина?
- Чтобы никто не мог меня удержать, когда я ухожу.

Эксагоро (**дорожа**) имеет основное значение покупки чего-либо, особенно при выкупе проданного или освобождении от обязательства путём уплаты. Этим словом пользовались при покупке раба с целью его освобождения. Таким образом, в этом стихе подразумевается идея выкупа, искупления. Мы должны выкупить, скупить всё имеющееся в нашем распоряжении время и посвятить его Господу. В греческом языке этот термин стоит в среднем залоге, указывая на то, что нам нужно скупить время не для себя, не для личных целей, а для служения и участия в Господнем труде.

Дорожить своим **временем** Павел умоляет нас сразу после призыва поступать осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Помимо намеренного,

умышленного непослушания Божьему Слову, самое большое духовное неразумие, которое может допустить христианин, — это потерять время и упустить возможности, разменяв свою жизнь на мелочи и половинчатое служение Господу.

Шекспир писал:

В людских делах прилив есть и отлив,
Используй удобный шанс — придёшь к удаче,
Пропустишь — и весь путь,
Течение твоей всей жизни
Обречено на прозябанье и невзгоды.

(«Юлий Цезарь», 4.3.217)

Наполеон говорил: «В самый разгар любого великого сражения наступает десяти-пятнадцатиминутный период, который является критическим моментом. Воспользуешься этим периодом — и за тобой победа, упустить его — и тебя постигнет поражение».

Когда мы в послушании следуем по узкому евангельскому пути, то идём осторожно, **дорожа временем**. Мы посвящаем каждую возможность на служение Богу, жертвуя своим временем для Его славы. Мы пользуемся каждой возможностью отвращаться от греха и следовать праведности. «Итак, — говорил Павел, — доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» (Гал. 6:10).

Имея на то Свои основания, Бог даёт возможность некоторым из Своих детей жить и служить Ему до глубокой старости. Другим же дарует лишь несколько лет или даже недель. Но никто из нас не знает, сколько ему отпущено **времени**.

У меня в детстве был друг, который также, как и я, мечтал стать пастором. Он часто рассказывал мне о своих планах на будущее: как закончит школу, поступит в колледж, затем в семинарию, а потом станет пастором. Но однажды, когда мы учились в двенадцатом классе, он ехал в своей машине с открытым верхом. Неожиданно у машины заклинили тормоза, и мой друг вылетел через верх на асфальт. Ударившись головой о бордюр тротуара, он умер на месте.

Великий реформатор шестнадцатого столетия Филипп Меланхтон вёл запись времени, которое провел без пользы, и в конце каждого дня просил за него у Бога прощение. Поэтому совсем не удивительно, что Бог использовал его таким могущественным образом.

Многие стихи в Библии стоят как маяки, предостерегая тех людей, которые считают, что у них всегда будет время сделать то, что полагается.

Когда Ной со своей семьёй вошёл в ковчег и двери затворились, то исчезла всякая возможность для людей спастись от вод потопа. Царь Ахав ослушался Бога, пощадив жизнь нечестивого Венадада, и поэтому пророк обратился к нему со словом: «Так говорит Господь: за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого Мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа» (3 Цар. 20:42).

Пять неразумных дев, не запасшихся маслом для своих светильников к приходу жениха, не попали на брачный пир (Матф. 25:8–10). «Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день, — говорил Иисус, — приходит ночь, когда никто не может делать» (Иоан. 9:4). Он говорил неверующим в Него фарисеям: «Я отхожу, и будете искать Меня, и умрёте во грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не можете придти» (Иоан. 8:21). Бог на протяжении веков являл Израилю Свою благодать, но народ оставался глух к ней, и Иисус сетовал: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!» (Матф. 23:37). Иуда, самый трагический пример упущенной возможности, провел три года в общении с Божьим Сыном, как один из Его учеников, однако предал Господа и погубил свою душу за тридцать серебряников.

Пётр говорил: «И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего» (1 Пет. 1:17). В своём прощальном обращении к ефесским пресвитерам в Милите Павел говорил: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще моё и служение, которое я принял от Господа Иисуса» (Деян. 20:24). Поприще Павла было предначертано Богом, и именно на нём до последнего вздоха он должен был изо всех сил совершать служение. Павел был полон решимости бежать на ристалище, которое лежало перед ним (см. Евр. 12:1). Поэтому в конце жизни он мог сказать: «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил» (2 Тим. 4:7).

Давид глубоко сознавал ценность времени. Он молился: «Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно... Вспомни, какой мой век» (Пс. 88:47–48). В самой пучине горести, волнения и сердечной боли он ощущал, что уклонился от правильного пути, и чувствовал себя оставленным Богом. Поэтому Давид и взывал к Богу, вопрошая, доколе он будет сбиваться с пути. Давид знал, что его жизни положен предел и что его труд для Господа должен совершаться в это время. В другом случае он молился: «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот, Ты дал мне дни, как пяди, и век мой как ничто пред Тобою» (Пс. 38:5–6).

Павел говорил коринфянам о быстротечности времени (1 Кор. 7:29), а Иаков предупреждал: «Теперь послушайте вы, говорящие: “сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживём там один год, и будем торговать и получать прибыль”, вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий» (Иак. 4:13–14).

Кифа Семпанги, о котором повествуется в книге «Далёкая печаль» (*A Distant Grief*), был пастором церкви в Африке. Он со своей семьёй с большим трудом избежал жестокого гонения и притеснений, грозивших ему в его родной стране Уганде. Он приехал с семьёй в Филадельфию, где их заботливо приняла группа христиан. Однажды жена Кифы сказала: «Завтра нужно будет купить одежду для детей», и тут же они оба расплакались, потому что из-за постоянной угрозы смерти, со всех сторон подстерегавшей их в родной стране, они первый раз за много лет решились заговорить о *завтрашнем* дне.

Пережитые ими ужасы заставили их осознать то, что является истиной в отношении каждого человека: никто не может иметь уверенность в завтрашнем дне. Мы можем быть уверены только в том, что имеем в настоящий момент. Господь сказал самодовольному богачу, который составил грандиозные планы построения бóльших и лучших хранилищ для своего урожая: «Безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя» (Лук. 12:20). Для него завтра не наступило.

Переживания этой африканской семьи также драматическим образом указывают на истину, что **дни лукавы**. Нам нужно как можно полнее использовать имеющиеся возможности не только потому, что наши дни сочтены, но и потому, что мир постоянно враждует против нас и всеми силами препятствует нашему труду для Господа. Время коротко, а противников много.

Дни лукавы, поэтому наши возможности для свободного и открытого праведного труда часто весьма ограничены. Когда у нас имеется возможность совершить что-либо во имя Его и для Его славы, то мы должны приложить к этому всё старание. Как скорбит Божье сердце, когда Он видит, что Его дети упускают данные Им возможности или делают что-либо без энтузиазма. Каждое мгновение нашей жизни должно быть наполнено праведным трудом, служащим для прославления Бога.

Под **лукавыми днями** Павел, возможно, подразумевал нечестивую и разгульную жизнь, которой отличались жители Ефеса. В этом городе христиан со всех сторон окружали язычники, а изнутри в церковь просачивались ереси (см. 4:14). Образ жизни в Ефесе характеризовался любостыжанием, нечистой и блудом. Подобную жизнь ранее проводили и верующие, и к ней они теперь испытывали искушение вернуться (4:19–32; 5:3–8).

Менее чем через сто лет после того, как Павел написал Послание к Ефесянам, Рим подверг христиан чудовищному и жестокому гонению. Верующих

заживо сжигали на кострах, бросали на съедение диким животным и совершали по отношению к ним другие зверства. Для ефесской церкви лукавые времена становились всё более и более лукавыми. Через несколько десятков лет после написания Апостолом Павлом этого Послания Господь с похвалой отозвался о церкви в Ефесе за её добрые дела, терпение и стойкость в противлении ложному учению. «Но имею против тебя то, — продолжает Он, — что ты оставил первую любовь твою» (Откр. 2:4). В связи с тем, что церковь продолжала лениться в своём труде для Господа, её светильник был сдвинут, как Он и предупреждал их, что это произойдёт, если верующие не покаются и не будут творить «прежние дела» (ст. 5). Где-то во втором столетии церковь в Ефесе прекратила своё существование, и с тех пор там никогда не было общины. Она не прислушалась к совету Павла и к предупреждению Господа и поэтому прекратила своё существование. Вместо того чтобы воспользоваться **лукавыми днями**, во время которых она существовала, церковь пала их жертвой.

Если во времена Апостолов необходимо было дорожить временем, то насколько важнее это теперь, когда мы гораздо ближе к моменту пришествия Господа и к концу имеющейся в нашем распоряжении возможности (см. Рим. 13:11–14)?

Когда упомянутый выше пастор Кифа Семпанги приступил к своему служению в церкви в Уганде, церковь стала постепенно расти. С приходом к политической и военной власти Иди Амина народ ожидал улучшения положения в стране. Но вскоре начали исчезать друзья и знакомые Кифы, особенно те, кто принадлежал к числу христиан. Однажды пастор Семпанги пришёл посетить одну семью и увидел, что их младший сын стоит в дверях с лицом, как маска, подняв кверху руки. Мальчик находился в шоке и оцепенении в течение нескольких дней, после того как стал невольным свидетелем неповторимого по своему зверству убийства и расчленения всех его домашних.

Перед лицом совершенно неожиданной и ужасной опасности церковь пастора Семпанги сразу поняла, что пришёл конец той жизни, которую они вели раньше. Самому существованию Божьего народа и Его труду в той стране грозило полное истребление. Верующие стали на стражу, непрестанно вознося Богу моления, по очереди проводя в молитве долгие часы. Когда они не были заняты молитвой, то свидетельствовали друзьям и знакомым, убеждая их принять Христа и получить спасение. Эта церковь не умерла и неизбежно стоит до сего дня. Во многих отношениях сегодня она сильнее, чем прежде. Её светильник не сдвинут с места и ярко светит для Господа, потому что Его народ во всей полноте использовал имеющееся время, устоял перед лицом лукавых дней, в которые он жил, и не оставил свою первую любовь. Многие поплатились за это жизнью, но они ещё раз доказали то, что кровь мучеников является семенем церкви.

ГОСПОДНИЕ ЦЕЛИ

Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. (5:17)

Слова «не будьте нерассудительны» повторяют и подчёркивают предыдущее обращение Павла к верующим, чтобы они не поступали как неразумные. А слова «**познавайте, что есть воля Божия**» раскрывают и разъясняют его призыв к мудрым поступкам в жизни (ст. 15).

В свете настоящей необходимости дорожить временем и **не быть нерассудительными**, помимо всего прочего, следует отметить и то, что необходимо избегать беспокойства и панического страха. Когда мы смотрим на повсеместное усиление зла и лукавства, на бесконечные нужды в деле евангелизации и служении окружающим во имя Христа, то весьма легко поддаётся унынию. Мы подвергаемся искушению либо сдать свои позиции и оставить всё, либо с головой погрузиться в труд, теряя назначение, цель и эффективность в безмерной суете поверхностной активности.

Однако разумный, дорожащий временем христианин более всего желает **познавать, что есть воля Божия**; он сознаёт, что достичь стабильного успеха в добром деле он может, только совершая труд по Божьей воле, Его силою и могуществом. Он **не будет нерассудительно**, неистово носиться во всех направлениях, стараясь принять участие во всех программах и мероприятиях. Подобная активность легко становится бесполезной и ведёт к охлаждению и разочарованию, потому что совершается по плоти даже тогда, когда преследует благую цель. Стремление забежать вперёд Бога отбрасывает нас далеко назад в Его труде.

Если бы число поверхностных, ненужных программ в церкви было урезано, а церковь более внимательно познавала, что есть Божья воля, верно применяя принципы Его Слова к своему жизненному хождению, то это послужило бы огромному успеху служения церковью. Когда наши первостепенные задачи соответствуют Божьим, то Он беспрепятственно совершает Свой труд в нас и через нас; но когда наши задачи расходятся с Его задачами, Он не может через нас много сделать, потому что Ему в нас нет места.

Неразумный верующий, который ведёт себя **нерассудительно**, старается поступать по-своему, не руководствуясь Божьей волей. Он обречён на слабость, разочарование и неэффективность как в личной жизни, так и в служении для Господа. Единственное средство, избавляющее от подобной нерассудительности, заключается в познании **Божьей воли** и в следовании ей.

Безусловно, мы находим основную Божью волю в Писании. Здесь изложены Его совершенные принципы, достаточные для познания того, что угодно Ему, чтобы следовать Его воле. Но в данном случае Павел, по-видимому, говорит о воле как об особенном Божьем водительстве по отношению к каж-

дому верующему. Хотя в Писании и не указаны Божьи планы для каждого верующего, в нём можно найти общие принципы для их понимания. Бог не обещал нам явить Свою волю через видения, необычные совпадения или чудеса. Он также не играет с нами в игру «А ну-ка, угадай» и не смотрит, наткнёмся ли мы на Его Божественную волю так, как ребёнок находит спрятанное пасхальное яйцо. Больше всего Бог хочет, чтобы Его дети знали Его волю и повиновались ей, и Он оказывает нам всяческую помощь, чтобы мы знали эту волю и были послушны ей.

Прежде всего, Божья воля в отношении нас состоит в том, чтобы мы были Его достоянием и принадлежали Ему через Иисуса Христа. Его первостепенная и основная воля по отношению к каждому человеку заключается в его спасении и приведении в семью Божьих детей и в Божье Царство (1 Тим. 2:3–4). Бог также желает, чтобы мы исполнялись Духом. Как продолжает в следующем стихе Павел, мы должны не «[упиваться] вином, от которого бывает распутство; но [исполняться] Духом» (Ефес. 5:18).

Мы познаём Божью волю в освящении. «Ибо воля Божия есть освящение ваше», — говорил Павел (1 Фес. 4:3). И мы соблюдаем Его волю, проявляя надлежащую покорность другим людям. «Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро, — ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей» (1 Пет. 2:13–15). Подобным образом мы должны покоряться и церковному руководству: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчёт» (Евр. 13:17).

Божья воля может включать в себя страдания. «Если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу» (1 Пет. 2:20; ср. 3:17; 5:10). Божья воля достигает кульминационного момента, когда верующий благодарит Бога за всё, что происходит в его жизни. «За всё благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес. 5:18).

Когда человек спасён, освящён, покорён, благодарен и переносит страдания, то он уже живёт в воле Божьей. «Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего», — говорит Давид (Пс. 36:4). Иными словами, когда мы соответствуем тому, какими нас хочет видеть Бог, то Он осуществляет контроль над всем, и наша воля соединяется с Его волей. Поэтому Он исполняет желания, которые насадил в нашем сердце.

Иисус — наш совершенный пример исполнения повелений, заключённых в Ефес. 5:15–17. Он всегда поступал в соответствии с Божественными принципами, утверждёнными Его Отцом: «Истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также» (Иоан. 5:19; ср. ст. 30). Во-вторых, Иисус знал, что

время Его земного служения весьма непродолжительно и скоро закончится, что следует из частых повторений таких слов, как «Моё время ещё не пришло» и «пришло Моё время». Христос всегда действовал согласно определённым времени и возможностям, отпущенным Ему, используя каждый момент Своей жизни для выполнения дела Своего Отца. В-третьих, Иисус всегда действовал согласно целям и планам, поставленным Его Отцом. «Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его» (Иоан. 4:34).

«Итак, — говорил Пётр, — как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотию перестаёт грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией» (1 Пет. 4:1–2).

Слова Давида обобщают надлежащую реакцию на это учение: «Милость и суд буду петь; Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном...» (Пс. 100:1–2).

Не упивайтесь вином

18

И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство (5:18a)

Призыв Павла «поступать достойно звания, в которое [мы] призваны» (4:1) является вступлением к одному из самых важных разделов, говорящих о христианской жизни. А чтобы проводить христианскую жизнь в соответствии с Божьими требованиями, абсолютно необходимо быть под водительством Святого Духа. Невозможно надлежащим образом понять Божьи пути и следовать им без действия Святого Духа в жизни верующего.

Но прежде чем дать нам повеление исполняться Духом и охарактеризовать исполненную Духом жизнь (ст. 18б–21), Павел даёт повеление: **«Не упивайтесь вином»**. Опыянение от вина является не только препятствием, но и противоположностью исполнению Духом. В свете представления Апостолом контрастов между светом и тьмой (ст. 8–14), мудростью и неразумием (ст. 15–17), следует отметить, что здесь Павел высказывает основную мысль о том, что пьянство — это признак тьмы и неразумия, а исполнение Духом — источник способности верующего ходить в свете и мудрости.

В истории Церкви было несколько периодов, когда употребление алкогольных напитков не вызывало споров или разногласий. Евангельские церкви и группы и в наши дни имеют различные мнения по этому вопросу. Иногда одна и та же деноминация или миссионерская организация в разных странах имеет различные точки зрения по этому вопросу.

Нам должно быть совершенно ясно, что употребление или неупотребление спиртных напитков само по себе не является признаком или мерой духовности. Духовность определяется нашим внутренним состоянием, а наши внешние поступки являются только её проявлением.

В защиту употребления спиртных напитков приводится много доводов, и одним из них является желание иметь радость и веселье или, по меньшей мере, забыть о горести или неприятности. Бог даёт желание истинной радости, и Он его восполняет. В книге Екклесиаста мы читаем, что есть «время смеяться» (3:4), а в Притчах говорится, что «весёлое сердце благотворно, как врачевство» (17:22). Давид провозглашает, что «полнота радостей пред лицом [Господним]» (Пс. 15:11). Иисус начинал каждую из заповедей, произнесённых в Нагорной проповеди, с обещания блаженства, или счастья, тому, кто приходит к Господу на Его условиях (Матф. 5:3–11). Апостол Иоанн написал своё Первое Послание не только для поучения и наставления своих братьев по вере, но и для того, чтобы их радость «была совершенна» (1 Иоан. 1:4). Павел дважды обращается к христианам в Филиппах со словами: «Радуйтесь в Господе» (3:1; 4:4). При рождении Иисуса Ангел объявил пастухам: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям» (Лук. 2:10). Бог желает видеть всех людей радостными и счастливыми, и одно из великих благословений Евангелия состоит в том, что Христос приносит несравненную радость сердцу того человека, который с верою уповает на Него.

Проблема с употреблением спиртных напитков для достижения радости заключается не в цели, а в средствах. При этом, в лучшем случае, достигается только некое искусственное веселье, которое вызывает результаты, противоположные духовной чувствительности. Алкоголь приводит к временному забвению и зачастую к ещё худшим проблемам, чем те, которые побудили к его употреблению. Одурманивание себя алкоголем никогда не решает жизненных проблем, но не имеет равных себе по их умножению.

ПИСАНИЕ ВСЕГДА ОСУЖДАЕТ ПЬЯНСТВО

Когда человек напивается до опьянения, то даже в светском обществе вряд ли найдутся такие люди, которые будут защищать подобное состояние. Пьянство привело ко многим военным поражениям, к падению многих правительств и к моральному осквернению множества людей и целых обществ, поэтому его и считают совершенным злом. Только в Соединённых Штатах в настоящее время насчитывается более двадцати миллионов алкоголиков, из которых три с половиной миллиона — подростки. Алкоголь губит человеческие жизни.

Опьянение — это затмение алкоголем или отключение какой-либо части головного мозга человека, что в свою очередь оказывает сильное воздействие

на его способности. Когда человек находится в состоянии опьянения, то алкоголь в значительной степени изменяет его мышление и поведение. Пьянство имеет множество степеней, но начинается тогда, когда алкоголь прерывает нормальное функционирование тела и разума.

И Ветхий, и Новый Завет недвусмысленно осуждают пьянство. Каждое описание пьянства, представленное в Библии, является картиной греха и бедствия. Вскоре после потопа Ной опьянел и повёл себя постыдным образом. Дочери Лота напоили отца и совершили акт кровосмешения — неразумный и извращённый способ иметь детей. Венадад и его союзники-цари опьянели, и всё войско было поражено мечём, за исключением Венадада, который остался в живых только благодаря непослушанию Господу Израильского царя Ахава (3 Цар. 20:16–34). Валтасар собрал пир, на котором все гости пили вино и прославляли богов золотых, серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. И во время этого шумного пьяного галдежа от Валтасара было забрано царство (Дан. 5); оно полностью отделилось от него. Некоторые христиане в Коринфе также упивались вином во время Господней вечери, отчего одни из них слабели и заболели, а другие умирали из-за безнравственного осквернения (1 Кор. 11:27–30).

Книга Притчей Соломона содержит в себе множество предупреждений об употреблении вина. Говоря как отец, автор высказывал такие слова: «Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твоё на прямой путь. Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом: потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище» (Прит. 23:19–21). В настоящее время притоны буквально кишат людьми, одетыми в рубище по причине пьянства. И таких людей больше, чем древний автор Притч мог себе представить. Несколькими стихами ниже он вопрошает: «У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно» (ст. 29–31). На вино приятно смотреть. Яркий цвет, искрящиеся пузырьки, чудесный вкус — вот как изображают его в современных рекламах. Однако рекламы старательно умалчивают о том, что «впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид; глаза твои будут смотреть на чужих жён, и сердце твоё заговорит развратное» (ст. 32–33).

Мы также читаем в Притчах, что «вино — глумливо, сикера — буйна; и всякий, увлекающийся ими, неразумен» (20:1). Спиртные напитки вводят человека в обман и заблуждение, побуждая его думать о себе лучше, чем он есть на самом деле, считать себя умнее, а не глупее, воображать себя счастливым, а не одурманенным вином. Алкоголь является излюбленным средством сатаны по той причине, что вводит людей в обман и разрушает их. Люди

под влиянием алкоголя более уязвимы перед бесами. Пьяница не извлекает урока из своего состояния и опять подпадает под тот же обман. Даже когда его изобьют где-нибудь на дороге, и он, придя в себя, наконец протрезвляется, то «опять [будет] искать того же» (23:35).

Между двумя данными предостережениями о пьянстве нам говорится следующее: «Блудница — глубокая пропасть, и чужая жена — тесный колодезь; она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников» (ст. 27–28). Почтенный исследователь Ветхого Завета Франц Делитц отмечает следующее: «Человек переходит от греха нечистоты к пьянству. Они близко связаны между собой, потому что пьянство возбуждает плотские вожделения; и человек, созданный по Божьему образу, должен прежде дойти до скотского состояния путём опьянения, чтобы с восторгом погрузиться в трясину плотской похотливости» (Johann K. F. Keil and Franz Julius Delitzsch, vol. 4 of *Old Testament Commentaries* [Grand Rapids: Associated Publishers and authors, n. d.], 750).

Исаия предупреждал: «Горе тем, которые с раннего утра ищут сикеры и до позднего вечера разгорячают себя вином» (Ис. 5:11). Алкоголик начинает пить вино с утра и продолжает до позднего вечера. Пророк ещё раз изображает яркую картину, говоря: «Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от сикеры; священник и пророк спотыкаются от крепких напитков; побеждены вином, обезумели от сикеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются. Ибо все столы наполнены отвратительною блевотиною, нет чистого места» (28:7–8).

Писание показывает полную уродливость и трагичность пьянства всегда в связи с блудом, разложением, буйным поведением, отличающимся разнужданностью и безрассудностью, а также другими формами житейской нечистоты. Пьянство — одно из греховных дел плоти, которые представляют оппозицию плодам праведности Святого Духа (Гал. 5:19–23). Пьянство — это, прежде всего, грех. Оно способствует развитию сопутствующих ему болезней, поражая разум и тело. Поэтому его следует исповедать как грех и с этой позиции с ним бороться.

Пётр говорил верующим, чтобы они оставили путь язычников, которые проводят жизнь, «предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению» (1 Пет. 4:3). Павел увещевает фессалоникийцев: «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облёкшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения» (1 Фес. 5:6–8; ср. Рим. 13:13). Он предупреждал коринфских верующих, чтобы они даже не общались «с тем, кто, называясь братом, остаётся блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе» (1 Кор. 5:11). В следующей главе он

продолжает, говоря: «Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют» (6:9–10).

Христианин может впасть в грех пьянства так же, как и в любой другой грех. Но его жизнь не будет характеризоваться пьянством или любым другим грехом, упомянутым Петром и Павлом.

Принимая во внимание сложившуюся в ефесской церкви ситуацию, следует, однако, признать, что в данном отрывке Павел главным образом проявлял озабоченность не о моральном, но о религиозном аспекте. Для ефесян — как язычников того времени — пьянство ассоциировалось с ритуалами и сферой идолослужения, которые были неотъемлемой частью поклонения в храме. В мистических религиях, которые берут своё начало с древнего Вавилона и которые заимствовались и видоизменялись по всему Ближнему Востоку, распространившись также на греческую и римскую культуры, высшая степень религиозного опыта измерялась общением с богами посредством различных форм религиозного экстаза. Чтобы достичь такого экстаза, участники церемоний использовали самогипноз и ритуальные, неистовые танцы, способствующие высокому эмоциональному накалу. Пьянство и сексуальные оргии вносили ещё больший вклад в помрачение сознания, что, как считал их извращённый ум, приводило их к общению с богами.

Современная культура, основанная на наркотиках и тяжёлом роке, мало чем отличается от этих языческих ритуалов. Наркотики, яркие световые эффекты, грохочущий звук, вульгарные тексты песен и кривлянье — всё это доводит многих исполнителей и слушателей чуть ли не до истерии. Весьма знаменательно, что большая часть элементов этой псевдокультуры непосредственно связана с одной или несколькими мистическими религиями Востока, которые проповедуют достижение высших уровней духовного сознания при помощи наркотиков, повторения предписанных имен или слов и других суеверных и демонических средств.

Величайшими богами древней мифологии были Зевс (в греческой культуре) и Юпитер (в римской), именовавшиеся другими именами в различных регионах в разные времена. Сатанинская фальсификация, заимствованная из факта зачатия Иисуса от Святого Духа, выражена в мифе о Зевсе, вызвавшем беременность богини Симицеллы без физических сношений с ней. Симицелла решила, что имеет право увидеть отца своего ребёнка, и, будучи беременной, предстаёт перед Зевсом. Она мгновенно сгорает от сияния его славы. Чтобы спасти ещё нерождённого младенца, Зевс выхватывает его из её чрева и подшивает в свой пах, где младенец и продолжает развиваться до своего рождения. Новорожденный бог получил имя Дионисий, и Зевс предназначил ему управлять всей землёю.

Легенда далее повествует о том, что титаны, населяющие в то время землю, услышав о плане Зевса, похитили младенца Дионисия и, умертвив его, расчленили на отдельные части. И ещё раз младенец был спасён своим отцом Зевсом, который, проглотив сердце Дионисия, чудесным образом его оживил. Затем Зевс поразил титанов молнией, превратив их в прах и пепел, из которого он сотворил расу людей. Правитель этой новой расы, Дионисий, был основателем религии восхождения, согласно которой человеческие существа могут подняться до уровня божественного сознания. Придуманная им мистическая система состояла из шумной музыки, безумной пляски, сексуальных извращений, телесных увечий, употребления в пищу сырого мяса жертвенных быков и пьянства. Дионисий получил известность как бог вина, опьяняющего напитка, который являлся неотъемлемой частью религии безудержного веселья, ассоциировавшейся с его именем. Вакх — его римский прототип, от которого произошло слово «вакханалия». Это был римский праздник, отмечавшийся с неистовой пляской, пением, пьянством и разгулом. В течение двух тысяч лет слово «вакханалия» остаётся синонимом пьяного дебоша и сексуальных оргий.

В городе Баальбек в восточной части Ливана находятся самые большие развалины языческих храмов, вначале воздвигнутых в честь различных ханаанских богов, а позже посвящённых именам соответствующих греческих и римских божеств, когда он завоевывался данными империями. Центральный храм был посвящён Вакху. Его колонны и портики были искусно украшены многочисленной резьбой в форме виноградных гроздей, что являлось символом чрезмерного употребления вина, характерного для этого разнузданного культа.

С подобным видом языческого богослужения были хорошо знакомы верующие в Ефесе, и некоторые из них когда-то сами участвовали в нём. Это был тот тип богослужения и тесно связанные с ним блуд и плотская нечистота, с которым никак не могли порвать верующие в Коринфе, и за который Апостол Павел их строго порицал: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова?.. Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской» (1 Кор. 10:16; 20–21). Позже в этом Послании Павел высказывает похожее порицание: «Далее, вы собираетесь, так, что это не значит вкушать вечерю Господню; ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается» (11:20–21). Сатана — это вор и лжец, который получает удовольствие от похищения самых прекрасных и священных Господних деяний с тем, чтобы превратить их в свою подделку, — чувственно заманчивое

извращение, которое увлекает людей в грех, вводя их в заблуждение в отношении истины.

Поэтому в Ефес. 5:18 Павел показывает не только нравственные, но и богословские различия. Он не только говорит о моральном и социальном зле пьянства, но и об извращённом способе употребления спиртных напитков в качестве средства поклонения. Христиане должны избегать стремления достичь религиозного удовлетворения такими языческими средствами, как *употребление вина*, а, напротив, находить духовное удовлетворение и радость в исполнении Духом. Верующий не нуждается в поддельных, унижительных, разрушительных и идолопоклоннических методах, которыми пользуется этот мир. В верующем обитает Божий Дух, Который имеет великое желание дать христианам во всей полноте благо и радость, свойственные их высокому положению Божьих детей.

Контекст этого отрывка далее указывает на то, что Павел главным образом говорит о религиозном аспекте пьянства. Безумие, пьяные оргии языческих церемоний сопровождалось таким же нечестивым храмовым поклонением. В 19–20 стихах он изображает богослужение, которое угодно Богу: исполненные Святым Духом верующие назидают «самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах... Господу, благодаря всегда за всё Бога и Отца, во имя Господа... Иисуса Христа».

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПИСАНИЕ ДОПУСКАЕТ УПОТРЕБЛЕНИЕ ВИНА

Несмотря на множество предупреждений об опасностях, таящихся в вине, его употребление полностью не запрещено в Писании, а иногда даже оправдано. Вино употреблялось в ветхозаветных жертвоприношениях в качестве возлияния (Исх. 29:40; Числ. 15:5; ср. 28:7). Похоже, что для этой цели в храме содержался запас вина. Псалмопевец говорит о вине, «которое веселит сердце человека» (Пс. 103:15), а автор книги Притч советует дать «сикеру погибающему и вино огорчённому душею» (31:6). Говоря о Божьем призыве благодати к спасению, Исаия провозглашает: «Жаждающие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко» (Ис. 55:1).

Павел советовал Тимофею: «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов» (1 Тим. 5:23). Первым чудом Иисуса было превращение воды в вино на свадьбе в Кане (Иоан. 2:6–10). Он также с одобрением отзывался о вине в притче о Добром самарянине, возлившем елей и вино на раны избитого человека, которого тот нашёл лежащим при дороге (Лук. 10:34).

Подобно многому другому, вино, о котором говорит Писание (объясняется ниже), обладает потенциальной возможностью служить на пользу и во вред.

Я считаю, что было такое время, когда сок винограда, подобно другим Божьим творениям, содержал в себе только доброе и не имел даже потенциала ко злу. Ферментация как форма разложения, вероятно, появилась благодаря влиянию греха на природу при грехопадении и по-настоящему началась с обширных изменений в природе, вызванных потопом и сопровождавшихся исчезновением паровой оболочки, окружающей землю и предохраняющей её от прямого солнечного света. Вполне оправданным является мнение о том, что в Тысячелетнем Царстве, когда с земли будет удалено проклятие и природа придёт в состояние первоначального совершенства, данный процесс пойдёт в обратную сторону.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ХРИСТИАН

Ввиду того, что Писание приводит множество предостережений относительно употребления вина, но не запрещает его и даже позволяет в некоторых обстоятельствах, как верующий может знать, каким образом ему поступить? Полезным руководством послужат следующие восемь советов, представленные в виде вопросов, на которые даются беспристрастные ответы на основании Священного Писания.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ВИНО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ТАКИМ ЖЕ,
КАК И ВО ДНИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам прежде всего необходимо с точностью определить, о каком вине говорится в Библии, а затем, как это вино соотносится с вином, производимым и употребляемым в наше время. Многие искренне почитающие Библию христиане оправдывают своё употребление вина тем, что это было общепринятой практикой как в Ветхом, так и в Новом Завете. Но если употребляемое в те дни вино отличается от вина, употребляемого в наши дни, то и применение учения Библии относительно вина в нашей жизни также будет другим.

Один вид вина, по-гречески называемый *сикера* (см. Лук. 1:15), а на древнееврейском *шекар* (см. Прит. 20:1; Ис. 5:1), обычно переводится как «крепкий спиртной напиток» по причине высокого содержания в нём алкоголя и поэтому быстрого опьянения употребляющих его.

Второй вид вина, называемый *глеуко* (от которого произошло слово «глюкоза»), обозначает новое вино, отличающееся сладким вкусом. Некоторые наблюдатели события, имевшего место во время Пятидесятницы, обвинили Апостолов, что они напились такого вина (Деян. 2:13). Это вино на древнееврейском передаётся словом *тирош* (см. Прит. 3:10; Ос. 9:2; Иоил. 1:10). В связи с тем, что свежесжатый сок быстро подвергался ферментации и мог

вызвать опьянение, даже не будучи выдержанным, перед употреблением его обычно смешивали с водой.

Третий вид вина, который чаще других упоминается как в Ветхом, так и в Новом Завете, — это *йайин* (что на древнееврейском означает «кипеть» или «пузыриться»). Образное выражение «пузырится» происходило не от наливания вина, а от кипячения свежего виноградного сока с целью превращения его в вязкий сироп или даже в густую пасту, что давало возможность сохранить его от порчи для последующего употребления. В связи с тем, что кипячение удаляет из сока большую часть воды и убивает все бактерии, сок в таком концентрированном виде не подвергается ферментации. *Йайин* чаще всего подразумевал сироп или пасту, разбавленные для питья с водой (ср. Пс. 74:9; Прит. 23:30). Если такой напиток и подвергался ферментации, то содержание алкоголя в нём было весьма низким.

Наиболее употребительным греческим словом в Новом Завете, обозначающим этот третий вид вина, является *ойнос*, и обычно оно имеет значение виноградного сока. Любой точный еврейский источник подтвердит, что слово *йайин* (разбавленное вино), или греческое *ойнос*, обозначает не только спиртной напиток, полученный путём ферментации, но довольно часто обозначает густой, безалкогольный сироп или джем, полученный путём горячей переработки для последующего хранения. В Своей иллюстрации о вливании нового вина (*ойнос*, а не *глеукос*) только в новые мехи Иисус, по всей вероятности, подразумевал, что оно подобным образом «сохраняется» как от утечки, так и от ферментации (Матф. 9:17).

Обычай превращения свежего виноградного сока в сироп путём горячей обработки или кипячения был так же широко распространён во дни Ветхого Завета на Ближнем Востоке, как и в греческой и римской культурах тех дней. Он популярен в Палестине, Сирии, Иордании, Ливане и в наше время. Помимо употребления его с водой в качестве напитка, этот густой сироп намазывали как повидло на хлеб, а также использовали для приготовления кондитерских изделий. Как сироп, так и напиток из него не содержат в себе алкоголя.

Еврейская Мишна — древнее устное, а позже письменное толкование закона Моисеева, предшествовавшее Талмуду, утверждает, что евреи регулярно употребляли кипяченое вино, то есть виноградный сок в виде густого сиропа, прошедшее тепловую обработку. Аристотель описывает вино Аркадии как настолько густое, что его приходилось соскребать со стенок мехов, в которых оно хранилось, и разводить водой, чтобы приготовить напиток. Римский историк Плиний часто упоминает о безалкогольном вине. Римский поэт Гораций писал в 35 г. до Р.Х.: «Вот ваше питьё под сенью деревьев — чаши нехмельного вина». В девятом разделе своей поэмы «Одиссея» Гомер рассказывает о том, как Улисс поставил в свою лодку мех со сладким тёмным вином, которое было разведено двадцатью частями воды. В 60 г. по Р.Х. грече-

ский биограф Плутарх отмечал, что «профильтрованное вино не воспламеняет мозг, не возбуждает разум и страсти и гораздо приятнее на вкус».

В своей статье в журнале «Христианство сегодня» (20 июня 1975 г.) Роберт Штейн объясняет, что древние греки хранили некипяченое, неразбавленное и поэтому высокоградусное вино в больших кувшинах, называемых амфорами. Прежде чем употреблять вино для питья, они обычно наливали его в меньшие сосуды, кратеры, и разводили водой из расчёта один к двадцати. Только тогда полученный напиток, который называли вином *ойнос*, наливали в килиты, чаши для питья. Неразбавленный напиток назывался *акратестерон*, или «неразбавленное вино», то есть вино, неразбавленное в кратере. Даже цивилизованные язычники считали употребление несмешанного с водой вина неразумием и признаком варварства. Р. Штейн цитирует слова афинянина Мнеситеуса:

Боги открыли вино смертным, чтобы оно служило великим благословением тем, кто пользуется им надлежащим образом. Но тем, кто употребляет его без меры, оно приносит обратное. Ибо оно питательно для употребляющих его, давая силу уму и телу. Наибольшую пользу оно приносит в медицине. Его можно смешать с жидкостью и лекарством, и оно помогает раненым. При ежедневном употреблении тем, кто смешивает его с водой и пьёт в умеренном количестве, оно приносит бодрость, но если переступить границы меры, оно вызывает неистовство и буйство. Смешай его пополам, и ты впадёшь в безумное состояние; употребление в неразбавленном виде приводит к совершенному невладению своим телом и отключению его функций.

Из раннего христианского произведения «Апостольское предание» мы узнаём, что первая церковь следовала обычаю употребления только смешанного с водой вина, будь оно сделано из сиропа или из концентрированного, неразбавленного напитка.

Вино, полученное путём естественной ферментации, имеет крепость от девяти до одиннадцати градусов. Для того чтобы алкогольный напиток имел более высокое содержание алкоголя, его градусность искусственно повышается благодаря перегонке уже перебродившего вина. Таким образом, неразбавленное вино древности содержало максимум одиннадцать процентов алкоголя. Даже вино, смешанное пополам с водой (напиток, о котором Мнеситеус говорил, что он приводит к безумному состоянию), имело пять процентов алкоголя. Поскольку обычно употребляли вино, смешанное с водой в количественном отношении один к трём, то содержание алкоголя в подобном напитке не превышает 2,25–2,75 процентов — гораздо ниже 3,2 процентов, что в наше время общепринято для классификации напитка в разряд алкогольных.

Поэтому совершенно ясно, что независимо от того, подразумевают ли *йайин* или *ойнос*, упоминаемые в Писании, чистый сироп, смесь воды и сиропа или смесь воды и вина, такое вино было либо безалкогольным, либо слабоалкогольным. Упитаться подобным разбавленным вином (*ойнос*) означало бы употребить его в огромном количестве, как это предполагается в других отрывках Нового Завета. «Пьяница» (1 Тим. 3:3; Тит. 1:7) — перевод греческого слова *паройнос*, что буквально означает «у вина, за вином», передавая идею пребывания за чашей вина в течение долгого времени.

На первый вопрос со всей ясностью следует дать отрицательный ответ. Вино во дни Ветхого Завета отличалось от концентрированного, неразбавленного вина наших дней. Даже более цивилизованные язычники того времени посчитали бы употребление современных вин безответственным и варварским занятием.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ УПОТРЕБЛЕНИЕ ВИНА НЕОБХОДИМОСТЬЮ?

Второй вопрос, помогающий определить, следует ли верующему в наше время употреблять вино, звучит так: «Является ли употребление вина необходимостью для меня?» В ветхозаветные времена, как и во многих частях мира в наше время, не было хорошей воды для питья или она существовала в ограниченных количествах. Поэтому самым безопасным напитком было вино, а вино, содержащее в себе алкоголь, по причине его антисептического эффекта было особенно безопасным. Такое вино, по существу, очищало воду.

Трудно поверить, что вино, которое Иисус чудесным образом превратил из воды на брачном пире в Кане, или то вино, которое Он раздавал ученикам на Господней вечере и в других случаях, было забродившим. Как Он мог превратить воду в подобное вино и раздавать то, что заключает в себе потенциал опьянения человека? Когда Он сотворил вино в Кане, то прежде всего дал указание слугам наполнить водой сосуды как бы для того, чтобы засвидетельствовать, что то вино, которое Он собирался сотворить, будет явно разбавленным. Брачные гости похвалили высокое качество вина (Иоан. 2:10). Судя по тому, что они называли его *ойнос*, совершенно ясно, что оно было подобно слабому напитку, к которому они привыкли, добавляя воду к сгущенному сиропу.

Хотя часто обстоятельства требовали употребления вина, содержащего алкоголь, даже в ветхозаветные времена предпочитаемое всеми вино содержало в себе мало алкоголя или не содержало его совсем. Поэтому современные верующие не могут прибегать к библейской практике для оправдания употребления алкоголя, потому что в наше время существует множество доступных и недорогих альтернатив алкоголю. Теперь употребление спиртных напитков весьма редко является необходимостью; чаще всего это просто вопрос предпочтения.

Употребление вина не является необходимостью во избежание замешательства или обиды, которую вы можете нанести своим отказом друзьям, знакомым или сослуживцам. Иногда христианское свидетельство принимается с негодованием и дорого обходится, но большинство людей склонны уважать наш отказ, когда он основывается на искреннем убеждении, а не продиктован самоправедностью и духом осуждения. Аргумент в пользу нежелания обидеть кого-либо своим отказом больше базируется на озабоченности не потерять своё «лицо» и популярность, чем на искреннем интересе к чувствам и благополучию других. Некоторые люди считают, что иногда необходимо вместе выпить, чтобы установить отношения с неверующим человеком для приведения его к спасительной вере. Но подобная точка зрения на свидетельство совершенно не отвечает пониманию суверенного Божьего действия и силы благовествования, не имеющей ничего общего с человеческими ухищрениями.

А ЛУЧШИЙ ЛИ ЭТО ВЫБОР?

Так как употребление вина не находит в Писании полного запрещения и не является необходимостью в большей части мира в наше время, то это дело личного выбора. Поэтому возникает и другой вопрос: а лучший ли это выбор?

На протяжении всей истории Божьего народа для людей, которые занимают более высокое положение, Бог устанавливал и более высокие требования. Согласно системе жертвоприношений во времена Моисея, описанной в 4–5 главах книги Левит, от простого человека требовалось принести в жертву за грех козу или овцу женского пола, двух голубей или двух горлиц (5:7), или просто немного пшеничной муки (5:11), если приносящий жертву был бедным человеком. Но начальник должен был принести в качестве жертвоприношения козла, а всё общество или первосвященник — тельца.

Аарону и всем последующим первосвященникам были даны более высокие повеления, которыми им следовало руководствоваться в своей жизни. Им было сказано: «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши» (Лев. 10:9). Первосвященники были отделены Богом на высшее служение и поэтому призваны к большому посвящению Богу и к чистоте жизненного хождения. Независимо от того, имело ли их воздержание отношение к жизни вообще или касалось того периода, когда они несли служение в скинии или в храме, их служение Господу должно было отмечаться полным воздержанием от употребления алкогольных напитков. Во время предстояния в храме во имя Господне их разум и тела должны были отличаться чистотой, непорочностью и полной функциональностью. В священнослужении не должно быть места моральному или духовному компромиссу.

Те же самые моральные требования относились и к вождям Израиля. «Не царям, Лемуил, не царям пить вино, и не князьям — сикеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых» (Прит. 31:4–5). Их суд не должен был омрачаться алкоголем, имеющимся в вине (*йайин*), не говоря уже о более сильном алкогольном напитке (*шекар*). Сильный алкогольный напиток следовало давать только «погибающему», чтобы облегчить его боль и страдания (ст. 6). Любое другое его употребление непростительно. Обычное разбавленное вино могло предлагаться для ободрения «огорчённому душею; пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своём страдании» (ст. 6–7). Но первосвященникам и вождям народа запрещалось употреблять как *йайин*, так и *шекар*.

Любой человек в Израиле мог особенным образом посвятить себя Богу, приняв обет назорейства. «Если мужчина или женщина решится дать обет назорейства, чтобы посвятить себя в назореи Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка, и не должен употреблять ни уксусу из вина, ни уксусу из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить, и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод; во все дни назорейства своего не должен он есть [и пить] ничего, что делается из винограда, от зерён до кожи» (Числ. 6:2–4). Назорей также давал обет не брить своей головы и не прикасаться к мёртвому телу, чтобы не оскверниться во все дни своего назорейства (ст. 5–7).

Слово «назорей» происходит от древнееврейского *назир*, что значит «отделённый или посвящённый». Подобное отделение было добровольным и могло продолжаться от тридцати дней до конца жизни. Но пока человек, мужчина или женщина, таким образом отделялся на особое служение Господу, его жизнь должна была отличаться особенной чистотой, включая полное воздержание от чего бы то ни было, ассоциирующегося с алкоголем. В некотором смысле, благодаря своему акту особого посвящения или отделения назорей вступал на уровень начальствующего или первосвященника.

Писание называет только трёх мужей, которые приняли обет пожизненного назорейства: Самсон, Самуил и Иоанн Креститель. Все они были отделены на назорейство до своего рождения: Самуил — своей матерью (1 Цар. 1:11), а Самсон и Иоанн Креститель — Самим Господом (Суд. 13:3–5; Лук. 1:15). Матери, как Самсона, так и Самуила, также воздерживались от вина и крепких напитков (Суд. 13:4; 1 Цар. 1:15); мать Самсона — по прямому повелению ангела.

Хотя нам неизвестны имена многих других назореев, но все они жили в Израиле и посвящённо служили Господу своей жизнью (см. Пл. Иер. 4:7; Ам. 2:11). К сожалению, многие из них подверглись насильственному осквернению со стороны своих соотечественников-израильтян, которые «назореев поили вином» (Ам. 2:12; ср. Пл. Иер. 4:8). Мир не терпит тех людей, нравст-

венная жизнь которых является укором его низкому состоянию. Вместо того чтобы самим стараться достичь более высокого состояния, люди этого мира, живущие по плоти, включая и мирских, плотских христиан, стараются низвести живущих в чистоте до своего уровня безнравственности.

Во дни Иеремии целый род Рехавитов принял обет не пить вина и оставался верным ему. Благодаря их верности Господь через Иеремию поставил их в образец праведной жизни в противоположность нечестивой развращённости Иудеи, на которую Он был готов обратить свой суд (Иер. 35:1–19).

Самым выдающимся назореем был Иоанн Креститель, о ком Иисус сказал: «Истинно говорю вам: из рождённых жёнами не восставал больший Иоанна Крестителя» (Матф. 11:11). Прежде рождения Иоанна ангел сказал о нём: «Ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина (*ойнос*) и *сикера*, и Духа Святого исполнится ещё от чрева матери своей» (Лук. 1:15).

Упомянув об Иоанне Крестителе, Иисус Христос говорил: «Но меньший в Царстве Небесном больше его» (Матф. 11:11). В Иисусе Христе каждый верующий занимает духовное положение первосвященника, начальствующего и назорея. Христос любит нас и омыл «нас от грехов наших Кровию Своею, [сделав] нас царями и священниками Богу и Отцу Своему» (Откр. 1:5–6). Христиане — это «род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел» (1 Пет. 2:9; ср. ст. 5). Каждый христианин особым образом отделён для Господа; и каждый христианин должен отделиться от всякой нечистоты (2 Кор. 6:17). «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божиим» (7:1).

Бог не снизил Своих требований для новозаветных святых, которые, как сказал Иисус, больше Иоанна Крестителя. Как в Ветхом, так и в Новом Завете употребление вина или крепких напитков автоматически делает человека непригодным для руководства Божьим народом. Начальствующие в среде христиан, подобно вождям ветхозаветного времени, должны придерживаться высоких моральных норм. Надзирающие над народом, или епископы, которые исполняют такую же функцию, как пресвитеры и пасторы, должны «быть не пьяницы», что, как упоминалось выше, является переводом слова *паройнос*, буквально — «за вином». Начальствующий в церкви не должен даже сидеть возле вина. Слово «должен» (1 Тим. 3:2) происходит от греческой приставки *дей* и передаёт значение скорее логической необходимости, чем морального долга. Поэтому Павел говорит, что начальствующие в церкви Иисуса Христа не только не должны быть пьяницами (ст. 2–3), но им даже не следует пить.

Иаков говорил: «Не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению» (Иак. 3:1), а Иисус сказал: «От всякого, кому дано много, много и потребуется» (Лук. 12:48). Если ветхозаветные первосвя-

щенники, назореи, цари, судьи и другие начальствующие в народе всегда должны быть трезвы, то Господь, наверняка, не предъявлял более низких требований к начальствующим в Его Церкви, которая является воплощённым Телом Его Сына Иисуса Христа. Для диаконов, в обязанность которых в большей степени входит практическое служение, чем руководство народом, требования менее строгие. Им разрешается пить вино, но они должны быть «не пристрастны к вину», как переведено с другого греческого слова (*просехонтас*), которое означает «не занимать свой разум». Подобное позволение, однако, запрещает пьянство и отражает особое положение пресвитера, пастора, епископа, которые должны избегать всякой возможности одурманивания своего разума вином. Сущность высказывания Павла в этом отрывке, по-видимому, состоит в том, что в связи с необходимостью иметь здравый разум и служить примером чистоты жизни начальствующие в церкви, принимающие ответственные решения, должны соответствовать наивысшим нормам поведения, включая воздержание от всех алкогольных напитков; а диаконам, не занимающим такие ответственные посты, разрешается умеренное употребление вина.

Тот факт, что Павел советовал Тимофею: «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов» (1 Тим. 5:23), показывает, что, согласно воздержанию, требующемуся от начальствующих в церкви, Тимофей раньше вообще не употреблял вина, и Павел рекомендует ему начать пить «немного вина» по медицинским соображениям. Каждый верующий должен представить своё тело «в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения» (Рим. 12:1), чтобы полностью посвятить себя Ему.

ВХОДИТ ЛИ ЭТО В ПРИВЫЧКУ?

В-четвёртых, верующие должны чувствовать обеспокоенность по поводу формирования пагубного пристрастия к алкоголю. Многие привычки входят в нашу жизнь, и среди них есть и полезные. С другой стороны, есть много вредных привычек, с трудом поддающихся искоренению.

Павел подтверждает принцип, что хотя для него всё позволительно, «ничто не должно обладать» им (1 Кор. 6:12). Этот принцип полностью применим в отношении пристрастия к алкоголю. Алкоголь легко приводит к непреодолимой зависимости. В дополнение к затуманиванию разума и нарушению функций организма пристрастие к алкоголю рассеивает внимание, становясь помехой для принятия правильных решений.

Христианин должен избегать не только греха, но и потенциальной возможности, ведущей к нему. Мы не должны позволять себе под влиянием или контролем чего-либо или кого-либо хоть на малейшую долю отойти от Божьего

дела. Для христианина самым надёжным и мудрым выбором будет отход даже от возможности вредного влияния с чьей-либо стороны.

Если что-то и не вызывает пагубного пристрастия в нас, оно может стать привычкой для другого человека, который, глядя на нас, следует нашему примеру. Это касается и алкоголя. Употребление его христианином может привести к возникновению алкогольной зависимости в другом человеке.

ОБЛАДАЕТ ЛИ ОН ПОТЕНЦИАЛОМ К РАЗРУШЕНИЮ?

Пятая озабоченность исходит из разрушительных возможностей алкоголя. Цитируемый выше языческий писатель Мнеситеус говорил о вине, смешанном пополам с водой, как о ведущем к безумству, а об употреблении его в неразбавленном виде, как о приводящем к совершенному невладению телом. Вред алкоголя, вызывающего разрушения в умственной, физической и социальной сферах существования человека, очевиден и не нуждается в большом документальном обосновании.

Более сорока процентов всех насильственных смертей происходят под влиянием алкогольного опьянения, и, по меньшей мере, пятьдесят процентов всех дорожных аварий с фатальным исходом — по вине пьяных водителей. Согласно подсчётам, как минимум четвертая часть больных в психиатрических клиниках имеет проблемы, связанные с алкоголем. Его употребление в больших количествах вызывает цирроз печени и другие физические заболевания. По вине алкоголя предприниматели и рабочие, а также страховые компании каждый год теряют миллиарды долларов.

Пьянство неизбежно ведёт к **распутству** (*асотиа*, что буквально означает «то, что нельзя спасти»). Этим термином пользовались, говоря о безнадежно больном человеке, которого нельзя исцелить. Он также использовался, говоря об аморальном, распутном образе жизни, которым отличался блудный сын (Лук. 15:13). Поэтому **распутство** — это форма саморазрушения.

Как упоминалось ранее в этой главе, Ветхий Завет приводит много ярких примеров близкой связи опьянения с блудом, мятежностью, кровосмешением, непокорностью родителям и нечестивой жизнью. Пьянство неизменно сопровождается преступлением и насилием (Прит. 4:17); «вино — глумливо, сикера — буйна» (20:1).

Пророк Иоиль взывает: «Пробудитесь, пьяницы, и плачьте и рыдайте, все пьющие вино, о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших!» (Иоил. 1:5). Позже в своём обращении он говорит: «И о народе Моём они бросали жребий, и отдавали отрока за блудницу, и продавали отроковицу за вино, и пили» (3:3). Аввакум предупреждал: «Горе тебе, который подаёшь ближнему твоему питьё с примесью злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его! Ты пресытился стыдом вместо славы; пей же и ты и показывай срамоту, —

обратится и к тебе чаша десницы Господней и посрамление на славу твою» (Авв. 2:15–16).

Христианин должен задаться вопросом: А разумно ли ему принимать участие в чём-то, что обладает огромным потенциалом к разрушению и греху?

ПОСЛУЖИТ ЛИ ЭТО СОБЛАЗНОМ ДРУГИМ ХРИСТИАНАМ?

Говоря об идоложертвенных яствах, Апостол Павел сказал: «Итак об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме Единого... Но не у всех такое знание: некоторые и донныне с совестью, признающею идолов, едят идоложертвенное как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных... И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос» (1 Кор. 8:4, 7–9, 11).

Христианин, в совершенстве владеющий способностью умеренно употреблять вино, не может гарантировать, что его пример не побудит немощного собрата последовать ему и пристраститься к алкоголю. Но как и во времена Павла, бывший пьяница, ставший на путь Христа, будет часто связывать многие аморальные и нечестивые поступки с вином, и брат по вере, пьющий вино, послужит соблазном его совести. Наша свобода во Христе кончается там, где она начинает наносить кому-либо вред, особенно брату по вере. Мы не имеем права губить пищей или питьём того, «за кого Христос умер» (Рим. 14:15). Мы не можем быть абсолютно уверенны, что наша способность к умеренному потреблению спиртных напитков не побудит других людей, включая и наших детей, к их чрезмерному поглощению. «Ради пищи не разрушай дела Божия, — продолжает Павел. — Всё чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать ничего такого, отчего брат твой претыкается, или соблазняется, или изнемогает» (ст. 20–21). Наша свобода во Христе не должна почитаться нами выше пользы и благополучия даже одного верующего. Нам нужно «искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию» (ст. 19).

ПОВРЕДИТ ЛИ ЭТО МОЕМУ ХРИСТИАНСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ?

Пользование нашей свободой в ущерб брату во Христе не может способствовать нашему свидетельству перед лицом неверующих. Употребление вина может ввести нас в некоторые круги общества, но отсутствие любви и участия к благу брата по вере будет помехой в нашем свидетельстве. Также пострадает наше свидетельство тем христианам, которые сами хоть и не подпадут под

влияние нашего примера, однако будут озабочены по поводу того, как это повлияет на других христиан.

Требование Павла, предъявленное к коринфянам, указывает на то, что наилучшее свидетельство — это отказаться от предложения хозяина-язычника, для того чтобы не послужить соблазном брату во Христе: «Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то всё, предлагаемое вам, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести. Но если кто скажет вам: это идоложертвенное, — то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет её. Совесть же разумею не свою, а другого: ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью?» (1 Кор. 10:27–29). Если пригласивший вас язычник увидит вашу сильную любовь к брату-христианину и заботу о нём, то это будет самым эффективным свидетельством об истине.

«Ибо никто из нас не живёт для себя, и никто не умирает для себя; а живём ли — для Господа живём; умираем ли — для Господа умираем: и потому, живём ли или умираем, — всегда Господни» (Рим. 14:7–8). Христианин сам принадлежит Господу, и всё, чем он обладает, не его, а Господне, поэтому Апостол говорил: «Едите ли, пьёте ли, или иное что делаете, всё делайте в славу Божию. Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни церкви Божией, так, как и я угождаю всем во всём, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись» (1 Кор. 10:31–33).

Если мы хотим нести Благою весть спасённым людям, а также послужить ободряющим примером для верующих, то мы не будем употреблять свою свободу, чтобы пить или делать что-либо иное, что может привести их к соблазну и заблуждению.

ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО?

В свете заданных выше вопросов, христианин должен спросить: «А правильно ли, если я вообще буду пить?» Мы видим, что на первый вопрос ответ весьма однозначен: «нет», и вино, употребляемое в ветхозаветные времена, не то же самое, что в наши дни. На второй и третий вопросы ответы также отрицательные для большинства современных верующих, так как в этом нет необходимости. Вообще, употребление вина — это не самый лучший выбор. На следующие четыре вопроса следует ответить положительно, по крайней мере, в некоторой степени. Употребление спиртных напитков ведёт к привыканию и действует на организм разрушительным образом; оно также ведёт к соблазну других христиан и может повредить нашему свидетельству перед неверующими людьми.

Как-то один человек сказал мне: «Я иногда в компании ребят выпиваю кружечку пива. Это плохо?» На что я ответил:

— А каково *ваше* мнение на это счёт?

— Ну, я не думаю, что это плохо, но что-то меня беспокоит

— А вам нравится подобное беспокойство? — спросил я.

— Отнюдь нет, — последовал ответ.

— Но вы знаете, как прекратить это беспокойство, не так ли? — продолжал я, на что он с полной определённой ответил:

— Конечно, нужно прекратить пить.

Апостол Павел ясно сказал: «А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере; а всё, что не по вере, грех» (Рим. 14:23). Если мы и убеждены, что наши действия сами по себе не отличаются греховностью, но не можем совершать их со спокойной совестью, то мы согрешаем, потому что идём вопреки своей совести. А это, в свою очередь, приведёт нас к самоосуждению и чувству своей вины. Совесть — это данный Богом чувствительный прибор, ограждающий нас от греха. Когда мы поступаем вопреки совести, то ослабляем её, и она становится менее чувствительной и надёжной. Таким образом, мы упражняемся в пренебрежении её укорами. Если постоянно поступать против совести, то это приведёт к тому, что она становится «сожжённой» (1 Тим. 4:2) и умолкает. Когда это происходит, мы теряем очень могущественный фактор, данный Богом для руководства нами (ср. 1 Тим. 1:5, 19).

Задавая себе вопросы об употреблении вина, задумаемся над заключительным и самым важным из них: могу ли я делать это перед Богом и людьми с полной верой и убеждённой в правильности такого подхода?

Исполняйтесь Духом

19

ЧАСТЬ 1

Но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за всё Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинаясь друг другу в страхе Божием. (5:18б–21)

Без истины, заключённой в 18 стихе и составляющей сущность высказывания Павла, Послание к Ефессянам покажется приверженным букве закона. И все данные им наставления были бы соблюдаемы силой плоти. Верующим пришлось бы полагаться только на свою силу и возможности в следовании по неизвестному пути христианской жизни, представленному Апостолом в 4–6 главах. И они, конечно, увидели бы, что совершенно к этому неспособны. Христиане не могут ходить в смиренномудрии, единстве, отделившись от мира, являя свет, любовь и мудрость без исполнения Духом Святым. Поступать в своей жизни без Духа — значит поступать как неразумные и нерассудительные (см. ст. 15–17). Мы можем «подражать Богу, как чада возлюбленные» (5:1), только **исполняясь Духом** (ср. Иоан. 15:5).

В 5:18–21 Апостол Павел вначале противопоставляет дела плоти и Духа. Как отмечалось в обсуждении ст. 18а, дела плоти характеризуют язычество, из которого вышли многие верующие в Ефесе. Оно основывается на пьянстве и блудодейственных оргиях для достижения экстаза, во время которого человек

пытался возвыситься до общения с богами. Это путь эгоизма, гордости, блуда, корыстолюбия, идолопоклонства, заблуждения, обмана, лжи и даже поклонения бесам. Он характеризуется тьмой и безрассудством (см. 5:3–17).

В ст. 18б–21 Апостол противопоставляет этому благочестивую жизнь Божьих детей, которая выражается в жизни по Духу и поклонении в чистоте и святости. Сначала он приводит основное повеление Послания, которое является главным требованием для верующих, а затем излагает краткий план результатов послушания этому повелению.

ПОВЕЛЕНИЕ

но исполняйтесь Духом (5:18б)

Хотя Павел не присутствовал при могущественном излиянии Святого Духа в день Пятидесятницы, он, вероятно, имел в виду это событие, когда писал: «**Исполняйтесь Духом**». Данное событие, по всей вероятности, произошло тогда, когда он был ещё неверующим, и до того, как он стал гнать Церковь. Но если бы не было Пятидесятницы, то он и другие неверующие не имели бы причины преследовать Церковь, потому что она была бы слишком хилой и бессильной, чтобы представлять угрозу владычеству сатаны. Но именно тогда остальные Апостолы услышали «шум с неба, как-бы от несущегося сильного ветра», увидели «языки, как бы огненные, [которые] почили по одному на каждом из них» и «исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2:2–4). Именно в это время присутствующие там люди начали обвинять Апостолов, утверждая, что они «напились сладкого вина» (ст. 13), и, по-видимому, ожидая, что за этим последует обычная сцена безумства, подобная тем, которые наблюдались во время мистического языческого поклонения.

Хотя другие личности (такие как Моисей, Исх. 31:3; 35:31) исполнялись Духом для определённых целей, во время Пятидесятницы все верующие в церкви впервые исполнились Святым Духом. Все обещания, данные Иисусом Своим ученикам в последнюю ночь пребывания с ними на земле, в определённой степени исполнились с приходом Святого Духа в тот день. Ведь именно нисшествие Святого Духа по-настоящему показало реальность всех обещаний Иисуса Христа.

Иисус сказал: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет» (Иоан. 14:16–17). Постоянное пребывание Святого Духа во всех верующих, а не только в некоторых из них, что наблюдалось до Пятидесятницы, — одна из величайших истин эпохи Нового Завета. В новом веке, веке Церкви,

Божий Дух не просто сопровождает Свой народ, но поселяется в нём, во всех верующих (ср. 1 Кор. 3:16; 6:19). Именно пребывание Святого Духа в верующих, в их телесном храме, служит исполнению всех остальных обетований Христа, данных Его народу. И в Ефес. 1:13 Он назван «обетованным Святым Духом».

Святой Дух является нашим Божественным залогом и гарантией исполнения обетований Иисуса (2 Кор. 5:5). Помимо всего прочего, Он гарантирует нам, что для нас приготовлена обитель в доме Отца (Иоан. 14:2–3), что мы будем совершать бóльшие дела, даже больше, чем делал Он, но бóльшие не по внешним проявлениям, а по размаху (14:12; ср. Матф. 28:18–20; Деян. 1:8); что всё, что мы попросим Его во имя Его, нам будет дано от Него (Иоан. 14:13–14); что мы будем иметь мир Христов (14:27), и нам будет принадлежать полнота радости (15:11). Святой Дух даёт нам уверенность, что Иисус Христос и Отец едины (14:20); что мы поистине являемся Божьими детьми (Рим. 8:16); что Он будет ходатайствовать за нас, делая наши молитвы действенными (Рим. 8:26), и что Он достигнет плода в нашей жизни (Гал. 5:22–23).

Но Святой Дух может совершать Свой труд в нас и через нас только тогда, когда Он исполнит нас. Дух Святой пребывает во всех верующих, и каждый христианин обладает потенциальной возможностью испытать исполнение всех обетований Христа, обещанных тем, кто принадлежит Ему. Но никто из христиан не увидит исполнения этих обетований, если не находится под полным контролем Святого Духа. С момента уверования мы имеем справедливые притязания на все Христовы обетования, но не увидим их исполнения в своей жизни, пока не позволим Его Духу исполнить нас и полностью владеть в нашем сердце. Только познав, что значит быть под руководством Святого Духа, мы ощутим блаженную гарантию небесного наследия и радость труда для Господа, постоянное получение ответа на свои молитвы и погружение в полноту Божьей любви, радости и внутреннего мира.

ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Прежде чем мы подробно рассмотрим, что такое исполнение Духом, нам нужно отделить это понятие от всего того, что не имеет отношения к исполнению. Во-первых, исполнение Духом — это не драматическое, понятное лишь немногим переживание внезапного возбуждения и одухотворения, которое переходит в постоянное состояние высшей степени духовности благодаря повторному акту благословения, следующему за спасением. Исполнение Духом также не имеет ничего общего с неким временным «электрическим зарядом», который вызывает экстатическое словоизвержение или неземные видения.

Во-вторых, исполнение Духом — это не другая крайность, выражающаяся в упорных попытках поступать согласно Божьей воле по благословиению Святого Духа, но главным образом опираясь на собственные усилия и старания. Это не дело плоти, получающее Божье одобрение.

В-третьих, исполнение — это не то же самое, что вхождение Святого Духа в наше сердце, потому что Он творит Свою обитель в каждом верующем в момент его спасения. И Павел утверждает в Послании к Римлянам: «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» (8:9; ср. Иоан. 7:38–39). Тот, кто не имеет Святого Духа, не имеет и Христа. Даже незрелым, мирским коринфянам Павел говорил: «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело... и все напоены одним Духом» (1 Кор. 12:13). В отличие от верующих до Пятидесятницы, на которых Дух Святой сходил временно (Суд. 13:25; 16:20; 1 Цар. 16:14; Пс. 50:13), в христианах Дух Святой пребывает постоянно.

В-четвёртых, исполнение Духом — это не процесс прогрессивного получения Его возрастающими дозами или мерою. Каждый христианин не только имеет в себе Святого Духа, но обладает Им в полноте. Бог не посылает Святого Духа, разделяя Его по частям. «Не мерою даёт Бог Духа», — говорил Иисус (Иоан. 3:34).

В-пятых, из 1 Кор. 12:13 также понятно, что исполнение Духом — это не то же самое, что крещение Духом, потому что каждый верующий крещен Им и получил Его. Хотя мы испытываем результаты крещения Святым Духом и радуемся этому, но крещение и принятие Святого Духа не относится к числу реальностей, которые мы можем ощущать, и, безусловно, не является привилегией для особо благословенных верующих. Это чудо — духовная реальность, сознаваемая или нет, которая происходит в каждом верующем в тот момент, когда он становится христианином и помещается Христом в Его Тело через Святого Духа, Который занимает постоянное место в жизни такого человека.

Павел не обвинял коринфян в незрелости и в греховности, как не имеющих Святого Духа или крещения в Тело, чтобы затем увещевать их искать Духа как выход из создавшейся ситуации. Напротив, он напоминает им, что каждый из них уже получил Святого Духа. В начале этого Послания он умолял их, говоря: «Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» (1 Кор. 6:18–19). Они грешили не из-за отсутствия Святого Духа, а вопреки Его присутствию. Даже когда христианин грешит, в нём всё ещё живёт Святой Дух, и этот факт делает его грех ещё ужаснее. Когда христианин оскорбляет Святого Духа (Ефес. 4:30) или угашает Его (1 Фес. 5:19), он оскорбляет и угашает Духа, Который живёт в нём.

Наконец, исполнение Святым Духом — это не то же самое, что запечатление Духом или Его защита, которые являются уже совершившимися фактами (см. объяснение 1:13). Нигде верующим не даётся повеление искать крещения, запечатления Святым Духом или чтобы Он поселился в них. *Единственное* повеление: **«Исполняйтесь»**.

«Исполняйтесь» — это перевод глагола *плероу* в настоящем времени, страдательном залоге и повелительном наклонении, который буквально означает «постоянно наполняться». Это повеление предполагает сознательное продолжение действия. Исполнение Святым Духом — это не предмет выбора для верующих, но повеление обязательное для выполнения. Ни один христианин не может творить Божью волю, не будучи исполненным Божьим Духом. Помимо повеления к неверующим, чтобы они поверили в Христа как Спасителя, в Священном Писании нет ни одного более практического и необходимого повеления, чем повеление верующим, чтобы они **исполнялись Духом**.

Повеления, подобные этому, напоминают нам о том, что верующие подвластны Божественному авторитету и призваны к послушанию как самому основному элементу христианской жизни. В некоторых христианских кругах образ жизни и даже учение отражают точку зрения о том, что всё, что нужно — это просто попасть в Божье Царство. И всё, что человек после этого может сделать в послушании Господу, — это просто своеобразная духовная «дополнительная заслуга». Некоторые утверждают, что во Христе мы обретаем избавление от ада, и если даже все наши дела сгорят и мы не получим награды, то всё равно унаследуем вечную жизнь на небесах. По их утверждению, даже самый отдалённый уголок небесной обители всё же будет небом, и все верующие будут жить там в вечном блаженстве.

Подобное мышление полностью противоречит новозаветному учению. Оно продиктовано духовной окаменелостью сердца и влечёт за собой жизнь, проводимую в беспечности и безразличии, а зачастую ещё и в безнравственности и идолопоклонстве. Тот, кто имеет подобное идущее вразрез со Священным Писанием отношение к Божьему закону и постановлениям, или проводит свою жизнь в противлении Святому Духу, или совсем не имеет Его, и в таком случае не принадлежит к числу христиан. Послушание Божьей воле, владычеству Христа и водительству Святого Духа является неотъемлемой частью спасительной веры. И хотим мы этого или нет, но это не зависит от нашего выбора. Новообращённый, ненаставленный христианин будет мало понимать весь смысл такого послушания, но духовная ориентация его новой природы, нового человека во Христе будет подчинять его желания Божьему Слову и Его Духу. Тот, кто не имеет желания к этому, не может заявлять о своём праве на спасение.

Противление исполнению Духом Святым и Его контролю является вопиющим непослушанием, и отрицать или умалять важность подобного положения — значит противиться учению Божьего Слова. Каждый христианин нарушает Божьи требования и временами впадает в прегрешение и проявляет равнодушие. Но он не может всё время довольствоваться подобным положением, потому что грех и равнодушие будут в постоянной вражде с его новой природой (см. Рим. 7:14–25). Он знает, что их нельзя оправдать или как-либо согласовать с Божьей волей.

Из обличения Павлом христиан в Коринфе мы узнаём, что верующий может в течение какого-то времени быть и даже до некоторой степени оставаться плотским (1 Кор. 3:1), но такое положение никогда не будет основной ориентацией истинного христианина. В Новом Завете термин «плотской» чаще всего употребляется применительно к неверующим. «Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир, — говорил Павел, — потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут» (Рим. 8:6–7). Человек, помышления которого постоянно направлены на дела плоти, не может быть христианином, потому что христианин «не по плоти [живёт], а по духу, если только Дух Божий живёт [в нём]» (ст. 9). Человек, называющий себя христианином, но постоянно стремящийся к стихиям мира и плоти, должен тщательно исследовать своё сердце и посмотреть, не описывается ли его плотское состояние в 1 Кор. 3:1–3 или Рим. 8:6–8 (ср. 1 Иоан. 2:15–17; Иак. 4:4).

Хотя каждый христианин имеет в себе Святого Духа, крещён и запечатлён Им, но если он не будет **исполняться Духом**, то станет влачить жалкое существование в духовной слабости, отсталости, разочаровании и поражении.

Непрерывное состояние *исполнения* («постоянного наполнения») подразумевает подчинение себя контролю Святого Духа день за днём, минута за минутой. Пассивный аспект этого действия указывает на то, что это не наше собственное действие, но раскрытие себя, чтобы кто-то другой делал это в нас. Исполнение является исключительно трудом Духа, но Он действует только через наше добровольное послушание. Настоящий аспект этого повеления указывает на то, что мы не можем положиться на прошедшее исполнение или жить ожиданием будущего. Мы можем радоваться, взирая на прошлые исполнения и надеяться на будущее, но жить должны только нынешним исполнением.

Хорошие брачные взаимоотношения характеризуются не прошедшей любовью и преданностью друг другу, какими бы полноценными и чудесными они ни были, и не ожиданием подобных отношений в будущем. Сила брака заключается в любви и преданности друг другу сейчас, в настоящий момент.

Глагол *плероу* передаёт значение не просто наполнения чего-либо, к примеру наполнения стакана водой до краёв. Данный глагол употреблялся в трёх

других значениях, которые расширяют содержание высказывания Павла. Во-первых, этот глагол довольно часто говорил о ветре, наполнявшем паруса, благодаря чему морское судно движется вперёд. Быть исполненным Духом — значит двигаться вперёд в своей христианской жизни силою Самого Бога, той силой, которой были «движимы Духом Святым» авторы Священного Писания (2 Пет. 1:21).

Во-вторых, глагол *плероу* передаёт идею пропитывания. Его употребляли, говоря о пропитывании мяса солью для предохранения от порчи и придания ему вкуса. Бог желает такого проникновения Его Святого Духа во все сферы нашей жизни, чтобы всё, что мы думаем, говорим и делаем, отражало Его Божественное присутствие.

В-третьих, *плероу* означает полный контроль. Человек, исполненный печалью (см. Иоан. 16:6), не владеет собой, но полностью находится под контролем этого чувства. Таким же образом тот, кто исполнен страха (Лук. 5:26), ярости (Лук. 6:11), веры (Деян. 6:5) или даже сатаны (Деян. 5:3), уже не владеет собой, но полностью подвластен тому, что овладело им. В этом смысле, быть исполненным — значит быть под властью и контролем, а это значение представляет для верующего наибольшую важность. Как мы уже заметили, быть **исполненным Духом** — не означает получать Его возрастающими порциями, пока мы не исполнимся Им. Исполнение предполагает предание себя целиком и полностью под Его контроль. Данное положение находится в полном контрасте с бесконтрольным пьянством и распутством при поклонении богу Дионисию, о чём упоминалось в объяснении первой половины этого стиха.

Мы видим контролирующее действие Святого Духа даже в жизни Иисуса, когда Он, будучи в человеческой плоти, совершал Своё земное служение. Святой Дух повёл Его «в пустыню, для искушения от диавола» (Матф. 4:1). Мы узнаём из параллельного отрывка в Евангелии от Луки, что Иисус был «исполненный Духа Святого», и это подготовило Его к тому, что Он «поведён был Духом в пустыню» (4:1). Марк в своём повествовании употребляет более сильные слова, говоря, что «немедленно... Дух ведёт Его в пустыню» (1:12). Так происходило не потому, что Иисус противился или Его нужно было принуждать, ведь Его величайшая радость состояла в исполнении воли Его Отца (Иоан. 4:34), а потому, что Он полностью подчинился контролю Святого Духа. Так как Он был исполнен Духом, Он был управляем Духом.

Христианина, исполненного Святым Духом, можно уподобить перчатке. Пока она не надета на руку, она бессильна и бесполезна. Она предназначена для труда, но сама по себе совершать его не может. Она действует только тогда, когда рука управляет ею и употребляет её. Перчатка действует только тогда, когда действует рука. Она не просит у руки никакого задания, чтобы затем пытаться выполнить его без помощи руки. Она также не хвастает и не распро-

страняется по поводу того, что умеет делать, зная, что вся заслуга принадлежит руке. Христианин может действовать без исполнения Святым Духом не больше, чем перчатка, не будучи одетой на руку. Весь его труд является деревом, сеном и соломой и не выдержит испытания огнем, который, в конечном итоге, поглотит его (1 Кор. 3:12–15). Такие усилия не производят абсолютно ничего, что может иметь духовную ценность.

Когда церковь в Иерусалиме хотела освободить Апостолов от хозяйственных забот, чтобы они занимались более важным трудом, посвятив себя молитве и служению Словом, то верующие избрали таких людей, как Стефан, который был «муж исполненный веры и Духа Святого» (Деян. 6:4–5). Стефан, продолжая ходить в полноте Святого Духа, «воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога», даже будучи побиваем камнями (Деян. 7:55). Исполнение Святым Духом отделяет нас от желаний, требований, задач, страхов этого мира и от самой системы этого мира в целом, и даёт нам видеть Бога, чего иначе достигнуть нельзя. Исполнение Духом отодвигает всё остальное на второй план, зачастую совсем лишая его какой-либо важности.

Хотя Пётр первый раз был исполнен Святым Духом в день Пятидесятницы вместе с остальными учениками, через некоторое время после этого он опять говорил собравшимся начальствующим иудеям в Иерусалиме, «исполнившись Духа Святого» (Деян. 4:8).

Прежде чем Бог смог употребить Савла, позже ставшего Павлом, как Апостола язычников, Он повелел Анании возложить руки на голову Савла и сказать: «Брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шёл, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа» (Деян. 9:17). Без самоотдачи, которая дала возможность исполниться Святым Духом, Павел был бы не более пригоден для Господа, чем мирские верующие в Коринфе, среди которых он позже нёс служение.

Когда Иерусалимской церкви понадобился человек, для того чтобы помочь в служении язычникам в Антиохии, то «поручили Варнаве... Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого» (Деян. 11:22, 24). Мы читаем, что Павел, «исполнившись Духа Святого» (Деян. 13:9), противостоял лукавому волхву по имени Елима, а ученики «исполнялись радости и Духа Святого» (13:52) во время издевательств и гонений.

Весьма похвально говорить о возврате к духу преданности, ревности, любви и силы, которым отличалась первая церковь. Но невозможно иметь духовную силу первой церкви, просто подражая её методам функционирования. Мы сможем ощутить духовную силу тех верующих только тогда, когда полностью подчинимся контролю Святого Духа, как и они. И не методология, а исполненная Духом жизнь облекла верующих силою, чтобы потрясти весь мир, что и произошло в первом столетии (Деян. 17:6).

СРЕДСТВА ИСПОЛНЕНИЯ

Бог не повелевает того, для чего Он не даёт средств к послушанию. И если Бог нам что-либо повелевает, то за это не нужно молиться, потому что ясно: в этом состоит Его воля и намерение в отношении нас. Бог очень желает, чтобы мы исполнялись Его Духом. Нам нужно только обнаружить приготовленные Богом средства для того, чтобы быть послушными Ему.

Исполнение Духом предполагает исповедание греха, предание Богу своей воли, интеллекта, тела, времени, таланта, имущества и желаний. Для этого требуется положить конец эгоизму и умертвить своеволие. Когда мы умираем для своего «я», Господь наполняет нас Своим Духом. Принцип, сформированный Иоанном Крестителем, применим к Духу так же, как и к Христу: «Ему должно расти, а мне умяться» (Иоан. 3:30).

Повеление Павла, данное колоссянам: «Слово Христово да вселяется в вас обильно», даёт начало последующим, взаимосвязанным повелениям (Кол. 3:16–25), полностью созвучным с теми, которые Павел изложил в Ефес. 5:19–33, как последствия исполнения Духом. В обоих примерах мы замечаем, что пение псалмов, благодарение и послушание следуют за исполнением Духом и предоставлением себя тому, чтобы Слово Христа вселялось в нас. Поэтому нетрудно сделать вывод, что исполнение Духом — это не эзотерическое, мистическое переживание, доступное духовной элите благодаря обладанию какой-либо секретной формулой или другими подобными средствами. Это просто отдача себя Богу, чтобы Слово Христа (Писание) вселялось в нас обильно, без какого-либо препятствия с нашей стороны и пропитывало все клетки нашего естества. Исполниться Божьим Духом — значит исполниться Его Словом. Когда мы исполняем Божьим Словом, оно контролирует наше мышление и поступки, и таким образом мы всё больше находимся под водительством Святого Духа. Как выразился Чарльз Сперджен, у христианина Библия должна войти «в кровь», и когда он порежется, то должен истекать Писанием.

Пётр получал силу благодаря стремлению быть всегда подле Иисуса. Когда Иисус шёл по дороге, Пётр был с Ним; восходил на гору или отплывал в лодке — Пётр был с Ним. Отойдя от своего Господа, Пётр попал в бедственное положение. Оставаясь же вблизи Его, он совершал чудеса, говорил чудесные слова и обладал чудесной храбростью.

Когда Пётр увидел Иисуса, стоящего на водах моря на некотором расстоянии от лодки, он сам вышел на воду, услышав слово Господа: «Иди». И он шёл по воде, как Господь, до тех пор, пока его внимание не отвлеклось от Иисуса и не обратилось на себя и свои обстоятельства (Матф. 14:27–31). В другой раз, когда Господь спросил учеников: «А вы за кого почитаете Меня?», Пётр без промедления ответил: «Ты — Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не

плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах» (Матф. 16:15–17). Так как разум и дух Петра были полностью сосредоточены на Христе, Бог употребил его для свидетельства об Иисусе Христе как о Мессии и Сыне Божьем. Однако через короткий промежуток времени Пётр противопоставил своё личное понимание Господнему, тем самым высказавшись не в пользу Бога, а в пользу сатаны (16:22–23).

Когда в Гефсиманский сад пришли воины, чтобы взять Иисуса, то они отступили назад и пали, когда Иисус сказал, что Он — Тот, Кого они ищут. Вероятно ободрившись подобной реакцией, Пётр выхватил меч и отсек правое ухо Малху, рабу первосвященника. Вполне возможно, что он продолжал бы сражаться до смерти, если бы Иисус не остановил его (Иоан. 18:3–11; ср. Лук. 22:47–51). Рядом с Господом он не имел страха. Но через некоторое время, будучи разделённым с Господом, он не нашёл в себе смелости даже признать, что знает Иисуса (Иоан. 18:15–27).

После того, как вознёсшийся Господь послал Святого Духа, чтобы Он сошёл на учеников и исполнил их, как Господь и обещал, Пётр вновь обрёл способность говорить и творить чудеса и проявлять чудесную храбрость. Он безбоязненно провозгласил о своём воскресшем Господе на том самом месте, где несколько месяцев назад Господь был взят, избит и распят. Благодаря чудесной силе и благословию его проповеди более трёх тысяч человек уверовали от одной той проповеди (Деян. 2:14–41). Когда хромым у храма просил у Петра и Иоанна милостыню, то Пётр ответил: «Серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи. И, взяв его за правую руку, поднял; и вдруг укрепились его ступни и колени» (Деян. 3:1–7). Когда на него наложили руки и привели в синагог, на заданные ему вопросы об исцелении Пётр, «исполнившись Духа Святого», ответил, что исцелил силою Иисуса Христа, распятого ими. Они не могли отрицать факт чудесного исцеления и боялись множества народа, который прославлял за него Бога; поэтому иудейские начальники велели Петру и Иоанну больше не проповедовать об имени Иисуса. На это Пётр ответил: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали» (Деян. 4:1–22).

Исполняться Духом — значит жить, сознавая личное присутствие Господа Иисуса Христа, как если бы мы стояли возле Него, и позволить Его разуму управлять нашей жизнью. Это значит исполняться Божьим Словом, чтобы Его мысли и требования были нашими, Его труд — нашим трудом, а Его воля — нашей волей. По мере того как мы принимаем истину Христа, Святой Дух будет вести нас, чтобы мы были такими, какими нас хочет видеть Бог, и чтобы говорили и поступали по Его воле. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преобразуемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3:18). Осознание Христа ведёт к уподоблению Ему.

Возможно, наилучшей аналогией постоянного предания себя контролю Святого Духа является образ хождения — метафора, которую употребляет Павел в Ефес. 4:1. Хождение предполагает поступательное, шаг за шагом движение. **Исполнение Духом** предполагает хождение, которое мысль за мыслью, решение за решением, действие за действием совершается под руководством Духа. Жизнь, исполненная Духом, — это жизнь предания всего себя Божьему Духу. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожеланий плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы» (Гал. 5:16–17). Наша плоть представляет собой плацдарм греха, не искупленную часть нашего человеческого естества, которая не защищена от греха и питает к нему расположение. Даже будучи христианами, новыми творениями во Христе, мы имеем ахиллесову пяту, уязвимое место, и это место — наша плоть, остаток ветхого человека, которая старается совратить нас с пути, чтобы мы не проводили жизнь согласно нашему небесному гражданству. Павел говорит о ней так: «[Есть] иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих» (Рим. 7:23). Единственный способ отвергнуть живущую в нашей плоти греховность, наши нечестивые похоти и искушения сатаны — это жить, поступая по Духу.

Не исполняться Духом — значит возвратиться назад, поступая по делам плоти, которые «суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное» (Гал. 5:19–21). Мы не должны сознательно избирать дела плоти и исполнять их. Если мы не живём под контролем Божьего Слова и Его Духа, то дела плоти — это единственное, что мы *можем* совершать, потому что плоть будет нашим единственным средством.

Сила Святого Духа представляет собой единственную защиту от силы искушения, греха и сатаны. Мы бессильны противостоять этому злу, и старание защититься от него своею силою аналогично попытке пойти по воде. Мы одерживаем духовные победы только тогда, когда за нас подвизается Божий Святой Дух.

Но подчинившись контролю Божьего Духа мы увидим, что Он производит в нас разительные перемены, которые являются исключительно Его делом. Павел называет эти удивительные благословения плодом Духа: «Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5:22–23). Те, кто постоянно находятся под контролем Духа и приносят плод Духа, принадлежат Христу. Они «распяли плоть со страстями и похотями». «Если мы живём духом, — продолжает Павел, — то по духу и поступать должны» (Гал. 5:24–25). Поступать по Духу — значит использовать на земле весь потенциал и возможности нашей жизни как Божьих детей.

Исполняйтесь Духом

ЧАСТЬ 2

Но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за всё Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуюсь друг другу в страхе Божиим. (5:18б–21)

После Божьего повеления **исполняться Духом** Павел делает обзор результатов послушания этому повелению.

РЕЗУЛЬТАТЫ

назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за всё Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуюсь друг другу в страхе Божиим. (5:19–21)

В оставшейся части Послания говорится о результатах исполненной Духом жизни (которые в значительной степени обогащают наше понимание её сущности). В этих стихах приводятся три самых существенных: пение, благодарение и повиновение. Когда Божий Дух управляет нами, Он влагает в наши сердца и уста песнь, даёт нам чувство благодарности к Богу, делая нас послушными друг другу. Первый результат касается, прежде всего, нашего внутрен-

него состояния, второй — отношений с Богом, а третий — взаимоотношений с другими людьми.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ НАС: ПЕНИЕ

назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу (5:19)

Ничто так не отражает внутреннюю удовлетворённость жизнью, довольство души и радостное состояние сердца, как пение. Исполненный Духом христианин — это поющий христианин, независимо от того, обладает он слухом и хорошим голосом или нет.

Первым из упоминаемых Павлом признаков жизни, исполненной Духом, является не передвигающая горы вера, не возвышенные духовные переживания, не способность убедительно говорить, а просто поющее сердце. Когда верующий поступает по Духу, он ощущает внутреннюю радость, которая внешним образом проявляется в пении. Бог вкладывает пение в души и уста Своих детей, ходящих в послушании.

Когда миссионеры, приехавшие в Эквадор, приступили к евангелизации среди индейцев, живущих высоко в Андах, то в течение ряда лет они испытывали разочарование по причине отсутствия результатов труда. Но совершенно неожиданно Божий Дух начал совершать Свой труд, и за короткий период времени к Богу обратилось много местных жителей. В дополнение к желанию познать Божье Слово одним из первых признаков их новой жизни во Христе было огромное желание петь Ему хвалу и благодарение. Я слышал, как они часами стояли в своей покрытой соломенной крышей церкви, воспевая гимн за гимном хвалу Богу. Песнопение, исходящее из глубины сердец новообращённых, было главной отличительной чертой, выделяющей их среди остальных жителей языческой деревни.

Однообразие подобного пения не служит препятствием для музыки в Духе, как и не усиляется её гармоничность музыкальным образованием и прекрасным голосом. Духовная радость будет звучать в пении праведника, прославляющего Господа слабым, дрожащим голосом, и отсутствовать в исполнении, отмеченном техническим мастерством и точностью, но радующемся только самому себе.

Одна из самых отличительных особенностей христианства должна присутствовать в христианской музыке, потому что музыка, которую даёт Бог, отличается от музыки этого мира. Чаще всего слово «новый» встречается в Писании, когда речь идёт о песнопении. Бог дарует новому творению и новую, отличительную, обладающую большей чистотой и красотой песню, чем та, которую может создать мир.

Псалмопевец говорит: «Радуйтесь, праведные, о Господе: правым прилично славословить» (Пс. 32:1). Мы поём, потому что Бог очистил нас и сделал праведными, и мы стали причастниками Его святого естества. Никто, кроме христиан, не имеет настоящей причины петь. Сам Бог влагает в наши уста «песнь — хвалу Богу нашему» (Пс. 39:4). Имея спасение, мы поём и песни спасения. «Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу, вся земля; пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его» (Пс. 95:1–2; ср. 149:1).

Придёт день, когда четверо животных и двадцать четыре старца падут ниц перед Иисусом Христом, Агнцем, и воспоют «новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с неё печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени» (Откр. 5:8–9). Божья новая песнь — это песнь искупления.

Когда Бог вывел Израиль из Египта, то весь народ, собравшись вместе, воспел Господу песнь (Исх. 15:1–18). Когда они закончили петь, Мариам, сестра Моисеева, вышла с женщинами для последующего песнопения и ликования (ст. 20–21). После победы Деворы и Барака над хананеями и избавления Израиля от их рук они «[воспели] в тот день» (Суд. 5:1). Из 38000 человек, несших служение в Иерусалимском храме, 4000 были музыкантами, и в книге Неемии мы читаем о двух хорах, которые перекликались друг с другом, образуя антифонное пение (Неем. 12:31, 38). На протяжении Ветхого Завета, и особенно в Псалтыре, мы читаем о разнообразных инструментах, используемых Божиим народом для прославления Бога.

Последнее, что сделали Иисус и ученики после прощальной вечера, прежде чем отправиться в Гефсиманский сад, — они воспели гимн (Матф. 26:30). Находясь в заключении в Филиппах, «около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же слушали их» (Деян. 16:25). На небесной горе Сион сто сорок четыре тысячи искупленных от земли воспоют «новую песнь пред престолом» Христа (Откр. 14:3).

В Ефес. 5:19 Павел объясняет, в какой среде, откуда, чем, кому и как должны воспевать верующие, исполненные Святого Духа.

В какой среде должны петь верующие? Основной аудиторией, где мы воспеваем Господу, должно быть собрание самих верующих. В Писании песнопение Божьего народа происходило в среде верующих. Музыка в Библии никогда не отличалась евангелизационной направленностью. Бог может использовать евангелизационный текст, положенный на музыку, чтобы довести эту истину до сердец грешников и таким образом привлечь их к Себе. Так как Его слова отличаются могущественной силой, человек может открытым сердцем принять их даже из содержания песнопения. Но главная задача музыки не в этом, и когда основной упор делается на эмоции без ясного и полного изложения Божьей истины, обращённой к разуму человека, то такая музыка может при-

вести к обратным результатам, производя ощущение благополучия и довольства, что является суррогатом, заменяющим Божий мир. Это служит дальнейшей изоляции неверующего от спасающего действия Евангелия.

Следует отметить, что многие современные устроители музыкальных развлечений, которые считают, что рок-музыка приемлема для евангелизации погибающего мира, зачастую только способствуют ослаблению церкви. Евангелизация с применением современной музыки имеет много серьёзных недостатков. Она вызывает у музыкантов больше гордости, чем смирения. Когда к Евангелию подходят как к средству развлекательного характера, то оно и служит целиком для развлечения, теряя свою основную цель и назначение. Это возвышает популярных и талантливых, с точки зрения этого мира, публичных глашатаев христианства, а не тех, чья жизнь отличается благочестием и одарённостью в изложении Божьей истины. Использование мирских жанров музыки способствует стиранию грани между мирскими, сатанинскими ценностями и Божественными критериями. Это ведёт к отрицанию силы чистого Евангелия и действия Святого Духа в спасении. Это также создаёт большой разрыв между поколениями, тем самым внося вклад в разъединение и разобщение верующих. Мирская музыка также способствует распространению вредного или слабого богословия, низводя имя Господа к мирскому уровню. Евангельская музыка, конечно же, не является средством наживы или достижения известности и славы, и ни в коем случае нельзя допускать, чтобы она низвелась на более низкую ступень, обесчестив то, что само по себе не имеет цены, и представив глубокие евангельские истины как нечто обыденное.

Песни веры не предназначены для того, чтобы мир их пел или даже слышал. Неспасённый человек не может постигнуть той благодарности и хвалы Господу, которую мы поём, потому что в нём не живёт Божий Дух. Не будучи искупленным, он не может петь песнь искупления. Христианское песнопение — это выражение личного и общего поклонения Богу, празднования единения жизни в Иисусе Христе.

Более чем тысячу лет мрачного периода в истории существования церкви (приблизительно 500–1500 гг.) в ней не было общего песнопения. Начиная с почти новозаветных времён и вплоть до Реформации, песнопение в церкви исполнялось профессиональными певцами и музыкантами. Простой прихожанин не мог понять и оценить исполняемую ими музыку. Верующие могли только сидеть и слушать, не имея возможности самим принимать участие. Но с возвращением Библии в период Реформации в церкви пришло также и пение. Мартин Лютер и другие вожди Реформации являлись самыми величайшими составителями церковных гимнов за всю историю церкви. Там, где знают истинное Евангелие и верят ему, там любят музыку и поют гимны. Там Божий Дух влагает песнопение в сердца.

Как поют верующие? Когда верующие исполнены Святого Духа, они должны **назидаться псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах Господу**. Слово «назидая» происходит от звуко-подражательного слова *лалео*, похожего на лепет детей, их первые звуки, такие как «ла-ла-ла». Это слово также применялось при описании щебетания птиц и звуков, издаваемых животными. В общем значении, оно просто предполагает издавание звуков.

В книге Откровение о трубах (4:1) и даже о раскатах грома (10:4) сказано, что они говорят. Псалмопевец призывал Божий народ воскликнуть Богу со всей землей (Пс. 65:1). **Назидание** здесь включает любое восклицание к Богу, исходящее из сердца, исполненного Святым Духом. Звуки гитары или самодельной флейты угодны Богу так же, как музыка, исполняемая на органе, или пение церковного хора. Ему приятны те звуки, которые исходят из сердца, послушного Его Святому Духу, и воспеваются голосом или исполняются на музыкальном инструменте во славу Его Святого имени.

Псалмы — это положенные на музыку ветхозаветные стихи. Термин «псалмы» также употреблялся, когда говорилось о любом сольном или хоровом пении. Первая церковь в песнопении пользовалась Псалтырём, используя различные мелодии, известные общине, — подход, заимствованный в течение нескольких столетий европейскими и американскими церквями и всё ещё находящий применение в некоторых церквях и в наши дни. **Псалмы**, в первую очередь, говорят о сущности Бога и о Его действиях, особенно, в жизни верующих. Прежде всего, они возвеличивают и прославляют Бога.

Славословия, в основном, классифицируются как песни хвалы, чем они, вероятно, и отличались в ранней церкви от **псалмов**, которые возвеличивают Бога. В славословиях верующие конкретно восхваляли Господа Иисуса Христа. Многие исследователи Библии считают, что в ранней церкви гимнами служили различные отрывки Нового Завета (такие как Кол. 1:12–16). **Духовные песнопения**, по-видимому, были песнями свидетельства, что относит их к обширной категории, включающей любое музыкальное выражение духовной истины.

В наше время мы могли бы классифицировать содержание Псалмов 22-го и 83-го как **псалмы**, «Мой Бог — скала» и «Старый крест» — как гимны или **славословия**, а «Как Он любит тебя и меня» и «Я лучше пойду за Иисусом» — как **духовные песнопения**. (Здесь автор просто представляет все виды музыкального выражения для возвеличивания Господа).

Песнопение — перевод слова *адо*, означающего просто пение. Но в Новом Завете оно всегда употребляется применительно к благодарению Бога (см. также Кол. 3:16; Откр. 5:9; 14:3; 15:3).

Человеческий голос — самый прекрасный из всех инструментов. Его интонации, оттенки и настроения кажутся совершенно безграничными. Будучи

частью человеческого естества, он делает то, чего не может сделать никакой другой вид музыки.

Но в Своих детях Бог желает слышать звук песнопения, исходящего из сердца, исполненного Святым Духом, независимо от того, отличается наш голос гибкостью и постановкой или он глухой и необработанный. Поэтому каждый верующий обладает способностью прославлять Бога **песнопением**, как Бог положил ему на сердце.

Дар пения или иной музыкальный талант не требует, как считают многие, обязательного применения в церкви. Музыкальные способности должны использоваться для публичного представления не больше, чем способность к плотницкому делу, кулинарии, медицине и др. То, что делается для прославления Бога, совершается только с этой целью, а замечается оно людьми или нет — это уже не имеет никакого значения. И где бы мы ни пели: дома наедине, за рулем в машине, с друзьями за пианино или под гитару или в большом хоре на богослужении — мы должны совершать это от сердца, исполненного Святым Духом, которое ищет не своей славы, а прославления Бога.

От *псалло* (**воспевая**) произошло слово «псалом», которое буквально означает «играть на струнном инструменте (особенно на арфе), перебирая струны пальцами». Однако впоследствии оно стало обозначать игру на любом инструменте. Исполненное Святого Духа сердце находит своё внутреннее выражение в любой музыке, вокальной или инструментальной, **попя и воспевая Господу**.

В основном, музыка в наших церквях, принося благословение слушателям, действительно служит прославлению Бога. И независимо от того, преподносится она в виде **псалмов** о Божьем величии, в виде **славословия**, повествующего об избавлении нас Христом, или в виде **духовных песнопений**, свидетельствующих о Божьем могуществе, помощи и утешении, — такая музыка должна быть внешним выражением внутреннего исполнения церкви Духом Святым. Будь то пение или игра на музыкальных инструментах — такая музыка прославляет, возвеличивает Бога и угодна Ему.

Сам Господь однажды воспоёт с нами. Он сказал Отцу: «Возвещу имя Твое братьям Моим, посреди церкви воспою Тебя» (Евр. 2:12). Но и теперь, когда наши сердца исполнены Святого Духа, Иисус воспекает через нас песнопения хвалы Своему Отцу. Поэтому, когда мы угашаем Духа, то угашаем песнь Христа Отцу в нашей жизни.

Откуда у христиан исходит песнопение? Песни спасения зарождаются **«в ваших сердцах»**. Греческий вариант этой фразы имеет несколько толкований. В греческом языке в данной фразе отсутствует предлог и в таких случаях он определяется падежом имени существительного, который предполагает несколько вариантов — и каждый из них соответствует содержанию текста. Если слово **«сердца»** рассматривать в творительном падеже причины,

то смысл в том, что наши сердца побуждают нас петь и воспевать Господу. В творительном падеже следствия смысл в том, что наши сердца являются средством передачи нашей хвалы Богу. В предложном же падеже смысл заключается в том, что пение происходит в глубине наших сердец.

Тот, в чьём сердце не звучит песнь, не может петь от сердца или сердцем. Он способен петь только устами, но ни его пение, ни содержание слов не будут иметь в себе силы Святого Духа, чтобы благословлять других во имя Христа.

Даже будучи христианами, мы не будем петь сердцем, если нами не управляет Дух Святой. Можно петь для удовлетворения своей гордости, чтобы заслужить славу и одобрение других людей, петь, преследуя корыстные цели, но такое пение лишено присутствия Святого Духа. Человек, пришедший на богослужение, будучи ожесточённым против Бога, поссорившись с родными или близкими или по какой иной причине не имея согласия с Божьим Духом, не должен участвовать в воспевании Божьей хвалы. Лицемерие никогда не может восхвалять Господа; оно неуютно Ему. Когда сердца людей неправы перед Богом, то Он может обратить их «праздники... в сетование» и их «песни в плач» (Ам. 8:10). Устами того же пророка Бог провозгласил: «Удали от Меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих Я не буду слушать. Пусть, как вода, течёт суд, и правда — как сильный поток!» (5:23–24). «Прекратите петь и наведите порядок в своих сердцах», — говорит Он.

Наша музыка не может быть такой как музыка этого мира, потому что наш Бог не такой, как их боги. Мирская музыка отражает мирские пути, позиции мира и его богов. Стараться использовать подобную музыку в деле распространения Евангелия миру — значит поставить благовестие на низкий уровень. Если мир увидит, что наша музыка не сильно отличается от их музыки, то он будет склонен считать, что образ жизни христиан не отличается от их образа жизни. Христианин не может с искренностью выражать в пении мирскую философию, а мир не может искренно воспевать весть о Христе, потому что их пение исходит из совершенно разных сердец. Сердце и музыка христианина принадлежат Богу и Его праведности, а сердце и музыка этого мира — сатане и его нечистоте.

Христианская музыка — это Божья музыка, поэтому она будет звучать в песнопениях на небесах на протяжении грядущих веков. А музыка этого мира принадлежит сатане, и придёт тот день, когда она умолкнет, чтобы никогда больше не возродиться. И мирских звуков людей, «играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет» (Откр. 18:22). Бог заявляет людям, которые играют то, что не принадлежит Ему: «И прекращу шум песней твоих, и звук цитр твоих уже не будет слышен» (Иез. 26:13). В аду нечестивые не будут иметь своей собственной музыки.

Пульсирующие ритмы африканской народной музыки отражают мятущиеся, суеверные страсти их культуры и религии. Музыка Востока отлича-

ется диссонансом и незавершённостью, не имея ни назначения, ни движения вперёд, ни начала, ни конца так же, как и их религия движется по бесконечному циклу, повторяя бесцельное, бессмысленное существование. Их музыка, подобно их судьбе, полна неопределённости. Большая часть музыки на западе является выражением похоти и непристойности, показывая истинную сущность аморального, нечестивого общества, которое породило её, поёт её и наслаждается ею!

Рок-музыка со своей взрывной атональностью и диссонансом как в зеркале отражает философию безысходности, бесцельности и бессмысленности жизни, отвергающую как Бога, так и разум, и витающую без всякой направленности в море относительности и неограниченного, необузданного самовыражения. Эта музыка не имеет логической прогрессии, потому что основывается на философии, которая отвергает логику. Она оскорбляет разум, потому что не имеет здравого смысла. Она оскорбляет дух, потому что её философия оскорбляет истину и добродетель. Она оскорбляет Бога, потому что её философия оскорбляет все авторитеты, кроме своего собственного.

Не только названия и содержание исполняемых песен, но и названия многих рок-групп говорят о безбожной, аморальной, а зачастую и бесовской ориентации. Связь тяжёлого рока с насилием, богохульством, садомазохизмом, блудом и половыми извращениями, алкоголем и наркотиками, восточным мистицизмом и оккультизмом не случайна. Всё это питается от одного нечестивого источника. Известный рок-певец сказал: «Рок всегда был музыкой дьявола. Он возбуждает низменные желания». Другой рок-музыкант свидетельствует: «Я вижу, что во мне живёт зло. Я верю в дьявола не меньше, чем в Бога. Вы можете использовать всё для достижения своей цели». Поэтому выражение христианской проповеди в такой музыкальной форме не возвышает эту форму, но сводит проповедь на низкий уровень, уже установленный в культуре самой формой.

Множество молодых людей в современном западном обществе подвергается влиянию философии, находящей своё выражение в музыке, которая одновременно разрушает их физически, поражает их мыслительные способности и развращает разум. Один молодой человек, вышедший из подобного окружения, как-то сказал мне: «Каждый раз, когда я слышу рок-музыку, я испытываю непреодолимое тяготение к алкоголю и наркотикам». Ассоциация была настолько сильной, что вызывала у него прежние пагубные желания.

Многие физические и эмоциональные эффекты рок-музыки могут быть научно обоснованы. Ховард Хансен, сотрудник Истманского музыкального колледжа, писал по этому поводу: «Чем быстрее темп в музыке, который от умеренного ритма ускоряется до высшего предела, тем выше эмоциональное напряжение. До тех пор пока составные единицы метрического размера

постоянны и музыкальный акцент сохраняется в соответствии с основной формой произведения, эффект может быть ускоряющимся, но не разрушительным. Ритмическое напряжение возрастает с увеличением динамической мощности».

Несколько лет назад один колледж в Колорадо проводил исследования с целью изучения влияния музыки на растения. Когда звучала прекрасная, умиротворяющая музыка, растения пышно разрастались и поворачивали листья в сторону источника звука. Другая группа таких же растений, в аналогичной обстановке, была подвергнута воздействию пронзительной рок-музыки. Эти растения отворачивались от громкоговорителя и в течение трёх дней увядали и погибали. Дальнейшие исследования показали, что звуковые волны рок-музыки на самом деле разрушили клетки этих растений.

И независимо от того, разрушаются ли рок-музыкой клетки человеческого организма, разрушению подвергаются ценности, представляющие большее значение. Когда быстрый темп, аритмический такт, громкий звук и диссонанс сочетаются с дикими возгласами, нечестивыми стихами и непристойными телодвижениями, то отключается разум, искажаются эмоции и ожесточается совесть — и сатана получает свободный доступ к нашему сердцу. Даже древний языческий философ Аристотель мудро заметил: «Музыка представляет страсти души, и если человек будет слушать порочную музыку, то и сам станет порочным и нечистым по своей сущности».

Увещевание Священного Писания, гласящее, что «всё должно быть благопристойно и чинно» (1 Кор. 14:40), можно применить к музыке, как и ко всему прочему. Бог создал во Вселенной идеальный порядок, и то, что беспорядочно и запутано, идёт вразрез с гармонией во Вселенной и с её Творцом. «Больше всего хранимого храни сердце твоё, потому что из него источники жизни» (Прит. 4:23). Апостол Павел повелевает верующим: «Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте» (Фил. 4:8).

Независимо от окружающих обстоятельств, христианин, исполненный Святым Духом, счастлив, спокоен, уверен и приносит плод в своей жизни. И независимо от того, находится он на служении в воскресное утро или закован в цепи и брошен в темницу подобно Павлу и Силе (Деян. 16:24–25), он всегда будет **петь и воспевать в своём сердце Господу**.

В своей замечательной аллегории «Путешествие Пилигрима» Джон Буньян изображает, как Христианин падает в трясиину отчаяния, оказывается в замке сомнения и претерпевает множество других трудностей, неудач и разочарований. И хотя в этом повествовании не употребляется выражение «исполненный Духом», каждый раз, когда Христианин выходит из бедственного положения, мы видим его продолжающим свой путь с песней на устах.

Каждый раз, когда он возвращается под водительство Святого Духа, в его сердце звучит песнь.

Кому поют верующие? Хотя верующие поют в общении, их песнопение направлено к Господу. Наше пение не преследует цель привлечь внимание к себе или развлечь других людей, но направлено на то, чтобы радоваться в Боге, благодарить и прославлять Его. И независимо от того, поём мы соло, общим пением или участвуем в хоре, мы должны устремлять свой взор на Господа, а не на себя и других людей. Мы поём Господу, и Он является нашим Слушателем.

Во время освящения первого храма «братья их, — одетые в виссон, с кимвалами и с псалтирями и цитрами стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними сто двадцать священников, трубивших трубами, и были, как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа» (2 Пар. 5:12–13). Господу было угодно их сердечное и гармоничное служение, поэтому «дом Господень наполнило облако, и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий» (ст. 13–14). Христиане должны всем сердцем стремиться в своём прославлении Бога в музыке и в любом другом деле быть едиными, как «один голос к восхвалению и славословию Господа», потому что только так Божьему народу приличествует восхвалять и славословить Его.

Иоганн Себастьян Бах, величайший музыкант всех времён, сказал: «Цель всякой музыки состоит в прославлении Бога». В своей жизни и в труде великий композитор и органист стремился жить в соответствии с этой целью, и его музыка, целиком и полностью посвящённая только Богу, принесла благословение бесчисленному множеству верующих.

Слова любого христианского песнопения должны носить библейский характер, ясно, отчётливо и точно отражая учение Божьего Слова. Весьма печально, что большая часть так называемой христианской музыки представляет собой богословскую мешанину, зачастую наряду с Божьей истиной отражая и мирскую философию. Многие песнопения представляют собой своеобразные проявления личной сентиментальности, слегка подкрашенной христианскими терминами.

Музыка, возвеличивающая Господа, несёт также благословение Его народу. Прекрасный, умиротворяющий музыкальный отрывок благотворно воздействует на нервную систему, снимает беспокойство и страх, уменьшает горечь и гнев и помогает отвлечь наше внимание от себя и от забот и волнений этого мира и устремить свой взор на Бога.

Давид был не только человеком Божьим, но и искусным музыкантом. В Писании говорится, что «когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, — и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него» (1 Цар. 16:23). Эта музыка служила Саулу эмоциональным благослове-

нием (ему становилось «отраднее»), физическим благословением (ему становилось «лучше») и благословением духовным («дух злой отступал от него»).

В XVII–XVIII веках врачи нередко использовали музыку для лечения умственно больных пациентов. Они даже рекомендовали определённую музыку для лечения отдельных нарушений функций организма. Музыка имеет в себе «таинственную силу для успокоения мятущейся души». Основываясь на научных методах, современные ученые в области бихевиоризма доказали здравость и обоснованность данного положения. Они определили, какая музыка помогает человеку расслабиться в кресле зубного врача, а какая — увеличить работоспособность или уменьшить страх в кабине лифта и так далее. Доказано, что музыка воздействует на мышцы, нервы и движение жидкости в организме, включая кровь, слюну и лимфу. Она влияет на обмен веществ, число сердечных сокращений и пульс, принося или пользу, или вред.

Духовное влияние музыки невозможно подвергнуть научному исследованию, но музыка, направляющая сердечные порывы к прославлению Бога, несомненно, может помочь исцелить духовные недуги Его народа.

РЕЗУЛЬТАТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ БОГА: БЛАГОДАРЕНИЕ

Благодаря всегда за всё Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа (5:20)

Люди могут иметь одно из трёх возможных отношений к благодарению. Первое заключается в том, что, по мнению некоторых, благодарение необязательно. Некоторые люди не благодарят, потому что считают себя достойными всех имеющихся в их распоряжении благ и даже большего. Богач в притче Иисуса, будучи весьма самоуверенным в отношении своего будущего благополучия, также был неблагодарен за прошлое благоденствие. Увидев, что его земля настолько плодородна, что у него не хватает хранилищ, чтобы поместить в них урожай, он решил построить бóльшие и лучшие житницы. Он сказал своей душе: «Душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись» (Лук. 12:19). Но он совершенно забыл о Боге. Он не видел Божьей заслуги в своих благословениях и поэтому не усматривал причины благодарить Его. Но за его неблагодарное высокомерие и самоуверенность Бог сказал ему: «Безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?» (ст. 20). И в этом осуждении заключена истина — земледelec сам не может защитить своё добро также, как не может своими силами и вырастить урожай. Бог дал — Бог и взял. Когда человек не чувствует необходимости благодарить Бога, то это гораздо хуже, чем неблагодарность — это просто неверие. Подобное отношение является формой практического атеизма, в котором нет места признанию Бога.

Второе отношение к благодарению — благодарность лицемера. В другой притче Иисус рассказал о самоправедном фарисее, который стоял в храме и «молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю» (Лук. 18:11–12). Иисус точно охарактеризовал это словами: «Молился сам в себе». Этот человек хотя и призывал Божье имя, но его благодарность относилась к себе самому и была направлена на себя. Фарисей использовал Божье имя только для того, чтобы привлечь больше внимания к своей ложной святости. Но Богу в этой молитве не было места, поэтому она была абсолютно бесполезной. Смиренный, кающийся мытарь «пошёл оправданным в дом свой», в то время как гордый, самоправедный фарисей остался ни с чем (ст. 14). Молитва фарисея, как и вся его жизнь, была только притворством и обманом.

Третье отношение к благодарению — это благодарность истинно признательного Богу человека. Из десяти прокажённых, исцелённых Иисусом по дороге в Иерусалим, только один возвратился поблагодарить Его — и это был самарянин. Но его благодарность была искренней, и Иисус сказал ему: «Встань, иди; вера твоя спасла тебя» (Лук. 17:19). Остальные девять прокажённых искали у Иисуса исцеления, преследуя только свою выгоду. А самарянин также искал его для Божьей славы (ст. 18). Его благодарность была выражением упования на Иисуса, признанием своей собственной слабости и незаслуженности исцеления, которое совершилось только по Божьей благодати. В итоге он получил спасение. Только такая благодарность угодна и приятна Богу и причисляет христианину, исполненному Духа Святого.

Средневековая легенда повествует о двух ангелах, посланных Господом на землю для того, чтобы собирать молитвы Его святых. Один должен был собирать просьбы, а другой — благодарения. Ангел, который собирал просьбы, не мог их все принести на небеса за один раз, в то время как ангел, собирающий благодарения, принёс их в одной руке.

Эта легенда основывается на печальном факте, что Божьи дети более склонны просить, чем благодарить. В этом отношении Псалмы могут служить наставлением, так как в них содержится больше благодарений, чем просьб. Верующие приходят в присутствие своего Отца с чувством благодарения. Мы входим «во врата Его со славословием, во двory Его — с хвалою» (Пс. 99:4). Уильям Хендриксен образно комментирует: «Когда человек молится без благодарения, он подрезает крылья молитве, поэтому она не может подняться ввысь». В Ефес. 5:20 Павел говорит, когда, за что, как и кому исполненный Духом христианин должен быть благодарен.

Когда мы должны благодарить? Всегда. Всегда благодарить — значит сознавать Божий контроль над нашей жизнью в каждом её аспекте, а Он стремится уподобить нас образу Своего Сына. Проявить неблагодарность — значит

пренебречь Божьим контролем, господством Христа и исполнением Святого Духа. Ничто, наверное, так не оскорбляет Святого Духа, как неблагодарный дух в верующем. Шекспир писал в «Короле Лире» (I.ii.281, 312): «Неблагодарность, о демон, с каменным сердцем... Иметь неблагодарное чадо хуже, чем иметь острый змеиный зуб в себе!» Когда Бог допускает в нашей жизни испытания и трудности, и мы ропщем и негодуем, то этим самым ставим под сомнение как Его мудрость и любовь, так и Его полновластие.

Подобно тому, как существует три различных отношения к благодарению, можно также выделить и три уровня благодарности. Первый — проявлять благодарность, когда мы переживаем благословение. Когда всё идёт благополучно или Бог исполняет наши желания, то мы радуемся и благодарим Его. Когда мы устраиваемся на хорошую работу, излечиваемся от болезни, примиряемся со своим супругом или супругой или имеем другие приятные переживания, то весьма легко быть благодарным Господу.

Библия постоянно повелевает нам благодарить Бога за Его благословения. Песнь, которую Моисей и Израильский народ воспели после избавления из египетского плена (Исх. 15:1–21), была прекрасным и искренним выражением благодарения, приятным Господу. Эта песнь будет однажды частично повторена на небесах как свидетельство благодарности Иисусу Христу, Агнцу, избавившему Свой народ от зверя (Откр. 15:1–4). Но благодарить за благословения легко, для этого не требуется большой зрелости.

Второй уровень благодарности касается признательности Богу за надежду исполнения грядущих благословений и побед. Первый уровень — это благодарность по факту, а второй — это благодарность в ожидании. Гораздо труднее благодарить Бога до получения благословения, чем после него, ведь для этого требуется больше веры и духовной зрелости. Именно на данном, втором уровне и появляется вера и надежда, потому что он касается невидимого, не испытанных ещё переживаний. Стоя у гроба Лазаря, Иисус молился Отцу: «Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня» (Иоан. 11:41–42). Зная о том, что Небесный Отец всегда слышит Его молитвы и отвечает на них, Иисус с полной уверенностью заранее благодарил Его за то, что, как Он уже знал, будет исполнено.

На этом уровне благодарности верующий заранее предвкушает победу до её прихода, зная, что всё «[преодолеем] силою Возлюбившего нас» (Рим. 8:37). Даже взирая на свою смерть или смерть близких, такой человек благодарит Бога, зная, что Божья благодать сильна во всякой скорби и испытании (2 Кор. 12:9), и всех, умирающих в Господе, ожидает славное воскресение.

Когда моавитяне и аммонитяне приступили к Иудее, чтобы её захватить, царь Иосафат объявил по всей стране пост и перед народом воззвал к Господу, с искренностью провозглашая Его могущество и благодать. Он признавал сла-

бость Иудеи и неминуемое поражение, если Господь не придёт к ним на помощь. «Боже наш! Ты суди их. Ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши!» (2 Пар. 20:1–12). Затем царь повел народ в пустыню Циц и учил его доверяться Господу и Его пророкам. И здесь он повелел певцам-левитам шествовать впереди армии и «[славить] Господа, ибо вовек милость Его! И в то время как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между Аммонитянами, Моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены» (ст. 20–22). Иудеи благодарили Бога за победу ещё до того, как началось сражение.

Третий уровень благодарности — это благодарность Богу во время битвы, когда мы переживаем трудности и испытания, и даже тогда, когда нам кажется, что мы терпим поражение и неудачу.

Даниил, услышав, что царь Дарий подписал указ, запрещающий поклоняться любому богу и человеку, кроме самого царя, немедленно «пошёл в дом свой; окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени, и молился своему Богу, и славословил Его, как это делал он и прежде того» (Дан. 6:10). Хотя его жизнь была в опасности, Даниил благодарил Бога, потому что Бог был достоин благодарения, несмотря на тяжёлые обстоятельства Даниила.

Даже предубеждённый и непослушный Иона закончил молитву, произнесённую им из чрева кита, следующими словами: «А я гласом хвалы принесу Тебе жертву; что обещал, исполню: у Господа спасение!» (Ион. 2:10). Нигде в этой молитве пророк не просит об избавлении. Вместо этого он прославляет Бога за данное избавление, сознавая свою неверность и греховность. Завершает он свою молитву провозглашением хвалы Господу за Его милость и благость.

После того, как Пётр и другие Апостолы в Иерусалиме понесли жестокое телесное наказание и получили приказ впредь не говорить об имени Иисуса, они «пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие» (Деян. 5:41). В своей темничной камере, вероятно в Риме, Павел ожидал суда и возможного смертного приговора. Находясь там, он писал Послание церкви в Филиппах, благодаря Бога за их верность и за тот труд, который Бог продолжал совершать в них (1:3–6).

Если мы благодарим Бога, когда у нас всё идёт хорошо, то наша благодарность находится на самой нижней ступеньке верности Богу. Когда мы можем благодарить Его в ожидании того, что Он совершит в будущем, то тем самым подаём признаки большей духовной зрелости. Благодарность Богу за страдания, гонения или испытания показывает уровень зрелости, который, похоже, известен немногим христианам, но наш Небесный Отец желает, чтобы все его имели.

Для христианина благодарность — это не предмет выбора или некая жизненная норма, которую мы можем добровольно избирать или пренебречь ею. Как заметила Джони Эриксон Тада, автор нескольких книг, у которой парализованы все конечности: «Благодарить — это не значит чувствовать благодарность, это вопрос послушания».

За что мы должны благодарить? За всё. Самый величайший дар, который мы можем принести Богу, — это наше благодарное сердце, потому что единственное, что мы можем дать Ему, — это признательность за то, что всё, имеющееся в нашем распоряжении, получено нами от Него. Мы **благодарим Его за всё**, потому что Бог *даровал* нам всё и потому что «такова... воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес. 5:18). Познание того, «что есть воля Божия» (Ефес. 5:17), включает понимание благодарности, которую Бог желает видеть в Своих детях. Сердце, исполненное Святого Духа, видит милостивую Божию руку во всех обстоятельствах и знает, что «любящим Бога, призванным по Его изволению, всё содействует ко благу» (Рим. 8:28). Духовный христианин замечает Божию мудрость и Его заботу во всех переживаниях и испытаниях так же, как и в благословениях и благополучии. Он благодарит Бога за свою работу, даже если она неблагодарная и трудная. Такой христианин благодарен Богу за здоровье, хотя оно подчас оставляет желать лучшего. Он благодарен Богу даже тогда, когда уходят в вечность его родные и близкие, и говорит вместе с Иовом: «Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!» (Иов. 1:21).

Во Христе всё содействует нашему благу, чтобы «обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию» (2 Кор. 4:15). Конечная цель христианской жизни — прославление Бога, а благодарение — это средство принесения Ему славы и хвалы за все благодеяния, явленные Богом в жизни верующего человека. Славить Бога — значит благодарить Его независимо от внутренней душевной боли, разочарования или непонимания того, что происходит с нами. Христианин, исполненный Святым Духом, в своём сердце испытывает «обильные благодарения Богу» и непрестанно благодарит Его «за преизбыточествующую благодать... и неизреченный дар Его!» (2 Кор. 9:12, 14–15).

Как Божьи дети, мы должны, прежде всего, благодарить Господа за Его благость, любовь, благодать, спасение и за все даруемые Им благословения. Мы должны благодарить за всех людей, за благословения и невзгоды, за победы и поражения.

Только смиренный человек, который сознаёт, что ничего не заслуживает, а поэтому благодарен даже за самое малое, может по-настоящему **благодарить за всё**. Неблагодарность же происходит от гордости, от убеждения, что мы заслуживаем нечто лучшее, чем обладаем. Гордость старается убедить нас, что наша работа, здоровье, наш супруг или супруга и то, что мы имеем, не

настолько хороши, и мы заслуживаем лучшего. Гордость стала корнем первого греха и продолжает быть корнем всех грехов. Гордость сатаны привела его к восстанию против Бога и попытке захватить Божий престол. Гордость Адама и Евы побудила их поверить ложным наветам сатаны, убедившего их в том, что они заслуживали большего, чем то, что имели, и даже обладали правом быть подобными Богу.

Верующие до сих пор подвергаются искушению гордостью. Единственным средством освобождения от неё является смирение, которое приходит с исполнением Духом, так как исполниться Духом — значит умереть для своего «я». Когда мы покончим с себялюбием, то результат проявится в том, что мы возвеличим Христа и Его волю, поставив её превыше всего в своей жизни. Смирение низводит с престола себя и возводит на него Христа, при этом с благодарностью признавая, что всякое благое деяние, включая и то, что теперь совсем не кажется благим, является делом Его милостивой руки.

Как мы должны благодарить? Во имя Иисуса Христа. Благодарность во имя Господа нашего Иисуса Христа находится в полном соответствии с Его природой и совершённым Им делом. Мы можем всегда и за всё благодарить, так как всё, что бы с нами ни случилось, обратится для нас не только в конечное благословение, но и, что более важно, приведёт к Божьей славе. Когда мы поём — Христос поёт через нас; когда мы благодарим, то Христос благодарит Своего Отца через нас.

Если бы это было не во имя Христа, то за всё благодарить было бы просто неразумно, потому что без Него *не* всё содействует ко благу. Но мы пребываем во Христе, поэтому всё, что с нами происходит: и хорошее, и плохое — играет свою роль в Божьем плане уподобления нас образу Его Сына. Тот, кто не принадлежит Христу, не имеет Его. Христос не ходатайствует за него одесную Бога и не наполняет его жизнь. Такому человеку не принадлежат ни обетование наследия в семье Божьего народа, ни гражданство в Божьем Царстве, ни какое иное из чудесных обетований Христа. В таком человеке не живёт Святой Дух, и он не может исполняться Им. Он не может за всё благодарить, потому что считает, что для благодарности нет оснований. Он видит только настоящее, а не вечную славу.

Но в Божьем чаде живёт Христос. Верующий является наследником с Ним, и Христос, пребывая одесную Отца, ходатайствует за него. Ему принадлежат все обетования Христа, запечатлённые обитающим в нём Святым Духом. Исполняясь Духом, верующий очищается от греха, всё более и более уподобляясь Христу.

Зрелый христианин, исполненный Святого Духа, становится благодарным, подобно Самому Христу. Иисус постоянно благодарил Своего Отца. Перед тем как умножить число хлебов и рыбы и напитать четыре тысячи человек, Он «воздав благодарение, преломил и дал ученикам Своим, чтобы они раздали;

и они раздали народу» (Марк. 8:6; ср. Матф. 15:36). Как уже упоминалось выше, Христос воздал благодарение прежде, чем вызвал Лазаря из гроба (Иоан. 11:41). Даже когда Он установил Господнюю вечерю, в ожидании скорого момента распятия и крестных страданий Христос благодарил Отца за хлеб, который будет напоминать о Его ломимом теле (Лук. 22:19).

Христос был осмеян, презрён, отвержен, оплёван, опозорен, избит — и в конечном итоге распят. Однако в Своём великом смирении Он всегда и за всё благодарил. Христос, заслуживая славу, принял бесславие; заслуживая любовь, принял ненависть; заслуживая честь, принял бесчестие. Он заслуживал хвалу, а принял презрение; заслуживал богатство, но принял нищету; заслуживал святость, а за нас сделался грехом. Несмотря на это, Он никогда не переставал благодарить Своего Небесного Отца, потому что «уничжил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил. 2:7–8).

Благодаря тому, что Иисус унижил Себя до такой степени, что отдал Свою собственную жизнь, Он силен наполнить нас всем, чего Сам лишился, включая саму жизнь. Мы заслуживаем унижение, но во Христе получаем славу. Мы заслуживаем, чтобы нас ненавидели, но вместо этого получаем любовь; заслуживаем бесчестие, а получаем честь; заслуживаем презрение, а получаем хвалу; заслуживаем нищету, но нам даётся богатство; заслуживаем наказание за грех — смерть, а получаем праведность и вечную жизнь. Как же нам не благодарить за это?

Кого мы должны благодарить? Бога-Отца. Благодарения, которые мы приносим всегда и за всё во имя Иисуса Христа, адресуются **Богу и Отцу**. Мы благодарим нашего Небесного Отца, как это делал Господь, живя на земле. Источник, дающий «всякое даяние доброе и всякий дар совершенный» (Иак. 1:17), является Получателем и всякого искреннего и сердечного благодарения. Благодетельный Отец достоин благодарности за всё, потому что Он даровал нам всё (см. толкование 1:3).

Даже то, что мы получаем от других, приходит от Бога. Мы должны быть благодарны и признательны за всё то, что другие делают для нас. Но благодарность другим людям будет не чем иным, как лестью, если мы не будем признавать, что истинным источником доброго даяния является Бог.

Признак неверующего человека проявляется в неблагодарном отношении к Богу (Рим. 1:21), а исполненный Святым Духом христианин имеет благодарное сердце, **благодаря всегда за всё Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа**. Он «не [заботится] ни о чём, но всегда в молитве и прошении с благодарением [открывает] свои желания пред Богом» (Фил. 4:6). Он прелюбопытствует в вере с благодарением (Кол. 2:7) и постоянно приносит «Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его» (Евр. 13:15).

Одного миссионера в Лондоне позвали в старое многоквартирное здание, где умирала женщина, находившаяся в последней стадии ужасной болезни. Она не имела даже кровати и лежала в холодной комнате на полу. Когда миссионер спросил, чем ей помочь, она ответила: «У меня есть всё, что мне по-настоящему нужно. У меня есть Иисус Христос». Глубоко растроганный её словами, миссионер отправился домой и записал следующие слова:

В жилище бедном, на полу,
Я видел женщину одну,
И слышал чудные слова:
«Имею всё я во Христе,
Не надо больше ничего».
В болезни, муке, в темноте
Одна на скорбном хладном ложе
Всё повторяла те слова:
«Христос на свете всех дороже».

РЕЗУЛЬТАТЫ В ОТНОШЕНИИ БРАТЬЕВ И СЕСТЁР ПО ВЕРЕ: ПОВИНОВЕНИЕ

Повинуясь друг другу в страхе Божиим. (5:21)

Исполнение Святым Духом и Его водительство приведёт нас к духу смирения, который даст нам желание искать пользы и блага других людей прежде своих собственных и побудит к взаимному повиновению. Этот стих будет рассмотрен подробно, во всём своём многообразии в следующей главе, так как он является переходной ступенью к следующему разделу.

В остальных стихах 5-й главы и до 6:9 Павел детально развивает принцип послушания верующих в отношениях между мужьями и жёнами, детьми и родителями, рабами и их господами.

Необходимое основание

21

Повинуйся друг другу в страхе Божиим. (5:21)

Этот стих является своеобразным переходом к обширному обсуждению Павлом взаимоотношений между людьми, продолжающемуся до 6:9. **Повиновение друг другу** — общий принцип взаимного подчинения, который является не только результатом исполнения Святым Духом (как указано в предыдущей главе), но и основанием для рассматриваемых в Послании конкретных принципов авторитета и подчинения в отношениях между мужьями и жёнами, родителями и детьми, господами и рабами.

К числу наибольших трагедий нашего времени следует отнести последовательное отмирание семьи в её традиционном виде. Супружеская неверность, превозношение блуда, гомосексуализм, аборт, феминизм, преступность и сексуальная революция — всё это внесло свой вклад в развал семьи. Каждый из этих компонентов является звеном в цепи, которая стремительно разрушает брак и семью.

Гомосексуалисты и лесбиянки открыто заявляют о своих требованиях на право заключения брака в своей среде. И многие штаты, а также растущее число объединений церквей, признают это право. Пары, состоящие из лесбиянок и даже гомосексуалистов, совместно воспитывают детей, зачатых от любовников противоположного пола, и называют подобную группу семьёй.

Многие женщины рожают и воспитывают детей не вступая в брак. В этих случаях неполные семьи — и результат выбора, и вынужденная необходимость.

Новый менталитет в отношении брака отражён в убеждениях некоторых социологов и психологов, что институт брака должен радикально измениться или вовсе исчезнуть. Это аргументируется тем, что брак якобы является признаком примитивного представления первобытного человека о себе как индивидууме и об обществе в целом. По их представлению, человек, достигший совершеннолетия, не нуждается в ограничениях и запретах, которые когда-то считались необходимыми для плодотворной и полноценной жизни.

Не имея надёжного основания для налаживания взаимоотношений, люди безуспешно ищут полноценных, гармоничных, удовлетворяющих взаимоотношений, используя все средства и возможности, какие только могут изобрести или отыскать. Их единственный источник — экспериментирование. Поэтому развал семьи и в конечном итоге общества в целом воспринимается как неизбежный результат.

Христиане должны жить провозглашая то, что всегда провозглашало Слово Божье, и чему, до недавнего времени, всегда учила церковь: «Следование Божьим повелениям в отношении брака и семьи приносит содержательность, счастье, благословения, награду и удовлетворённость. И Божьи повеления — *единственное*, что может дать такие результаты».

Однако пренебрежение Божьими повелениями в вопросах брака и семьи проникло даже в церковь. Всего лишь одно поколение назад в церкви разводилась только одна супружеская пара из пятисот. В наши дни число разводов в церкви увеличилось во много раз, и положение продолжает ухудшаться. Поэтому прежде чем эффективно служить своими советами миру, церковь должна решить эту проблему в своих рядах.

Развод в церкви стал таким заурядным делом, что один пастор в штате Вирджиния специально составил церемонию бракосочетания, в которой после клятвенного обещания мужа и жены взаимно уважать друг друга призывалось Божье благословение на расторжение брака. То, что молодые люди предпочитают жить друг с другом, не вступая в брак, в какой-то мере является результатом трагедий, которые они видят в других семьях, особенно в семьях своих родителей. Когда их начинают тяготить подобные взаимоотношения, они просто расходятся и ищут других партнеров. Даже минимальные обязательства друг перед другом являются весьма поверхностными и недолгими. Похоть заменила любовь, а вместо жертвенности царит себялюбие.

Многие браки, сумевшие избежать развода, тем не менее характеризуются супружеской неверностью, обманом, неуважением, недоверием, эгоцентризмом, материализмом и множеством других грехов, разрушающих гармонию, препятствующих счастливой жизни и ведущих к моральному опустошению подрастающего поколения.

С ростом количества разводов уменьшился интерес к деторождению. По некоторым оценкам, приблизительно в каждой третьей паре детородного возраста один или оба супруга подверглись стерилизации. Растёт количество аборт даже среди замужних женщин, не желающих иметь детей. А из числа уже рождённых детей многие игнорируются, подвергаются оскорблениям и жестокому обращению со стороны своих родителей. Супружеские пары, имеющие детей, рожают их в более позднем возрасте, чтобы дети не нарушили планов родителей, стремящихся к веселью и удовольствиям.

Пастор одной большой евангельской церкви сообщил, что, по меньшей мере, семьдесят процентов пар, обратившихся к нему для совершения бракосочетания, уже сожительствовали друг с другом, хотя большинство из них считало себя христианами. Многие из них утверждали, что их брак соответствует Божьей воле; но живя в таком вопиющем непослушании Его моральным требованиям, они не имеют никакого основания для познания Его воли в отношении их брака. Другие, называющие себя христианами, вступают в брак второй, третий и четвёртый раз — и каждый раз заявляют, что Господь руководил ими в принятии решения.

Бог простит, очистит и восстановит кающегося верующего, но Он не изменяет Своих требований чистоты и праведности и не обещает освободить от трагических последствий непослушания, которые нередко при этом наступают. Если церковь старается приспособить эти Божественные повеления к неразумию и греховности своих членов, то это не только огорчает и оскорбляет Бога, но и подрывает основы свидетельства церкви этому миру. Если брак не будет счастливым в церкви, он никогда не будет счастливым в мире, тем более в наши дни.

В новозаветные времена женщину почитали немногим выше слуги. Многие евреи каждое утро молились: «Боже, благодарю Тебя, что я не язычник, не раб и не женщина». Предписание, заключённое в 24-й главе Второзакония относительно развода и повторного вступления в брак, было полностью искажено и включало в себя буквально любое нарушение или немилость, которую жена заслужила в глазах своего мужа. В греческом обществе положение женщин было ещё хуже. Мужья нередко брали себе наложниц, а роль жены попросту сводилась к рождению законных детей и присмотру за домом. Мужья не имели серьёзных оснований разводиться с жёнами, а их жёны не могли расторгнуть брак. Разводы были настолько редки, что не существовало даже легальной процедуры развода. Демосфен писал: «У нас имеются куртизанки для удовольствия, наложницы для повседневного удовлетворения и жёны для законного деторождения и ведения домашних дел». Современное слово «порнография» происходит от греческого *порнейа*, обозначавшего безмерно распространившуюся как среди женщин так и среди мужчин торговлю своим телом (проституцию) и нецеломудренный образ жизни вообще. Мужья вели

распутную жизнь в связях с наложницами и блудницами, в то время как их жёны, зачастую с одобрения своих мужей, блудодействовали со своими рабами как мужского, так и женского пола. Проституция, гомосексуализм и многие другие формы половой распущенности и нечистоты неизбежно приводили к повсеместному надругательству над детьми, что мы наблюдаем и в наши дни.

В римском обществе дела обстояли ещё хуже. Брак был просто узаконенной проституцией, а развод был такой лёгкой формальностью, что мог иметь место неограниченное количество раз. Многие женщины не желали иметь детей, чтобы не испортить свою фигуру. Обычным явлением был феминизм. Стремясь уподобиться во всём мужчинам, некоторые женщины занимались борьбой, фехтованием и другими видами занятий, традиционно считавшихся мужскими. Некоторым женщинам нравилось с обнаженной грудью охотиться за дикими кабанами. Женщины начинали господствовать над мужчинами и часто брали инициативу развода в свои руки.

Павел увещевал верующих в Ефесе, чтобы они проводили жизнь, абсолютно противоположную греховным, порочным, эгоистичным и аморальным нормам окружающего мира. Взаимоотношения между мужем и женой должны были строиться по принципу взаимоотношений Христа с Церковью. «Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жёны своим мужьям во всём. Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё» (5:23–25). Взаимоотношения между мужьями и жёнами должны быть так же святы и нерасторжимы, как и между Христом и Его Церковью. Христианские браки и семьи должны радикальным образом отличаться от мирских. Взаимоотношения между мужьями и жёнами, родителями и детьми должны быть настолько покрыты смирением и взаимным послушанием друг другу, чтобы авторитет мужей и родителей, хотя и проявляемый по необходимости, становился почти незаметным, а подчинение жён и детей превращалось просто в отношения в духе благодатной любви.

В книге Песни Песней перед нами раскрывается прекрасный образец брака. Хотя муж был царём, его взаимоотношения с женой основывались не на авторитете, а на любви. Жена признавала главенство своего мужа, но это было главенство, облечённое в любовь и взаимное уважение. «Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами, — говорила она. — В тени её люблю я сидеть, и плоды её сладки для гортани моей. Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною — любовь» (2:3–4). Знамя было публичным заявлением, в данном случае — заявлением о любви царя к своей жене, о чём он хотел сообщить всему миру. У неё была гарантия не только его личного признания в любви, но и публичного оглашения этого признания. «Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от

любви, — продолжала она. — Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня» (ст. 5–6). Муж с готовностью и желанием защищал жену, обеспечивая её и оказывая ей свою любовь.

Соломон отвечал ей, говоря следующее: «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал» (ст. 10–11). Пришла весна, и все его мысли были сосредоточены на своей возлюбленной. В его словах нет и намёка на властность или превосходство, а только любовь, уважение и забота о благоденствии, радости и счастье своей жены. Она подчёркивает глубокую взаимность их взаимоотношений словами: «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему» (2:16), и дальше: «Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой» (5:16).

Семья является строительным блоком человеческого общества, и общество, которое не защищает семью, подрывает основы своего существования. Когда уходит семья, с ней уходят и все ценности. Когда утратится сплоченность, значимость и дисциплина семьи, то будет процветать анархия. А там, где царит анархия, нет места законности, правосудию и безопасности. Семья питает и связывает общество воедино, в то время как анархия, являющаяся следствием её разрушения, только разоряет, подрывает и разрушает его.

Неверующие люди могут извлечь большую пользу, следуя Божьим принципам в отношении семьи, но полную силу и потенциальную возможность этих принципов могут понять и применять в своей жизни только те, кто принадлежит Богу по вере в Его Сына. Павел говорит ефесянам как единомышленникам по вере, что без Божественной жизни и Его ресурсов, которыми обладают только христиане, принципы в отношении брака и семьи, представленные в этом Послании, лишены контекста и приносят ограниченную пользу. Основной принцип **повиновения друг другу** находит свою силу и эффективность только **в страхе Божьем**. Семья может быть такой, какой предназначил ей быть Бог, только тогда, когда её члены являются такими, какими предназначил им быть Бог, — подобными образу Сына Его (Рим. 8:29). Точно таким же образом, как человек может обрести полноту жизни только в надлежащих взаимоотношениях с Богом, и семья находит полноту жизни только тогда, когда верующие родители и дети следуют Его замыслу, касающемуся семьи, под водительством и могуществом Святого Духа (Ефес. 5:18б).

Люди, которые не знают Бога или не признают Его существования и авторитета, не чувствуют побуждения принимать Божьи повеления в отношении брака и семьи или чего-либо другого. Они не обладают новой природой или внутренними ресурсами, чтобы полностью исполнять эти повеления, если бы даже захотели.

Несколько лет тому назад меня пригласили выступить в университете перед студентами, изучающими философию, на тему о христианской сексуальной этике. Сознывая бесполезность попыток объяснить библейские требо-

вания о нравственных взаимоотношениях людям, которые игнорируют или открыто отвергают авторитет Священного Писания, я сказал, начиная своё выступление: «Человек, который лично не познал Христа как Спасителя и Господа, не может понять и оценить нормы христианской этики. Поэтому я и не ожидаю, что большинство из вас согласится с тем, что Библия говорит о сексуальной этике, так как большинство из вас не соглашается с тем, что оно говорит об Иисусе Христе. Необходимое условие для понимания повелений Писания в отношении чего бы то ни было требует наличия правильных взаимоотношений с Автором Священного Писания. Только зная и любя Господа Иисуса Христа, вы сможете понять Его требования к взаимоотношениям полов и сами пожелать их исполнять». Один студент поднял руку и сказал: «Ну, в таком случае, может быть, вы расскажете нам, как познать и полюбить Иисуса Христа». С радостью следуя этому предложению, я почти целый час говорил о необходимости веры во Христа и средствах для этого шага, а последние десять минут посвятил объяснению Его требований к верующим в вопросе половых отношений.

Только тот, кто умер для греха и живёт для Бога (Рим. 6:4–6), кто служит праведности (Рим. 6:16–22), кто сознаёт присутствие Святого Духа (Рим. 8:5–8), кто облёкся Его силою (Рим. 8:13), будет рад жить согласно Господнему повелению. Благоговение перед Христом и поклонение Ему является основой послушания.

К сожалению, многие люди, знающие Иисуса Христа как Спасителя и Господа, не проводят свою жизнь в соответствии с Его моральными законами о браке и семье. По причине непостоянного исполнения Его Духом и уподобления окружающему миру они не чувствуют ни достаточного побуждения, ни силы быть послушными своему Господу во всём. Они обладают Святым Духом, но Святой Дух не обладает ими. В результате этого многие христианские пары спорят и враждуют в семье больше, чем некоторые неверующие. Многие семьи, исповедующие ложные религии, и даже далёкие от религии семьи внешне выглядят более гармоничными и дисциплинированными, чем некоторые христианские семьи. Плотской верующий будет иметь разлад и в семье, и в своём сердце, и во взаимоотношениях с Богом.

Современный мир буквально наводнен информацией о браке. Спросом пользуются книги о браке и половых отношениях, написанные как с мирской, так и с христианской точки зрения. Многие считающиеся христианскими книги так же проявляют нездоровый интерес к сексу и так же не деликатны в этом вопросе, как и их мирские двойники. Проводится много конференций, семинаров и консультаций по проблемам брака, некоторые из которых полностью основаны на Священном Писании и дают хорошие советы. Но если верующий не будет исполняться Святым Духом и применять в своей жизни истины Божьего Слова, достаточные для любых жизненных обстоятельств, то даже

лучший совет приведёт только к поверхностной и временной перемене, потому что в сердце не возникает надлежащего побуждения и силы к его реализации. С другой стороны, когда мы исполнены Святым Духом и находимся под водительством Божественной истины, то Божья сила направляет нас угождать во всех своих делах Богу, потому что Его Дух контролирует наше поведение и взаимоотношения.

Иаков говорил: «Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» (Иак. 4:1). Конфликты в церкви, в доме и в семье всегда являются продуктом сердечного состояния, которое управляется своеволием, а не Божьим Духом. Там, где эгоистичное «я» отстаивает свои права, мнения и цели, там нет места гармонии и миру. Эгоцентричная жизнь всегда борется за первенство, унижая других по мере умножения гордости. Жизнь, основывающаяся на Святом Духе, напротив, направлена к скромности, служению людям и возвышению других по мере умножения смирения. Христианин, который исполнен Духом, заботится не только о себе, но и о других (Фил. 2:4).

«Повинуясь» — перевод слова *xunotasso*, которое первоначально употреблялось в военной терминологии и означало «приводить в порядок или выстраивать по рангу». Исполненные Святым Духом христиане ставят других выше себя. Основная идея этого утверждения состоит в отказе от своих прав в пользу другого. Павел советует верующим в Коринфе повиноваться верным служителям и быть почтительными «ко всякому содействующему и трудящемуся» (1 Кор. 16:16). Апостол Пётр повелевает нам подчиняться «всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро, — ибо такова есть воля Божия» (1 Пет. 2:13–15; ср. Рим. 13:1–7). Без государственной власти, без армии, полиции, судей не может функционировать ни один народ, ни одно государство. Те, кто стоит у власти, занимают свои посты не потому, что они лучше других людей, но потому что без назначения начальствующих и установления порядка страна стала бы на путь анархии.

Точно таким же образом в церкви мы должны повиноваться «наставникам... и [быть] покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах [наших], как обязанные дать отчёт» (Евр. 13:17). Бог предназначил мужчинам в церкви занимать посты пресвитеров и старейшин. «Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью, — говорил Павел, — а учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии» (1 Тим. 2:11–12). Павел не основывается на личном предубеждении и склонности к мужскому шовинизму, как утверждают некоторые, но проводит в жизнь Божий первоначальный план главенства мужчины. «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, — объясняет он, — и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в пре-

ступление; впрочем спасётся через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием» (ст. 13–15).

Бог при сотворении отвёл женщине роль подчинения и подтвердил этот акт Своим беспристрастным приговором в ответ на грехопадение. Однако баланс ответственности и благословения женщины находится в деторождении. Здесь ей не грозит опасность взять на себя роль мужчины, и она не выглядит как некое второсортное существо. Она рождает детей и заботится о них, а также оказывает на них значительное влияние во время их роста и развития. Женщины, имеющие детей и стремящиеся проводить свою жизнь в вере, любви, святости и целомудрии, вносят наилучший вклад в свою семью, а следовательно и в общество. Бог создал женщину и призвал её рожать детей, ухаживать за ними, дарить им ласку и любовь, учить, утешать, ободрять и поддерживать их в первые годы становления, причём так, как отцы никогда не смогут это сделать. Матери должны посвятить этому труду всё своё время и энергию, и это удержит их от стремления к главенству в церкви.

Когда церковь пытается функционировать, пренебрегая Божьей системой управления, это приводит её к хаотичному состоянию и зачастую к заблуждению и ереси. Когда Мэри Бейкер Эдди проявила себя в роли руководителя церкви и проповедника, зародилась секта «Христианская наука». Когда Елена Петровна Блаватская выступила в качестве богослова и духовного учителя, на свет появилась теософия. Когда госпожа Чарльз Филмор взяла на себя те же прерогативы, возникла секта «Единство». С проповедью Эйми Семпл Макферсон зародилось движение пятидесятников-квадратников.

Подобно руководящим деятелям в правительстве, начальствующие в церкви не отличаются какими-то только им присущими качествами, возвышающими их над другими христианами. Мужчины также не превосходят женщин, но ни один человеческий институт — включая и церковь — не может функционировать без системы авторитета и подчинения.

В человеческой семье, наименьшей ячейке человеческого общества, эти принципы также находят своё применение. Даже самая маленькая семья не сможет функционировать, если каждый её член будет настаивать на своём, выражая свою волю и следуя своим путём. В семье Бог установил определённую систему авторитета, выражающуюся в главенстве мужей над жёнами и родителей над детьми.

Но в дополнение к этим необходимым социальным и функциональным взаимоотношениям авторитета и повиновения Бог повелевает всем христианам — как руководству, так и прихожанам, как мужьям, так и жёнам, как родителям, так и детям — иметь «те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба... смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил. 2:5–8).

Апостол Павел продолжает объяснять (Ефес. 5:22–6:9), что структура семьи, подобно структуре церкви и правительства, требует как авторитета, так и послушания. Но во всех межличностных отношениях должно быть взаимное послушание. Послушание — это общее духовное отношение и настрой, которым должен обладать каждый верующий во всех взаимоотношениях.

Но даже взаимоотношения по принципу «авторитет-подчинение» как в семье, так и в церкви должны осуществляться в духе любви и взаимного послушания. Традиционно ударение ставится на повелении Апостола Павла жёнам в Ефес. 5:22–33, хотя большая часть этого отрывка посвящена отношению мужа к жене и его обязанностям перед ней. Муж не только «глава жены, как и Христос глава Церкви» (ст. 23), но мужьям даётся повеление любить «своих жён, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё» (ст. 25). «Так должны мужья любить своих жён, как свои тела... как самого себя» (ст. 28, 33). Христос предал Себя, отдал Свою жизнь за Церковь, что явилось актом смирения Господа перед Своей невестой с целью освящения и очищения её, «дабы она была свята и непорочна» (ст. 27).

Также и в семье не только дети призваны повиноваться «своим родителям в Господе», но и отцы не должны раздражать своих детей, но воспитывать «их в учении и наставлении Господнем» (6:1, 4). Даже проявляя власть над своими детьми, родители должны возложить на себя обязанность способствовать их моральному и духовному благополучию. Мужья должны с любовью подчинить себя интересам и нуждам своих жён и вместе с ними любить своих детей.

В новозаветные времена рабы часто были частью семьи, и Апостол Павел даёт наставление господам и рабам, которое, в основном, касается семейных взаимоотношений. Муж и жена были господами в своём доме, а рабы и наёмные слуги составляли его неотъемлемую часть. Здесь Павел ясно даёт понять, что не только рабы, исповедующие христианство, должны повиноваться «господам своим по плоти», делая угодное им (6:5, 8), но и господа, в свою очередь, должны делать доброе своим рабам, «умеряя строгость, зная, что и над [рабами] и над ними есть на небесах Господь, у Которого нет лицемерия» (ст. 9).

Каждый послушный, исполненный Святым Духом христианин проявляет покорность. Муж, требующий послушания жены, но не признающий своих обязанностей подчиниться ей, искажает Божьи требования к взаимоотношениям в браке и не может поступать так, как подобает благочестивому мужу. Родители, требующие послушания от детей, но не признающие своих обязанностей проявить жертвенное подчинение в восполнении нужд своих детей, сами непослушны Небесному Отцу и не могут поступать так, как подобает благочестивым родителям.

В 7-й главе Первого Послания к Коринфянам Павел ясно даёт понять, что физические взаимоотношения в браке не являются односторонними. «Муж

оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена» (ст. 3–4). Хотя Бог преопределил мужу быть главой своей жене, а родителям главенствовать над детьми, Он также предписал соблюдать взаимное послушание и ответственность между членами семьи.

Хотя Христос от начала был с Богом и был Богом (Иоан. 1:1), был един с Отцом (10:30), был в Отце и Отец в Нем (14:11), но тем не менее Он был послушен Отцу. С самого детства Иисус посвятил себя Божьему труду (Лук. 2:49), покорился воле Отца (Иоан. 5:30; 15:10; 20:21) и ничего не творил без воли Своего Отца (Иоан. 5:19). Объясняя Божий порядок взаимоотношений, Павел говорит: «Всякому мужу глава Христос, жене глава — муж, а Христу глава — Бог» (1 Кор. 11:3). Точно таким же образом, как Сын послушен Отцу в Своих поступках, но равен Ему по природе и внутренней сущности, так и жёны должны проявлять послушание своим мужьям, будучи равными с ними в моральном и духовном отношении.

Все верующие духовно равны во всех аспектах. «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:28). Мы повинемся друг другу под влиянием Святого Духа.

Роль и приоритеты жены

22

Жёны, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жёны своим мужьям во всём. (5:22–24)

В течение долгого периода времени многие церкви пренебрегали полным учением Писания, и по этой причине верующие часто не знают некоторых его истин и даже испытывают трудности в принятии их. Из-за того, что мирские стандарты наводнили церковь и ввели её в заблуждение, а она буквально впитала их в себя, Божьи повеления представляются устаревшими, нецелесообразными и оскорбительными для современного мышления. Божьи пути настолько высоки и противоположны путям этого мира, что кажутся непостижимыми для многих людей как в церкви, так и за её пределами.

Новый Завет постоянно призывает нас к другому измерению существования, к новому образу мыслей, действий и жизни. «Поступать достойно звания, в которое [мы] призваны... облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Ефес. 4:1, 24) — значит соответствовать высокому званию, к которому мы призваны, проводя совершенно новую жизнь и исполняясь Святым Духом.

Как уже упоминалось в предыдущей главе, мало какие сферы современной жизни подверглись такому искажению и разложению со стороны диавола и этого мира и привели церкви к такому замешательству и неразберихе как вопросы брака и семьи. Именно этот вопрос и поднимает Апостол Павел в Ефес.

5:22–6:9. Он развивает и поясняет общий принцип взаимного послушания («Повинуясь друг другу в страхе Божиим», ст. 21), и приводит несколько иллюстраций на примере семьи, начиная со взаимоотношений мужей и жён. Как мы уже указали в конце нашего рассуждения над 21 стихом, Писание ясно говорит о том, что между христианами нет никаких духовных или нравственных различий. «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:28). Христиане не разделяются на виды. Каждый верующий в Иисуса Христа имеет то же спасение, что и остальные христиане, то же положение перед Богом, ту же Божественную природу и средства и те же самые обетования и наследство (ср. Деян. 10:34; Рим. 2:11; Иак. 1:1–9).

Но в вопросе роли и функций Бог утвердил разграничения. Хотя в отношении внутренней ценности или основных духовных привилегий в Его народе не наблюдается никаких различий, государственных руководителей Господь наделил определёнными полномочиями и властью над управляемым ими народом. Руководящим братьям в церквях Он дал авторитет над общинами, мужей поставил над жёнами, родителей — над детьми и работодателей — над рабочими.

В Ефес. 5:22–24 Павел начинает этот перечень, подчёркивая роль, обязанности и приоритеты жены в отношении авторитета её мужа. Вначале он касается сущности повиновения, а затем переходит к его принципам, причине и приводит пример.

СУЩНОСТЬ ПОВИНОВАНИЯ

Жёны, повинуйтесь своим мужьям (5:22а)

Слово «**жёны**» не имеет грамматического определения, поэтому относится ко всем жёнам-христианкам, независимо от социального положения, образования, умственных способностей, духовной зрелости, одарённости, возраста, опыта или каких-либо других факторов. Оно не ограничено умственными способностями мужа, его характером, поведением, духовным состоянием или чем-либо иным. Павел решительно обращается ко всем верующим жёнам: «**Повинуйтесь своим мужьям**».

Во многих переводах слово «**повинуйтесь**» выделено курсивом, потому что его нет в тексте оригинала, но общий смысл высказывания связан с 21 стихом. Идея состоит в том, что после повеления «[повиноваться] друг другу в страхе Божиим» первый пример — «**жёны... своим мужьям**». Как объяснялось в предыдущей главе, слово *xunotasso* означает «отказаться от своих прав, передать свои права другому», а средний залог глагола (употребляемый в ст. 21 и переносимый по смыслу в ст. 22) подчёркивает охотное подчинение того, кто должен это сделать. То есть, покорность должна быть добровольным послуша-

нием Божьей воле, в общем проявляющимся в отказе от своих прав в пользу других верующих и в частности предназначенному Богом авторитетному лицу, в данном случае — послушанием жены **своему мужу**.

Жена не призвана подчиняться (*хупакоуо*) своему мужу так, как дети — своим родителям или рабы — своим господам (6:1, 5). Муж не должен относиться к своей жене как к слуге или ребёнку, но как к равноправной личности, о которой по Божьему повелению он призван заботиться, которую обязан любить и защищать. Жена существует не для того, чтобы ею помыкать, чтобы отзывать на все желания и повеления мужа. Как Павел далее продолжает подробно объяснять (ст. 25–33), главная ответственность мужа заключается в том, чтобы, будучи главой семьи, любить, обеспечивать, защищать свою жену и семью, а не владычествовать над домашними согласно своим прихотям и капризам.

Слова «**своему мужу**» означают тесную связь и взаимность повиновения жены. Она с готовностью охотно **повинуется** человеку, который принадлежит ей как **муж** (ср. 1 Кор. 7:3–4). Мужья и жёны должны взаимно принадлежать друг другу, проявляя взаимное повиновение. Они осуществляют эти отношения в абсолютно равных условиях. Муж обладает своей женой не больше, чем она — им. Он не занимает некое высшее, а она — низшее положение; как и тот, кто имеет дар учительства, не выше христианина с даром вспоможения. Внимательное чтение 1 Кор. 12:12–31 покажет, что Бог отвёл каждому человеку уникальную роль в Церкви, Теле Христа, и все эти роли взаимодействуют друг с другом, переплетаясь в «более совершенном пути» любви (1 Кор. 13).

Как и с духовными дарами, различия в области главенства и повиновения носят исключительно функциональный характер, и Бог установил их после грехопадения. Так как Ева послушалась Божьего повеления и не сказала Адаму о её искушении змием, Бог сказал ей: «К мужу твоему влечение твоё, и он будет господствовать над тобою» (Быт. 3:16). Влечение, о котором говорится здесь, не носит интимный или психологический характер, потому что Ева уже испытывала подобное влечение к Адаму до грехопадения, будучи помощницей, сотворённой для него. Это то же влечение, о котором упоминается в следующей главе, где употребляется то же самое еврейское слово *тшуга*. Это слово происходит от арабского корня, означающего «подчинять, склонять, убеждать или управлять». Господь предупреждал Каина: «У дверей грех лежит; он *влечёт* тебя к себе (т.е. управляет тобой), но ты господствуй над ним» (4:7). Грех хотел господствовать над Каином, но Бог велел Каину господствовать над ним. В свете такого контекстного значения слова *тшуга* проклятие, унаследованное Евой в связи с грехом, состояло в том, что женщина с тех пор будет стремиться занять место мужчины, а он будет противостоять этому желанию и господствовать над ней. Древнееврейское слово, переведённое как «господствовать», используется также и в 1:28. Оно представляет новый, деспотичный вид авторитарной власти, который отсутствовал в Божьем первоначальном плане главенства мужчины.

С грехопадением и проклятием возникло и искажение в сфере надлежащего повиновения женщины и авторитета мужчины. Именно на этой почве разразилась война полов, и возникло женское движение освобождения и мужской шовинизм. Женщины обладают греховной склонностью узурпировать мужской авторитет, а мужчины — полностью подчинить себе женщин. Установление господства мужчины над женщиной в подобном виде было частью Божьего проклятия человечества, и понадобилась только действующая благодать Иисуса Христа через исполнение Святым Духом, чтобы восстановить изначальный порядок и гармонию надлежащего повиновения во взаимоотношениях, искажённых и помрачённых грехом.

Бог сотворил Еву из ребра Адама, и она была предназначена стать помощницей и спутницей ему. Как прекрасно выразился Адам: «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей» (Быт. 2:23). Божье проклятие не изменило Его основного плана в отношении взаимности в браке или функционального авторитета мужа над женой. Муж был сотворён первым и физически более сильным по телосложению, характеру и складу ума, чем женщина, которая представляет собой «немогущий сосуд» (1 Пет. 3:7). И до, и после грехопадения и последующего проклятия мужчина был призван обеспечивать и защищать свою семью, управляя ею и питая её, а женщина — помогать и подчиняться ему.

В отрывке, параллельном Ефес. 5:22, Павел говорил: «Жёны, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе» (Кол. 3:18). *Анеко* (прилично) иногда употреблялось в отношении правовых обязательств, примером чего служит Филим. 8, где Павел использует его в отношении законного повеления. Это слово находит своё применение во всех аспектах, представляющих общепринятые нормы человеческого общества.

Любое общество, принявшее во внимание вполне очевидную женскую природу или Божье Слово, создавало свои лучшие законы в соответствии с Божьими законами. Законы об убийстве находят свой источник в Десяти заповедях точно так же, как законы о воровстве, супружеской неверности, нарушении клятвы и т.д. Повиновение жены своему мужу является Божественным принципом, который до некоторой степени нашёл своё отражение в законодательствах многих стран.

В течение последних нескольких сотен лет западное общество буквально осаждалось гуманистической, уравнилельной, бесполой, бесклассовой философией, которая служила доминирующей силой во время Французской революции. Сглаживание различий и даже полное их устранение продолжает совершаться по плану сатаны, чтобы подорвать законный, Богом определённый авторитет во всякой сфере человеческой деятельности: в правительстве, в семье, школе и даже в церкви. Мы становимся жертвами безбожных, атеистических концепций, выражающихся в идее полной и совершенной независимости чело-

века от всякого внешнего закона и авторитета. Эта философия отличается разрушительным характером, потому что никакое общество не сможет проводить продуктивную, организованную жизнь, если каждый будет поступать так, как ему заблагорассудится.

К сожалению, многие церкви становятся жертвами гуманистической философии и готовы признать рукоположение гомосексуалистов, женщин и других людей, которых Божье Слово запрещает назначать на руководящие посты в церкви. Обычно утверждается, что учение Библии, противоречащее эгалитаризму¹, было включено в Писание предубеждёнными редакторами, книжниками, пророками и Апостолами. И церковь пожинает бурю смятения, беспорядков, аморальности и отступничества, которые порождаются в связи с подобным подходом к Божьему Слову. Многие толкователи Библии в своём подходе к Священному Писанию основываются на герменевтике, вдохновляемой современной гуманистической философией, а не абсолютным авторитетом Писания как непогрешимого Божьего Слова.

Пётр преподавал точно такую же истину, как и Павел, касательно взаимоотношений мужа и жены: «Также и вы, жёны, повинуйтесь [также от *хунотассо*] своим мужьям» (1 Пет. 3:1а). Идея данного высказывания состоит не в способствовании возникновению раболепства или рабской покорности, но в готовности жены проводить свою жизнь под руководством мужа. Пётр подчёркивает взаимность обладания мужей и жён друг другом, используя те же слова, что и Павел — «своим мужьям». Жёны должны проявить повинование даже тогда, когда их мужья «не покоряются слову, [чтобы они] житием жён своих без слова приобретаемы были, когда увидят [их] чистое, богобоязненное житие» (ст. 1б–2). Вместо того чтобы ворчать, критиковать и поучать своего мужа, жене просто следует подать ему добрый пример, показав силу и красоту Евангелия на деле, в своей жизни. Смирение, любовь, моральная чистота, доброта и уважение — вот те могущественные средства, посредством которых жена приводит мужа к Господу.

Когда жена в первую очередь стремится воспитывать в себе внутренние добродетели, то она не будет целиком и полностью поглощена созданием новых причёсок и покупкой новых нарядов и драгоценностей. Напротив, её украшением будет «сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом» (1 Пет. 3:3–4; ср. 1 Тим. 2:9–10).

Современное общество возвысило моду почти что на уровень идолопоклонства. Магазины одежды, объявления в газетах и журналах и реклама на телевидении — как огромный рекламный щит, который постоянно гласит: «Мы

¹ Эгалитаризм — утопическая теория, проповедующая имущественное равенство при сохранении принципа частной собственности на средства производства (примечание редактора).

жаждем одежды». Всё большую популярность получают дорогие мужские и женские украшения, как средство самовосхваления и выставления напоказ материальной обеспеченности. Нас постоянно побуждают выставлять наше тело и одежду на всеобщее обозрение.

Писание не запрещает носить привлекательную одежду и иметь опрятный вид. Неряшливость и неухоженность отнюдь не представляют собой добродетель. 31-я глава Притч восхваляет добродетельную жену, которая прилежно трудится, и «виссон и пурпур — одежда её» (ст. 10, 22). Но необычное одеяние, носимое с целью похвастаться своим богатством или привлечь к себе внимание, является выражением гордости, корня всех остальных грехов. Это вредит и противоречит смиренному и жертвенному повиновению и покорности, которыми должна характеризоваться жизнь каждого христианина.

Верующие должны быть озабочены духовным украшением внутреннего «сокровенного сердца человека», а не физическим украшением внешнего. «Кроткий и молчаливый дух» жены, который проявляется в послушании Святому Духу и Его водительству, «нетленен» и «драгоценен перед Богом» (1 Пет. 3:4). Греческий эквивалент слова «драгоценен» (*полутелес*) обозначает то, что представляет собой необычайную ценность. Это слово употребляется в Евангелии, говоря об «[алавастровом сосуде] мира из нарда чистого, драгоценного», которым женщина в Вифании помазала ноги Иисуса (Марк. 14:3). На Бога не производят впечатление золото, драгоценные камни и модное одеяние; в Его глазах драгоценен дух истинного смирения, покорности, кротости и молчаливости, которым обладает женщина.

В феминистском движении, а также в группах, отличающихся меньшим экстремизмом, мы видим женщин, громко и во всеуслышание провозглашающих свои идеи, мнения и права буквально по каждому вопросу — и зачастую под именем христианства. Даже тогда, когда их позиция имеет библейское основание, их метод её защиты часто не отличается этим. Бог намеренно исключил женщин из руководства над мужчинами в церкви и в семье, и какое бы прямое влияние они не имели — а оно может быть весьма важным и сильным — они должны влиять на мужчин посредством ободрения и поддержки.

Благочестивые жёны всегда были более озабочены вопросом святости. «Так некогда и святые жёны, — продолжает объяснение Апостол Пётр, — уповавшие на Бога, украшали себя, повинувшись своим мужьям. Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы — дети её, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха» (1 Пет. 3:5–6). Точно так же, как Авраам символически считался отцом всех верных (Рим. 4:11, 16), так и его жена, Сарра, символически была матерью смиренных. Так как Сарра не боялась повиноваться Богу, она не боялась того, что могли причинить ей муж, другой какой человек или обстоятельства. Когда Божьи дети послушны Ему, то Он Сам позаботится об обстоятельствах нашей жизни.

Мишна, древний кодекс еврейских законов и преданий, отражает общепринятые еврейские убеждения и нормы, бытовавшие в дни Иисуса. В нём описываются обязанности жены, заключающиеся в перемалывании муки, выпечке хлеба, приготовлении пищи, уходе за детьми, прядении шерсти, стирке белья и выполнении других домашних работ. Муж был ответственен за обеспечение семьи пищей, одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости. Каждую неделю он давал жене определённую сумму денег на личные расходы. Многие жёны трудились бок о бок со своими мужьями на поле или в каком-либо ремесле, как это видно на примере Акилы и Прискиллы (Деян. 18:2–3). Жене разрешалось трудиться дома, изготавливая различные изделия или выращивая овощи и фрукты, и продавать плоды своего труда. Средства от продажи её изделий использовались как дополнительный доход для семьи или употреблялись ею для своих нужд. Но если она работала без своего мужа на базаре или в какой-либо мастерской, то это считалось позором для неё. Помимо обычных домашних забот и труда со своим мужем, если был таковой, жена также несла ответственность за приготовление сыновей к занятиям в школе (часто отводила их туда сама, чтобы они не прогуливали уроки), принимала гостей и занималась благотворительностью. Во всякое время она была обязана прилично одеваться — красиво, но скромно. Жена, верно соблюдавшая свои обязанности, весьма уважалась и почиталась в семье, в синагоге и в обществе.

От Павла мы узнаём, что некоторые женщины в коринфской церкви, вероятно, подпали под влияние красноречивых феминисток города и начали появляться на людях без покрывала на голове. Новый Завет не предписывает всем женщинам покрывать голову. Хотя в Коринфе это было обязательным предписанием (ср. 1 Кор. 11:4–6), нет никаких оснований предполагать, что в других ранних церквях женщины-христианки покрывали голову. По-видимому, в Коринфе единственными женщинами, традиционно не покрывавшими головы, были блудницы или феминистки; и те, и другие не имели никакого уважения ни к Богу, ни к семье. В той культуре покрывало служило знаком морального приличия и покорности, а его отсутствие было признаком аморальности и неповиновения. И Павел советовал, чтобы «молящаяся или пророчествующая» женщина покрывала голову (1 Кор. 11:5), если она не хотела показаться нарушителем предписанного Богом принципа покорности. Здесь Павел не устанавливает для христианок обязательную единую форму одежды, но утверждает принцип непорочности: они никогда не должны давать обществу даже повод заподозрить их в непокорности и аморальности. (Более подробное рассмотрение этого весьма важного отрывка см. в толковании автором Первого Послания к Коринфянам, [г. Киев, Киевская духовно-образовательная семинария, 1993], стр. 329–346).

В Послании к Титу Павел учит, чтобы «старички также одевались прилично святым, не были клеветницы, не паразитовали на пьянстве, учили добру; чтобы

вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными [*хупотассо*] своим мужьям, да не порицается слово Божие» (2:3–5). Старицы-христианки не только должны одеваться прилично святым, избегать клеветы и пьянства, но и заниматься вразумлением молодых жён. Старицы призваны объяснять молодым обязанности и приоритеты жён, особенно те, которые касаются их мужей и детей. Как мужья, так и жёны должны любить друг друга и своих детей. Не повиноваться этим ясным повелениям — значит проявить непочтение к Божьему Слову.

В наши дни молодым жёнам особенно важно быть «попечительными о доме». Одна из трагедий современной семьи состоит в том, что дома никого нет. В Соединённых Штатах пятьдесят миллионов работающих матерей (и это число постоянно растёт), две трети из которых имеют детей школьного возраста.

Словосочетание «попечительные о доме» в Тит. 2:5 на языке оригинала передаётся сложным словом *ойкоургос*, образованным от слова *ойкос* (дом) и формы слова *эргон* (дело). Однако *эргон* не просто относится к труду в целом, но часто передаёт идею определённого труда или занятости. Это слово употреблял Иисус, говоря: «Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить *дело* Его» (Иоан. 4:34, курсив добавлен), и: «Я прославил Тебя на земле, совершил *дело*, которое Ты поручил Мне исполнить» (17:4, курсив добавлен). Это слово использовал Дух Святой, давая повеление антиохийской церкви: «Отделите Мне Варнаву и Савла на *дело*, к которому Я призвал их» (Деян. 13:2, курсив добавлен). Павел употреблял это слово, говоря об Епафродите, что «он за *дело* Христово был близок к смерти» (Фил. 2:30, курсив добавлен), и о труде посвящённых братьев-служителей в Фессалонике (1 Фес. 5:13). Иными словами, женщина не просто занята работой в доме, но дом является основным её занятием — трудом, предназначенным для неё Господом.

В Первом Послании к Тимофею Павел повелевает, «чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию» (5:14). Женщина должна быть хранительницей домашнего очага. Этот труд, определённый ей Господом, должен состоять в попечении о муже и детях. Божье определение в отношении жены заключается в том, чтобы она трудилась не вне дома, а внутри него. Мать, устроившаяся на работу для того, чтобы послать своих детей в более дорогую или в христианскую школу, неправильно понимает роль своего мужа как кормильца семьи, а также свою роль и долг перед семьёй. Отсутствие её посвящённости библейскому определению в отношении материнства может нейтрализовать хорошее наставление, получаемое её детьми в христианской школе.

В дополнение к тому, что у неё остаётся меньше времени для работы по дому, воспитания детей и заботы о них, жена, работающая вне дома, часто имеет начальника, которому она должна угождать, одеваясь и ведя себя соответству-

ющим образом, тем самым вызывая осложнения в вопросе главенства её мужа. Она вынуждена подчиняться другим мужчинам, помимо своего мужа, и также более склонна стать независимой во многих вопросах, в том числе и в финансовом отношении, тем самым раскалывая единство в семье. Ей также грозит опасность увлечения работой и потери удовлетворения от выполнения своих домашних обязанностей.

Одна из заманчивых уловок многих культов для молодежи — это организация групп с семейной атмосферой, где они встречают понимание и любовь, которых никогда не испытывали дома — часто из-за отсутствия матери. Многочисленные исследования показали, что большинство детей, воспитывающихся в семьях с работающими матерями, чувствуют себя менее защищёнными, чем дети, матери которых всегда находятся дома. Присутствие матери дома, даже когда ребёнок находится в школе, является для него эмоциональным якорем. Работающие матери вносят вклад в рост преступности и массу других проблем, которые ведут к упадку семьи и грядущего поколения. Это совсем не значит, что матери, которые не работают, обязательно отличаются большей ответственностью или духовностью, чем работающие. Многие матери, никогда не работавшие на производстве, вносят весьма небольшой вклад в укрепление и благословение своей семьи. Сплетни, просмотр нечестивых и безнравственных «мыльных опер» и многое другое может принести такой же вред, как оставление своего дома и работа на стороне. Но единственная возможность для женщины исполнить Богом назначенную роль жены и матери лежит в пределах её дома и семьи.

Даже вдовы или жёны, которых оставили мужья, не вправе оставить сферу своей деятельности и детей, чтобы работать вне дома. Павел заявляет: «Если же кто о своих и особенно о домашних не печётся, тот отрётся от веры и хуже неверного» (1 Тим. 5:8). Здесь говорится как о семье Божьих детей в целом, так и о семье, о которой должен заботиться муж, а в контексте относится конкретно к вдовам. Если женщина не имеет мужа и не может себя материально поддерживать, то содержать её должны дети или внуки (ст. 4). Если же у неё нет взрослых детей, чтобы заботиться о ней, то другие мужчины в семье должны заботиться о ней (ст. 4). Если у неё нет родственников-мужчин, чтобы содержать её, то родственница, имеющая материальный достаток, должна осуществлять попечение о ней (ст. 16а). Если же нет родственников ни мужского, ни женского пола, или они не могут или не желают содержать её, тогда о ней должна позаботиться церковь (ст. 16б). Основной принцип состоит в том, что о ней должны заботиться другие верующие, и она не должна быть вынуждена работать на стороне. В последние мгновения Своей жизни, вися в агонии на кресте, Иисус не забыл передать Иоанну попечение о Своей матери (Иоан. 19:26–27).

В официальный список вдов в ранней церкви включались вдовы старше шестидесяти лет, которые на деле доказали свою верность как жёны и матери

и получили известность за свою добродетель и служение странникам и своим по вере (1 Тим. 5:9–10). Мы узнаём из других источников того времени, что вдовы, состоящие в этом списке, были на полном содержании поместной церкви и служили в ней своим трудом, так что их можно назвать служащими вдовами.

Однако молодых вдов нельзя было включать в этот список, потому что они были склонны к вступлению в брак, оставляя свою приверженность служению (ст. 11–12). Имея много свободного времени, они становились «болтливы» и «праздны» (ст. 13). Следовательно, их надо поощрять к вступлению в брак, чтобы они «рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию», ибо некоторые уже совратились вслед сатаны, возможно, вступая в блуд или смешанный брак (ст. 14–15).

С момента своего возникновения первая церковь признавала огромную важность своих обязанностей по содержанию вдов. Для того чтобы осуществлять лучшее попечение о них, Апостолы поставили первых диаконов «на эту службу» (Деян. 6:3). Избранные на этот труд были из числа самых благочестивых и одарённых мужей в Иерусалимской церкви, включая Стефана и Филиппа.

Если у женщины дома есть ещё дети, то её главная обязанность состоит в их воспитании. Если у неё нет детей или они уже выросли, то она несёт ответственность за оказание помощи в наставлении молодых жён, делясь своим опытом и приобретённой мудростью на основании своей жизни с Господом. Она должна посвящать своё время молодым женщинам, уча их так, как учила своих детей. Так как благочестивое влияние начинается и распространяется на других с её дома, то она завещает некоторое духовное наследие, передавая его последующему поколению, помимо влияния, оказанного на свою собственную семью.

Бывает так, что христианка просто вынуждена устраиваться на работу, потому что в семье нет кормильца, а церковь не хочет ей помочь. Но подавляющее большинство женщин, работающих вне дома, делают это во имя воображаемой необходимости в личной удовлетворённости или для того, чтобы иметь дополнительный доход для повышения уровня жизни, а совсем не для того, чтобы обеспечить семью предметами первой необходимости. Многие молодые матери оставляют своих трёх-четырёхмесячных младенцев с нянями для того, чтобы вернуться на работу и иметь дополнительный доход, а иногда, чтобы просто уйти от домашних обязанностей. Некоторые церкви, школы и другие учреждения поддерживают данную практику, организуя детские сады и ясли для работающих матерей.

Если жизненный уровень семьи нельзя поддерживать без заработка жены, то семье следует внимательно рассмотреть и решить: является ли этот уровень Божьей волей в отношении их? И конечно же, не надо смешивать такие экономические блага с благословением от Бога. Большое число работающих женщин не только наносит ущерб семье, но также подрывает экономику, способствуя росту инфляции и получая рабочие места, которые бы заняли мужчины.

Точно так же, как и в отношении алкогольных напитков, в Библии не содержится конкретных запретов относительно работы жены вне дома. Но библейские приоритеты настолько ясны, что их можно либо исполнять, либо открыто отвергнуть. Каждая женщина должна сделать выбор, как она будет чтить эти приоритеты.

Когда Самуил был младенцем, его отец Елкана хотел, чтобы мать взяла ребёнка и с остальными домочадцами отправилась в Иерусалим для принесения жертвоприношения. Но Анна на это ответила: «Когда младенец отнят будет от груди и подрастёт, тогда я отведу его» (1 Цар. 1:22). Несмотря на важность ежегодного жертвоприношения, она знала, что её главная ответственность в то время состояла в заботе о младенце. Признавая правильность её приоритетов, Елкана сказал: «Делай, что тебе угодно; оставайся, доколе не вскормишь его грудью; только да утвердит Господь слово» (ст. 23).

Трудолюбивая и одарённая женщина, у которой после исполнения домашних обязанностей остаются время и сила, может направить их в различные сферы служения, которые не требуют длительного отлучения из дома. В Притчах говорится, как благочестивая жена заботилась о своём муже и детях, была рассудительна во всех своих приобретениях, присматривала за различными работами и финансовыми операциями, помогала бедным, ободряла и давала мудрый совет, была доброй наставницей, за что её глубоко почитали муж, дети и все окружающие (31:10–31). Однако всё это она совершала, главным образом, проявляя активность вне своего дома. Обладая современными средствами связи и передвижения, а также другими бесчисленными источниками, которых была лишена эта женщина в Притчах, женщины-христианки в наши дни имеют неизмеримо бóльшие возможности для продуктивного, полезного и благословенного служения, не жертвуя своими семьями.

ПРИНЦИП ПОВИНОВЕНИЯ

как Господу (5:22б)

Принцип повиновения или позиция в этом отношении должна быть такой: **как Господу**. Всё, что мы совершаем в послушании Господу, должно также делаться, прежде всего, для Его славы и в угодность Ему. Те, кому мы подчиняемся, будь то взаимное повиновение или ответ на функциональный авторитет, часто не будут внушать уважение. Иногда эти люди будут беспечны, невнимательны, жестоки и неблагодарны. Но христианин, исполненный Духом Святым, в данном случае — жена, всё равно будет проявлять повиновение, потому что в этом состоит воля Господня, а она повинуется Ему. Жена, которая надлежащим образом повинуется своему мужу, также повинуется **Господу**. А жена, не повинующаяся своему мужу, не повинуется и Господу.

ПРИЧИНА ПОВИНОВЕНИЯ

потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви (5:23а)

Основная причина повиновения жены своему мужу состоит в том, что он — её функциональный глава в семье точно так же, как и Христос глава Церкви (ср. 1 Кор. 11:3; Кол. 1:18 и см. Ефес. 1:22–23). Голова даёт указания, а тело реагирует на них. Физическое тело, которое не реагирует надлежащим образом на указания головы, нетрудоспособно, парализовано или сведено судорогой. Точно так же жена, не реагирующая на указания мужа, проявляет признаки серьёзной духовной дисфункции. С другой стороны, жена, с любовью и готовностью подчиняющаяся руководству своего мужа как для Господа, приносит славу своему Господу, мужу, семье, церкви и самой себе. Она также представляет собой прекрасное свидетельство о Господе перед лицом окружающего мира.

ПРИМЕР ПОВИНОВЕНИЯ

и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жёны своим мужьям во всём. (5:23б–24)

Идеальный и превосходный образец повиновения — Сам Иисус Христос, в совершенном акте послушания отдавший Свою безгрешную жизнь для спасения мира, погрязшего в грехах и пороках. Христос есть Спаситель тела, Своей Церкви, за которую Он умер на кресте. Он — совершенный Попечитель, Защитник и Глава Своей Церкви (тела), которую Он питает и защищает.

Иисус Христос являет Божественный образец совершенства для мужей в том, как охранять, защищать, любить своих жён и семьи, руководя ими и заботясь о них, как Он заботится о Своей Церкви. Жёны в той же степени являются соправителями, соратниками и соратниками вместе со своими мужьями, как Церковь разделяет эти роли с Иисусом Христом. И как Церковь повинуется Христу, так и жёны своим мужьям во всём.

Исполнение Божьего плана в отношении семьи и следование ему не только угодно Господу, но это единственный путь к созданию более благочестивых, счастливых и прочных семей. Его план не предназначен для возвышения мужа и подавления жены или наоборот, но для созидания и удовлетворения как мужа, так и жены, что предназначено для них Богом. Подобное созидание и удовлетворение возможны только посредством исполнения Святым Духом.

Роль и приоритеты мужа

23

Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё, чтобы освятить её, очистив банею водною посредством слова; чтобы представить её Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жён, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет её, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа. (5:25–33)

Отношения между людьми придают жизни выразительность, и самыми значительными из них являются взаимоотношения мужа и жены в браке. Пётр называет их «благодатной жизнью» (1 Пет. 3:7). Однако удовлетворённость этими взаимоотношениями весьма иллюзорна. Очень редки в наши дни такие браки, которые день за днём становятся лучше, богаче и приносят больше удовлетворения.

Всё чаще звучат заявления о том, что брак как социальный институт не смог восполнить нужды человека. Но в действительности брак тут совсем не при чём, так как люди всё больше избегают вступления в брак. В наши дни

вместо того чтобы всеми силами стараться сохранить брак, прилагая к этому все усилия, из него просто пытаются «выпутаться» и освободиться.

Доктор Карл Роджерс в книге «Вступление в партнерство: брак и его альтернативы» (*Becoming Partners: Marriage and Its Alternatives*) пишет с точки зрения неверующего человека:

Я считаю, что мы живём в век неопределённости, и брак как институт тоже находится в неопределённом положении. Если бы 50–75% автомобилей фирм «Форд» или «Дженерал Моторз» совершенно развалились на начальных этапах их эксплуатации, то к устранению создавшегося положения были бы приняты самые решительные меры. Мы не имеем организованных методов в работе с социальными институтами, поэтому люди наугад, ошупью стараются найти альтернативы браку (которые увенчиваются успехом меньше, чем на 50 процентов). Совместное сожительство вне брака, жизнь в коммунах, различные детские учреждения, последовательный ряд моногамных отношений (с целой серией разводов), женское движение освобождения, борющееся за права женщины, новое законодательство о разводе, полагающее конец концепции вины, — вот те слабые намётки на будущее в поисках новой формы взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Я ни за что не осмелюсь предсказать, во что всё это выльется (New York: Dell, 1973, p. 11).

А здесь и не требуется смелость в отношении предсказания будущего положения, нужно только заглянуть в Божье Слово. «Знай же, — говорит Павел, — что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся... Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь» (2 Тим. 3:1–5; 13).

В этом внушительном перечне есть несколько таких грехов, как непослушание родителям, отсутствие любви (греческое слово *асторгос* подразумевает отсутствие естественного чувства привязанности к своей семье) и жестокость, которые непосредственно разрушают семьи в наши дни. Но *каждый* грех, разрушающий внутреннее состояние отдельной личности, в некоторой степени разрушает также и семью. *Каждый* аспект греха и нечестия ослабляет взаимоотношения между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сёстрами. Семья становится объектом нападков для любого обманщика, блудника и эксплуататора, потому что атаки сатаны направлены на краеугольный камень общества.

По причине проклятия, которое постигло брак при грехопадении, склонности греховной человеческой природы и этого мира противиться Божьим путям семья всегда испытывала трудности. Однако в наши дни общество на западе переживает такой яростный натиск на семью, какого не было за всю историю человечества. И теперь без Бога, без Его попечения, явленного во Христе, остаётся всё меньше шансов проводить семейную жизнь в согласии, любви и взаимном уважении. По мере появления новых грехов и заблуждений возникают и новые философии, оправдывающие их. Люди, которые пренебрегают Божьими путями и насмеваются над ними, будут преуспевать во зле, как проповедовал Павел. Брак как и любое другое установление или замысел Божий будет ещё больше обесцениваться, по мере того как люди всё глубже погружаются в разврат и себялюбие.

До грехопадения Адам и Ева жили в мире и согласии в идеальных брачных отношениях. Впервые увидев Еву, Адам сразу же признал в ней совершенную спутницу жизни. «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей», — сказал он (Быт. 2:23). Он не усмотрел в ней никакого изъяна или недостатка, потому что и её характер, и её поведение отличались чистотой. В Еве нечего было критиковать, а в Адаме не было духа критицизма. Хотя они оба были наги, они не стыдились этого (ст. 25), потому что не существовало такого понятия, как греховное, нечистое и превратное мышление.

Мужчина был сотворён первым, получив господство над женщиной и всем творением. Но отношения мужчины и женщины в их первоначальном виде отличались такой чистотой и совершенством, что его главенство над нею было проявлением всепоглощающей любви к ней, а её повиновение говорило о всепоглощающей любви к нему. Никакая тень себялюбия или своеволия не омрачала их взаимоотношений. Они жили друг для друга в полном соответствии цели их сотворения, окружённые Божьей заботой и попечением.

Мужчина и женщина настолько близко отождествлялись друг с другом, что Бог повелел, чтобы «[владычествовали] *они* над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле... И благословил *их* Бог, и сказал *им* Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Быт. 1:26–28, курсив добавлен).

Брак был учреждён для размножения человечества, воспитания детей и для наполнения земли (Быт. 1:28). Он также служит цели близкого общения, чтобы человек не был одинок (2:18), и для интимной близости и удовольствия (1 Кор. 7:4–5; ср. Евр. 13:4).

В предыдущей главе мы обсуждали причины нарушения идеальных брачных взаимоотношений Адама и Евы. Само грехопадение вызвало искажение

ролей мужа и жены в браке, а также Божье проклятие оставило свой след на брачных отношениях. Ева согрешила не только в том, что ослушалась Божьего особого повеления, но и в том, что, будучи искушаемой змием, действовала самостоятельно, не посоветовавшись с Адамом. Адам согрешил не только тем, что не послушался Божьего повеления, но и тем, что уступил руководству Евы, тем самым проявив неспособность в проявлении Богом данной власти. За непослушание жены Бог предал её проклятию, обрекаяющему на муки деторождения и извращённое желание к господству над мужем. Муж в результате проклятия был обречён на тяжёлый труд и борьбу за своё существование и на конфликт со своей женой в вопросе её послушания. И муж, и жена подпали под проклятие смерти, служащей наказанием за их грех (Быт. 3:16–19; ср. Рим. 5:15–19).

Брак был искажен грехом, потому что и муж, и жена исказили Божий план супружеских взаимоотношений. Они поменялись своими ролями, и с тех пор брак представляет собой арену борьбы. Женское движение освобождения отражает искажённые устремления женщины, а мужской шовинизм — искажённые устремления мужчины. Как мужчины, так и женщины по своей греховной природе склонны к себялюбию и служению только себе, а эти черты не являются основанием для созидания гармоничных взаимоотношений. Божий замысел о надёжном и прочном браке уделяет основное внимание тому, что мужья и жёны вкладывают в него, а не тому, что они извлекают.

На протяжении всей истории человечества искажение брачных взаимоотношений происходило в основном по вине мужчины. В большинстве стран древнего мира к женщинам относились немногим лучше, чем к слугам, и подобный подход проявляется во многих частях мира и в наши дни. Марк Катон, известный римский государственный деятель второго столетия до Р.Х., писал: «Если ты изблочишь жену в неверности, то можешь убить её без суда. Но если она изблочит тебя, то она не может тронуть тебя даже пальцем. Она не имеет никаких прав». Эти слова показывают экстремизм мужского шовинизма, который уходит корнями в проклятие грехопадения и отражает извращение ролей и обязанностей, от начала предназначенных Богом мужьям и жёнам.

Даже в обществах, считающихся свободными, на женщин нередко смотрят как на предмет наслаждения, который существует для удовлетворения мужчины. Современный человек склонен рассматривать себя просто как высшую форму животного мира, не имеющую божественного происхождения, определённой цели и ответственности перед Богом. Поэтому он ещё больше расположен относиться к другим людям, как к неодушевлённым предметам, используя их в своих целях и интересах.

Как уже отмечалось, исходная атака сатаны на совершенное Божье творение включала в себя и разрушение семьи. Грех принёс с собой в семью и брак чуждое разделяющее влияние. Первым убийством было убийство Каином своего брата (Быт. 4:8). Несколькими поколениями позже перед нами предстаёт многожёнец Ламех (Быт. 4:23), который нарушил Божий план в отношении единобрачия (Быт. 2:24). Мы точно не знаем о том, что произошло, когда Хам увидел своего отца Ноя, пьяного и лежащего обнаженным в шатре, но, очевидно, здесь имели место какие-то извращённые сексуальные намерения или действия со стороны Хама, за что Ной и проклял его (Быт. 9:25). Когда Сарра, будучи неспособной к деторождению, уговорила Авраама родить ребёнка от своей служанки Агари, она тем самым принудила своего мужа к совершению прелюбодеяния (Быт. 16:4). По причине непревзойденной греховности, особенно в отношении половой развращённости, Бог разрушил города Содом и Гоморру, поразив их огнем (Быт. 19:24–25). С тех пор Содом известен тем, что дал название термину «содомия», обозначающему гомосексуализм. В 34-й главе Бытия мы читаем о прелюбодеянии Сихема с Диной, одной из дочерей Иакова (ст. 3). Так как прелюбодеяние Сихема было совершено с применением насилия, это было изнасилование. Несколькими главами позже перед нами предстаёт ещё один грех, в который были вовлечены Иуда и его невестка Фамарь, после того как она овдовела. Не имея сыновей, она облеклась в одежды блудницы (покрыв лицо покрывалом) и завлекла Иуду, проходящего мимо по дороге. Ценой блуда и кровосмешения она добилась своего и родила желаемых сыновей (Быт. 38:13–18). В следующей главе мы читаем о попытке жены Потифара обольстить Иосифа (Быт. 39:7–12).

В этой первой книге Библии мы видим, как поменялись своими местами роли мужа и жены, и в мир вошли братоубийство, многожёнство, извращённые сексуальные намерения, супружеская неверность, мужеложство, внебрачные половые связи, насилие над женщинами, проституция, кровосмешение и обольщение — и всё это непосредственно подрывает святость и разрушает гармонию брака и семьи.

Однако в большей части современного общества эти грехи восхваляются. Молодые девушки, сохраняющие свою девственность, и мужья, проявляющие верность жёнам, представляют собой мишень для насмешек и шуток. Нравственная чистота и супружеская верность — излюбленные темы различных комедий и представлений. Довольно трудно сохранить незыблемость и единство находящегося под проклятием брака, когда большинство людей признает Божьи постановления в отношении нравственности и брака и старается их исполнять. Но гораздо труднее делать это, когда большинство людей издевается и насмехается над этими постановлениями. И только христиане, испол-

ненные Святым Духом, могут сохранить себя, живя среди греховного и развращённого мира. Без Божьей помощи супружеская пара имеет не больше шансов устроить свой брак так, как это предопределено Богом, чем Понсе де Леон, старавшийся открыть секрет вечной молодости.

Сатана знает, что, когда ослабевает семья, ослабевает и общество, потому что семья является центром всех человеческих взаимоотношений. Проклятие греха поразило основание самого необходимого фактора в жизни человека — взаимоотношений между мужчиной и женщиной, нуждающихся в помощи и поддержке друг друга для полноценной, плодотворной и радостной жизни на земле. Подстрекаемый и руководимый сатаной мир говорит нам, что счастье и смысл жизни можно обрести, только живя для себя, потворствуя своим интересам и желаниям, свободно удовлетворяя свои плотские похоти в случайных половых связях, в неверности супружескому долгу, в перемене партнёров, в мужеложстве, скотоложстве или каким-либо другим образом. И когда мужчины и женщины попадают на приманку сатаны, они становятся на его сторону, разрушая и расшатывая все значительные и поистине удовлетворяющие взаимоотношения их жизни как интимные, так и все остальные. Более того, они навлекают на себя гибель и болезни, которые Бог предопределил как последствие таких грехов.

Человеческая фантазия приводит к мечтаниям, лежащим за пределами нормальных человеческих взаимоотношений, которые являются истинными и постоянными. Представления об идеальной женщине или идеальном мужчине, об идеальных романтических взаимоотношениях становятся всё более и более призрачными, когда человек предпочитает аморальные наслаждения истинным, удовлетворяющим взаимоотношениям, основанным на Божьих определениях чистоты и бескорыстия. Прекрасная внешность, атлетическая фигура, обаятельность и другие внешние качества не могут связывать двух людей воедино, когда их первостепенная задача заключается в служении и угождении самим себе. Недовольство красотой лица, изящностью фигуры, богатством гардероба, недостаточностью физических ощущений ведёт людей по пути пустоты и саморазрушения.

Даже когда целая серия взаимоотношений заканчивается разочарованием, люди продолжают лелеять мечту об удовлетворении своих фантазий в следующем человеке, в следующем переживании и волнующем событии. Себялюбие, постоянно стремясь к большему, никогда не удовлетворяется имеющимся. Однако, чем больше оно имеет, тем больше оно хочет, и тем сильнее неудовлетворённость. Подобно тому, как личное «я» возвышается над любовью и аморальность над чистотою, так и фантазии неизбежно возвышаются над реальностью, потому что реальность приносит слишком большое разочарование. Бог предопределил жизнь нечестия и безнравственности на иллюзорные мечтания и разочарование.

В Ефес. 5:25–33 Павел продолжает описывать благочестивую и нравственную жизнь верующего, исполненного Святым Духом. Такие верующие повинуются «друг другу в страхе Божиим» (ст. 21). Как Павел ясно дал понять (ст. 22–24), Бог предназначил мужу быть главой жене. Но в остальной части главы подчёркивается не авторитет мужа, а его долг повиноваться своей жене, проявляя к ней любовь. 25–31 стихи объясняют сущность такой любви, а ст. 32–33 раскрывают её основную идею.

СУЩНОСТЬ ЛЮБВИ

Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё, чтобы освятить её, очистив банею водною посредством слова; чтобы представить её Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жён, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет её, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. (5:25–31)

Как уже отмечалось, повеление «**мужья, любите своих жён**» продолжает объяснение Павлом взаимного повиновения, упоминаемого в 21 стихе. Повиновение мужа своей жене главным образом проявляется посредством его любви к ней; и Апостол ясно даёт понять, что эта любовь отличается безграничностью. Мужья должны любить своих жён, **как Христос возлюбил Церковь**. Иисус Христос возлюбил Церковь прежде её возникновения. Он избрал и возлюбил Своих «прежде создания мира» (1:4), потому что Божья любовь вечна и не ограничена временем. Поэтому не имея ни прошлого, ни будущего, она всегда пребывает в настоящем.

Вполне понятно, что ни одно греховное человеческое существо неспособно иметь божественную совершенную любовь, которой **Христос возлюбил Церковь** и будет её вечно любить. Но в связи с тем что христиане имеют внутреннюю природу Самого Христа, и в них обитает Святой Дух, Бог посредством этого наделяет мужей любовью Христа к своим жёнам. Муж, повинующийся Господу, исполняясь Его Духом (ст. 18), способен любить свою жену той же самой любовью, которой Христос возлюбил Свою невесту, Церковь. Любовь Господа к Церкви представляет собой образец для любви мужа к жене.

В данном отрывке Павел упоминает четыре качества Божественной любви, которые мужья должны явить на деле своим жёнам. Подобно Божьей любви, любовь мужа должна быть жертвенной, очищающей, заботливой и нерасторжимой.

ЖЕРТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ

и предал Себя за неё (5:25б)

Христос, придя на эту землю в человеческом теле, знал, что Ему надлежит претерпеть насмешки, поношения и недоброжелательность, что Он будет отвержен людьми, подвергнут избиению и распятию. От вечности Он знал, какой подвиг придется совершить Его любви, чтобы люди обрели путь к спасению. Отвергнув все Свои права Божьего Сына, «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба... смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил. 2:6–8).

Так как Его жертва была predetermined на небесах прежде сотворения человека, а все люди, сотворённые Богом, согрешили в Адаме, заслуживая только смерть (Рим. 1:32; 3:10–11, 23; 6:21), жертва Иисуса была исключительно делом Его благодати. Иисус любит людей и спасает их, потому что благодать составляет основу Его внутреннего естества. «Ибо едва ли кто умрёт за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками» (5:7–8). Любовь Христа к Своей Церкви была не просто жертвенной, но *благодатно* жертвенной. Ни один человек не заслуживает спасения, прощения, очищения и участия в наследовании Царства на правах Его чада. Христос отдал Себя в жертву не за праведников, достойных Его любви, но за грешников, не заслуживающих ничего доброго.

Мирская любовь всегда имеет определённые основания или причины. Человека любят за его физическую привлекательность, характер, ум, престиж или другие положительные черты. Иными словами, мир любит тех, кого считает достойными этой любви. Подобная любовь обязательно отличается непостоянством. Как только человек теряет положительную черту или эта черта утрачивает привлекательность, пропадает и основывающаяся на ней любовь. И так как многие мужья и жёны испытывают друг к другу такую непостоянную, изменчивую любовь, их браки распадаются. Как только одна сторона теряет свою привлекательность, любовь исчезает, потому что рушится её основание.

Божья любовь не такова. Он любит, потому что Ему свойственно любить Своё творение, и объекты Его любви *нуждаются* в ней, а не потому что их отличает привлекательность или они заслуживают этой любви. Если бы Бог любил так, как любит мир, то не смог бы полюбить ни одного человека. Но Он любит по Своей чудесной благодати, потому что не может поступать иначе.

Бог может требовать, чтобы те, кто принадлежит Ему, имели Его любовь, потому что Он дал им способность любить так, как любит Он (ср. Рим. 5:5; 1 Фес. 4:9), и потому что Его повеление любви является вопросом воли

(ср. Иак. 2:8; 1 Иоан. 3:7; 16–18, 23; 4:7, 11). Это и волевой акт, и веление сердца. И это, похоже, служит принципом, ибо то, что мы избираем объектом любви и начинаем проявлять к нему любовь, скоро становится для нас привлекательным. Но любовь христианина, подобно Христовой любви, основывается не на привлекательности объекта любви, а на Божьем повелении любить. Любовь по типу Христовой ни в малейшей степени не основывается на качествах людей, но исключительно на нашем положении во Христе.

Мужу даётся повеление любить свою жену не из-за того, чем она является или не является. Но он должен любить её, потому что это соответствует Божьей воле. Безусловно, муж может как должным восхищаться красотой, очарованием, добротой, кротостью или иными положительными качествами и достоинствами своей жены. Но хотя подобные качества и приносят великое благословение и удовольствие, не они являются скрепляющим началом брака. Даже если жена потеряет всю свою привлекательность и добродетели, муж всё ещё обязан любить её. При этом он несёт ещё большую ответственность, потому что теперь она ещё больше нуждается в целительной силе его бескорыстной любви. Именно такую любовь являет Христос к Церкви. Поэтому каждый христианин должен иметь подобную любовь к своей жене.

Выражение любви Доброго самарянина к израненному и ограбленному путнику было основано на его щедром характере и вызвано крайней нуждой пострадавшего. Заслуживал он этой заботы или нет, мы не знаем. Иисус омыл ноги Своим ученикам, потому что любил их и стремился послужить им, а не потому что они заслуживали такого глубокого смирения с Его стороны. Христос любил их, невзирая на их эгоизм, гордость, честолюбие, искание своего, ревность и неустойчивость. И после трёх лет близкого общения с ними Он испытывал глубокую печаль и сердечную боль по причине их укоренившегося эгоизма. Но Он любил их, служа им не на основании этих чувств, а по причине Своей внутренней сущности, которая характеризуется безмерной любовью. Христос также омыл ноги ученикам в качестве наглядного примера служения друг другу, к которому призван каждый последователь Христа. «Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу» (Иоан. 13:14). Немного позже Он сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (ст. 34).

Любовь не рассуждает о заслугах или достоинствах человека и действует там, где есть нужда (ср. 1 Иоан. 3:16). Божья любовь не нуждается в самооправдании. Когда мы любим так, как любит Он, то и наша любовь отличается тем же, потому что подобна Его любви. Бог возлюбил этот мир, послав Своего Сына для его искупления не потому, что мир удостоился этой любви. Мир совершенно не заслуживал этой любви, и когда Божья любовь пришла в человеческой плоти, мир пренебрёг её, отверг её и в ответ бросил её Богу в лицо.

Однако Иисус Христос — воплощение Божьей любви, снеся оскорбление, не поколебался и не отвернулся от мира. Он проповедовал, учил народ, пролил кровь, пострадал на кресте, потому что к этому Его побуждала Божья любовь.

Любовь делает то, что необходимо сделать, не считаясь с затратами или заслугами. Она простирается навстречу и помогает, направляет, учит, предостерегает и ободряет. Где необходимо, она оказывает помощь. И независимо от того, принимают, ценят её или отвергают её и противятся ей, она остаётся неизменной, помогая до тех пор, пока существует нужда.

Поэтому христианин, который любит других людей, ожидая что-либо взамен, или потому, что они привлекательны, не любит любовью Божьей. Муж, любящий свою жену за её физическую привлекательность или приятные манеры, не любит её так, как Христос возлюбил Церковь. Муж, который любит свою жену за то, что она может ему дать в ответ, имеет мирскую любовь, а не любовь Христа. Муж, любящий свою жену, как Христос Церковь, отдаёт всё, что имеет, включая и свою жизнь, если в этом есть необходимость.

Если любящий супруг ради своей жены готов пожертвовать своей жизнью, то, безусловно, он проявит готовность пойти ради неё и на меньшие жертвы. Он откладывает в сторону свои собственные вкусы, желания, мнения, предпочтения и благополучие ради того, чтобы угодить ей и удовлетворить её нужды, если это потребуется. Он умирает для себя, чтобы жить для своей жены, потому что именно этого требует любовь Христа. Это его послушание.

Истинная духовность руководителя церкви измеряется лучше всего не эффективностью в проведении диаконского или пресвитерского совета, не активным участием в занятиях воскресной школы, не красноречивым выступлением за кафедрой, а отношением к жене и детям, когда рядом нет посторонних. Нигде наши взаимоотношения с Богом не проверяются лучше, чем в наших взаимоотношениях в семье. Человек, который несёт труд духовного пастыря в церкви, но не имеет любви к своей семье и не заботится о ней, повинен в духовном обмане.

Мир постоянно побуждает мужчину к мужеству, самозащите, к выставлению себя на передний план, к жизни исключительно для себя и своих интересов. Но Бог повелевает мужу-христианину отказаться от своего «я», отдавая себя другим людям, особенно своей жене, как и Христос предал Себя за Церковь.

Для того чтобы регулярно напоминать себе о сущности жертвенной любви, я держу у себя на письменном столе следующие слова из неизвестного источника:

Когда о вас забывают, вами пренебрегают или преднамеренно ставят ни во что, и ваше сердце жалит укоры или оскорбления, но в нём царит радость по поводу того, что вы удостоились пострадать за Христа, то это умирание

вашего «я». Когда ваше доброе дело подвергается злословию, ваши желания встречают противодействие, вашими советами пренебрегают, а над вашим мнением смеются, но вы не даёте места гневу в своём сердце и даже не защищаетесь, а принимаете всё это молча с любовью и терпением, то это умирание вашего «я». Когда вы с любовью и терпением выдерживаете любое неудобство, несоответствие, беспокойство, стоите перед убытком, глупостью, сумасбродством, духовной бесчувственностью и переносите всё это, как переносил Иисус, то это умирание вашего «я». Когда вы довольны любой пищей, любым предложением, одеждой, климатом, обществом, отношением к себе, любой преградой по Божьей воле, — это умирание вашего «я». Когда в беседе вы никогда не стремитесь выставлять себя или упоминать о своих добрых делах, не ищете себе похвалы и по-настоящему стараетесь оставаться в тени, то это умирание вашего «я». Когда вы видите, что ваш брат преуспевает, получая ответы на свои нужды, и можете искренно радоваться с ним, и не чувствуете к нему зависти, не вопрошаете об этом Бога, хотя ваши личные нужды гораздо больше, и вы находитесь в отчаянных обстоятельствах, то это умирание вашего «я». Когда вы можете принять от кого-либо, гораздо ниже себя по положению, замечание или упрек и со смирением отнестись к нему как внешне, так и внутренне, и в вашем сердце не появится ни раздражения, ни недовольства, то это умирание вашего «я».

ОЧИЩАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ

Чтобы освятить её, очистив банею водною посредством слова; чтобы представить её Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. (5:26–27)

Любить своих жён, как Христос возлюбил Церковь, — значит любить их очищающей любовью. Божественная любовь не только порицает нечистое и несовершенное в тех, на кого она распространяется, но и стремится очистить их от всего этого. Великая любовь Иисуса Христа, которую Он имеет к Церкви, не позволяет Ему мириться с грехом, моральной или духовной нечистотой в её рядах. Бог говорит Своему народу: «Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как волну убелю» (Ис. 1:18). Он ввергает грехи Своих прощённых детей в «пучину морскую» (Мих. 7:19), прощает их беззакония и не вспоминает больше об их грехах (Иер. 31:34).

Верующий получает прощение всех грехов в тот момент, когда с верою обращается к Иисусу Христу как Господу и Спасителю. После этого начального и полного очищения от греха, как объяснил Иисус Петру, умывая его ноги, по-прежнему необходимо периодическое очищение. «Омытому нужно

только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все» (Иоан. 13:10). Когда мы продолжаем исповедовать свои грехи, то Христос, «будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Иоан. 1:9). Слово производит очищение (ср. Тит. 3:5), целью которого является святость и непорочность, чтобы мы могли предстать перед Христом как Его возлюбленная и вечная невеста и пребыть в Его славном Царстве навеки и навсегда (ср. Откр. 21:1 и далее).

Любовь желает любимому человеку только лучшего и не может мириться с тем, чтобы объект любви развращался или вводился в заблуждение чем бы то ни было греховным или губительным. Когда муж питает к жене такую же любовь, как Христос к Своей Церкви, то он будет прилагать все усилия, чтобы она очищалась от всякой нечистоты. Он будет стараться всеми силами оградить её от осквернения этим миром и защитить её святость, добродетель и чистоту. Он никогда не будет принуждать её к неправильным и неразумным поступкам или подвергать действию какой-либо неправды.

Несколько лет тому назад в одной популярной передаче ведущий брал интервью у двух служителей церкви. Когда он попросил их высказать своё мнение о журнале «Плейбой», то один из служителей ответил так: «Я считаю, что он просто отвратителен. Я ни за что не стану читать или даже держать его у себя в доме. Он бесславит Бога, унижает достоинство мужчины и женщины и порочит всё, что есть доброе в этом мире». Другой служитель сказал: «Я — евангельский христианин, и хочу во всеуслышание сказать, что мы с женой вместе читаем «Плейбой». Она, кстати, и оформила на него подписку. После восемнадцати лет брака мы решили, что нам нужен стимул, чтобы «подогреть» наши взаимоотношения». Этот человек не только осквернялся сам, но и побуждал к осквернению свою жену. И, конечно, к чтению нечестивого журнала эту чету побудила не благочестивая любовь друг ко другу, а плотская нечистота и похоть.

Когда молодой человек заявляет, что любит девушку, но хочет вступить с ней в половые отношения до брака, его чувство — не что иное, как мирская похоть, а не Божья любовь; и она направлена на достижение своих целей, а не на служение объекту своей любви. Подобная любовь не очищает, а оскверняет. Заигрывания мужа со своей секретаршей или соседкой дают жене основание считать себя отверженной, одинокой или повод заняться флиртом самой. Он не только ставит под угрозу свою моральную чистоту, но также и чистоту своей жены, и несёт ответственность за её неразумное или аморальное поведение, в которое она может впасть, подвергнувшись искушению.

В Древней Греции невесту приводили к реке для церемониального омовения и очищения от всякой нечистоты её прошедшей жизни. Какой бы ни была её жизнь ранее, с этого момента она считалась чистой и вступала в брак без пятна или порока: прошлое было смыто.

В несравненно большей степени Иисус Христос предал Себя за Церковь, чтобы освятить её, очистив банею водною посредством слова; чтобы представить её Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Его очищение верующих является совершенной реальностью, а не церемонией или символическим актом.

Сотериологическая истина данной аналогии состоит в том, что спасительная благодать освящает верующих посредством очищающего действия Божьего Слова, чтобы они могли предстать перед Христом, как чистая невеста, и вовеки пребывать в Его любви. Преследуя такую же цель и в духе такой же любви мужа должны способствовать чистоте, праведности и освящению своих жён.

ЗАБОТЛИВАЯ ЛЮБОВЬ

Так должны мужа любить своих жён, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет её, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. (5:28–30)

Чтобы любовь мужа к своей жене была подобной любви Христа к Своему Телу, Церкви, она должна включать в себя столько попечительства и заботы, чтобы он заботился о её благополучии не меньше, чем о своём теле.

И мужчины, и женщины всегда проявляли заботу о своём теле. Но никогда за всю современную историю люди так не холили, не защищали, не питали свои желания и прихоти и не потакали им, как в наши дни. Средств, потраченных человеком для того, чтобы украсить, защитить, выделить своё тело, создавая ему удобство и выставляя его напоказ, не сосчитать.

Так как наши тела являются храмом Святого Духа, мы должны надлежащим образом заботиться о них, употребляя здоровую пищу, сохраняя и поддерживая их физическую силу, давая им достаточный отдых и так далее. Когда наши тела здоровы, мы ощущаем внутреннюю бодрость; когда муж заботится о нуждах своей жены, проявляя о ней такое же попечение, как и о своём теле, то у него побочным продуктом любви тоже будет ощущение внутренней бодрости, благополучия и удовольствия.

Муж, любящий свою жену, как Христос Церковь, не будет предпринимать ни одного шага ей во вред, ведь не станет же он наносить вред своей плоти. Он будет полон стремления питать её и заботиться о ней так, как он питает и греет свою плоть, потому что именно так питает и греет Церковь Господь.

Когда она нуждается в поддержке, он поддерживает её. Когда ей необходимо ободрение, он ободряет её. И так во всех её нуждах — он всегда рядом.

Подобно тому, как Бог восполняет «всякую нужду [нашу], по богатству Своему в славе, Христом Иисусом» (Фил. 4:19), любящий супруг стремится восполнить всякую нужду своей жены. Благословенный брак — это такой союз двух сердец, в котором муж любит свою жену с неограниченной заботой. Если к ней относятся только как к кухарке, домашней хозяйке, редкому партнеру и объекту полового удовлетворения, то здесь что-то в корне неправильно. Она является сокровищем, данным Богом для того, чтобы любить, питать, лелеять её и заботиться о ней.

Питать жену — значит восполнять все её нужды, обеспечивая её тем, что помогает ей возрастать в любви у Бога и человека. Лелеять её — значит окружать её заботой и вниманием, чтобы согреть, утешать и защищать её. Эти обязанности главным образом лежат на муже, а не на жене. Как Христос заботится о Своей Церкви, так и муж — о своей жене и детях.

Христос печётся о нас как о Своей Церкви, **потому что мы члены тела Его**. Не заботиться о Своей Церкви — означало бы не заботиться о Себе. Он живёт в Своей Церкви, и **мы члены тела Его**, Его плоть и кость, Его воплощение на земле. Павел говорил: «Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом» (1 Кор. 6:17); «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живёт во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:19–20).

НЕРАСТОРЖИМАЯ ЛЮБОВЬ

Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. (5:31)

Для того чтобы муж любил свою жену так, как Христос любит Церковь, ему нужно любить её нерасторжимой любовью. В этой дословной цитате из Быт. 2:24 Павел подчёркивает как постоянство, так и единство брачного союза. Божье постановление в отношении брака не изменилось за времена от Адама до Павла, и оно остаётся неизменным и в наши дни.

Одним из величайших барьеров на пути к благополучному браку является неспособность одного или обоих супругов **оставить отца и мать**. В браке полагается начало новой семьи, поэтому отношение и ответственность к прежним семьям соответственным образом меняются. Родителей следует всегда любить и почитать, но они уже больше не контролируют жизнь своих детей, вступивших в брак.

Просколлао (**прилепиться**) буквально означает склеивание, цементирование в одно целое. Мужья и жёны должны **оставить** своих родителей и **прилепиться**, сцементироваться друг с другом. Они расторгают одни узы и устанавливают другие, более связывающие и постоянные, чем первые.

Бог всегда ненавидел развод и не меняет Своего отношения к нему, потому что развод разрушает то, что по Его установлению должно быть нерасторжимо. Он ненавидит развод, произошедший по любой причине и по любому поводу. Он отнесётся к нему терпимо в некоторых случаях и простит его, как простит другие грехи, но Он никогда не переменит Своего отношения к нему точно так же, как и к другим грехам.

Супруги не должны торопиться разводиться друг с другом из-за обиды и зла, причинённого кем-либо из них, или даже по причине супружеской неверности. Подобно тому, как Христос не отделяет Себя от верующих даже тогда, когда они согрешают против Него, так и мужья и жёны не должны расходиться, если согрешили друг против друга. Как Христос всегда прощает верующих, так мужья и жёны должны всегда дарить прощение друг другу.

Израиль неоднократно был неверен Богу, и об этой неверности в Ветхом Завете часто говорится, как о духовном прелюбодеянии. Бог, избрав Израиль, чтобы он был Его народом, решил возлюбить его «любовью вечною» (Иер. 31:3). Только после непрекращающегося духовного прелюбодеяния и отвержения Его Бог в конечном итоге дал Израилю разводное письмо (Иер. 3:8). Но это не значит, что Он отверг в народе истинных верующих, которые полагаются на Его спасительную благодать (см. Мал. 3:16–18).

Такие тесные взаимоотношения Бог предопределил для брачного союза. Этот союз *не вечен* по отношению к вечности, но длится до тех пор, пока продолжается земная жизнь мужа и жены. Хотя Бог и усмотрел возможность развода в случае непрекращающегося прелюбодеяния (Матф. 5:31–32; 19:4–10) и оставления неверующей стороной супруга или супруги (1 Кор. 7:15), только смерть, по Божьему определению, расторгает брачные узы.

Подобно тому, как неделимо тело Христа, нерасторжим и брак согласно Божьему плану. Как Христос един со Своей Церковью, так и мужья с жёнами. Поэтому, когда муж причиняет какой-либо вред своей жене, то он вредит себе. Муж, оскверняющий свой брак, оскверняет себя. А муж, который разрушает свой брак, разрушает часть самого себя.

О мужчине и женщине, вступающих в брак, Иисус сказал: «Они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Матф. 19:6). Когда фарисеи задали вопрос Иисусу: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?», Он ответил: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с жёнами вашими, а сначала не было так; но Я говорю вам: кто разведётся с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует» (ст. 7–9).

Иисус ясно дал понять, что Бог через Моисея только «позволил» разводиться, но Он никогда не «заповедал» делать это, как заявляли начальствующие в Иудее на протяжении сотен лет. Разводное письмо было призвано оградить оскорблённую жену, которой затем разрешалось вступать в брак,

не будучи обвинённой в грехе прелюбодеяния. Это единственное постановление, которое было дано Моисеем и Иисусом в отношении развода.

Но расторжение брачных взаимоотношений, даже в случае прелюбодеяния, не соответствует Божьей воле. Об этом повествует книга пророка Осии. Жена Осии Гомерь проявила свою неверность мужу до крайности, не только впад в прелюбодеяние, но став блудницей в полном смысле этого слова. Однако Бог сказал Осии, чтобы он продолжал её любить и прощать. Чем больше она грешила, тем больше он должен был её прощать. Это отражало Божью милость, являемую в прощении Его народа Израиля, погрязшего в пучине греха и порока. В конечном итоге Бог восстановил брак Осии и Гомери и дал обещание Израилю: «Уврачую отпадение их, возлюблю их по благоволению; ибо гнев Мой отвратился от них. Я буду росой для Израиля; он расцветёт, как лилия» (Ос. 14:5–6). Именно так Бог любит Свой народ, Христос любит Церковь, и такую любовь мужья-христиане должны всегда питать к своим жёнам. Господь никогда не отталкивает нас. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Иоан. 1:9).

Когда муж видит ошибки и падения своей жены, даже если она так неверна ему и распутна, как Гомерь, он должен осознать, что нанесённые ему обида и оскорбление не идут ни в какое сравнение с тем оскорблением, которое он нанёс Богу. Наша вина перед Богом, за которую нам нужно просить у Него прощение, неизмеримо больше, чем вина других людей перед нами. (Более подробный разбор вопроса о разводе см. в соответствующих отрывках толкований автором Евангелия от Матфея 1–7 [Moody, 1985] и Первого Послания к Коринфянам [г. Киев, Киевская духовно-образовательная семинария, 1993], а также в его книге «Ваша семья» [Славянское Евангельское Общество, 1987]).

Иоанн Златоуст, один из отцов ранней христианской церкви, писал:

Видал ли ты меру повиновения? Здесь также участвует и мера любви. Хочешь, чтобы твоя жена повиновалась тебе, как Церковь любит Христа? Тогда прояви заботу и любовь к ней, как Христос к Церкви, а если потребуются отдать за неё жизнь или быть изрезанным на тысячу кусков, или претерпеть нечто подобное, не отказывайся от этого. Христос привлёк Церковь к Своим стопам великой любовью, явленной Им, а не устрашениями или чем-либо подобным, и ты поступай точно так же по отношению к жене.

Одному человеку, который боялся, что любит свою жену слишком сильно, задали вопрос: любит ли он её так, как Христос — Церковь? Когда он сказал «нет», то услышал следующие слова: «В таком случае, ты должен любить её ещё больше».

Пётр даёт наставление: «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с жёнами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах» (1 Пет. 3:7). Здесь мы видим, по меньшей мере, три повеления. Первое, муж должен быть внимателен к жене. Относиться к жене благоразумно — значит быть к ней внимательным и чутким. Мы часто слышим, как жёны говорят, и обычно не без основания, о том, что мужья не понимают их, бесчувственны к их нуждам и проблемам и не обращаются с ними как должно. Тот факт, что муж может иметь множество своих проблем и беспокойств, совсем не служит оправданием бесчувственного отношения к жене, которую Бог повелел ему любить и заботиться о ней, как Христос любит Церковь и заботится о ней.

Второе, Пётр учит, что муж должен быть рыцарем по отношению к своей жене, обращаясь с ней «как с немощнейшим сосудом». Истинное рыцарство является не просто формальностью общества культурных людей; оно отражает поведение мужчин по отношению к женщинам, особенно к своим жёнам. Учтивое отношение мужа к жене приятно не только ей, но и Богу.

Третье, Пётр повелевает мужьям оказывать честь своим жёнам, «как сонаследницам благодатной жизни». Мужья и жёны должны быть лучшими друзьями не только в семейных вопросах, повседневной жизни и занятиях, но и в духовной жизни также. Муж, невнимательный к своей жене и не проявляющий к ней уважения и почтения, несовершенен в своей духовной жизни, и его молитвы будут встречать «препятствия» на пути (1 Пет. 3:7).

Внимательный, почтительный и учтивый муж вносит свой вклад в красоту и крепость брака и подаёт ценный пример своим детям.

Побуждение любить жену

Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа. (5:32–33)

Как отмечал Павел в 23–29 стихах, брак является отображением взаимоотношений Церкви со Христом. **Тайна сия** — эта величественная картина, которую люди никогда не могли открыть и которая была неведома ветхозаветным святым, но теперь явлена — **велика**. Божий новый народ, **Церковь**, вводится в Его Царство и в Его семью через веру во **Христа**. Он — **Жених**, а они являются Его невестой (Откр. 21:9). Самым великим побуждением мужа к любви, очищению, заботе о своей жене является Христова любовь, очищающая, охраняющая и заботящаяся о Его невесте, Церкви. Христианский брак должен быть исполнен любви, святости, чистоты, самопожертвования и

взаимного повиновения, потому что эти добродетели характеризуют взаимоотношения **Христа и Церкви**.

Священные взаимоотношения между верующими мужьями и жёнами многочисленными переплетениями связаны со священными взаимоотношениями между Христом и Церковью. По причине этой великой святыни Павел сказал: **«Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа»**. Слово «так» (*плен*) употреблено, чтобы завершить дискуссию и подчеркнуть самую важную мысль, которую необходимо запомнить.

Когда христиане-супруги поступают в силе Святого Духа, подчиняются Его слову и контролю и взаимно повинуются друг другу, это приносит им много счастья. Их дети испытывают большое благословение, а Богу приносится огромная честь и хвала.

Обязанности детей и родителей

24

Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. «Почитай отца твоего и мать» — это первая заповедь с обетованием: «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. (6:1–4)

Мне часто вспоминается эксперимент с лягушкой, которую помещают в кастрюлю с холодной водой и медленно нагревают. Повышение температуры настолько постепенно, что лягушка этого почти не замечает и продолжает оставаться в кастрюле даже тогда, когда вода начинает кипеть. Она привыкает к повышению температуры и в конечном итоге сваривается живьем. Этот процесс отражает происшедшее с американскими семьями, включая многие христианские семьи. Изменение ценностей в обществе происходило так постепенно, что большинство людей едва это заметили. Любая небольшая перемена в моральных нормах и ценностях сама по себе кажется незначительной. И вследствие постепенного приспособления к этим понижающимся нормам опасность не замечается даже тогда, когда семья и общество начинают разваливаться и рушиться. Постепенное разрушение нравственных и духовных ценностей происходило, пока бесчисленное множество семей буквально не подверглись распаду.

Когда уровень разводов среди христиан почти такой же, как и в мире, вполне ясно, что многим верующим давным-давно следовало бы «выпрыгнуть из кастрюли». Пора выйти из этой греховной системы, которая затягивает и разрушает нас, и вновь утвердиться в Божьих определениях супружеской верности и моральной чистоты. Мы уже давно забыли о том обществе, которое оказывает хотя бы формальную поддержку церкви и христианским ценностям.

Постоянно растёт число христианских семинаров, книг, статей, многочисленных схем и принципов, предлагаемых для укрепления брака и семьи. Невозможно перечислить количество книг, написанных на тему детской психологии. Однако Божье Слово всего лишь в четырёх стихах даёт основу для надлежащих взаимоотношений между родителями и детьми. Когда другие темы Писания, подкрепляющие эти стихи, изучаются и применяются в повседневной жизни, то и родители, и дети получают всю основополагающую информацию, необходимую для благочестивого и гармоничного существования семьи.

Бог, призвав евреев быть Его избранным народом, предопределил им стать людьми, в которых «благословятся... все племена земные» (Быт. 12:3). На Синае Он предназначил им быть «царством священников и народом святым» (Исх. 19:6). Израиль должен был быть народом, свидетельствующим о Боге. Он был призван не для того, чтобы просто быть вместилищем Божьих истин и благословений, но чтобы служить средством передачи истины и благословения всему миру.

Сущность Божьей истины сводится к Самому Богу. Центральная истина ветхозаветного откровения гласит: «Господь, Бог наш, Господь един есть» (Втор. 6:4). Следующая истина, непосредственно являющаяся следствием первой, выражает отношение человека к Богу: «И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоём» (Втор. 6:5-6). Это Слово Израиль должен был принять для себя, а затем передать всему миру.

Первым шагом в распространении Божьей истины должно было стать изложение её собственным детям. «И внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоём и идя дорогою, и ложась и вставая» (ст. 7). Родители обязаны были постоянно говорить о Божьих истинах, чтобы знание о Нём и любовь к Нему стали жизненной основой семьи. Когда родители не говорили, свидетельство продолжало своё действие. «И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими» (ст. 8). Даже когда родители отсутствовали, свидетельство оставалось, потому что было записано «на косяках дома... и на воротах» (ст. 9). Иными словами, дух посвящённости Божьему Слово должен был всегда присутствовать в доме как в словах, так и в делах.

Передача Божьего Слова из поколения в поколение соответствует Его плану. И в этой преемственности семья играет первостепенную роль.

Со времени грехопадения семью раздирают всевозможные проблемы, которые ослабляют её, подрывают её основы и грозят ей полным уничтожением. Первоисточник этих проблем, как и любой человеческой проблемы вообще, лежит в греховной природе, с которой рождается на земле каждый человек. Проклятие грехопадения находится в семье. Это проклятие побуждает мужчин к шовинизму, женщин — к узурпации положения мужчин, детей — к непослушанию родителям, а родителей — к жестокому обращению с детьми. Только семья, в которой как Спаситель и Господь царит Христос, может поступать согласно Божьим повелениям и исполнять Его служение.

В штате Миннесота комиссия по борьбе с преступностью продемонстрировала достоверность библейской точки зрения, опубликовав отчёт, в котором, в частности, говорится:

Каждый младенец вступает в жизнь, как маленький дикарь. Он полностью эгоистичен и эгоцентричен. Он требует то, что придёт ему на ум, и в ту же минуту подай ему это, будь то бутылка с молоком, внимание матери, игрушки другого ребёнка, дядины часы или что-то другое. Откажите ему, и он начнёт бушевать и вести себя с агрессивностью, которая вылилась бы в жестокость, если бы он не был так беспомощен. Он нечистоплотен, у него нет никаких нравственных устоев, познания или приобретённого мастерства. Это означает, что все дети, а не только некоторые, рождаются в этот мир с преступными наклонностями. Если им позволить развиваться в эгоцентричном мире младенчества и «отпустить вожжи», давая свободу их импульсивным действиям для удовлетворения любой прихоти, то все дети с возрастом станут преступниками, ворами, убийцами, насильниками.

Вторая причина семейных проблем заключается в мировой сатанинской системе, в которой мы живём. Божий план направлен на созидание, укрепление и защиту семьи, а план сатаны — на её подрыв, ослабление и разрушение. Он использует все возможные средства для того, чтобы подтолкнуть семью в пучину мирских ценностей, чтобы она не могла функционировать согласно Божьему предназначению.

Образ этого мира не приличествует христианину — он вообще не должен его интересоваться. Бог повелел Моисею сказать Израилю: «По делам земли Египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли Ханаанской, в которую Я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите: Мои законы исполняйте и Мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог ваш» (Лев. 18:3–4). «Не оскверняйте себя ничем этим, — говорит Он позже, конкретно указывая на различные аморальные обычаи, — ибо всем

этим осквернили себя народы, которых Я прогоняю от вас» (ст. 24). С самого начала Бог положил в Своём плане, чтобы Его народ был совершенно иным и отличным от этого мира, отделённым от его путей.

Третий решающий фактор, участвующий в разрушении семьи, заключается в пагубном влиянии гуманистической философии. Почти в каждом светском высшем учебном заведении можно услышать о так называемых футуристских идеях, распространяемых преподавательским составом, приглашёнными докладчиками и студенческими организациями. Один известный лектор говорил, что мечтает о мире, в котором не будет школ, семей и взаимоотношений между родителями и детьми. Он сказал: «Для того чтобы дать свободу детям, мы должны покончить с браком и родительским авторитетом. Нам нужно направить свои усилия на полное искоренение семьи».

На первом семинаре по подготовке к Международному году ребёнка в 1977 году председатель Совета женщин Чехословакии заявила: «Задолго до того, как представители всех народов мира и Организация Объединённых Наций решили принять декларацию прав ребёнка и её десять принципов, социалистические страны накопили огромный опыт в применении идей, содержащихся в декларации, в повседневной жизни». Одна из главных целей марксистского социализма состоит в том, чтобы сделать детей воспитанниками государства, сведя на нет влияние семьи. Вне дома ребёнок не будет получать моральное, религиозное, социальное, патриотическое или политическое образование, которое противоречило бы желанию государства.

В письме, полученном мною от члена нашей церкви, эмигрировавшего со своей семьёй из Чехословакии, были такие слова:

В Чехословакии подавляющее большинство женщин каждый день работают, а детей с раннего возраста сдают в детский сад. Это оказывает ужасное влияние на семейные узы. Мы с женой пережили это на личном опыте. Безбожие, вливаемое в детские души, приводит к появлению невообразимо циничного поколения. Большинство молодых людей ни во что не верят, даже в Бога. Моя жена недавно побывала на родине и вернулась оттуда с печалью в сердце. Безбожная система в значительной степени разрушила волю людей, превратив их в послушных, циничных, безразличных, заменяемых роботов. Но больше всего меня пугает то, что тот же процесс освободительного движения и типичные слова, которые я слышал двадцать пять — тридцать лет назад, имеют место и в этой стране, и нам приходится проходить через то же самое во второй раз. Но именно падение морали и растущее безразличие в людях послужили тому, что несколько месяцев назад мы приняли Иисуса Христа как Спасителя, несмотря на то, что были воспитаны в духе диалектического материализма в такой степени, что рядовой американец не может этого даже понять и представить.

Гуманисты считают, что детей следует освободить от традиционной морали и ценностей, от родительского авторитета, физического наказания, религии, национализма, патриотизма и капитализма. По их мнению, помимо всего прочего, детям следует дать полную сексуальную свободу, включая право на гомосексуальные браки, аборты, полную и свободную информацию и противозачаточные средства. Делаются серьёзные предложения о праве детей привлекать своих родителей к судебной ответственности за принуждение посещать богослужения, а также о праве на получение минимальной оплаты за помощь по дому и о праве выбрать себе семью.

С самого начала библейского повествования видно, что дети — это благословение от Бога. Когда родился Каин, Ева сказала: «Приобрела я человека от Господа» (Быт. 4:1), а когда появился на свет Сиф, она говорила: «Бог положил мне другое семя, вместо Авеля» (ст. 25). Когда Бог благословил Лиу сыновьями, потому что она была нелюбима Иаковом, то она признала в этом Его милостивую руку и сказала о Рувиме: «Господь призрел на моё бедствие», и о Симеоне: «Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего» (Быт. 29:32–33). И в Ветхом, и в Новом Завете дети изображаются как дар от Господа, благословение от Него, и их следует лелеять, любить и заботиться о них с благодарностью и постоянством. «Вот наследие от Господа: дети; награда от Него — плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой! Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах» (Пс. 126:3–5). Условие истинного благословения отцовства и материнства состоит в воспитании детей таким образом, чтобы они любили Господа и ходили Его путями. Праведное и благочестивое чадо приносит своим родителям благословения и радость. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нём» (Прит. 23:24). Женщины вносят свой уникальный вклад в дело церкви и находят наивысшее удовлетворение в рождении и воспитании детей и в обязанностях по дому, которые предотвращают их стремление занять место мужчин в церкви (см. 1 Тим. 2:15).

Родители, которые не посвящают себя постоянному и неустанному благочестивому наставлению в вере и воспитанию детей, однажды могут обнаружить, что их сыновья и дочери опутаны безбожной и аморальной философией и обычаями этого мира. Что бы ни твердил мир, но дети обязаны повиноваться и почитать своих родителей. Они не подлежат освобождению от родителей, чтобы иметь возможность самим избирать пути и поступки по своим прихотям.

В Божьем Слове родителям даны все истины и указания, необходимые для воспитания детей в праведности и благочестии. В нём также содержится поучение для каждого ребёнка относительно его поведения и отношения к родителям. Библия была завершена две тысячи лет тому назад, но человек

с тех пор не переменялся, и Бог остался таким же, поэтому библейские истины не ограничены временем и дают ответ на насущные нужды человека. Ни одно человеческое открытие, философия или позиция не являются чем-то новым или неожиданным для Бога и не находятся вне пределов суждения и влияния Божьего откровения, данного Им человеку.

В Ефес. 6:1–4 продолжаются наставления Павла о взаимном повиновении верующих друг другу в масштабах семьи (5:21). 1–3 стихи уделяют главное внимание повиновению детей, а стих 4 — повиновению родителей.

ПОВИНОВЕНИЕ ДЕТЕЙ

Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. «Почитай отца твоего и мать» — это первая заповедь с обетованием: «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». (6:1–3)

Слово *текна* (дети) обозначает не только малолетних, но детей как наследие вообще. Сыновья и дочери, живущие под родительским кровом, обязаны **повиноваться** родителям и **почитать** их. **Повиновение** касается поступков, а **почтение** — отношения. Хотя, как упоминал Павел, мужчины и женщины, вступив в брак, больше не находятся под авторитетом своих родителей (5:31), особое уважение к ним и попечение о них должно продолжаться до конца их жизни. Тот, кто воспитан в духе **повиновения** и **почтения** к своим родителям, всегда будет прислушиваться к их совету и мудрому замечанию и проявлять заботу об их благополучии.

Хунакоу (**повиноваться**) буквально означает «выслушивать», то есть внимательно слушать и положительно реагировать на услышанное. **Дети** должны подчиняться словам и авторитету своих **родителей**.

Фраза **«в Господе»** подразумевает угождение Господу, повиновение **родителям** ради Господа. **Повиновение** детей родителям отражает их повиновение Господу. Контекст ясно показывает, что фраза **«в Господе»** имеет отношение как к **почтанию**, так и к **повиновению**. **Родителям** следует повиноваться и почитать их, потому что так поступать — значит повиноваться **Господу** и почитать Его.

Другими словами, **родители** заполняют промежуток между детьми и Богом, пока дети сами не могут иметь полные и зрелые взаимоотношения с Ним. Родители являются Божьими домоправителями, Его доверенными лицами, осуществляющими попечение о своих детях, которых им дал Небесный Отец. Поэтому детям и даётся повеление: «Дети, будьте послушны родителям вашим во всём, ибо это благоугодно Господу» (Кол. 3:20). Единственным исключением для такого послушания будет принуждение к совершению нечестивых поступков. Каждый верующий должен отказаться от того,

что явно противоречит Божьей воле, открытой в Писании. Такому человеку следует заявить вместе с Петром и Иоанном: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали» (Деян. 4:19–20). Во всех остальных случаях ребёнок должен повиноваться своим родителям во всём.

Основная причина для **повиновения** детей своим родителям и их **почитания** состоит в том, что **сего требует справедливость**. Эта справедливость базируется не на психологических исследованиях или каком-нибудь другом человеческом доказательстве или теории, а на Божьем определении справедливости. Божье постановление делает это **справедливостью**.

Дикайос (справедливость) относится к тому, что правильно, праведно, справедливо, что должно быть так и не иначе. *Дикайос* требует от детей повиноваться своим родителям и почитать их, потому что всякое Божье повеление справедливо. Ездра обратился к Богу: «И снишёл Ты на гору Синай и говорил с ними с неба, и дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые» (Неем. 9:13). «Повеления Господа праведны, веселят сердце, — говорил Давид, — заповедь Господа светла, просвещает очи» (Пс. 18:9). Другой псалмопевец писал: «Знаю, Господи, что суды Твои праведны», и «все повеления Твои — все признаю справедливыми» (118:75, 128). Осия завершил свою речь прекрасными словами: «Кто мудр, чтобы разуместь это? кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них» (Ос. 14:10).

Справедливое отношение как основание повиновения выражается в **почитании** (*тимао*), которое означает «высоко ценить», «проявлять уважение». Этот термин, как в форме глагола, так и существительного, часто употребляется для выражения благоговения перед Богом-Отцом и Христом, Их почтения и возвеличивания (1 Тим. 1:17; 1 Пет. 2:17; Откр. 4:9, 11; 5:12–13; и др.). Он также употребляется Отцом по отношению к Сыну (Евр. 2:9; 2 Пет. 1:17).

Дети должны **почитать** как **отца**, так и **мать**, относясь к ним с большим уважением. Когда Бог вначале дал народу Свой записанный закон в виде Десяти заповедей, то первый закон о человеческих взаимоотношениях гласил: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе» (Исх. 20:12). Именно этот закон Апостол Павел повторяет в данном тексте. Это единственная из Десяти заповедей, имеющая отношение к семье, потому что послушание одному этому принципу является достаточным условием для обеспечения надлежащих взаимоотношений между детьми и родителями. Но что гораздо важнее, так это ключевой принцип всех человеческих взаимоотношений в обществе. Человек, воспитанный в повиновении своим родителям и их почитании, будет иметь основание для уважения авторитета начальствующих и прав людей вообще.

Уважение к родителям представляет такую большую важность для Бога, что Моисей повелел: «Кто ударит отца своего, или свою мать, того должно предать смерти», и «кто злословит отца своего, или свою мать, того должно предать смерти» (Исх. 21:15, 17; ср. Лев. 20:9). В древнем Израиле словесное оскорбление родителей или жестокое физическое обращение с ними было преступлением, за которое полагалось смертельное наказание.

В Соединённых Штатах ежегодно отмечается, по меньшей мере, восемь миллионов серьёзных фактов оскорбления детьми своих родителей. В последние годы к ответственности было привлечено много детей, обвиняемых в убийстве родителей или в найме убийц только по причине негодования на дисциплину или контроль со стороны родителей. Когда детям непрерывно твердят, что они могут поступать, как им заблагорассудится, и идти своим путём, то они будут издевательски относиться к своим родителям и попирают моральные принципы, закон и общество в целом. Все человеческие взаимоотношения строятся на основе отношения к родителям. Дети, уважающие и почитающие своих родителей, будут активными строителями общества, отличающегося организованностью, гармоничностью и продуктивностью. Поколение недисциплинированных, непокорных детей будет способствовать хаосу и распаду общества.

Почитание родителей подразумевает попечение о них, когда они сами не в силах позаботиться о себе в физическом и материальном отношении. Как родители посвятили двадцать с лишним лет заботе и попечению о детях, так и дети призваны уделять время и средства для заботы и попечения о родителях, когда те не в состоянии делать это сами.

Когда некоторые книжники и фарисеи укоряли Иисуса за то, что Он позволяет Своим ученикам есть, предварительно не совершив церемониального омовения рук, Он заметил в ответ: «Зачем и вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать; и: злословящий отца или мать смертью да умрёт. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою; таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим» (Матф. 15:3–6). Иисус ясно дал понять, что **почитание** родителей включает в себя материальную поддержку, если в этом есть необходимость.

Но материальное содержание родителей в их преклонном возрасте не будет соответствовать **почитанию** в полном смысле этого слова, если оно делается без любви. Средства могут служить выражением любви, но никоим образом не могут её заменить. Ребёнок не может почитать своих родителей, просто оплачивая их расходы, но не принимая участия в их жизни и не проявляя знаков любви, точно так же, как и родители, если бы они растили его, просто оплачивая затраты на питание ребёнка, его одежду, образование и другие нужды.

Родители должны научить детей **повиноваться** им и **почитать** их. Книга Притч содержит множество истин, предназначенных как руководство родителям в их обучении детей и детям — в их повиновении родителям. Книга Притч представляет собой целую серию уроков для родителей, чтобы они учили своих детей. Её основная тема звучит так: «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей» (1:8). Родители не могут быть непогрешимыми, но они служат основным авторитетом и источником воспитания, данным ребёнку Богом. «Сын мой! наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твоё», — говорит автор книги Притч (3:1). «Слушайте, дети, наставление отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподаю вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей. Ибо и я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей, и он учил меня и говорил мне: да удержит сердце твоё слова мои; храни заповеди мои, и живи» (4:1–4). Отец учил своего сына тому, чему его научил, в свою очередь, его отец. Бог предусмотрел в Своём плане для верующих, чтобы Его наставление передавалось как эстафета — из поколения в поколение.

Древняя китайская поговорка гласит: «Одно поколение сажает деревья, а другое покоится под их сенью». Те возможности и свобода верить и жить согласно вере, которые мы имеем в наши дни, были завоёваны нашими праотцами и переданы нам предыдущим поколением. Дети, воспитанные в христианских семьях, пользуются благословенными плодами с духовных деревьев, посаженных много лет назад их родителями и прародителями. И наоборот, чтобы исправить последствия греховного поведения какой-либо группы праотцов, требуется три или четыре поколения (ср. Исх. 20:5; 34:7; Числ. 14:18; Втор. 5:9). Благословения, испытываемые нами от проповеди, поучения и общения в нашей поместной церкви, являются плодами посвящённости и жертвенности тех верующих, которые прошли перед нами.

Для ребёнка не может быть более ценного наследия, чем благочестивое наставление и живой пример родителей. «Сын мой! храни слова мои и заповеди мои сокрой у себя. Храни заповеди мои и живи, и учение моё, как зрачок глаз твоих. Навяжи их на персты твои, напиши их на скрижали сердца твоего» (Прит. 7:1–3). «Зрачок» означает наружную часть глаза. Будучи весьма чувствительным органом, глаз очень легко подвергается раздражению, поэтому, чтобы сохранить зрение, человек инстинктивно защищает его. Послушный ребёнок должен ценить благочестивое наставление родителей и защищать его более ревностно, чем своё зрение.

Точно так, как послушный ребёнок приносит радость и спокойствие в семью, непокорный доставляет «огорчение для его матери» (Прит. 10:1), горе и сокрушение отцу (17:21; 19:13) и бесчестие им обоим (19:26). Он бесстыдно обкрадывает их в своих эгоистичных целях (28:24).

В наши дни мир много разглагольствует о так называемых правах ребёнка. Но основной упор должен ставиться на его обязанностях. Уделение основного внимания правам, будь то права детей или взрослых, ослабляет и разрушает человеческие взаимоотношения на всех уровнях. Только чувство ответственности способствует возникновению и созиданию надлежащих взаимоотношений и характера.

Даже обладая Божественной сущностью и будучи свободным от греха, Иисус Христос с младенческих лет возрастал так, как все дети. Лука говорит нам, что Иисус в детстве был в полном послушании у Своих родителей. По мере физического возмужания Иисус «преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков» (Лук. 2:51–52). Он возрастал в интеллектуальном, физическом, духовном и социальном отношении.

Каждый ребёнок должен пройти определённые сферы развития. Он должен расти интеллектуально. Когда младенец появляется на свет, его разум — как «чистая страница». Детство является временем познания этого мира. И дети должны от кого-то получать эти знания. Они приходят в этот мир, не обладая ни интеллектуальным познанием, ни мудростью. Дети более склонны есть различные сладости, чем употреблять здоровую, питательную пищу; играть там, где опасно, нежели в безопасном месте. Им неизвестны названия предметов или их значение. Дети не умеют говорить. Таким образом, родители несут ответственность за преподавание своим детям всех необходимых знаний.

Каждый ребёнок должен возрастать физически. При рождении он чрезвычайно слаб, физически неразвит и не в состоянии что-либо для себя сделать. Его необходимо кормить, менять ему пеленки, одевать его, защищать от чрезмерного холода или жары и так далее. Постепенно он сам учится всё это делать, а пока что родители должны о нём заботиться.

Подобно Иисусу, каждый ребёнок должен возрастать и в социальном отношении «в любви у человеков». Однако детское поведение характеризуется, главным образом, эгоизмом. Интересы детей отличаются эгоцентричностью. Дети всецело поглощены своими желаниями, нуждами и ничем больше. Однако эти черты не всегда остаются чертами детского возраста. Ребёнка нужно *учить* делиться с другими, быть внимательным к людям, не ставить свои интересы выше интересов окружающих, не впадать в разочарование и раздражение, когда всё оборачивается не так, как ему хотелось бы.

Каждый ребёнок также должен духовно расти «в любви у Бога». По своей человеческой сущности дети не знают Бога, поэтому не любят Его и не повинуются Ему. Ребёнка следует учить, рассказывая ему о Боге, Его природе, Его заботе и любви и о Его воле. Достигнув сознательного возраста, ребёнок должен получить наставление о необходимости веры в Иисуса Христа как Спасителя и Господа.

Павел говорил: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое» (1 Кор. 13:11). Дети имеют пробел во всех сферах жизни, и на родителях лежит ответственность заполнить этот пробел в росте и развитии, включая познание Божьих истин.

Повеление «**почитай отца твоего и мать**» состоит из двух частей. Фраза «**да будет тебе благо**» касается качества жизни, а «**будешь долголетен на земле**» относится к протяженности обещанной жизни. Первоначально это обетование принадлежало Израилю и включало в себя множество осязаемых, физических, земных благословений. Но ссылка Апостола Павла на это обетование показывает, что оно также принадлежит и верующим наших дней. Хотя благословения и не всегда могут быть осязаемы, семья, где дети и родители живут во взаимной любви и повиновении, будет иметь гармоничную, насыщенную, данную Богом жизнь и счастье, которое неизвестно другим семьям. Что же касается обещания **долголетия на земле**, то если верующий почитает своих родителей, Бог отмерит ему полную меру жизни, а не сократит её, как это случилось с Ананией и Сапфирой (Деян. 5:5–10) и некоторыми членами коринфской церкви (1 Кор. 11:30).

Если родители, будучи гораздо старше и опытнее чем дети, не могут выполнять своих обязанностей, не будучи спасены и исполнены Святым Духом, то можно ли ожидать, что дети будут выполнять свои обязанности без этих духовных требований? Дети, к которым обращается Павел в Ефес. 6:1, также призываются к исполнению Духом (5:18), «повинуясь друг другу в страхе Божием» (5:21), точно так же, как мужья и жёны в 5:22–33 и родители в 6:4.

Близкие взаимоотношения с Богом у Самуила завязались тогда, когда он был ещё очень молод, а царь Осия положил начало пробуждению в Иудее, будучи подростком. Давид был отроком, когда Господь впервые употребил его, а царица Есфирь была девушкой, когда Господь даровал через неё Своему народу спасение от истребления. А Иоанн Креститель исполнился Святого Духа от утробы матери (Лук. 1:15).

ПОВИНОВЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. (6:4)

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПОВЕЛЕНИЯ

Первое повеление родителям имеет отрицательный тон: «**Отцы, не раздражайте детей ваших**». Эта концепция стала совершенно новым явлением в дни Павла, особенно в таком оплоте язычества, каким был Ефес. Многие семьи

вели беспорядочную жизнь, поэтому ни о какой взаимной любви между членами семьи не могло быть и речи. Невозможно даже было представить, чтобы отец любил своих детей. Согласно римским законам *patria potestas*, отец пользовался неограниченной властью не только над рабами, но и над домоладцами. Их жизнь и смерть была в его руках. Он мог изгнать любого из них из дома, продать в рабство или даже убить, не неся за это никакой ответственности. Новорожденного ребёнка помещали у ног отца, чтобы он решил, что с ним делать. Если отец брал его на руки, то ребёнка оставляли жить в доме, если отец уходил, то от него попросту избавлялись, как от множества беременностей, прерываемых абортами в наше время. Ненужных младенцев, которые были крепки и здоровы, подбирали каждую ночь и приносили на городскую площадь, где их можно было взять и воспитать в качестве раба или блудницы.

Послание человека по имени Хиларион своей жене Алис, написанное в первом веке до Р.Х., гласит: «Самое сердечное приветствие. Хочу сообщить, что мы до сих пор пребываем в Александрии. Не беспокойся, если все вернутся назад, а я ещё останусь здесь. Я прошу и умоляю тебя позаботиться о младенце. Как только мы получим оплату, я вышлю тебе деньги. Если (желаю тебе удачи) ты родишь ещё одного мальчика — оставь его в живых, а от девочки избавься» (Papyri Oxyrhynchus 4.744). Сенека, известный римский государственный деятель, живший во времена Апостола Павла, когда было написано Послание к Ефесянам, говорил: «Мы забиваем буйного вола, удушаем бешеного пса, зарезаем корову. Детей же, рождённых хилыми или увечными, мы бросаем в воду».

Подобная бесчувственность вызывает дрожь. Однако, согласно недавнему сообщению, основная причина помещения детей в детские дома в наше время заключается не в разводах, финансовых трудностях или смерти родителей, а в потере их интереса к детям. И, пожалуй, самая ужасная жестокость по отношению к ребёнку выражается в том, что его абсолютно игнорируют и относятся к нему так, как будто он вообще не существует.

Хотя слово *патерес* (отцы) обычно относится к отцу семейства, иногда его употребляли, говоря о родителях вообще. В предыдущих стихах Павел вёл речь об обоих родителях, и похоже, что он имеет их в виду, продолжая своё рассуждение в 4 стихе. То же самое слово используется в Евр. 11:23 относительно родителей Моисея.

Отец, будучи доминирующей фигурой в семье в те времена, чаще **раздражал своих детей**. Но, вне всякого сомнения, и мать способна вызвать это раздражение в детях, и в таком случае её поведение не более оправдано, чем поведение отца.

Ученые-социологи Гарвардского университета Шелдон и Элеанор Глюк разработали метод, который с точностью до 90 процентов позволяет опреде-

лить преступные наклонности у пяти-шестилетних детей. Они пришли к выводу, что для их предотвращения совершенно необходимо учитывать четыре следующих фактора: последовательная твёрдость и справедливость, проявляемая отцом в дисциплинарных мерах; материнский присмотр и общение с ребёнком в течение всего дня; наглядное проявление родителями любви друг к другу и детям и совместное участие всей семьи в общих занятиях (*Unraveling Juvenile Delinquency* [Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1950], pp. 257–71).

Христианский психиатр доктор Пол Майер приводит аналогичный список факторов, ведущих к возникновению надлежащих отношений между родителями и детьми. Туда входят искренняя любовь родителей друг к другу и к детям; последовательная твёрдость и дисциплина; последовательность в требованиях к родителям и детям; правильный родительский пример и главенство отца в доме. Он также заметил, что подавляющее большинство неврастеников воспитывались в семьях, где не было отца или где главенствующее положение занимала мать (*Child-Rearing and Personality Development* [Grand Rapids: Baker, 1980], pp. 81–82).

Раздражение предполагает последовательное, неоднократное третирование ребёнка, которое превращается в привычку и способствует возникновению в нём глубокого, сердечного гнева и негодования, что внешне проявляется в его враждебном отношении.

Обычно, такое отношение к детям не *направлено* на их **раздражение**. Часто считается, что оно должно способствовать благу ребёнка. Чрезмерная опека детей, даже из самых лучших побуждений, является самой типичной причиной раздражения в детях. Родители, подавляющие волю детей, ставящие чрезмерно строгие запреты в отношении того, куда дети могут пойти и что могут делать, никогда не доверяя их действиям и постоянно сомневаясь в том, что их дети могут высказывать здравые суждения, воздвигают барьер между собой и своими детьми, обычно питая иллюзии, что содействуют их благу и способствуют возникновению близких взаимоотношений с ними. Детям необходимо руководство и некоторые ограничения, но они — личности со своими правами, и они должны учиться принимать собственные решения, соответственно их возрасту и зрелости. Их волю можно направлять, но никак не контролировать.

Другая причина, вызывающая в детях раздражение, — это фаворитизм. У Исаака был любимчиком Исав, а Ревекка предпочитала Исаву Иакова и больше любила его. Этот двойной и конфликтующий фаворитизм не только привёл к большим неприятностям в семье, но и отразился в противостоянии, продолжающемся между потомками Иакова и Исавы до наших дней.

Когда родители сравнивают своих детей друг с другом, особенно в их присутствии, это может принести душевное огорчение ребёнку, который менее

способен и менее любим. Он больше будет выражать своё раздражение, обиду и горечь, отдаляясь от семьи и замыкаясь в себе. Фаворитизм родителей обычно ведёт к возникновению фаворитизма в среде самих детей, которые берут пример с родителей. Они будут предпочитать одного брата или сестру другим и часто предпочитать мать отцу или наоборот.

В-третьих, родители раздражают своих детей, оказывая на них давление, чтобы они стремились к достижениям, превышающим границы разумного. С целью достижения успехов на ребёнка можно оказать такой нажим, который приведёт к губительным последствиям. Ребёнок быстро начинает понимать, что ничем не может угодить своим родителям. Как только он добьётся одной цели, его понуждают к следующей. Отцы, мечтающие о достижениях, добытых атлетическими способностями своих сыновей, или матери, мечтающие о головокружительной карьере, достигаемой жизнью своих дочерей, пренебрегают своей ответственностью, как родители.

Однажды мне пришлось посетить молодую женщину, содержащуюся в специальной палате психиатрической больницы. Она пребывала в состоянии полной неподвижности. Она была христианкой и воспитывалась в христианской семье, но мать непрерывно побуждала её быть самой популярной, самой красивой, самой преуспевающей девушкой в школе. Она стала королевой школьного выпускного бала, а позже — моделью. Но давление со стороны матери к достижению совершенства настолько усилилось, что привело к умственному расстройству девушки. Пройдя курс лечения и выписавшись из больницы, она опять попала в ту же напряжённую обстановку. Не в силах её больше выносить, она предприняла попытку покончить с собой. Выражая своё чувство безысходности, она однажды сказала мне: «Что бы я ни делала, я никогда не могу угодить матери».

В-четвёртых, детей весьма раздражает, когда им постоянно делают замечания негативного характера. Ребёнок, которого никогда не хвалят и не прощают, скорее попадает в беду. Если родители всегда подчёркивают его отрицательные стороны и никогда не упоминают о положительных, то он приходит к убеждению, что вообще неспособен ни к чему доброму. А поэтому ему незачем даже стараться. Родители всегда могут найти что-либо в ребёнке, что у него хорошо получается, и им следует выразить ему за это признательность. Ребёнок нуждается в одобрении и поощрении в добром не меньше, чем в исправлении негодных наклонностей.

В-пятых, раздражение проявляется из-за неспособности родителей жертвовать чем-либо ради детей, этим самым вызывая в них чувство ненужности. Дети, которым дают понять, что они мешают родителям, являясь препятствием их планам и счастливой жизни, не могут не проявлять раздражительности. Для таких детей сами родители превращаются в помеху, препятствующую их планам и счастливой жизни.

В-шестых, раздражение проявляется из-за того, что родители не дают детям нормально расти. Постоянные замечания им, что они ведут себя по-детски, даже когда их поведение вполне нормально и безобидно, не способствуют их возмужанию, а, напротив, утверждают их в ребяческом состоянии.

В-седьмых, детей раздражает, когда родители используют любовь как средство вознаграждения или наказания. Её даруют, когда ребёнок ведёт себя хорошо, и лишают при его плохом поведении. Часто это происходит неосознанно, но ребёнок подмечает и чувствует, что его любят меньше, когда он непослушен. Бог любит нас не такой любовью; и Он не хочет, чтобы земные родители имели подобную любовь. Наказывая Своих детей, Бог являет им Свою любовь не меньше, чем при их благословении. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает» (Евр. 12:6). Так как наказывать по причине своего гнева и раздражения очень легко, родителям нужно обратить особое внимание на то, чтобы дать детям понять, что, применяя к ним дисциплинарные меры, родители тем не менее любят их.

В-восьмых, дети впадают в раздражение в ответ на словесные и физические оскорбления. Истязание детей — растущая трагедия нашего времени. Даже родители-христиане, особенно отцы, иногда впадают в крайность и задают детям порку больше, чем этого требует необходимость. Физическое наказание имеет целью не установление высшего авторитета и превосходства силы, но исправление в духе любви и с рассудительностью. Родители могут легко подавить ребёнка словами так же, как и физическим воздействием. Унизить его высокомерными аргументами или сарказмом — значит нанести ему серьёзный вред и вызвать его гнев и раздражение. Удивительно, но иногда мы высказываем своим детям то, что даже не подумали бы высказать кому-нибудь другому из-за боязни испортить себе репутацию!

Один отец-христианин признался в следующем:

Все мои дети выросли и разлетелись кто куда. Но если бы мне пришлось заново начинать семейную жизнь, вот что я бы сделал. Я бы проявил больше любви к своей жене, чтобы это видели дети. Я бы больше с ними шутил над нашими ошибками и нашими радостями. Я бы больше их слушал, даже самого маленького. Я был бы более искренен по поводу своих слабостей, не притворяясь образцом совершенства. Я бы по-другому молился за свою семью — вместо того, чтобы молиться за всех членов семьи, я бы обращал больше внимания на себя. Я бы больше занимался с ними. Я бы больше подбадривал и поощрял их. Я бы обращал больше внимания на такие подробности, как дела и слова, наводящие на размышление. И, в конечном итоге, если бы мне пришлось пройти этот путь заново, то я бы больше говорил со своей семьёй о Боге, каждый день делясь с ними своим познанием о Нём и направляя их к Нему.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПОВЕЛЕНИЯ

Повеление положительного характера направлено на то, чтобы родители **воспитывали** своих детей **в учении и наставлении Господнем**. Слово *пайдейя* (**учение**) является производным от слова *пайс* (ребёнок) и имеет отношение к систематическому обучению детей. Это включает и идею наказания за неправильные поступки, что хорошо видно в известном высказывании: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его» (Прит. 13:25). В Послании к Евреям 12:5–11 неоднократно передаётся идея наказания как меры научения. Смысл слов Павла становится более понятен, когда мы обращаемся к книге Притч: «Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится» (22:6). **Учение** имеет отношение к общему обучению ребёнка, включая и наказание.

Сюзанна Веслей, мать Джона и Чарльза Веслей, вырастившая семнадцать детей, высказала следующие слова о воспитании детей: «Родители, которые учатся обуздывать в своём ребёнке своеволие, трудятся вместе с Богом по обновлению и спасению его души. Те же, кто поощряет это своеволие, играют на руку диаволу, превращая религию просто в теорию, делая спасение невозможным и обрекая душу и тело своего ребёнка на погибель» (цитируется по *The Journal of John Wesley* [Chicago: Moody, n.d.], p. 106).

Ноутесиа (**наставление**) буквально означает «слагать в разуме» и также подразумевает исправление. Это слово имеет отношение к такому типу исправления, который описывается в книге Притч, где главное внимание уделяется наставлению детей и их обучению. Оно не столько относится к фактической информации, сколько к правильному отношению и принципам поведения.

Ключ к правильному **учению и наставлению** детей заключается в том, что оно **Господне**. Что бы родители ни делали для детей, они должны совершать это согласно Его учению, силе Его Святого Духа, во имя Его Сына Иисуса Христа и для Его чести и славы.

Трудовые отношения, исполненные Святого Духа

25

Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человекам, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеря строгость, зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у Которого нет лицепрятия. (6:5–9)

В этом отрывке Павел приводит последний пример принципа взаимного повиновения, производимого Святым Духом, — повиновения «друг другу в страхе Божиим» (5:21), и применяет его к взаимоотношениям между рабами и господами, а в общем, ко всем взаимоотношениям между рабочими и работодателями.

В наши дни борьба между работодателями и рабочими достигла огромного накала. Между рабочими и руководителями бушует непрекращающаяся война, и каждая из сторон обвиняет другую в эгоистических устремлениях и превышении пределов разумного. Рабочие хотят иметь меньшую нагрузку и более продолжительный отпуск; они требуют более короткую рабочую неделю, большую зарплату и льготы. Работодатели хотят большей производительности, больше прибыли и осуществлять больший контроль в отношении

устава и распорядка. Обе стороны хотят иметь для себя меньшие налоги при большей защите со стороны правительства, а иногда и субсидии.

Нетрудно заметить, что движущей силой этой проблемы является алчность. Грех алчности и наживы — основной двигатель, приводящий в действие спираль инфляции, ставшую обычным явлением в современном обществе в большей части земного шара. Когда все хотят большего, то цены должны подняться вверх, чтобы была возможность оплатить более высокие заработки и принести доходы. А когда повышаются цены и покупательная способность денег снижается, люди требуют повышения зарплаты, чтобы устранить несоответствие. Когда правительство целиком вкладывает средства в различные субсидии и социальную помощь, то должны вырасти налоги или национальный долг или то и другое вместе. Если правительство печатает деньги, не обеспечивая их покупательную способность, номинальная цена этих денег снижается, и люди опять требуют повышения зарплаты, чтобы устранить несоответствие.

Ко всему этому стоит добавить следующий принцип, который гласит, что с умножением собственности умножается алчность, потому что она ненасытна по своей природе. Похоже на то, что современное западное общество отличается самой большой алчностью за всю историю человечества. Каждый хочет получить больше при меньшей отдаче, поэтому постоянно взвивается вверх спираль инфляции, долга и налогообложения.

Каким образом можно разрешить подобные, казалось бы, непримиримые проблемы? Одни ратуют за некоторые формы социализма, при котором правительство взяло бы экономику полностью под свой контроль. По мере умножения человеческой алчности и стремления к удовлетворению своих интересов может понадобиться большой правительственный контроль для предотвращения анархии. 18-я глава книги Откровение выдвигает утверждение, что последний антихрист придёт к власти, используя мировую экономическую систему, в которой вся власть фактически будет сосредоточена в руках нескольких ведущих лидеров.

Но Бог первоначально не предусматривал того, чтобы свобода человека обернулась против него самого. Он предназначил, чтобы мы, благодаря свободе, имели возможность заработать на жизнь, обеспечить материальное существование своих семей и послужить своими средствами другим людям. Однако, как и в других сферах жизни, греховная человеческая природа превратила Божьи постановления в средство служения своим эгоистичным интересам. Точно так же, как это обстоит с вопросом взаимоотношений между мужьями и жёнами, детьми и родителями (Ефес. 5:22–6:4), разрешение проблем трудовых взаимоотношений должно начаться со спасения через Иисуса Христа и исполнения Его Святым Духом.

Во всех аспектах человеческой жизни Божий план предусматривает авторитет и подчинённость. На этих двух столбах покоится основа библейских тру-

довых взаимоотношений. Для предотвращения хаоса и анархии кто-то должен вести, а кто-то — следовать. Павел преподаёт повиновение друг другу во взаимоотношениях господ и слуг точно в таком же аспекте, как и во взаимоотношениях между мужьями и жёнами, родителями и детьми. Бог установил авторитет мужей над жёнами, родителей над детьми и господ над слугами, но этот авторитет не базируется на врождённом превосходстве мужей, родителей или господ. Они обладают авторитетом, будучи Божьими домоправителями, для выполнения Его задач и в соответствии с Его принципами. Их авторитет не отличается неограниченностью и абсолютизмом и предназначен для одной цели: для служения Богу и своим подопечным. Таким образом, повиновение является не односторонним, а взаимным процессом.

Наставления Павла господам и рабам продолжают в сфере домашнего, семейного окружения. В новозаветные времена подавляющее большинство коммерческих предприятий и ремесел управлялось семьями. Зачастую слуги являлись как бы членами этих семейных предприятий. В сельской местности слуги или рабы работали на полях или пасли скот. Если хозяин содержал мастерскую, то слуги трудились там как ремесленники или помощники. Если он был купцом, то они выполняли различные поручения в бизнесе, где этого требовала необходимость. В любом случае глава семейства являлся также и главой предприятия. Он играл роль работодателя, а его слуги — наёмных рабочих.

В этом отрывке Апостол Павел продолжает рассматривать практические следствия жизни, исполненной Святым Духом (5:18), без которых не может быть достигнуто ни одно требование Божьей праведности, включая и те, которые регулируют трудовые взаимоотношения. 5–8 стихи содержат наставление относительно повиновения рабов, или рабочих, а 9 стих учит о повиновении господ, или работодателей.

ПОВИНОВЕНИЕ РАБОЧИХ

Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человекам, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный. (6:5–8)

Слово «рабы» является переводом греческого *доулой* и обозначает подчинение или подневольность. В ветхозаветные времена рабство было типичным явлением и отличалось беспримерной жестокостью. В Греции и Риме рабы не имели никаких законных прав, и к ним относились как к предмету торговли. Римляне считали труд занятием ниже своего достоинства, и вся империя,

в основном, держалась на рабском труде. Рабов покупали, продавали, обменивали, пользовались ими и списывали их за негодностью так, как будто они были рабочим скотом или инструментом. Заботливые господа, такие как, например, Плиний Старший, который сильно горевал по поводу смерти одного из своих рабов, были редким исключением.

Один римский писатель разделял сельскохозяйственные орудия на три разряда: обладающие человеческой речью — рабы, нечленораздельными звуками — скот и безгласные — инструменты и повозки. Единственное отличие раба от скота и инструмента состояло в том, что он мог говорить! Римский государственный деятель Катон сказал: «Старые рабы тоже должны быть выброшены на свалку умирать с голоду. Давать больному рабу полный паёк — чистое чудачество». Август отдал раба на распятие за то, что тот по неосторожности убил его домашнюю куропатку, а человек по имени Поллио бросил раба в пруд, где водились смертельные миноги, за то, что тот разбил его хрустальный кубок. Ювеналий писал о рабовладельце, «испытывавшем удовольствие, когда кого-то избивают, считая это прекрасней пения» (Цитируется по книге Уильяма Баркли «Толкование Посланий к Галатам, Ефессянам, Филиппийцам, Колоссянам и Фессалоникийцам», ВСБ, 1986, стр. 191).

Хотя Писание и не выступает против рабства как такового, оно ясно высказывается против похищения человека с целью порабощения (Исх. 21:16). Поэтому работорговля в Европе и Америке, длившаяся до середины девятнадцатого века, была явным нарушением Писания, несмотря на рационалистическое объяснение многих, вовлечённых в неё христиан.

В Ветхом Завете некоторые формы ненасильственного и покровительственного рабства разрешались и даже отстаивались. Например, вор, который не мог возратить похищенное, попадал в рабскую зависимость до тех пор, пока не отработывал стоимость похищенного. Это наказание намного предпочтительнее современного тюремного заключения, которое не обеспечивает возмещения собственности или средств, похищенных у пострадавшего, и не восстанавливает достоинство похитителя. Израильтянам разрешалось покупать рабов у окрестных языческих народов (Лев. 25:44), но брата-израильянина не позволялось ни покупать, ни продавать в рабскую зависимость, хотя его можно было связывать договором до юбилейного года (ст. 39–40). Во время его службы отношение к нему должно было быть как к наёмному работнику, а не как к рабу (ст. 40–41, 46). Даже к рабам-язычникам запрещалось жестоко относиться, а в случае серьёзного увечья от руки их господина они получали свободу (Исх. 21:26–27). Если раб убежал от жестокого господина, то ему должны были предоставить убежище и защиту (Втор. 23:15–16). Израильянин не мог использоваться в качестве раба больше шести лет; в конце этого срока он должен был получить в качестве компенсации щедрое вознаграждение (Исх. 21:2; Втор. 15:13–14). Каждые пятьдесят

лет, в юбилейный год, все рабы подлежали освобождению и последующему возвращению в свои семьи (Лев. 25:10). Раб, который любил своего господина и предпочитал остаться у него, мог добровольно принять такое решение на всю жизнь, и в знак этого его господин протыкал ему ухо (Исх. 21:5–6). Рабство, контролируемое учением Писания, было благословением как для работодателя, так и для работника, создавая между ними полноценные и близкие взаимоотношения.

Хотя рабство не осуждалось полностью ни в Ветхом, ни в Новом Завете, искреннее применение в жизни новозаветных истин неоднократно приводило к устранению его жестоких тенденций. Где в силе Святого Духа в жизни проявляется Христова любовь, там неизбежно рушатся барьеры и взаимоотношения, построенные на несправедливости. С разделением и в конечном итоге с полным падением Римской империи рассыпалась в прах и жестокая, бесчеловечная система рабства, и этому в значительной мере послужило влияние христианства. В не столь отдалённые времена работорговля чёрными невольниками в Европе и Америке была прекращена благодаря могучей проповеди мужей, исполненных Святого Духа, таких как Джон Веслей и Джордж Уитфилд, и влиянию благочестивых государственных деятелей, таких как Уильям Уилберфорс и Уильям Питт.

Новый Завет не акцентирует внимание на реформе и перестройке человеческих систем, которые никогда не были источником всех проблем человека. Оно всегда направляет наш взгляд на человеческое сердце, которое, будучи греховным и порочным, приведёт к разложению наилучшей из систем, тогда как исполненное праведности сердце исправит наихудшую. Если греховные человеческие сердца не подвергнутся перемене, то люди найдут способы притеснять других независимо от того, имеет место реальное рабство или нет. С другой стороны, верующие, исполненные Святым Духом, будут поддерживать справедливые и гармоничные взаимоотношения друг с другом независимо от системы, в которой они живут. Основные проблемы и нужды человека лежат не в политической, социальной или экономической сферах жизни, а в духовной, и именно на эту сферу Павел и обращает особое внимание.

На протяжении всей истории человечества вплоть до наших дней рабочий люд всегда подвергался притеснению и устрашениям экономического характера, что равносильно настоящему рабству независимо от конкретной экономической, социальной или политической системы. Поэтому учение Павла касается каждого работодателя и каждого рабочего.

В связи с тем что повеление о взаимном повиновении может выполнить только исполненный Святым Духом верующий, Апостол Павел обращается к рабам-христианам точно так же, как и к господам-христианам (см. ст. 9). Он призывает их к правильному поведению, которое отражает правильные отношения с Богом через Иисуса Христа.

ПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Рабам даётся повеление: «**Повинуйтесь своим господам**». В греческом языке глагол «**повинуйтесь**» стоит в настоящем времени, подразумевая постоянное повиновение. Верующие должны проявлять повиновение не только тогда, когда у них возникает желание или когда их работодатели предъявляют к ним справедливые и разумные требования. Они должны повиноваться всегда и во всём, за исключением тех случаев, когда их толкают на аморальные поступки, идолопоклонство, богохульство и тому подобное. О слугах Пётр говорил: «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу» (1 Пет. 2:18–20).

В новозаветные времена многие рабы становились христианами, а следовательно Божьими детьми и сонаследниками Иисусу Христу, о чём Павел уже напоминал своим читателям (1:5–14). Поэтому многие рабы-христиане рассматривали свои узы рабства как явление совершенно несовместимое с их новым положением перед Богом. Они рассуждали, что Божьи дети, которые будут вовеки владычествовать с Богом, не должны подчиняться никому, тем более, безжалостному язычнику. Будучи духовной аристократией, они считали, что заслуживали гораздо большего, чем обычное рабство.

Однако Павел ясно и понятно повелевает им **повиноваться**. Первая обязанность христианина состоит в том, чтобы угождать Господу и быть Его верным свидетелем. «И делать это можно, — говорит Апостол, — проявляя послушание начальствующим над вами, независимо от того, кто они или каков их характер». Христианство должно изменить человека к лучшему, превратить его в более продуктивного и покладистого работника. Люди не будут слушать свидетельство христианина, который небрежно и некачественно выполняет свою работу или постоянно проявляет недовольство. Если христианин придёт к выводу, что его рабочая обстановка невыносима, ему следует оставить эту работу и поискать другую. Но пока он остаётся на том месте, ему нужно стараться работать как можно лучше.

Некоторые христиане считают, что, работая на хозяина-христианина, им не нужно быть осмотрительными и ответственными в своей духовной жизни и поведении. Они думают, что так как он уже христианин, то их свидетельство перед ним не имеет большого значения. Другие, возможно, полагают, что их работодатели в таком случае обязаны относиться к своим по вере гораздо лучше. Но подобное мышление — слишком самонадеянное, плотское и не находит обоснования в Библии. «Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья; но тем более

должны служить им, что они верные и возлюбленные и благодетельствуют им» (1 Тим. 6:2). Если мы обязаны уважать неверующих начальников и повиноваться им, то насколько более уважительными нам следует быть по отношению к нашим братьям во Христе?

Работодатель, кем бы он ни был, есть работодатель, и он заслуживает того, чтобы для него трудились наилучшим образом. Верующие обязаны подчиняться авторитету того человека или группы людей, кому дают отчёт. Пастора и другие христианские работники не являются исключением из этого правила. Они должны подчиняться церкви, церковному совету, другим служителям и всем, кто поставлен над ними.

Когда верующий сидит рядом со своим начальником в церкви на богослужении или трудится с ним бок о бок на духовном поприще, то он совершает это на равных правах как брат во Христе. Но на рабочем месте он должен подчиняться авторитету начальника, потому что тем самым он свидетельствует о своём подчинении высшему авторитету Божьего Слова.

Поэтому, независимо от того, добр его начальник или суров, верующий он или язычник, христианин обязан **повиноваться** ему, потому что в этом состоит Божья воля. «Рабов увещевай, — говорил Павел Титу, — повиноваться своим господам, угождать им во всём, не прекословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всём были украшением учению Спасителя нашего, Бога» (Тит. 2:9–10). В своём труде верующий является отражением Господа независимо от того, кем является его хозяин или работодатель.

ПРАВИЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Работник-христианин повинуетя своему работодателю, подчиняясь авторитету работодателя **по плоти**. Этим подчёркивается тот факт, что взаимоотношения по типу «авторитет — подчинённость», хотя и представляют важность и должны уважаться, тем не менее носят временный характер. Их длительность ограничивается этой земной жизнью, и они не относятся к моральному и духовному аспектам ни в какое время и ни при каких обстоятельствах.

ПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ

Подчинение верующего своему работодателю должно выражаться **в страхе и трепете**. Смысл этого высказывания состоит не в том, чтобы иметь боязнь и испуг, но уважение и честь, которые побуждают угождать начальнику. Даже если работодатель сам по себе и не достоин почтения и уважения, христианин должен уважать его ради Господа, Которому он обязан повиноваться. Хотя люди безмерно злоупотребляют этим, принцип авторитета, как и принцип повиновения, дан Богом, и его всегда следует соблюдать. Бог поставил одних

людей на руководящие должности, а других — в подчинение; и христианин, проявляя верность Господу, охотно и с готовностью подчиняется тем, кого Господь поставил над ним.

Рабочее место верующего является частью его служения Господу, а зачастую и его миссионерским поприщем. Когда он выполняет свой труд добросовестно и почтительно, это является свидетельством для неверующих, ободрением для верующих и актом служения Богу.

ПРАВИЛЬНОЕ ВНУТРЕННЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

Четвёртое качество правильного, надлежащего повиновения господам или работодателям выражается в **простоте сердца**. Эта простота — не внешнее и лицемерное проявление, но искреннее и неподдельное чувство.

Павел обращался к фессалоникийцам, умоляя их «более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать своё дело и работать своими собственными руками, как мы заповедывали вам; чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чём не нуждались» (1 Фес. 4:10–12). Основная мысль этого высказывания состоит в том, чтобы хорошо выполнять порученный нам труд, не ропща, не хвастаясь и не критикуя других людей, избегая каким бы то ни было образом быть камнем преткновения для окружающих.

ПРАВИЛЬНОЕ ПОБУЖДЕНИЕ

Выполняя свой труд, христианин, в первую очередь, должен беспокоиться о том, чтобы хорошо трудиться для Божьей славы, служа **как Христу**. Исполнение Святым Духом приносит практические результаты, потому что христианин становится надёжным, производительным и покладистым работником. И когда христианин повинует Святому Духу, весь его труд совершается **как для Христа**, потому что Христос является первопричиной и целью его повиновения. Христианин выполняет всё из любви ко Христу, силою Христа и для славы Христа. «Итак, едите ли, пьёте ли, или иное что делаете, — говорит Павел, — всё делайте во славу Божию» (1 Кор. 10:31).

Бог в Своём плане не призвал всех верующих на проповедь, преподавание в воскресной школе, миссионерство или другие виды служения в церкви. Эти служения не более духовны, чем любые другие, на которые Бог может призвать верующего. Но поскольку эти служения более прямо и явно представляют Божье дело, Господь не призовет на него такого человека, который не показал себя верным в другом исполняемом им труде. Тот, кто не был верным Господу как продавец, секретарь, кабинетный работник или плотник, не может ожидать, что Бог призовет его на более влиятельное служение. Господь может назначить на него только тех, которые были верны в малом (Матф. 25:21).

ПРАВИЛЬНОЕ УСЕРДИЕ

Когда исполненные Святым Духом христиане искренно повинуются своим работодателям, как Христу, то они будут трудиться **не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души.**

Верный христианин не просто минимально выполняет свои обязанности и не только тогда, когда на него обращает внимание начальник и другие рабочие, то есть **не с видимою только услужливостью.** Его не нужно даже проверять, потому что он всегда старается изо всех сил, независимо от того, есть кто-то рядом или нет. И он работает так же хорошо, когда его обходят повышением зарплаты, как и тогда, когда ему обещают прибавку к жалованью. Он добросовестно трудится не для того, чтобы произвести хорошее впечатление на других людей (**как это делают человекоугодники**), и не для того, чтобы добиться выгоды. Если он и производит хорошее впечатление на людей, то это происходит не потому, что он стремится к этому или делает что-либо в этом направлении. Он трудится усердно, потому что в этом состоит **Божья воля** и к этому направлено желание его сердца — трудиться **от души.**

Фраза «**служи с усердием, как Господу, а не как человекам**» повторяет и подтверждает предыдущее высказывание Павла. Выражение «**с усердием**» подчёркивает отношение работника, которого не надо ни побуждать, ни подгонять. Когда христианин трудится там, где его ставит Бог, и проявляет послушание, **служи как Господу**, то его служение будет приносить и благословение, и радость, и испытания.

Каждый день должен быть наполнен трудом для Господа. «**Всё, что может рука твоя делать, по силам делай**» (Еккл. 9:10). В Послании к Римлянам Павел говорит нам, чтобы мы не ослабевали в усердии, и призывает: «**Духом пламенейте; Господу служите**» (12:11), а в Послании к Колоссянам он говорит: «**И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков**» (3:23). Вот такое отношение к труду должны иметь христиане, исполненные Святым Духом.

Верующий, трудясь добросовестно, как для Господа, исполнен уверенности, **что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный.** Бог никогда не оставит христианина без награды и похвалы за усердный труд. Работодатель может не оценить усердие или даже не знать о нём, возможно, по причине своего безразличия или потому, что кто-то другой пожинает плоды вашего труда. Но Бог об этом знает, и Он вознаграждает. Ни одно доброе дело, совершённое во имя Его и для Его славы, не останется незамеченным в Его очах, не удостоившись благословения.

Рассказывают историю о престарелой миссионерской чете, после многих лет жертвенного служения в Африке возвращавшейся на корабле домой.

На том же судне находился президент Теодор Рузвельт, который совершил успешную поездку в Африку, чтобы поохотиться на диких зверей. В порту Нью-Йорка на пристани собралась огромная толпа встречающих и репортёров, приветствующих возвращение Рузвельта домой. Но ни одна душа не пришла встречать миссионеров. По прибытию в гостиницу муж пожаловался жене: «Это просто несправедливо. Мы отдали служению Господу по спасению душ в Африке сорок лет, а никому нет дела до нашего возвращения. А президент провел там только пару недель, чтобы подстрелить нескольких животных, и весь мир об этом говорит». Вечером, склонившись на молитву перед сном, они как бы услышали голос Господа, обращённый к ним: «Дети Мои, вы хотите знать, почему вы ещё не получили свою награду? Потому что вы ещё не пришли домой».

ПОВИНОВЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у Которого нет лицепрития. (6:9)

Заключительные слова Павла относительно повиновения друг другу исполненных Святым Духом верующих обращены к **господам**, а в более широком смысле — ко всем работодателям-христианам. Их отношение к своим работникам должно быть, в сущности, таким же, как и отношение работников к ним: **«Поступайте с ними так же»**.

Словосочетание **«так же»**, скорее всего, возвращает нас к повелению в конце 6 стиха **«[исполнять] волю Божию от души»**, что затем комментируется в ст. 7–8. Отношение работодателя-христианина к его работникам должно иметь то же побуждение и ту же цель, что и отношение христианина-работника к своему работодателю, а именно — желание повиноваться и угождать Господу. Работодатель должен пользоваться своим авторитетом **«как для Господа»** точно так же, как и рабочие должны повиноваться его авторитету, **«как Господу»**. Здесь и заключается их взаимное повиновение **«друг другу в страхе Божиим» (5:21)**.

Первая обязанность работодателя-христианина, как и работника-христианина, должна состоять в том, чтобы исполнять Божью волю и во всех своих поступках уподобляться Христу. Он должен принимать деловые решения прежде всего на основании Божьих требований праведности, истины и честности, стремясь провозглашать во всех своих делах сущность и волю своего Небесного Отца. Он должен способствовать наилучшим интересам своих работников и их благосостоянию так же, как и делу развития и процветания предприятия. Он должен поступать с ними по справедливости, зная, что

в этом состоит Божья воля. Он должен проявлять к ним уважение, потому что этим самым он почитает и прославляет Господа.

Исполненный Святым Духом работодатель поступает весьма осторожно, **умеряя строгость**. Слово, употребляемое здесь, подразумевает, что он «отпускает вожжи», то есть не давит на своих работников. Он как можно меньше использует свой авторитет и власть, не накладывает бремя и не господствует над своими подчинёнными. Он никогда не поступает несправедливо или жестоко. Он сознаёт, что его авторитет, хотя и дан ему Богом, носит чисто функциональный и временный характер. Он знает, что и он, и его рабочие находятся под верховным Божьим авторитетом и что над ним самим и **над ними есть на небесах, а не на земле, Господь**. Работодатель-христианин, проявляющий верность Господу, знает, что является сотрудником вместе со своими работниками в служении Христу и подотчётен тому же **Господу**.

Он также хорошо знает, что перед Богом он не более достоин и важен, чем самый незначительный из его работников, потому что **у Бога нет лицепрятия** (ср. Деян. 10:34; Рим. 2:11; Иак. 2:9). И он должен поступать нелицеприятно, как поступает по отношению к людям Бог.

Тема Божьего нелицеприятия является заключительной истиной рассуждения Апостола Павла о повиновении «друг другу в страхе Божиим» (5:21). Исполненные Святым Духом верующие, будь то мужья или жёны, родители или дети, работодатели или работники, должны проявлять взаимное повиновение друг другу, потому что на них изливается от Бога одинаковая любовь, окружает одинаковая забота, и они служат Тому же **Господу**, их Спасителю Иисусу Христу.

Битва христианина

26

Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, всё преодолев, устоять. (6:10–13)

Истинный христианин, охарактеризованный в 1–3 главах Послания к Ефесянам, который проводит жизнь в истине и вере, о чём говорится в 4:1–6:9, наверняка будет вовлечён в духовную брань, описанную в 6:10–20. Жизнь такого христианина является битвой. Это грандиозное сражение, потому что сатана всегда нападает, когда Бог начинает даровать Свои благословения.

Если мы живём достойно нашего призвания в смирении, а не в гордыне; в единстве, а не в распрях; облёкшись в нового человека и отвергнув ветхого; в любви, а не в похоти; в свете, а не во тьме; в мудрости, а не в нерассудительности; в исполнении Духом, а не в опьянении от вина; во взаимном повиновении, а не в эгоистической независимости, то мы обязательно столкнёмся с оппозицией и враждой.

Служение Иисуса началось с великой битвы с сатаной, которая длилась сорок дней (Лук. 4:2). Когда земное служение Иисуса завершилось, сатана опять с такой страшной силой воздвиг против Него осаду в Гефсиманском

саду, что пот Иисуса был, как капли крови (22:44). Помимо многих других поучительных истин, эти два повествования учат нас тому, что по мере нашего возрастания в повиновении Богу битва отнюдь не ослабевает. Сатана прилагает особые усилия против тех, кто идёт по пути эффективного служения Господу. Чем больше утверждаются в силе верующие, тем сильнее будут становиться нападки сатаны.

Христианин, неустанно стремящийся возрастать в познании Слова, в повиновении ему и в более верном служении Господу, обнаружит, что его служение не стало легче. По мере того как Господь даёт нам возможность торжествовать победу над отдельными искушениями и слабостями, сатана будет нападать на нас в других сферах нашей жизни. Верное свидетельство, проповедь, наставление, посещение больных и другие виды служения для Господа будут приносить не только победы, но и трудности и вражду со стороны окружающих. Христианин, который не сражается с миром, плотью и дьяволом, впал либо в грех, либо в самодовольство. Если христианин не имеет никаких конфликтов, значит, он дезертировал, отступив с передовой линии служения.

Павел, впервые прибыв в Ефес, сразу же приступил к проповеди Евангелия. Он привёл нескольких учеников Иоанна Крестителя к спасительной вере в Иисуса Христа и в течение трёх месяцев проводил беседы в местной синагоге, а затем в школе Тиранна. «Это продолжалось до двух лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как Иудеи, так и Еллины. Бог же творил немало чудес руками Павла» (Деян. 19:10–11). Павел привёл многих иудеев и язычников к познанию Христа. Те, кто занимался чародейством и волшебством, сожгли свои книги, «с такою силою возрастало и возмогало слово Господне» (ст. 17–20). Но с самого начала он столкнулся с противолением. Начальствующие из иудеев, неверовавшие в Иисуса, изгнали его из синагоги (ст. 8–9); отступники из числа иудеев в подражание ему занялись изгнанием духов (ст. 13–16); он подвергался нападкам со стороны Димитрия и других ремесленников, ремесло которых по изготовлению идолов пришло в упадок по причине служения Павла (ст. 23–40).

Павел знал, что там, где есть великие духовные возможности, обязательно будут и опасности, и оппозиция. Он объяснял верующим в Коринфе, что намерен ещё немного пробыть в Ефесе, потому что «отверста великая и широкая дверь, и противников много» (1 Кор. 16:8–9). Многие пасторы, когда возникают трудности, испытывают искушение оставить церковь или другие сферы служения. Но лёгкое служение — это слабое служение, ибо там, где совершается истинный Божий труд, сатана не спит и не дремлет, воздвигая преграды. Мы, верующие в Иисуса Христа, являемся не только Божьими сынами и Его слугами, но и воинами, а труд воина состоит в сражении с врагом.

Даже святые Божьи ангелы сталкиваются с оппозицией в своём служении. Ангелу, посланному к Даниилу, бес противостоял в течение двадцати одного дня, и архангел Михаил был вынужден прийти ему на помощь (Дан. 10:13). Михаил даже боролся с сатаной за тело Моисея (Иуд. 9).

Обращаясь к фессалоникийской церкви, Павел вспоминает о своём сражении: «И потому мы, я Павел, и раз и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана» (1 Фес. 2:18). Сатана нападает на всех верующих в целом и на каждого христианина в отдельности.

Павел предостерегал пресвитеров из Ефеса: «Ибо я знаю, что, по отшествии моём, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою» (Деян. 20:29–30). Они должны были подвергнуться атаке как извне, так и изнутри. Сатана всегда ищет добычу, и основывающийся на Библии христианин это знает, «ибо нам не безызвестны его умыслы» (2 Кор. 2:11).

Хотя это и будет отступлением от настоящего отрывка, но взгляд на послания Господа семи церквям Малой Азии, первой из которых была ефесская церковь, поможет нам уяснить, как сатана нападает на церковь. Эти семь исторических церквей были прототипами церквей, которые существовали с того времени на протяжении всех веков. В своём видении на острове Патмос Иоанн видел Иисуса Христа, облачённого в царскую, священническую и пророческую одежду. Христос дал оценку церквям и повелел направить каждой из них послание. Только два послания — в Смирну и Филадельфию — не содержат в себе никакого предупреждения и осуждения. Церковь в Смирне переносила сильные гонения, твёрдо держась истины Евангелия, и, вполне возможно, эти гонения укрепляли христиан в вере. Церковь в Филадельфии также была знакома с сатанинскими нападками, однако оставалась деятельной, активно распространяя Благоую весть Евангелия. Обе церкви испытали на себе атаки тех групп богохульных иудейских гонителей в церкви, которые Господь называет «сборищем сатанинским» (Откр. 2:9; 3:9). Гонение и евангелизация обладали очистительной силой, потому что отвлекали внимание верующих от самих себя и обращали его на Божью волю и могущество.

В посланиях другим пяти церквям тон предупреждения в их адрес становится более серьёзным. Христиане в Ефесе отличались деятельным трудом, стойкостью и нетерпимостью к греху. Они противостояли лжеучению и с терпением переносили скорби за Христа. Однако они оставили первую любовь, их первоначальную, единственную, преданную любовь к Самому Господу (Откр. 2:2–4). Хотя они и жили в одном из самых развращённых городов Римской империи, в центре языческого идолопоклонства и беспрецедентного разврата, но они верно сохраняли чистоту учения и моральных устоев. Их фатальным упущением, кажущимся весьма незначительным в сравнении с великой пре-

данностью, была потеря любви. Трепет любви угас, энтузиазм сошёл на нет, а ревность превратилась в консервативную обыденность и традицию.

Консервативные верующие-фундаменталисты склонны полагать, что любят Бога, потому что глубоко почитают Его Слово и повинуются ему. Пётр был поражён и огорчён, когда Иисус трижды спросил, любит ли он Его (Иоан. 21:15–17). Несмотря на его здоровое учение и нравственность, сердце Петра не было полностью предано Иисусу. Несмотря на всю свою важность, правильное учение и практическая жизнь не могут заменить любви и без любви фактически становятся холодной, бесплодной догмой. Отсутствие любви не только огорчает Господа, но открывает путь сатане наносить ущерб в жизни верующего. Когда верующий или группа верующих, церковь, теряют глубокое чувство любви к Господу, тогда этот верующий или церковь оказываются на грани духовной катастрофы.

Духовное отступление обычно начинается просто с потери радости первых переживаний спасения, включая восторг от изучения Божьего Слова, молитвы, поклонения и чувства принадлежности Господу Иисусу. Поэтому Христос сказал церкви в Ефесе: «Итак вспомни, откуда ты ниспал» (Откр. 2:5а). «Вспомни каким ты был, пока не охладела твоя любовь», — говорил Он. Во-вторых, в духовном охлаждении всегда замешан грех, и Господь потом сказал им, чтобы они покаялись (ст. 5б). Согрешающие верующие, в том числе верующие, в которых отсутствует любовь, должны подвергнуться Божьему очищению, прежде чем Он сможет употребить их. В-третьих, духовное охлаждение всегда сопровождается уменьшением если не объёма, то качества христианского служения, поэтому Господь говорил церкви в Ефесе: «Твори прежние дела» (ст. 5в).

Правильное служение, лишённое любви, совершается по плоти. И хотя оно имеет вид благочестия, на самом деле оно далеко от него. Истинное духовное служение — это служение любви. Господь как бы говорил: «Возвратитесь к огню, к источнику вашей силы и помощи. Возвратитесь к Слову, молитве и тесному христианскому общению, к тому, чтобы творить дела угодные Господу». Но церковь в Ефесе не сделала этого, и, как Он предупреждал (ст. 5), светильник её был сдвинут. Эта церковь, хотя и была консервативной, евангельской, активной в добрых делах, вскоре перестала существовать.

Церковь в Пергаме также имела много доброго, что высоко отметил Господь. Несмотря на то, что она находилась во враждебном языческом городе и перенесла гонения и мученическую смерть одного из её служителей, церковь не отреклась от веры (Откр. 2:13). Пергам был центром поклонения императору и Зевсу, главному богу в пантеоне римских мифологических божеств. Вероятно, его алтарь и упоминается в Откровении как «престол сатаны». Город также почитал Эскулапа, бога исцеления, символ которого, змея, всё ещё изображается на медицинских эмблемах. Пол его храма был усеян неядо-

витами змеями, которые ползали по телам больных и увечных с целью принесения им исцеления. Сатана, несомненно, совершал сверхъестественные исцеления, чтобы держать людей в тисках этой ложной религии.

Быть христианином в Пергаме было весьма трудно, но верующие там, в основном, были верны. Однако они пошли на компромисс в отношении некоторых важных вопросов. «Учение Валаама», которого придерживались некоторые из них, по-видимому, заключалось в разрешении смешанных браков с неверующими. Это был грех, посредством которого Валак и Валаам увели израильтян с истинного пути поклонения Господу (Откр. 2:14; ср. Числ. 24:10–25:3). Верующие в этой церкви также ели идоложертвенное и участвовали в актах любодения, связанных с идолопоклонническими ритуалами невозрождённых язычников (Откр. 2:14). Короче говоря, они подражали миру, впадая в греховные дела и обычаи, прямо противоположные Божьим повелениям, в то же время стараясь не порывать с церковью (ср. 1 Кор. 10:20–22).

Именно в этом и состоит одна из величайших опасностей, грозящих церкви в наши дни. Многие верующие готовы подражать почти всем мирским привычкам. Под предлогом того, что надо идти в ногу с миром, они копируют его материалистические и аморальные методы. Мир поглощён заботами о материальном, и церковь поступает также. Когда мир понижает нравственные нормы, церковь берёт с него пример. Когда мир безумствует в развлечениях, и церковь не отстаёт от него. И когда мир возносит человеческие достижения и успехи, то и церковь присоединяется к нему.

Третья церковь, которой Господь послал предупредительное письмо, находилась в Фиатире. Её проблемой была терпимость к греху. Господь ей сказал: «Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твоё, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть идоложертвенное» (Откр. 2:19–20). Церковь можно было похвалить за многие добрые дела, но она пала жертвой женщины-лжеучителя, называющей себя учителем от Бога. Она ввела многих верующих в идолопоклонство и связанное с ним блудодеяние, а церковь во главе со служителями проявила терпимость к ней и её учению.

Христиане по-прежнему скатываются на этот путь. Когда мирское воздвигается на пьедестал для всеобщего восхваления, что случается и среди верующих, невозможно избежать моральных и духовных компромиссов, которых требует подобное идолопоклонство. Когда человек хочет уподобиться этому миру и подражает ему, он вскоре будет и мыслить, и поступать по-мирски.

Господь не терпит греха в Своей Церкви, а праведность — это не уравнивание добра и зла. Перечень добрых дел в Фиатире намного превосходил

перечень плохих, но это не оградило церковь от Божьего суда. Господь дал ей достаточно времени, чтобы покаяться, но когда она отказалась, Он сказал: «Вот, Я повергаю её на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей её поражу смертью, и уразумеют все церкви, что Я есмь испытующий сердца и внутренности; и воздам каждому из вас по делам вашим» (Откр. 2:22–23). Одр порока превратится в одр смерти для тех, кто остаётся в грехе. Другие же церкви на примере Божьего суда над этими верующими получают предупреждение.

Многие церкви боятся затрагивать проблему греха в своих рядах. Они не хотят обличать своих членов в аморальности или небиблейских идеях из-за страха потерять их или показаться излишне щепетильными, старомодными и лишёнными любви к своим ближним. Но любовь не закрывает глаза на грех, не заигрывает с ним и никогда не поощряет зло и нечестие (1 Кор. 13:6).

Божий суд распространялся только на тех членов церкви, которые занимались идолопоклонством и блудодеянием. Верным же Иисус говорил: «Не наложу на вас иного бремени; только то, что имеете, держите, пока приду» (Откр. 2:24–25). Иными словами, Иисус предупреждал, что даже верным христианам грозит опасность, которая прекратится только тогда, когда они водворятся у Господа. А до того дня, когда это наступит через смерть или при Господнем пришествии, увещание «держаться» Христа и повелений Его Слова остаётся в силе.

Церковь в Сардисе была ещё хуже. Из-за большого количества членов и большой активности она считала себя живой, но Господь объявил, что она мертва (Откр. 3:1). Подобно судну в «Поэме о древнем матросе» Коулриджа, на котором у руля и на вёслах сидели мертвецы, церковь в Сардисе управлялась духовно мёртвыми людьми. Город Сардис отличался баснословным богатством. Из-за огромного богатства царя Креза, владычествовавшего над древним царством Лидией, столицей которого был Сардис, и появилось выражение «богат, как Крез». Но внешняя, поверхностная активность церкви могла поддерживать в ней духовную жизнь не более, чем огромное богатство и репутация города — его политическую жизнь. И город, и церковь перестали существовать вскоре после новозаветного периода.

Когда церковь заменяет Господа и Его труд программами, мероприятиями, церемониями и человеческими постановлениями, она становится духовным мертвецом, несмотря на то, что внешне кажется живой. В ней отсутствует духовная жизнь, потому что в ней нет Бога. Она становится, как Ихавод, потому что слава Господня отходит от неё (см. 1 Цар. 4:21). Когда охладевает любовь, и в церковь проникают аморальность, пустые традиции и самодовольство, то церковь становится безжизненной. Господь ободрил немногих верующих в Сардисе, которые «не осквернили одежд своих», обещая, что наступит день, когда они будут ходить с Ним в белых одеждах

в Его Царстве (Откр. 3:4–5). Этот остаток верных христиан сохранил всю церковь, чтобы её светильник не был сдвинут, а сама она не была предана забвению.

Пятой церковью, получившей предупреждение от Господа, была Лаодикийская церковь. Эту церковь не за что было похвалить, в ней не было даже поверхностной видимости жизни. Её члены проявляли полное равнодушие к Божьему делу (Откр. 3:15–16). Равнодушие — это на первый взгляд безобидная духовная болезнь. Но она, вероятно, поразила больше верующих и церквей, чем что-либо другое. Лаодикийские христиане считали себя частью церкви, но не принимали участия в Божьем деле. Они говорили: «Я богат, разбогател и ни в чём не имею нужды». Но Господь сказал: «А не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (Откр. 3:17). Безразличное, лицемерное религиозное самодовольство более отвратительно для Бога, чем открытая безнравственность. Бог ищет холодное сердце, чтобы согреть его Своей любовью и благодатью; горячее сердце Он прижимает к Своей груди, а тёплое извергает из Своих уст (ст. 16).

Церковь в Лаодикии отличалась полным лицемерием: это была подделка, которую нельзя было и назвать церковью. Это либеральная церковь наших дней, которая носит название христианской, но отрицает Божественную сущность Христа и Его искупительную жертву, отвергает Его Слово и пренебрегает Его требованиями. Она отличается гуманистическими тенденциями, помещая человека в центр своего внимания и поклонения. Она может иметь весьма пристойный внешний вид благочестия, обладать великим богатством и всемирным влиянием. Но она не питает любви к тому, что принадлежит Богу, и не испытывает нужды в Господе, удовлетворяясь всем в себе самой. Её члены являются отступниками. А поскольку они отвергли Господа, Он отвергнет их, извергнув из Своих уст.

Совершенно определённо прослеживается последовательная регрессия пяти церквей, начиная от потери первой любви ко Христу к компромиссу с миром, к терпимости ко греху, к довольству программами и мероприятиями и удовлетворённостью своим богатством и собой. Противник нападает на всю церковь, подвергая отдельных членов церкви искушению впасть в подобные грехи. Нет нападок на чистоту и святость церкви, которые не начинались бы с нападок на отдельных членов общины. Это можно проследить на примере Петра (Лук. 22:31–32; 1 Пет. 5:8) и Павла (2 Кор. 12:7; 1 Фес. 2:18). Защита от нападок не гарантируется никому.

Сознавая уловки сатаны, Павел завершает Послание к Ефессянам, давая верующим как ободрение, так и предупреждение, как и Христос в Своих посланиях семи церквям Малой Азии тридцатью годами позже. В 6:10–13 Апостол кратко представляет необходимую информацию относительно приготовления, оружия, врага, битвы и победы верующего в духовной брани.

ПОДГОТОВКА: СИЛА В ГОСПОДЕ

Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его (6:10)

Самым существенным фактором в жизни христианина является подготовка. Неподготовленный христианин терпит поражение, потому что старается служить Господу своею собственной мудростью и силой. Сила христианской жизни заключается в зависимости от Бога, в **укреплении Господом и могуществом силы Его**. Любая другая сила оказывается несостоятельной.

Главная реальность, представленная в Послании к Ефесянам, состоит в том, что мы как верующие пребываем во Христе и едины с Ним. Его жизнь является нашей жизнью, Его истина — нашей истиной, Его путь — нашим путём и, как продолжает здесь Павел, **Его сила** — нашей силой.

Господней **силы** всегда более чем достаточно для сражения. Когда Иисус говорил Филадельфийской церкви: «Вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить её; ты не много имеешь силы, и сохранил слово Моё, и не отрёкся имени Моего» (Откр. 3:8), Он подтверждал, что им достаточно было иметь немного силы, чтобы сохранить себя, потому что это была сверхъестественная и чудесная Господняя сила. Своими силами мы никогда не сможем противостоять сатане, но когда мы **укрепляемся Господом**, то даже малой толики Его силы вполне хватит для того, чтобы победить в любом сражении. «Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», — говорил Павел (Фил. 4:13). И важно не то, сколько силы мы имеем, а то, откуда она исходит, из какого источника.

В конечном итоге битва Церкви с сатаной уже выиграна. Своей крестной смертью и воскресением Иисус поразил сатану и его силу греха и смерти (Рим. 5:18–21; 1 Кор. 15:56–57; Евр. 2:14). Упование на Иисуса Христа ведёт человека к этой победе. И когда христианин **укрепляется Господом**, победа над самыми большими ухищрениями сатаны ему гарантирована. Мы участвуем в войне — жестокой и беспощадной войне, но если мы с Господом, нам нет причины бояться её. Наделение Его **силой** приходит через средства благодати — молитву, познание Божьего Слова, послушание ему и через веру в Божьи обетования.

После нескольких лет служения Тимофей стал робким и боязливым. Он столкнулся с гораздо более серьёзными искушениями и оппозицией, чем ожидал. Апостол Павел писал ему: «Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через моё рукоположение; ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего... Итак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом» (2 Тим. 1:6–8; 2:1).

СНАРЯЖЕНИЕ: ВСЕОРУЖИЕ БОЖЬЕ

Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать (6:11а)

Для того чтобы воспользоваться силою Божьего могущества, верующий также должен **облечься в духовное всеоружие**, которым снабжает Бог (ср. 2 Кор. 10:3–5). *Эндуо* (облекитесь) имеет значение «облечься раз и навсегда, постоянно иметь на себе». **Всеоружие Божие** — это не простое одеяние, которое можно иногда одевать и снимать, но в него следует быть **облечённым** постоянно. Это не спортивная форма, предназначенная для того, чтобы носить её во время игры, а потом — снимать. **Всеоружие Божие** должно стать частью нашего естества на всю жизнь. Оно даст верующим божественную силу Того, Кто может «соблюсти [их] от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости» (Иуд. 24).

Когда Павел писал Послание к Ефесянам, он, вероятно, был прикован цепью к римскому воину и, смотря на его доспехи, под вдохновением Святого Духа увидел в них аналогию с Божьим духовным обмундированием, которое Бог приготовил для нашей борьбы с сатаной и его ангелами (ст. 14–17). Как объясняет Апостол в этих стихах, **всеоружие** верующего даёт ему больше чем просто понимание фактов Евангелия. А управляемая Писанием и укрепляемая Духом жизнь послушания даёт нам способность твёрдо стоять.

Стать (от слова *гистеми*) — значит, говоря языком военной терминологии, занимать во время сражения важную позицию. Это наставление вполне напоминает обращение нашего Господа, направленное к церкви в Фиатире, приведённой в боевую готовность: «Держите, пока приду» (Откр. 2:25).

ВРАГ: САТАНА

против козней диавольских (6:11б)

Враг, в борьбе с которым мы нуждаемся в Божьей силе и всеоружии, — **диавол**, или сатана. Так как он является Божьим врагом, поэтому он и наш враг. Но нападать на Бога он может только через нас. Это его единственный путь. Поэтому мы можем быть уверены в том, что он будет находить нас и направлять против нас свои **козни**.

Методиа (**козни**), от которого произошло слово «метод», передаёт идею хитрости, коварства и обмана (см. также 4:14). Это слово часто употреблялось при описании дикого зверя, который выслеживает свою жертву, а затем стремительно и неожиданно набрасывается на неё. Злые **козни** сатаны построены на хитрости и обмане.

В настоящее время наблюдается странное явление. Наряду с ростом неверия даже в существование **дьявола** встречается большое количество людей, вовлечённых в бесовское, оккультное движение, — но и то, и другое играет на руку сатане.

Писание ясно и понятно говорит о реальном существовании сатаны как личности. Когда-то он был начальствующим ангелом, помазанным херувимом, утренней звездой, сияющей лучами красоты творения, пока не восстал против своего Творца и не предпринял бунт с целью захвата Его власти и славы (см. Ис. 14:12–17; Иез. 28:1–10; Откр. 12:7–9). Он впервые появляется в Писании в виде змия, искушающего Адама и Еву (Быт. 3:1). Иисус не только упоминал о сатане (Лук. 10:18; Иоан. 8:44; 12:31), но и говорил с ним (Матф. 4:3–10). Павел, Пётр, Иаков, Иоанн и автор Послания к Евреям — все говорят о нём, как о личности (Рим. 16:20; 2 Кор. 2:11; 1 Фес. 2:18; Евр. 2:14; Иак. 4:7; 1 Пет. 5:8; Откр. 12:9). Мы видим, как он мешает Божьему делу (Зах. 3:1), извращает Божье Слово (Матф. 4:6), ставит преграды Божьему слуге (1 Фес. 2:18), препятствует делу Евангелия (2 Кор. 4:4), улавливает в свою сеть нечестивых (1 Тим. 3:7), появляется в виде ангела света (2 Кор. 11:14) и сражается с архангелом Михаилом (Иуд. 9). Он принёс в мир грех, и теперь весь мир находится в его власти (1 Иоан. 5:19).

В Библии приводятся такие имена и описания **дьявола**, как «помазанный херувим» (Иез. 28:14), «князь бесовский» (Лук. 11:15), «князь мира сего» (Иоан. 16:11), «князь, господствующий в воздухе» (Ефес. 2:2), «бог века сего» (2 Кор. 4:4) и множество других. Он назван великим драконом, рыкающим львом, лукавым, искушителем, обвинителем, духом, действующим в сынах противления. Пятьдесят два раза он назван сатаной, что означает «противник», и тридцать пять раз дьяволом, что буквально означает «клеветник». Со времени грехопадения этот падший архангел со своими ангелами, которые стали бесами, искушает человечество и вводит его в грех и нечистоту. Все они представляют собой нечестивого, грозного, коварного, могущественного и невидимого врага, которому ни один человек не может противостоять своими собственными силами и средствами.

Свидетельством могущественной силы сатаны и его обмана является тот факт, что несмотря на Божье чудесное избавление Израиля из Египта, на Его неизмеримые благословения, Его охрану и попечение в пустыне и в Ханаанской земле, Божий избранный народ неоднократно подпадал под обольщение сатаны, поклоняясь отвратительным бесовским, языческим идолам. После всех пророчеств о Мессии, записанных в Ветхом Завете, и после того, как Иисус Христос явил Свою силу в слове, учении и чудесных исцелениях, сатана сумел воздействовать на Израиль, чтобы он отверг своего собственного Мессию и предал Его на распятие! В последние дни дьявол пустит в ход свой реша-

ющий обман с целью убедить Израиль, что антихрист является истинным Мессией, Христом (см. Дан. 9:26–27).

В наше время мир спешит принять такие бесовские заблуждения, как женское движение освобождения, которое отрицает Божье постановление в отношении семьи; новую мораль, в которой нет ничего от Божьей морали, и гомосексуализм, представляющий собой полнейшее извращение интимных отношений. Процветание в современном обществе языческих и отступнических религиозных культов и религиозно-философских «измов» разных мастей, как никогда прежде в истории человечества, отражает неустанную деятельность «духов обольстителей» и влияние «учений бесовских» (1 Тим. 4:1). Под именем христианства отвергаются даже такие доктрины, как Божественность Иисуса Христа, чудеса, воскресение, искупительная жертва, Второе Пришествие и грядущий суд. Либеральное богословие, психология, мистицизм и даже оккультные науки уведят церковь в сторону от Священного Писания.

Все эти явления — не что иное, как **диавольские козни**, направленные против человечества. Всевозможными способами, которые диавол может придумать, он «приходит... и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись» (Лук. 8:12). В другом случае Господь предупреждал, что «восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (Матф. 24:24).

Диавольские козни включают в себя пропаганду верований и образа жизни, отличающихся нечистотой и предназначенных на осуждение. Сюда входят государственные и международные политические законы и правила, которые вводят в обман и приносят разрушение. К этому разряду принадлежат и сомнения, которые сатана влагает в разум христиан, чтобы увести их с пути упования на святого и любящего Отца. Здесь же и искушения Божьих детей с целью вовлечь их в разврат, мирские похоти, гордость, самомнение и самодовольство. Эти козни включают клевету, насмешки и гонения Божьих святых. Апостол Иоанн в своём наставлении в Первом Послании обобщает позиции, с которых ведёт нападение сатана: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире [в нынешних владениях сатаны]: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего» (1 Иоан. 2:15–16).

БОРЬБА: ПРОТИВ БЕСОВ

Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. (6:12)

Одна из самых эффективных, а поэтому и наиболее опасных для верующего стратегий сатаны состоит в заблуждении относительно того, что в невидимой сверхъестественной сфере не наблюдается никаких серьёзных конфликтов угрожающего характера между добром и злом. Ведь, говорят, в мире сегодня есть много добра. Множество таких древних зол как, например, рабство и расовая ненависть исчезли с лица земли или драматическим образом изменились к лучшему. Люди, как никогда раньше, проявляют озабоченность в вопросе мирных взаимоотношений, взаимопонимания и приложения совместных усилий для того, чтобы улучшить жизнь как каждого человека в отдельности, так и общества в целом. И не только это, но христианский мир сидит на коньке популярности, роста и влияния, беспрецедентной за последнее столетие.

Однако, подобное мышление не только отличается наивностью, но неизбежно приводит к летаргии, безразличию, лени и духовному застою. Библейский взгляд на положение дел и трезвое видение реального хода событий, особенно в свете учения Писания о последнем времени, не оставляют места для подобных заблуждений в разуме верующего человека. Война между Богом и сатаной не затихла, но обострилась, расширился и фронт военных действий на земле.

Слово *пале* (**брань**) употреблялось для описания рукопашного боя и особенно борьбы. Подобно тому, как это происходит в наши дни, борьба характеризовалась хитростью и обманом, с той лишь разницей, что в древнем Риме она была не игрой, а реальной схваткой, зачастую заканчивающейся смертью побеждённого. Хотя сатана и его приспешники знают, что осуждены на вечное заключение в зияющей бездне, приготовленной для них в аду, они отчаянно пытаются изменить свою будущность, непрестанно враждуя с Богом, чтобы сломить Его могущество и разрушить Его творение, особенно Церковь.

Здесь Павел напоминает о том, что **брань**, которую ведёт христианин, направлена не только против сатаны, но также против множества его бесов, тьмы противников, которые, подобно диаволу, не являются **плотью и кровью**. Нашим злейшим врагом является не видимый мир, каким бы греховным и развращённым он ни был, а тот мир, который недоступен нашему взору.

Начальства, власти, мироправители тьмы века сего и поднебесные духи злобы составляют различные слои и ранги бесов и злой, порочной сверхъестественной империи, в которой они осуществляют свою деятельность. Люди, способствующие развитию язычества, оккультизма и различных нечестивых и аморальных движений и программ, являются жертвами обмана сатаны и его бесов — загнанными в западню грехом, чтобы в своём неведении помогать осуществлению его козней.

Каждому упоминанию сверхъестественного могущества предшествует слово «**против**», и каждое проявление этого могущества, видимо, представ-

ляет определённую категорию бесовской деятельности и уровень авторитета. Сатанинские силы тьмы отличаются хорошо организованной структурой для ведения самых разрушительных военных действий. Подобно Божьим святым ангелам, падшие бесы не размножаются, и их число остаётся таким же, каким было раньше. Но их великое множество со времён древности, и они составляют грозную и весьма опытную духовную армию.

Категории бесов не объясняются, но **начальства**, несомненно, — это высший орган бесов (связанный с «властями» в Кол. 2:15), **власти** — это другой орган (упоминаемый в 1 Пет. 3:22), а выражение «**мироправители тьмы века сего**», возможно, имеет отношение к бесам, которые проникли в различные политические системы мира, пытаясь организовать их по образцу сатанинского царства тьмы (см. Дан. 10:13; Кол. 1:13). Многие рассказы повествуют о заговорах мирового масштаба, начиная с тех, которые упоминаются в древних египетских письменах, и до современных тайных сговоров. У нас нет возможности точно распознать всю сеть **козней** сатаны, и мы должны весьма остерегаться тех, кто заявляет о своих успехах в этой области. Но мы можем быть уверены, что сатана орудует за кулисами человеческих антихристианских усилий как в открытых, греховных делах людей, так и во многих скрытых и кажущихся невинными и добрыми трудах гуманистической направленности.

Духи злобы — это, возможно, те бесы, которые участвуют в самых нечестивых и греховных аморальных проявлениях, таких как крайняя половая извращённость, оккультизм, поклонение сатане и тому подобное.

Павел, однако, не преследовал цель подробного объяснения бесовской иерархии. Он просто дал нам некоторое представление о её хитроумной сущности и силе. Таким образом, перед нами выстроены очень лукавые и грозные силы врага. При этом наша нужда состоит не в том, чтобы особым образом распознавать каждую характерную черту нашего противника, а в том, чтобы обращаться к Богу, Который является всемогущим и надёжным источником нашей защиты и победы.

В наши дни среди христиан идёт много разговоров об изгнании бесов, хотя Писание не учит нас заниматься подобной практикой. Ритуалы изгнания бесов не соответствуют учению Библии, и в Библии нет ни одного примера изгнания беса из верующего никогда и ни при каких обстоятельствах. Писание также не предлагает ни одной формулы или способа для подобного изгнания. Когда христиане сталкиваются с сатаной, то противостоять ему можно только силою Господа, используя те средства, которыми Он уже обеспечил всех верующих. Каждый верующий на своём опыте пережил «как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мёртвых и посадив одесную Себя на небесах» (Ефес. 1:19–20). Сила, воскресившая Иисуса из

мёртвых и вознёшая Его на небеса, принадлежит и нам и является нашим наследием, так как мы — сонаследники Ему.

Борьба с бесами в жизни христианина состоит не в поисках способов их изгнания, а в посвящённости духовным средствам благодати, очищающим душу так, что в ней не остаётся ни одного нечистого уголка, который могли бы занять бесы или где они могли бы достигнуть преимущества. Иаков приводит единственную формулу для избавления от бесов или от самого дьявола: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас» (Иак. 4:7).

Нет ни одного верующего, который не мог бы вести борьбу с сатаной на основании силы воскресения Иисуса Христа, участником которого он как христианин является. Павел молился за колоссян, чтобы они укреплялись «всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего» (Кол. 1:11–13). Ни один христианин не живёт под властью сатаны, и каждый верующий во Христа имеет средства Божьего Святого Духа для того, чтобы освободиться от любых бесовских сетей греха и соблазна, какими бы сильными они ни были. Там, где грех исповедуется перед Богом и удаляется из жизни человека, сатане и его бесам нет места.

С другой стороны, весьма опасно допускать самонадеянность, считая себя застрахованным от любой опасности. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть», — предупреждает Павел (1 Кор. 10:12). Когда человек воображает, что постиг всё Писание или даже какую-то отдельную его часть и стал настолько сильным, что может надеяться в жизни только на свою силу, то он ослабевает до крайности и становится уязвимым для нападков врага. Наша безопасность целиком и полностью зависит от упования на силу и могущество Господа. Как продолжает далее Апостол: «Верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (ст. 13).

Признание нашей собственной слабости делает нас самыми сильными людьми. «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, — заявлял Апостол Павел, — чтобы обитала во мне сила Христова... ибо, когда я немощен, тогда силен» (2 Кор. 12:9–10).

Страж, видящий приближение врага, не выбегает навстречу и не начинает сражение с ним. Он докладывает о нападении своему командиру, и тот организует защиту. Когда сатана атакует, весьма неразумно пытаться в одиночку вступать в сражение с ним. Подобно воину на боевом посту, мы должны просто доложить о вылазке врага Командующему и предоставить защиту в Его руки. Когда против царя Иосафата выступили многочисленные силы моавитян и аммонитян, намного превосходящие его войско, Господь заверил иудеев:

«Не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия» (2 Пар. 20:15).

Мой друг Джон Уэлдон, посвятивший много лет изучению культов и ложных религий, предупреждает верующих:

Бог не сотворил нас, чтобы мы могли безопасно и эффективно действовать в условиях бесовского окружения. Если оно даже нейтрально, что отнюдь не так, кто знает, что бесы могут делать в их собственном окружении, и какая существует взаимосвязь между их миром и нашим или как она может возникнуть? Мы не созданы для того, чтобы парить в звёздных пространствах. Проникая в бесовский мир, человек заигрывает с нечестивой сферой, наполненной злом и враждой. По природе мы не обладаем интеллектуальной способностью отделять добро от зла, истину от лжи в сфере оккультизма. Например, пророк Даниил был весьма разумным и благочестивым юношей, однако даже он должен был особым образом получить дополнительную мудрость от Бога, чтобы иметь проницательность в вопросах оккультного характера. Таким образом, проникновение в эти вопросы всегда будет приводить к ошибочным заключениям, потому что человек как падшее творение не обладает необходимыми средствами или способностями, чтобы разбираться в вопросах бесовского характера.

На основании Божьего Слова мы знаем, что сатана и его невидимое бесовское воинство постоянно заняты работой в этом мире и вокруг нас. Но мы не можем точно распознать, где они находятся, какова их численность и чем они занимаются. Пытаясь проникнуть в ту область, о которой Писание ничего не говорит и не даёт никаких указаний, верующие вступают на опасный путь. Нам необходимо облечься в Божье всеоружие и докладывать Богу, с полной уверенностью зная, что «Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире» (1 Иоан. 4:4). Даже «врата ада не одолеют» Церковь Христа (Матф. 16:18).

ПОВЕДА — В ТОМ, ЧТОБЫ УСТОЯТЬ

Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, всё преодолев, устоять. (6:13)

На западе, где церковь, в основном, благоденствует и пользуется уважением, верующим особенно легко впасть в самодовольство и утратить всякое представление о серьёзности борьбы, ведущейся вокруг них. Они радуются «победам», для которых не требуется никаких сражений, и «миру», который является просто бесконфликтным состоянием. Их победа и мир напоминают

«достижения» дезертира, отказавшегося вступить в сражение. Они не проявляют интереса к **всеоружию**, потому что не участвуют в войне.

Можно жить христианской жизнью в состоянии летаргии, безразличия и полной удовлетворённости имеющимся положением дел и тем не менее проводить вечность с Господом, потому что Он навеки обеспечил спасение каждому верующему (Иоан. 10:28–29). Мы не можем потерпеть окончательную неудачу в войне, потому что принадлежим Господу, и это Его сражение. Но цена нашего неповиновения Ему очень высока. Мы приносим нашему небесному Отцу и самим себе печаль вместо радости. Мы оставляем погибающие души во тьме и осуждении вместо того, чтобы привести их к свету спасения; наш труд подобен соломе, сжигаемой огнем, когда мы лишимся награды за труд.

У Бога нет ни к кому предпочтений и не существует ни для кого исключений. Его народ находится в состоянии войны, и так будет продолжаться до дня Его пришествия, чтобы взять землю под Свой контроль. Но даже самый ревностный и готовый к сражению воин Христа без Божьего снаряжения совершенно беспомощен. Именно поэтому Павел выделяет мысль: «**Примите всеоружие Божие**». Как Его дети мы испытываем на себе Его заботу. Он дал нам Своё Слово, даровал живущего в нас Святого Духа и обеспечил нас всеми богатствами небес. Он — наша сила, но Его сила проявляется только через послушание; Его могущественное **всеоружие** призвано быть нашим облачением (ст. 11), и мы должны его принять (ст. 13).

Со времени грехопадения для человечества каждый день был **днём злым**, и каждый день будет злым до тех пор, пока противник со своими силами не будет навечно брошен в зияющую бездну, в ад. А пока что Господь даёт нам способность **противостоять в день злый**, когда мы пользуемся предоставленным в наше распоряжение Его **всеоружием**.

Мы ответственны за то, чтобы **противостоять** и **устоять**. Когда Мартин Лютер стоял перед церковным судом в Вормсе, его обвиняли в ереси. Будучи обвинённым за своё убеждение в том, что спасение приходит только благодаря вере в Христа, он заявил: «Моя совесть — пленница Божьего Слова... На сём стою и не могу иначе». Каждый верующий, повинующийся Божьему Слову, не может поступить иначе, как **устоять**.

Около сорока лет тому назад три служителя проводили совместную евангелизационную кампанию в Ирландии, и их труд принёс много плодов. Через несколько лет после этого события ирландский пастор, который обратился к Христу на этих собраниях, спросил о том, где эти три проповедника. Ему сказали, что только один из них сохранил верность Господу. Два же других не устояли в истине: один отступил от веры, а другой умер от алкоголизма. Некоторые верующие успешно **всё преодолели**, но не **устояли**. Вопрос здесь не в труде, который совершил верующий, а в том, остался ли он верным своему Спасителю после окончания битвы.

Иоанн предупреждал: «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду» (2 Иоан. 8). Павел очень боялся, чтобы «проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1 Кор. 9:27). Он боялся потерять не своё спасение, а награду, причитающуюся ему, и, что ещё более важно, свою пригодность для Господа. Многие христиане годами успешно преподавали в воскресных школах, привели немалое число людей к Иисусу Христу, руководили церквами, вели изучение Библии, служили больным и совершали другие виды служения во имя Господа, но однажды отступили, повернулись спиной к Его труду и ушли, растворившись в этом мире. Обстоятельства отличаются, но основная причина всегда неизменна: они сняли с себя Божье **всеоружие** и поэтому утратили храбрость, силу и желание **устоять**.

В этой великой духовной брани, которую мы ведём, от нас требуется только одно: **противостоять** и **устоять**. Как отмечалось ранее, Апостол Иаков говорит: «Противостаньте диаволу, и убежит от вас» (Иак. 4:7). А Пётр увещевает нас: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твёрдою верою» (1 Пет. 5:8–9).

Самая большая радость приходит в самой трудной победе, а эта победа приходит в самом тяжёлом сражении, когда оно совершается силой Господа в Его всеоружии.

Всеоружие христианина

27

ЧАСТЬ 1

Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облékшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир (6:14–15)

Великая духовная война, не утихающая по всей Вселенной, которую описывает Павел в 6:11–12, ведётся Богом и Его ангелами с силами сатаны. Так как христиане принадлежат Богу, они вовлечены в этот духовный конфликт, подвергаясь различным «козням» диавола. Враг Бога становится и их врагом.

Сатана восстал против Бога на небесах; он сумел совратить человека с пути невинности в грех в Едемском саду. Он неоднократно пытался уничтожить Божий избранный народ, Израиль. Этот враг старался предотвратить рождение, служение и воскресение Божьего Сына Иисуса Христа. Этот враг крайне лукав; он стремится помешать Второму Пришествию Христа, и он противостанет Ему с отчаянной и беспрецедентной яростью, когда Христос опять придёт.

Так как эта «брань не против крови и плоти» (ст. 12), христианин не может сражаться в ней силою своей плоти и крови (2 Кор. 10:3–5). Это, прежде всего, Божья война, и сражаться в ней можно только Божьей силой и Его оружием.

Сатана враждует с верующими, используя различные методы. Одни из них прямые и очевидные, другие — косвенные и скрытые. Прежде всего он старается опорочить Божьи качества и достоинства, вызывая недоверие к Его словам, как это произошло с Адамом и Евой. Ввиду того что величайшая сила

человека состоит в доверии Богу, сатана преследует цель посеять в человеке сомнение к Богу. Сатана разными способами продолжает искушать человека, чтобы он усомнился в Божьей воле («Подлинно ли сказал Бог?») и в Его мотивах («но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги», Быт. 3:1, 5). Больше всего диавол хочет убедить людей, что Бог недостоин доверия, и вынудить их отрицать Божье Слово, представляя Бога лжецом (см. 1 Иоан. 5:10). Сатана в своём развращённом разуме изображает Отца истины «отцом лжи» (Иоан. 8:44).

Когда верующий сомневается в Божьей благодати, любви, могуществе, милосердии или достаточности, он вместе с сатаной опровергает истинность Бога. Когда верующий впадает в состояние беспокойства, уныния, подавленности и безнадёжности, он вместе с сатаной опровергает Божью верность. Сатана даже увлекает некоторых верующих совершить преступление против себя посредством самоубийства, чтобы они не признали и не приняли прощения своего Небесного Отца, предлагаемого им постоянно и даром (1 Иоан. 1:9). Когда в семье умирает или остаётся инвалидом на всю жизнь ребёнок, уходят из жизни муж или жена, сын или дочь отступают от Господа, или же мы теряем работу, здоровье, сатана может попытаться зародить в разуме мысль, что во всём виноват Бог. Эта арена борьбы также включает атаки на истинность и достаточность Священного Писания.

Во-вторых, сатана старается нанести ущерб успеху, создавая неприятности, которые усложняют нашу жизнь, тем самым уводя нас от повиновения Божьим повелениям и Его призыву. Крайней мерой сатаны является гонение. На протяжении всей истории Церкви верующим приходилось платить за веру в Бога свободой, репутацией, работой, своими семьями и даже своей жизнью. Возможно, самая типичная и эффективная форма гонения на христиан со стороны диавола проявляется в виде давления, оказываемого близкими людьми. Боязнь критицизма и желание быть принятым своими друзьями ведут верующих на путь компромисса в отношении Божьего Слова. Сатана может даже изменить свой подход в сторону облегчения жизни христианина. При отсутствии трудностей наблюдается тенденция потери чувства зависимости от Господа. Часто лёгкие обстоятельства усложняют возможность проявления верности Господу. Многие верующие, вера которых окрепла в трудные времена, почувствовали, что она ослабла в период затишья. Христианство, не сталкиваясь с оппозицией, часто становится бессильным.

В-третьих, сатана нападает на верующих, создавая путаницу и заблуждение в доктринальных вопросах. Те, кто не научен истинам Божьего Слова, легко становятся жертвами ложного толкования Библии в вопросах спасения, освящения, морали, рая и ада, Второго Пришествия Иисуса Христа и других истин Писания. Верующий, не имеющий истинного познания Божьего Слова, не может эффективно трудиться для Бога. Он колеблется и увлекается

«всяким ветром учения» (Ефес. 4:14). Враг постоянно пытается убедить христиан, что Писание труднодоступно их пониманию и недостаточно для разрешения сложных вопросов; поэтому обычный человек не может применить его в своей жизни, и ему не стоит даже пытаться. Когда верующие слышат противоречивые и даже несовместимые толкования доктрин, излагаемые проповедниками и учителями, их опасения в отношении трудности понимания Писания растут. Вместо того чтобы самим изучать Божье Слово, многие становятся послушными овечками, которых лжепасторы уведут с истинного пути, и продолжают давать миллионы долларов Божьих денег на поддержку нестойких дел.

В-четвёртых, сатана нападает на Божий народ, ставя преграды в его труде для Бога. Он препятствует верной жизни и эффективному служению христианина. Он препятствовал труду Павла в Ефесе посредством многих «противников» (1 Кор. 16:9) и даже дал Апостолу «жало в плоть, [ангела] сатаны, удручать» его (2 Кор. 12:7). Он также воспрепятствовал планам Павла в отношении Фессалоники (1 Фес. 2:18). Господь употребил это жало для утверждения служения Павла, сохранив его смирение и упование на Бога. Он также обратил это препятствие для того, чтобы послать Павла на более важный труд в другом месте, хотя сатана преследовал цель повредить этому труду и ослабить его.

В-пятых, сатана нападает на верующего тем, что сеет раздоры. Поэтому Иисус так часто и горячо молился о единстве в среде Его последователей (Иоан. 17:11, 21–23) и повелел им спешить примиряться друг с другом (Матф. 5:24). Ничто не свидетельствовало о плотском состоянии коринфской церкви так, как раздоры (см. 1 Кор. 1–3). И Павел проявлял великую заботу о верующих в Ефесе, чтобы они старались «сохранять единство духа в союзе мира» (Ефес. 4:3). Враг знает, что Бог не может эффективно действовать в верующих или через церковь, если они не будут совершать труд в любви друг к другу.

В-шестых, сатана нападает на верующих, убеждая их полагаться на свои силы. Совершать Божий труд своими силами — значит вообще его не делать. После того как Давид в течение ряда лет успешно управлял Израилем, поражая всех врагов, «восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление Израильтян». Вместо того чтобы полагаться на Господа, как он делал прежде, Давид решил исчислить имеющуюся в его распоряжении военную силу. «И не угодно было в очах Божиих дело сие, и Он поразил Израиля. И сказал Давид Богу: весьма согрешил я, что сделал это. И ныне прости вину раба Твоего, ибо я поступил очень безрассудно» (1 Пар. 21:1–8).

Верующим легко полагаться на свои познания в Божьем Слове вместо того, чтобы возложить упование на Бога, Который даёт это Слово и делает его эффективным. Независимо от того, насколько консервативным и всесторонним является наше богословие и насколько твёрдым представляется фун-

дамент нашего понимания Писания, если мы день за днём не полагаемся на Божье водительство и Его попечение, не молимся и не доверяем Ему, то мы — неподготовленные воины Христа, уязвимые для духовных противников. Глубокое знание Божьего Слова, не сопровождавшееся повиновением Божьему Духу, привело к падению многих христиан. Правильное учение без надлежащей преданности Богу — серьёзная ловушка для многих христиан. Тот, кто полагается на свой разум вместо того, чтобы уповать на Господа (Прит. 3:5), играет на руку сатане. Как мы отметили на примере ефесской церкви, спустя несколько лет она охладела и механически продолжала следовать консервативному учению. Правильное богословие без глубокой преданности Христу не может предотвратить умирание церкви.

В-седьмых, сатана нападает на верующих, ведя их к лицемерию. Самого большого успеха на протяжении истории церкви сатана достигал, когда церкви наполнялись религиозно настроенными неверующими и верующими, проводящими свою жизнь в непослушании Богу. Верующий, который больше озабочен своей внешней репутацией, чем внутренним духовным состоянием, совершает не Божий труд, а работу дьявола. Удовлетвориться укрыванием своих грехов и духовной слабости под маской благочестия, не принося всё это к Господу для очищения и утверждения в силе, — значит участвовать в сатанинской игре.

В-восьмых, сатана нападает на верующих, увлекая их на пути этого мира, чтобы они сообразовались «с веком сим» (см. Рим. 12:2). Во времена благоденствия ему особенно легко увести Божий народ в материализм, самодовольство, потворство своим прихотям, гедонизм и в удовлетворённость мирскими благами. Но Иоанн предупреждает нас, напоминая: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего» (1 Иоан. 2:15–16).

В-девятых, сатана нападает на верующих, ведя их к непослушанию Божьему Слову. Этот род нападков включает в себя все остальные. Бог хочет, чтобы мы верно поступали по Слову, а враг побуждает нас жить в непослушании. Бог хочет, чтобы мы проводили нравственную жизнь, а враг убеждает нас жить безнравственно. Бог хочет, чтобы мы говорили истину, были исполнены любви, а враг искушает нас, чтобы мы лгали и ненавидели. Бог желает, чтобы мы довольствовались тем, что у нас есть, а враг побуждает нас к алчности. Бог хочет, чтобы мы жили верою, а враг искушает, чтобы мы жили видением. И это относится ко всем повелениям и требованиям Писания.

Однако, хотя мы и должны знать замыслы сатаны, чтобы защищаться от них, мы делаем это не своим знанием, а Божьим оружием, подготавливающим нас для столкновения с ними. «Для сего примите всеоружие Божие, — говорит Павел, — дабы вы могли противостать в день злый и, всё преодолев, устоять»

(Ефес. 6:13). Недостаточно просто иметь оружие. Иисус спрашивал: «Какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами?» (Лук. 14:31). Нам неизвестно точно, когда, где и как произойдёт нападение врага. Поэтому мы должны постоянно быть одетыми в Божье всеоружие. Когда верующий облечён в Божье всеоружие, то нет необходимости доподлинно знать или конкретно понимать диавольские козни. Фактически, христианин часто и не будет сознавать опасность, от которой в данный момент защищает его Божье всеоружие.

В Ефес. 6:14–17 Павел рассказывает нам о семи доспехах, в которые Бог одевает Своих детей, чтобы они могли противостоять нападкам сатаны и его полчищ.

В греческом языке форма аорист употребляемых глаголов указывает на то, что первые три доспеха являются постоянными принадлежностями христианина, с которыми он никогда не должен расставаться.

ПОЯС ИСТИНЫ

Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною (6:14а)

Римский воин всегда носил тунику, которая служила ему основной верхней одеждой. Она представляла собой квадратный отрезок ткани с прорезанными отверстиями для головы и рук. В обычном виде туника свободно ниспадала складками на теле воина, но, так как война в древности велась рукопашную, свободная туника потенциально представляла собой помеху и даже опасность. Поэтому до начала сражения её тщательно подтягивали и засовывали под тяжёлый кожаный ремень, который **препоясывал чресла** воина.

Житель Ближнего Востока испытывал подобное неудобство со своей одеждой. Когда он спешил или ему предстояла тяжёлая работа, он либо снимал эту одежду, либо собирал её вокруг пояса. Бог, приготавливая детей Израиля к принятию пасхального агнца перед выходом из Египта, наставлял Моисея, чтобы тот передал народу: «Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью» (Исх. 12:11). Говоря о Своём Втором Пришествии, Иисус повелевает нам: «Да будут чресла ваши препоясаны» (Лук. 12:35). Пётр использовал то же самое выражение, говоря: «Посему (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа» (1 Пет. 1:13). Перепоясывание служило признаком готовности, и воин, серьёзно относившийся к сражению, заботился о том, чтобы зафиксировать свою тунику с помощью ремня.

Ремнём, который **препоясывает** всё воедино и демонстрирует готовность верующего к войне, является **истина**. *Алетейа* (**истина**) в общем употреблении обозначает то, что правильно. Знание Божьей **истины** совершенно необходимо для верующего в его сражении с кознями сатаны. Без знания доктрин Библии верующие, как уже упоминал Апостол, являются людьми, «колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения» (Ефес. 4:14). В Первом Послании к Тимофею Павел предупреждает: «Дух... ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским» (1 Тим. 4:1). «Учения бесовские», преподаваемые различными культурами и ложными религиями, имеют своим началом духов обольстителей, которых Павел в Послании к Ефесянам называет начальствами, властями, мироправителями тьмы века сего и духами злобы поднебесными (6:12). Этим ложным козням сатаны можно с успехом противостоять только истиною Божьего Слова.

Но слово *алетейа* (**истина**) может также иметь отношение и к правдивости в поведении. Это слово обозначает не только подлинность конкретных истин, но и правдивость как качество. Именно это представляется основной темой Павла здесь. Христианин должен препоясать себя полной правдивостью в поведении. Быть **препоясанным истиной** — значит показать в своём поведении готовность и посвящённость. Это и является отличительной чертой искреннего верующего, отвергающего лицемерие и притворство. Любая помеха в его труде для Господа собирается и укладывается за пояс правдивости, чтобы ему ничто не препятствовало. Подобно тому, как серьёзно относящийся к своим обязанностям бегун снимает с себя перед соревнованием мешающую ему одежду (Евр. 12:1), серьёзный воин перед сражением подбрасывает под ремень все свисающие концы своего одеяния.

Насколько ответственнее должен относиться к этому христианин, готовясь встретиться лицом к лицу с силами сатаны. «Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику», — говорит Павел (2 Тим. 2:4). Очень печально, что есть так много христиан, которые позволяют «туникам» своих повседневных дел и забот развеяться на ветру, постоянно препятствуя их верности Господу и давая диаволу любую возможность ухватить их и поразить их же собственными незрелыми привычками и интересами.

Я считаю, что фраза «**препоясав чресла... истиною**», прежде всего, касается личной дисциплины и полной посвящённости. Только посвящённый христианин, также как и воин и легкоатлет, преданные своему делу, может считаться подготовленным. Часто говорят, что победа в войне и в спорте является прямым результатом желания, ведущего к тщательной подготовке и приложению максимальных усилий к достижению цели. Именно армия или команда, которая больше всего хочет одержать победу, скорее добивается желаемых результатов даже при неблагоприятных обстоятельствах.

Несколько лет тому назад мне рассказали об одном еврейском юноше из Соединённых Штатов, который решил переехать на жительство в Израиль. Проработав там два года, он стал перед дилеммой: или отслужить определённое время в армии, или возвратиться домой. Он принял решение идти в армию. Его отец был близким другом одного израильского генерала, и тот опасался, что юноша воспользуется этой дружбой, чтобы обеспечить себе лёгкое и безопасное назначение. Но юноша пришёл к генералу и сказал: «Моя нынешняя служба слишком лёгкая. Я хочу служить в самом примерном, оперативном, показательном полку израильской армии, где служба труднее всего». Отметив этот дух преданности, генерал сказал: «Люди считают, что израильтяне успешно проводят военные операции, потому что мы — сверхчеловеки или что мы обладаем особым интеллектом или необычной военной мощью. Но наши успехи основываются не на этих факторах, а на посвящённости, на ничем не ограниченной жертвенности».

Если легкоатлет так готовится и дисциплинирует себя для того, чтобы, *может быть*, первым прийти к финишу для получения «венца тленного», то насколько ревностнее должны быть верующие в Иисуса Христа, посвящая и дисциплинируя себя для того, чтобы с *полной* уверенностью одержать победу в борьбе с сатаной и получить «венец нетленный» от Бога (1 Кор. 9:25)?

Препоясать чресла истиною — значит обновиться разумом, «чтобы... познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2). Когда разум христианина-воина преобразуется обновлением в посвящении Божьей **истине**, он получает силу и способность стать живой, святой жертвой, угодной Богу; это разумное служение верующего (ст. 1). Во многих отношениях гораздо труднее и ответственнее быть живой жертвой, чем умирающей. Было бы мучительно больно претерпеть смерть за веру на костре, но это мучение длилось бы недолго. Жизнь в послушании Господу временами приносит мучительную боль, но её требования не снижаются. Для этого требуется постоянная сила, которой христианина обеспечивает полная и беззаветная преданность Господу. И совершенно необходимо, чтобы любовь «более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, [мы] были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию» (Фил. 1:9–11). Любовь, познание и понимание Бога должны возрастать в нас. По мере нашего роста умножается и наша преданность Господу, чтобы Он усовершенствовал нас во всём в достижении конечной цели, преследующей «славу и похвалу Божию».

Удовлетвориться посредственностью, безразличием и нерешительностью — значит не иметь на себе ремня Божьей **истины** и быть уязвимым для козней сатаны.

Гимн Джона Монселла уделяет главное внимание вопросу истинной посвящённости:

Добрым подвигом ты сражайся изо всех сил.
Христос — твоя сила, Христос — твоё право,
Владей своей жизнью,
Наследуя радость и вечную славу.

Беги на ристалище по Божьей благодати,
Возри на небеса, ищи Его ты лик,
Жизнь пред тобой простёрта,
Христос — твой путь, Христос — твой приз.

Отложи ты все свои заботы, положишься на Него;
Его безграничная милость дарует
надежду, и душа твоя, уповая на Него,
убедится, что Христос — её жизнь и любовь.

БРОНЯ ПРАВЕДНОСТИ

и облёкшись в броню праведности (6:14б)

Ни один римский воин не выходил на битву без **брони** — грубой безрукавки, целиком защищавшей его торс. Часто она делалась из кожи или грубого льняного полотна, на которое в нахлётку нашивались части копыт и рогов животных или металлические бляшки. Иногда броня делалась из больших листов металла, отлитых или выкованных под форму тела. Назначение этой части брони очевидно: защищать сердце, лёгкие и другие жизненно важные органы.

Согласно древнему иудейскому понятию, сердце представляло разум и волю, а органы брюшной полости являлись вместилищем чувств и эмоций. Разум и эмоции — это две сферы, через которые сатана яростнее всего нападает на верующих. Он создаёт греховную обстановку, которой воздействует на нас, искушая греховными помыслами и эмоциями. Он стремится затмить наш разум ложным учением, ложными принципами и информацией, чтобы ввести нас в заблуждение и замешательство. Он также хочет привести в беспорядок наши эмоции и тем самым исказить наши чувства, мораль, преданность, цели и обязательства. Он желает похитить из нашего разума Божье Слово и заменить его своими извращёнными идеями. Он стремится разрушить нашу чистую жизнь и наполнить её аморальностью, завистью, ненавистью и другими пороками. Он хочет, чтобы мы потешались над грехом и старались оправдать его, вместо того чтобы оплакивать и исповедовать его, прося у Господа прощения. Сатана обольщает нас, чтобы мы свыклись с грехом в своей жизни и вокруг нас, чтобы он не беспокоил нашу совесть.

Против этих нападок сатаны защищает **броня праведности**. Праведность должна быть нашим достоянием, облакая всё наше существо так, как броня — древних воинов.

Павел здесь не говорит о самоправедности, которая является совсем не праведностью, а наихудшей формой греха. Однако именно в такую праведность рядятся многие христиане, считая, что их личные качества, законническое поведение и достижения угодны Богу и будут удостоены Его награды. Но вместо того чтобы защитить верующего, одевание самоправедности даёт в руки сатаны готовое оружие для подавления и удушения нашей духовной жизни и служения. Самоправедность лишает верующего силы единения с Богом и не допустит неверующему войти в Его Царство (Матф. 5:20). Несмотря на то, что мы являемся верующими, наша праведность есть не что иное, как грязная одежда (Ис. 64:6). Она не приносит нам Божье расположение и не ограждает нас от сатаны.

Павел здесь также не говорит о вменённой праведности, совершенной праведности, которой Бог наделяет каждого верующего в момент его обращения к Христу (Рим. 4:6, 11, 22–24). Христа «не знавшего греха [Бог] сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нём сделали праведными пред Богом» (2 Кор. 5:21). Мы не можем облечься в то, во что Бог нас уже одел. Эта праведность является нашим постоянным одеянием на протяжении всей земной жизни и в вечности.

Божья вменённая праведность является основанием нашей христианской жизни. Она ограждает нас от ада, но она не ограждает нас от сатаны в этой жизни. **Броня праведности**, в которую мы **облекаемся**, как в духовные доспехи против нашего неприятеля, — это *практическая* праведность жизни, проводимой в повиновении Божьему Слову. (Ср. облачение в праведное поведение с «новым человеком» в 4:24–27, который, усовершенствовавшись, «не даст места диаволу»). Обратите также внимание на ссылку относительно облачения в дела праведности в Кол. 3:9–14).

В 3-й главе Послания к Филиппийцам Апостол Павел показывает взаимосвязь между этими двумя формами истинной праведности. Он говорит, что был спасён исключительным образом благодаря праведности, которой наделил его Бог, не «своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере» (ст. 9). Но его христианская жизнь включала другой вид праведности, практическое исполнение праведности от Бога: «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершенчился; но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперёд, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе» (ст. 12–14). Вменённая Богом праведность делает возможным суще-

ствование практической праведности, но только повиновение Господу превращает практическую праведность в реальность.

Апостол Павел торжествовал по поводу вменённой праведности, которой может наделить только Божья спасительная благодать. Но он не злоупотреблял ею, как это делали многие христиане на протяжении истории Церкви. Христиане, которые заявляют, что их мысли, слова и поступки не имеют никакого значения, потому что все их грехи, прошлые, настоящие и будущие, омыты кровью Иисуса Христа, показывают самонадеянность и становятся уязвимыми для врага. Этому иррациональному, не имеющему никакого основания в Священном Писании аргументу Павел противостоит в 6-й главе Послания к Римлянам: «Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха: как же нам жить в нём?.. Так и вы почитайте себя мёртвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его; и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мёртвых, и члены ваши Богу в орудия праведности» (ст. 1–2, 11–13). Иисус умер, чтобы спасти нас от всех аспектов греха, от его присутствия, а также от его власти и наказания.

Облечься в броню праведности — значит каждый день и каждое мгновение проводить жизнь в повиновении нашему Небесному Отцу. Эта часть Божьего всеоружия представляет собой святую жизнь, для которой Бог даёт нам силу и образец, на который нужно равняться. А мы со своей стороны должны приложить к этому старание. Бог облакает нас во вменённую праведность, а мы должны дополнить её практической праведностью.

Для христианина не иметь **брони праведности** — значит не иметь радости. Первое Послание Иоанна содержит множество предупреждений и повелений верующим, и они даны — наряду с другими истинами Послания — «чтобы радость [наша] была совершенна» (1 Иоан. 1:4). Иными словами, отсутствие повиновения влечёт за собой и отсутствие радости. Только послушный христианин исполнен радости.

Многие эмоциональные проблемы и проблемы во взаимоотношениях возникают у христиан из-за отсутствия личной святости. Многие наши разочарования и расстройства возникают не из-за внешних обстоятельств или проблем человеческих взаимоотношений, а из-за наших неисповеданных и неочищенных грехов. И когда обстоятельствам или окружающим людям удаётся лишить нас радости, то это происходит потому, что мы не защищены броней святой жизни. В любом случае, причина несчастья — в нашем собственном грехе. После того, как Давид совершил прелюбодеяние с Вирсавией и приказал умертвить её мужа Урию, он не находил себе мира и покоя. Именно поэтому его великий Псалом покаяния перед Богом за эти грехи включает сле-

дующее моление: «Возврати мне радость спасения Твоего» (Пс. 50:14). Жизнь, запятнанная грехом, лишает нас не спасения, а радости спасения.

В наши дни церковь часто виновна в том, что вооружает верующих бумажным оружием в виде добрых советов, программ, занятий, приёмов и методов, в то время как они нуждаются только в одном — благочестивом всеоружии святой жизни. Ни одна программа, ни один метод или приём не могут дать верующему полноту жизни и радость, если он не хочет исповедать и оставить свой грех.

Во-вторых, отсутствие облачения практической праведности приведёт к отсутствию плода. Непослушный христианин не приносит плода в Божьем деле, и все его кажущиеся достижения будут носить мнимый, поверхностный характер, не имея духовного содержания.

В-третьих, жизнь без святости приведёт к потере награды. И всё то, что будет предпринимать мирской, плотской христианин, никогда не удостоится небесной награды. Все его усилия — не что иное, как дерево, сено или солома в Божьих очах, и когда он предстанет перед Господом, то его бесполезный труд сгорит, и награда будет потеряна (1 Кор. 3:12–15).

В-четвёртых, жизнь без святости приносит поношение Божьей славе. Самый большой вред, который приносит грех христианина, заключается в том, что он бросает тень на его Небесного Отца. Грех не служит «украшением учению Спасителя нашего, Бога» (Тит. 2:10).

«Возлюбленные! — умоляет Апостол Пётр, — прошу вас, как пришельцев и странников, удалиться от плотских похотей, восстающих на душу» (1 Пет. 2:11). Плотские похоти и другие формы греха представляют собой арсенал сатаны, с которым он ведёт борьбу против наших душ. Поэтому наше всеоружие должно включать **броню праведности**, настоящую святость истинного христианина, который пленяет «всякое помышление в послушание Христу» (2 Кор. 10:5) и «о горнем [помышляет], а не о земном» (Кол. 3:2). «Ночь прошла, — говорит Павел, — а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы и облечёмся в оружия света... облечитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти» (Рим. 13:12, 14).

НОГИ, ОБУТЫЕ В БЛАГОВЕСТИЕ

И обув ноги в готовность благовествовать мир (6:15)

В настоящее время существует обувь на все случаи жизни: праздничная, рабочая и для отдыха. Для каждого вида спорта существует специальная обувь, а иногда даже несколько типов для отдельных видов спорта. Теннисист должен носить один тип обуви для игры на асфальтированной площадке, а для занятий на земляной поверхности или на траве нужна совершенно иная обувь.

Также футболисты и игроки в бейсбол носят обувь, соответствующую их занятиям и поверхности поля.

Воину ещё важнее, чем атлету, иметь подходящую обувь, потому что от неё может зависеть его жизнь. Когда он марширует по ухабистым, раскалённым солнцем дорогам, взбирается на острые скалы, наступает на тернии и пробирается вброд через потоки, усеянные острыми камнями, его ноги должны быть хорошо защищены. Воин, ноги которого покрыты мозолями, порезами или волдырями, не может хорошо сражаться, а зачастую даже стоять, что чревато опасностью во время боя. Он не может искусно орудовать мечём или щитом, не может продвигаться вперёд или даже отступать.

В дополнение к тому, что обувь воина-римлянина отличалась прочностью и носкостью, в неё были вбиты кусочки металла или гвозди-подковы для лучшего сцепления при переходе через гладкие скалы и большей устойчивости в сражении.

Духовная обувь христианина представляет не меньшую важность в его брани против козней дьявольских. Если он тщательно подпоясался истиной, надел броню праведности, но не обулся в **готовность благовествовать мир**, то он обречён на преткновения, падения и на многие неудачи.

Гетоймасиа (готовность) имеет общее значение приведения в состояние готовности. В Тит. 3:1 Павел пользуется данным словом, увещевая верующих «*быть готовыми* на всякое доброе дело» (курсив добавлен). Хорошая пара ботинок помогает воину быть готовым к маршу, к восхождению на гору, к сражению и ко всему, в чём возникает необходимость. Христос требует такой же готовности от Своего народа.

Так как Павел цитировал Ис. 52:7 в контексте проповеди Евангелия («как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое!», Рим. 10:15), многие богословы также истолковывают Ефес. 6:15 как ссылку на проповедь. Но в этих стихах Послания к Ефесянам Павел ведёт речь не о проповеди или учительстве, а о духовном сражении. Он не говорит о необходимости идти, а о необходимости устоять (ст. 11, 13, 14). Тема повествования — не свидетельство погибающим, а борьба с дьяволом.

В этом отрывке выражение «**благовествовать мир**» относится к Благой вести, что верующие имеют мир с Богом. Неспасённый человек беспомощен, греховен и нечестив, находясь в состоянии вражды с Богом (Рим. 5:6–10). С другой стороны, спасённая душа примирена с Богом через веру в Его Сына (ст. 10–11). Как провозгласил Павел несколькими стихами выше: «Мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа» (5:1). «И вас, бывших некогда отчуждёнными и врагами, по расположению к злым делам, — объяснял он колоссянам, — ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собой» (1:21–22).

Благовествовать мир — значит провозглашать чудесную истину о том, что в Иисусе Христе мы теперь в мире с Богом и едины с Ним. Поэтому, когда наши **ноги обуты в готовность благовествовать мир**, мы стоим в уверенности, что Бог любит нас, Он в союзе с нами и готов сражаться за нас.

Когда Пётр, увидев воинов, пришедших в Гефсиманский сад, чтобы взять Иисуса, вынул меч из ножен, он считал себя непобедимым, потому что все воины пали на землю, услышав слова Иисуса: «Это Я» (Иоан. 18:6). Когда перед народом Израильским предстало великое полчище мадианитян числом в тридцать две тысячи человек, Господь сказал Гедеону: «Народа с тобою слишком много, не могу Я предать Мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо Мною и не сказал: “моя рука спасла меня”» (Суд. 7:2). Когда Гедеон сократил численность своих сил до трёхсот человек, Господь даровал Израилю чудесную победу, так что им не пришлось даже прибегнуть к силе оружия (ст. 22). Когда могущественные армии аммонитян и моавитян приступили к Иудее, Господь дал обещание царю Иосафату, говоря: «Не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия» (2 Пар. 20:15). Когда Его народ стал «восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между Аммонитянами, Моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены: ибо восстали Аммонитяне и Моавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их, а когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга. И когда Иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот — трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего» (ст. 22–24). Здесь, как и с горстью воинов Гедеона, выступивших против мадианитян, Господь одержал победу, и Его народу не пришлось поднять оружие.

Верующий, стоящий в Божьей силе, не должен страшиться никакого врага, даже самого сатаны. Когда диавол приходит, чтобы напасть на нас, наши ноги уверенно стоят на твёрдом основании **благовествования мира**, благодаря которому Бог уже не враг нам, но наш Защитник. Мы, ранее бывшие Его врагами, теперь Его дети, и Небесный Отец открывает нам Свои обильные источники, чтобы мы укреплялись «Господом и могуществом силы Его» (Ефес. 6:10). «Если Бог за нас, кто против нас? — спрашивает Апостол Павел. — Но всё сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. 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. 8:31, 37–39).

Верующий, исполненный Святым Духом, полностью облечённый во всеоружие Божье, может с уверенностью петь вместе с Джоном Ньютоном:

Хоть много врагов тебя теснит
И слаба рука твоя,
Бог жизнь твою в Христе хранит
Вдали от мира зла.

Хоть слаб душой, не упадёшь,
Колеблющийся не отпадёт.
Иисус подкрепляет каждого святого,
В Нём силу он обретёт.

Пусть смертный глаз не видит Его,
Вера зрит Его всегда,
Он водит и подкрепляет тебя,
В Нём победил ты сполна.

Однажды Он грех и смерть поразил,
Тебя искупил Он любя,
И час тот придёт, кто любит Его,
Одержит победу навсегда.

Всеоружие христианина

28

ЧАСТЬ 2

А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскалённые стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие (6:16–17)

Слова «а паче всего» предваряют три последние доспеха всеоружия. Первые три — пояс, броня и обувь (ст. 14–15) — служили защитой на длительный срок и никогда не снимались на поле боя. А шлем, щит и меч, наоборот, всегда держались наготове и применялись, когда начиналось настоящее сражение, на что указывает дважды употребленный глагол «**возьмите**».

ЩИТ ВЕРЫ

щит веры, которым возможете угасить все раскалённые стрелы лукавого (6:16)

Римские воины пользовались несколькими видами щитов, но два из них применялись чаще всего. Первый щит был круглым, приблизительно в шестьдесят сантиметров диаметром, и закреплялся на руке при помощи двух кожаных ремней. Он был относительно лёгким и использовался для того, чтобы парировать удары меча противника в рукопашной схватке.

Второй вид щита, тот, о котором здесь упоминает Павел, — это *турес*. Это был щит шириной в семьдесят пять сантиметров и высотой около полутора метра. Он был предназначен для того, чтобы защищать всё тело воина, который был значительно ниже ростом, чем современный человек среднего роста. Этот щит делался из цельного куска дерева и обшивался тяжёлой промасленной кожей или покрывался металлом.

Воины, носившие эти щиты, обычно составляли авангард армии в бою и стояли плечом к плечу, соединяя свои щиты и образуя огромную фалангу протяженностью в полтора километра и более. За такой заградительной стеной щитов стояли лучники, которые, наступая, осыпали противника градом стрел. Любой, кто находился позади таких щитов, был защищён от шквала стрел и копий неприятеля.

Вера, о которой здесь говорит Павел, — это не свод христианских убеждений (обозначаемых этим термином в 4:13), а в простое упование на Бога — вера во Христа, которая предопределяет спасение и продолжает приносить благословение и силу, когда человек доверяет Ему в вопросе повседневного обеспечения и помощи. Суть христианства состоит в вере в существование Бога и в то, что Он воздаёт ищущим Его (Евр. 11:6); в возложении полного упования на Его Сына как распятого, погребённого, воскресшего и вознесшегося Спасителя; в послушании Писанию как непогрешимому, авторитетному Божьему Слову и в ожидании Второго Пришествия Господа. Великое утверждение Аввакума о том, что «праведный своею верою жив будет» (Авв. 2:4), цитируется и дважды подтверждается Павлом (Рим. 1:17; Гал. 3:11) и один раз автором Послания к Евреям (10:38).

Каждый человек живёт какой-то верой. Мы переходим через мост, веря, что он выдержит нас. Мы принимаем пищу, веря в то, что она не отравлена. Путешествуя, мы полагаемся на безопасность самолетов, поездов, пароходов, автобусов и автомобилей. Тот факт, что вера в подобные средства обычно имеет основание, делает возможными жизнь и существование общества. Рассматривая этот факт с более философской точки зрения, Оливер Уэнделл Холмс сказал: «Именно вера во что-то придаёт жизни смысл».

Но **вера** в Бога намного важнее и надёжнее, чем практическая, повседневная вера, которой мы живём. И она намного отличается от простой «веры во что-то». Вера только тогда надёжна и полезна, когда основывается на надёжности её объекта, а христианская **вера** могущественна и эффективна, потому что объект веры, Иисус Христос, — неизмеримо более могущественный и абсолютно надёжный. Христианская вера никогда не подводит, потому что никогда не подводит Тот, на Кого она возлагается.

Когда Джон Патон переводил Библию для племени острова Южных Морей, он обнаружил, что в их языке нет слова, означающего понятие «упование» или «вера». Как-то в дом миссионера зашёл запыхавшийся от бега туземец. Он

плюхнулся в кресло и проговорил: «Как хорошо всем своим весом расположиться на стуле». «Отлично, — сказал Патон. — Я переведу слово “вера” как “возложение своего веса на Бога”».

В новозаветные времена острия стрел часто оборачивались в кусок холста, смоченного в смоле. Перед тем как пустить эту стрелу из лука, её наконечник поджигали, и такие **раскалённые стрелы** летели на войска противника. Смола сильно горела и при попадании в цель рассыпала вокруг огненные брызги, зажигая всё, что могло гореть. Кроме того, что такая стрела пронизывала тело вражеского воина, она могла нанести серьёзные ожоги и уничтожить одежду и снаряжение. Самой надёжной защитой от таких **раскалённых стрел** служил *туреос* — **щит**, покрытый сверху металлом или кожей, намоченной в воде. Он мог отразить или **угасить** их.

Раскалённые духовные **стрелы**, против которых верующим нужна защита, — это, в основном, искушения. Сатана постоянно бомбардирует Божьих детей искушениями, побуждающими их к аморальности, ненависти, зависти, гневу, алчности, гордости, сомнению, страху, отчаянию, недоверию и ко всем остальным грехам.

Первоначальное искушение сатаной Адама и Евы было направлено на то, чтобы заставить их усомниться в Боге и поверить его ложным заверениям. Это были его первые **раскалённые стрелы**, от которых воспламенились и все остальные. Каждое искушение, прямо или косвенно, ведёт к сомнению в Боге и недоверию Ему. Таким образом, все **стрелы** сатаны преследуют цель принудить верующих оставить их упование на Бога, «вбить клин» между Спасителем и спасёнными людьми. Он даже искушал Самого Божьего Сына в пустыне усомниться в Боге: вначале в попечении Своего Отца, а затем в Его охране и в правильности Его действий (Матф. 4:3–9).

Попытки оправдать любodeяние или прелюбодеяние во имя Божьей благодати, утверждая, как это делают некоторые, что взаимоотношения между полами предусмотрены Богом, а всё творение Его хорошо, извращают логику, противоречат Божьему Слову и ставят под сомнение Его святость. Попытки оправдать брак с неверующим человеком, доказывая, что взаимоотношения с ним настолько прекрасны, что наверняка происходят от Бога, являются следствием не Божьей воле, а наветам сатаны. Усомниться в Боге — значит не поверить Ему, что, как говорит Апостол Иоанн, представляет лживым Того, в Ком нет и тени неправды (1 Иоан. 5:10; ср. Тит. 1:2). Когда мы каким-либо образом пытаемся оправдать грех, то тем самым унижаем Бога и возвышаем сатану. Грешить — значит верить сатане, а следовать праведности — значит верить Богу. Поэтому всякий грех — это результат неспособности поступать согласно вере в Бога, в Его сущность и характер. **Вера** — это **щит**.

Грех отвергает Божьи обетования и отрицает, что человек слушающий Его, наследует благословение (Прит. 8:34); что Бог никогда не даст Своим детям

камень, когда они попросят рыбы (Матф. 7:9); что Он распахнёт небесные окна и изольёт на Своих верных детей обильные благословения (Мал. 3:10); что Он даровал «всякое даяние доброе и всякий дар совершенный» (Иак. 1:17); что Он «восполнит всякую нужду [нашу], по богатству Своему в славе» (Фил. 4:19); что Он уже благословил «нас во Христе всяким духовным благословением в небесах» (Ефес. 1:3), и многие другие обетования.

Единственный способ **угасить раскаленные стрелы** сатаны, его искушение усомниться в Боге — это, **взяв щит веры**, поверить Богу. «Всякое слово Бога чисто; — говорит нам автор книги Притч, — Он — щит уповающим на Него. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом» (Прит. 30:5–6). Давид напоминает нам, что «чисто слово Господа; щит Он для всех, уповающих на Него» (Пс. 17:31). «Сия есть победа, победившая мир, вера наша» (1 Иоан. 5:4).

Слово **«лукавый»** (или «мерзкий, отвратительный» — *понерос*) относится к диаволу, сверхъестественным козням которого мы должны «противостать в день злый», облечьшись в Божье всеоружие (ст. 11–13). Павел подчёркивает здесь, что мы сражаемся с *реальными* силами зла, а не просто с вредными философиями или ошибочными идеями, как в течение долгого времени утверждали либеральные богословы и проповедники. Наша брань не против абстрактного влияния зла и греха, но против **лукавого** и полчищ его бесов.

ШЛЕМ СПАСЕНИЯ

И шлем спасения возьмите (6:17а)

Пятый доспех Божьего оружия представлен **шлемом**, без которого римский воин никогда не выходил на поле боя. Некоторые шлемы делались из толстой кожи, покрытой металлическими пластинами, другие отливались из стали или склёпывались из чеканного металла. Они обычно с обеих сторон прикрывали лицо нащечниками.

Шлем, конечно, был предназначен для защиты головы, особенно от опасного палаша, которым широко пользовались в те дни при ведении военных действий. Это был не маленький меч, о котором далее говорится в этом стихе, но широкое обоюдоострое оружие с двумя ручками (*ромфайа*, см. Откр. 1:16; 2:12; 6:8), длина которого колебалась от девяноста до ста двадцати сантиметров. Им часто пользовались в кавалерии, и всадники раскалывали им черепа или отсекали головы вражеских воинов.

Тот факт, что **шлем** имеет отношение к **спасению**, означает, что удары сатаны направлены на безопасность верующего и его уверенность во Христе. Двумя краями духовного палаша сатаны являются разочарование и сомнение. Чтобы вызвать в нас разочарование, он указывает на наши неудачи, грехи,

на наши неразрешённые проблемы, слабое здоровье или иные негативные аспекты в нашей жизни, чтобы мы потеряли уверенность в любви и заботе нашего Небесного Отца.

На примере Илии мы видим, что чаще всего мы уязвимы для разочарования после того, как добились успеха. Призвав огонь с неба, который поглотил жертвы, принесённые им на горе Кармил, на жертвеннике, политом водой, пророк продемонстрировал, что Господь Израиля был истинным Богом. Затем Илия умертвил 450 ложных пророков Ваала и сообщил царю Ахаву, что в Израиле наконец будет дождь. Но когда царица Иезавель, приведшая с собой ложных пророков в Израиль, услышала об этом избиении, то послала слово к Илие, говоря: «Пусть то и то сделают мне боги, и ещё больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоею душою того, что сделано с душою каждого из них». И пророк, который бесстрашно противостоял сотням лжепророков, испугался угрозы, брошенной одной женщиной. Хотя ему, наверное, в то время было восемьдесят лет, Илия «встал и пошёл, чтобы спасти жизнь свою», и пришёл в Вирсавию, а затем в пустыню. Там он «сел под можжевеловым кустом, и просил смерти себе и сказал: довольно уже, Господи; возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Но вместо того чтобы послать пророку смерть, Господь дважды посылал к нему ангела с пищей и водой, и, подкрепившись этой пищей, Илия шёл сорок дней и сорок ночей до горы Хорива, где Господь дважды спрашивал его: «Что ты здесь, Илия?» После того как Илия дважды ответил, что ситуация поистине безнадежная, и он один остался верен Господу в Израиле, Господь спокойным голосом заверил его, что всё находится под Его контролем. Затем Он дал пророку другое задание и сказал ему, что 7000 израильтян не преклонились перед Ваалом (3 Цар. 18:27–19:18).

На примере Илии мы познаём, что нам необходимо иметь Божью силу и Его попечение как во время сражения, так и после победы. Для сатаны битва никогда не прекращается, и он любит нападать, поселяя в нас разочарование, в тот момент, когда мы считаем себя в безопасности. Господь рассказал Своим ученикам притчу о неотступной вдове, чтобы показать им, «что должно всегда молиться и не унывать» (Лук. 18:1).

Когда в Лондоне у одного дома грузовик выгрузил тонну угля на тротуаре, то маленькая девочка взяла лопату и стала таскать уголь в подвал. Сосед, увидев, что она делает, сказал: «Ты никогда всё не перетаскаешь». На что она ответила: «Перетаскаю, если подольше поработаю».

Характер человека испытывается уровнем трудностей, направленных на то, чтобы его остановить. Некоторые отступают после первого выстрела, другие же участвуют в одном сражении за другим, даже не помышляя об отступлении. Сатана будет пускать в ход все уловки, чтобы разочаровать и задержать нас, напоминая о наших поражениях и об опасностях, и ставить

всевозможные преграды на пути, чтобы разрушить нашу уверенность во Христе. Господь позволил сатане лишиться Иова всего, чем Иов обладал в своей жизни, за исключением его души, однако этот муж Божий заявил: «Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться» (Иов. 13:15). Книга Иова демонстрирует сущность истинной спасающей веры, показывая, что вера не зависит от обладания человеком определённых благ и благословений или их потери. Шлем Иова отразил все удары, направленные на него. Иов сохранил свою веру в Божью любовь и Его попечение. Когда Бог призвал Иеремию на служение, то сказал пророку, что никто не будет слушать его слов, и его отвергнут и подвергнут гонению. Однако Иеремия заявил: «Обретенны слова Твои, и я съел их; и было слово Твоё мне в радость и в веселие сердца моего; ибо имя Твоё наречено на мне, Господи, Боже Саваоф» (Иер. 15:16).

Сатана искушает нас разочарованием, когда мы наблюдаем, как другие верующие проходят теснину испытаний. Сознавая сильную тревогу ефесян по поводу его заключения, Павел говорил им: «Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава» (Ефес. 3:13). Испытанием сатана принуждает нас оставить служение Господу, когда мы не видим результатов своего труда. Когда галатийские верующие столкнулись с этой проблемой, Павел сказал им: «Делая добро, да не унываем, ибо в своё время пожнём, если не ослабеем» (Гал. 6:9).

Наш противник не сложит оружие и будет поднимать свой меч против нас во всё время нашего земного странствования, поэтому нам необходимо постоянно иметь при себе Божье всеоружие до тех пор, пока мы не покинем этот мир навсегда. Только тогда, когда наш труд на земле подойдёт к концу, мы сможем сказать вместе с Павлом: «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил» (2 Тим. 4:7). В своём кратком слове, обращённом к ефесской церкви и записанном в книге Откровение, Господь сказал следующие слова ободрения: «Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал» (Откр. 2:3).

Весьма типичную картину представляет христианин, который впадает в разочарование оттого, что, хотя он и молится за неверующего супруга или супругу, тот продолжает отвергать благовествование или ребёнка, будучи наученным, продолжает упорствовать, отказываясь следовать за Господом. Мы готовы впасть в уныние, когда, подобно Павлу, молимся за физическое исцеление, которого не получаем. Бог ответил на молитву Апостола словами, которые относятся к каждому верующему в любых обстоятельствах: «Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И нам нужно ответить так, как сказал Павел: «Потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова» (2 Кор. 12:9). Также полезно помнить вместе с ним, что «ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали» (Рим. 13:11).

Когда мой дедушка, верно проповедовавший Евангелие все годы своего служения, умирал от рака, он сказал моему отцу: «Как мне хотелось бы произнести ту последнюю проповедь, которую я приготовил». Он так и не произнёс её с кафедры, но мой отец напечатал её и раздал членам общины на похоронах. Даже на смертном одре дедушка не унывал и не падал душой, имея одно желание — нести служение. Как говорит Исаия, Господь «даёт утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут — и не устанут, пойдут — и не утомятся» (Ис. 40:29–31).

Прикрываясь благодатью, некоторые христиане утверждают, что единственная ответственность верующего состоит в том, чтобы дать возможность Богу всё делать за них. Слова, сказанные царю Иосафату: «Ибо не ваша война, а Божия», используются для того, чтобы оправдать свою инертность, как будто верующие должны бездействовать и только наблюдать за тем, что делает Господь. Подобная, бытующая до наших дней философия в прошлых веках поддерживалась квакерами и квиетистами, которые подчёркивали превосходство признания слабости и пассивности над истинной посвящённостью и самодисциплиной. Пребывание в Иисусе не означает, что нам ничего не надо делать самим. В том же отрывке, в котором Он повелевает нам пребывать в Нём, Христос объясняет, что это пребывание включает в себя соблюдение Его заповедей (Иоан. 15:4–10; ср. 1 Иоан. 3:24). Жизнь истинной самоотдачи посвящена энергичному, активному, неограниченному повиновению всем Божьим повелениям.

Некоторые сторонники подобной извращённой точки зрения на жизнь, преданную целиком в Божьи руки, заявляют, что такой человек никогда не будет испытывать искушений, потому что Христос остановит всякую попытку сатаны ввести нас в искушение. Эта философия, наверно, наиболее ясно и популярно изложена в книге Ханны Уитхолл Смит «Секрет счастливой жизни христианина» (*The Christian's Secret of a Happy Life*). Она говорит:

Что можно сказать о роли человека в этом великом труде, кроме того, что он должен постоянно предавать себя Христу и неустанно уповать на Него? Но когда мы перейдём к Божьей стороне вопроса, то что ещё не сказано о многообразных и удивительных путях выполнения Им вверенного Ему труда? Именно здесь происходит рост. Оставаясь в карьере, ком глины никогда бы не смог превратиться в прекрасный сосуд; но когда он попадает в руки искусного мастера, то быстро приобретает форму согласно его замыслу, превращаясь в тот сосуд, который был задуман мастером. Так же и душа, вручившая себя в руки Небесного Горшечника, превращается в освящённый и почтенный сосуд, благопотребный для употребления Господом ([Westwood, N.J.: Revell, 1952], p. 32).

Одна из проблем с этой точкой зрения состоит в том, что здесь не берётся в расчёт грех. Иоанн ясно и определённо говорил, что «если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас» (1 Иоан. 1:8). «Выпрыгивает» ли подобный, предавший себя Богу верующий временами из руки Божественного Горшечника в грех? Если это случается, то что это говорит о Горшечнике, Который, согласно такой точке зрения, осуществляет полный контроль над глиной?

И что гораздо важнее, подобная точка зрения не находит подтверждения в Священном Писании. Предание себя Господу и повиновение Ему — это ведущие и наиболее часто употребляемые в Новом Завете истины, но они не отделены, а тем более не противопоставляются многим другим новозаветным повелениям для христиан активно участвовать в деле Божьем. «Во всём полагаться на Бога», а затем не использовать Его средства, чтобы исполнять Его повеления, означает самонадеянность, а не зависимость от Него.

Послание к Ефесянам изобилует повелениями по отношению к христианам, чтобы они не просто повиновались Богу, но и совершали труд. Сразу же после своего заявления: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился», Апостол продолжает: «Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (2:8–10). Позже он умоляет нас «поступать достойно звания, в которое [мы] призваны» (4:1), чтобы мы «более не поступали, как поступают прочие народы» (4:17), чтобы мы подражали «Богу, как чада возлюбленные» и жили «в любви, как и Христос возлюбил нас» (5:1–2), и призывает нас: «Исполняйтесь Духом... повинуйся друг другу» (5:18, 21). Он повелевает жёнам повиноваться своим мужьям, мужьям любить своих жён, детям проявлять послушание родителям, рабам повиноваться своим господам (5:22, 25; 6:1, 5). Говоря о всеоружии христианина (6:10–17), он повелевает верующим «укрепляться», «облечься во всеоружие Божие», трижды повелевает им твёрдо стоять в борьбе с сатаной и его силами, «принять всеоружие Божие», «противостать в день злый», препоясать чресла, «облечься в броню праведности», взять «щит веры» «и шлем спасения... и меч духовный». Здесь Павел не упоминает о самоотдаче, но много говорит о борьбе, посвящённости и дисциплинированной жизни. Верный христианин всегда должен проявлять повиновение Господу, но это повиновение не имеет ничего общего с пассивностью.

Христиане — не пассивные наблюдатели за Божьим трудом. Они названы бегунами на ристалище (1 Кор. 9:24; Евр. 12:1), борцами (1 Кор. 9:26), воинами (2 Тим. 2:3), делателями доброго (Тит. 3:8), противниками сатаны (1 Пет. 5:8–9), людьми, стремящимися к святости (2 Кор. 7:1), и многими другими именами, указывающими на их активное повиновение.

Бог даёт Своим детям духовные средства для того, чтобы они пользовались ими, а не прятали их. Пётр заявляет: «Как от Божественной силы Его даро-

вано нам всё потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благодатию». Но затем он увещевает: «То вы, прилагая к сему всё старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа... Так поступая, никогда не преткнётесь» (2 Пет. 1:3, 5–8, 10). Господь даёт нам повеления, чтобы им *повиноваться*, и снаряжение, чтобы им *пользоваться*.

Во 2-й главе Послания к Филиппийцам Павел представляет обе стороны — Божье водительство и человеческое повиновение. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моём, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте своё спасение, потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (ст. 12–13). А в Послании к Колоссянам он ещё раз показывает это равновесие: «Для чего я и тружусь и подвигаюсь силою Его, действующею во мне могущественно» (1:29).

Верный служитель Иисуса Христа не просто наблюдает за трудом Господа, но постоянно и изо всех сил подвизается, совершая Божье дело Его силою. При этом он не только получает Божью силу и Его благословение, но, подобно Павлу, встречает на своём пути скорби, переживания, трудности, горести, избиения, заключения, тяжёлый труд, бессонные ночи, голод, славу и бесславие, поношение и похвалу, наказание, печали и нищету (2 Кор. 6:4–10; ср. 4:8–18; 11:23–28). Всё это Павел пережил в своём ревностном служении для Господа и носил это с радостью, как знаки отличия своей верности. Рост христианина происходит при максимальном использовании силы, а не тогда, когда прилагается минимум усилий или вообще не прилагаются никакие усилия. То же самое относится и к получению награды. И именно трудящийся, активно подвизающийся в Божьем деле верующий больше всего подвергается ударам сатанинского меча разочарований. Того, кто ничего не делает, разочарования не постигают.

Другая сторона обоюдоострого меча сатаны — это сомнение, которое часто повергает христианина в разочарование. Сомнения относительно Божьих истин, включая и сомнение в своём спасении, являются для верующего наилучшими разочарованиями. Если верующий сомневается в Божьей благодати или поддержке, и его взаимоотношения с Богом кажутся неопределёнными, то он не имеет оснований для надежды и защиты от разочарований. Тот, кто считает, что ему нечего ожидать впереди, не имеет причины сражаться, трудиться и жить с полной ответственностью. Если наша зачастую полная неприятностей и разочарований земная жизнь — это то, на что мы надеемся, то христиане поистине «несчастнее всех человек» (1 Кор. 15:19).

Больше всего беспокойств верующим приносят нападки сатаны, искушающие их поверить в то, что они потеряли или могут потерять своё спасение. Ничто так не связывает нашу инициативу, и нет ничего более напрасного или жалкого, чем состояние неуверенности. Иисус сказал: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир даёт, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» (Иоан. 14:27). Он говорил: «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир» (16:33). Но как может сомневающееся сердце иметь мир? Как может человек, который постоянно живёт в состоянии неуверенности в своём спасении, получить утешение от подобных обещаний, когда он не уверен, относятся они к нему или нет? Если он теряет своё спасение, то, конечно же, утрачивает и эти обещания. Как может такой человек не страшиться и не терзаться душой? Эти обетования для него были бы не больше, чем насмешка.

Одна из основных истин Первого Послания Иоанна и выражает эту определённую духовного познания верующего: «А что мы познали Его, узнаём из того» (2:3); «Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала... вам, юноши, потому что вы победили лукавого... вам, отроки, потому что вы познали Отца» (2:13); «Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (3:2); «И вот по чему узнаём, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши» (3:19), и так далее. Иоанн писал это Послание с определённой целью, «чтобы радость [наша] была совершенна» (1:4) и «дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную» (5:13).

У сатаны по отношению к верующим совсем иные цели. Его план состоит в том, чтобы принудить их усомниться в Божьих обетованиях, в Его могуществе, благодати, истине и более всего в Его готовности и способности сохранить их спасение. Если сатана преуспевает во всём этом, то достигает успеха в деле лишения верующих радости. Зная стратегию сатаны, Иисус заверяет нас, говоря: «Всё, что даёт Мне Отец, ко Мне придёт; и приходящего ко Мне не изгоню вон... Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но всё то воскресить в последний день» (Иоан. 6:37, 39). Ни падение, ни неудача, ни грех, каким бы серьёзным он ни был, и ничто другое не может заставить Иисуса или Его Отца отказаться от спасённой души. Никто и ничто никогда не сможет похитить спасённых из рук Сына и Отца (Иоан. 10:28–29). Именно поэтому Павел мог заявить с такой твёрдой уверенностью, 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) и «начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа» (Фил. 1:6).

Так как Павел обращается к верующим, то выражение «**шлем спасения возьмите**» не может означать принятие Христа как Спасителя. Только те, кто

уже получил спасение, могут облечься во всеоружие Божье и участвовать в борьбе против сатаны и его бесовских сил.

Вера во Христа уже спасла верующих от наказания за грех. Для христиан первый аспект спасения — оправдание является прошедшим моментом. Оно произошло, когда мы возложили упование на Него. Повторять этот акт веры нет необходимости, потому что мы безопасны в руках нашего Отца, а у Него, как мы уже отметили, нас никто никогда не сможет похитить (Иоан. 10:28–29). Мы навеки спасены от осуждения (Рим. 8:1).

Второй аспект спасения — освящение затрагивает наше земное существование, во время которого мы переживаем некоторую свободу от господствующей силы греха. Мы теперь находимся под Божьей благодатью, и грех больше не имеет над нами господства или власти; мы уже не рабы греха, а рабы Бога (Рим. 6:14, 18–22). Павел показывает эти первые два аспекта спасения в предыдущей главе Послания к Римлянам: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасёмся жизнью Его» (5:10). Смерть Христа спасла нас, раз и навсегда избавив от возмездия за все грехи; а Его жизнь, владычествующая в нас, теперь ежедневно спасает нас от силы и господства греха.

Третий аспект спасения — прославление принадлежит будущему, когда все мы однажды навсегда получим спасение от присутствия греха. Ожидая этого славного дня, Иоанн говорит: «Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но ещё не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1 Иоан. 3:2). Быть подобным Богу — значит не иметь в себе греха. И мы радуемся, что ныне этот аспект нашего спасения «ближе к нам... нежели когда мы уверовали» (Рим. 13:11).

Это заключительный аспект спасения, являющийся реальной силой шлема верующего. Если мы потеряли надежду на будущее обетование спасения, то не можем быть в безопасности в настоящем. Вот почему Павел называет эту часть вооружения «шлемом» или «надеждой спасения» (1 Фес. 5:8). «Имея начаток Духа, — объясняет он в Послании к Римлянам, — и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде» (8:23–24). Шлем спасения — это та великая надежда конечного спасения, которая придаёт нам уверенности и силы в том, что наша нынешняя брань с сатаной не будет длиться вечно, и в итоге мы одержим победу. Мы знаем, что это сражение ограничено временем нашего земного существования, и даже долгая земная жизнь не больше, чем доля секунды по сравнению с вечностью с нашим Господом на небесах. Мы не бежим на ристалище, где потерпим поражение. Перед нами не лежит никакое чистилище. Нас не страшит неопределённость, что наши непрерывные усилия или усилия наших близких и друзей, может быть, достигнут Божьего благорасположения. Мы знаем, что кого Бог «предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех

и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» (Рим. 8:30). При переходе от предопределения к оправданию, от оправдания к освящению и прославлению не теряется ни одна душа. Это Божья неразрывная цепь спасения (ср. Иоан. 6:39–40; 10:27–30).

Мы имеем уверенную надежду, «живое упование», как её называет Апостол Пётр. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, — торжествует он в своём Первом Послании, — по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мёртвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время» (1 Пет. 1:3–5). Когда шлем этой надежды находится на своём месте, то мы можем радоваться, «поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера [наша] оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа, Которого, не видев, [любим], и Которого доселе не видя, но веруя в Него, [радуемся] радостью неизреченною и преславною, достигая наконец верою [нашею] спасения душ» (ст. 6–9). Это спасение является нашим шлемом. Наш шлем — это уверенная надежда на небеса, наше конечное спасение, которое «для души есть как бы якорь» (Евр. 6:19).

Часто во время тренировки или соревнования бегун как бы наталкивается на непреодолимое препятствие. Его ноги заплетаются и отказываются бежать дальше. Единственной надеждой для него служит его цель и победа для себя и своей команды. И когда каждая частичка его естества тянет назад, эта надежда ведёт его вперёд.

Гонимым и падшим духом верующим в Фессалонике Павел писал наставление, по внутреннему содержанию аналогичное данному отрывку в Послании к Ефесянам: «Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облёкшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним. Посему увещайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете» (1 Фес. 5:8–11).

Мирским, плотским коринфянам, которые отличались эгоцентризмом, разногласиями и неопределённостью в вопросе воскресения, Павел говорил: «По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мёртвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрём!» (1 Кор. 15:32). Если христианин не ожидает будущей составляющей спасения, если, как сказал Апостол несколькими стихами ранее, «мы в этой только жизни надеемся на Христа», то «мы несчастнее всех человек» (ст. 19). Личным духовным шлемом Павла была твёрдая надежда на завер-

шение его **спасения**. «Ибо кратковременное лёгкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно» (2 Кор. 4:17–18). Верный христианин не падает душой, «не унывает, делая добро», ибо знает, что «в своё время пожнем, если не ослабеем» (Гал. 6:9).

Направляя своё Послание гонимым, окружённым со всех сторон врагами христианам, Апостол Иуда даёт им серьёзные предостережения относительно нечестивых лжеучителей, «[обращающих] благодать Бога нашего в повод к распутству и [отвергающихся] единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа» (ст. 4). Однако он начинает Послание обращением к верующим, «призванным, которые освящены Богом Отцем и сохранены Иисусом Христом» (ст. 1). *Терео* (глагол, переведённый как «сохранены») означает «сохранять, смотреть за кем-то и защищать». Сам Бог хранит и защищает каждую душу, принадлежащую Ему. Апостол Иуда заканчивает Послание, заверяя верующих, что Бог может «соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости» (ст. 24; ср. 1 Фес. 5:23). Слово, переведённое в этом стихе как «соблюсти», не *терео*, как в 1 стихе, но *фулассо*, основная идея которого — охрана в самой гуще сражения. Независимо от того, что наши духовные враги попытаются нам сделать, нас надёжно защищает Божье могущество.

Мы поём об этой уверенности в прекрасном гимне Сэмюэла Стоуна «Единое основание Церкви»:

Среди скорбей, волнений и трудов
Она стремится к миру, к свободе от оков.
Когда узрит с волнением тот чудный край небес,
Та церковь, победившая, найдёт мир наконец.

МЕЧ ДУХОВНЫЙ

и меч духовный, который есть Слово Божие (6:17б)

Махайра (меч длиной в пятнадцать — тридцать пять сантиметров, о котором здесь упоминает Павел) был обычным оружием римлян в боевых действиях. Этот меч в основном употреблялся в рукопашном бою. Его всегда держали наготове в ножнах, прикрепленных к поясу. Такими мечами были вооружены воины, пришедшие в Гефсиманский сад взять Иисуса (Матф. 26:47), и таким мечом Пётр отсек ухо рабу первосвященника (ст. 51), им же палачи Ирода умертвили Иакова (Деян. 12:2).

Слово «**духовный**» можно также перевести как «Духа», что указывает на природу меча, а не на его источник. Из контекста нам известно, что это

духовное оружие, которым следует пользоваться в нашей борьбе с духовными врагами. Та же греческая фраза (*του πνευματος*) переводится как «духовный» в Ефес. 1:3 и 5:19. Хотя это значение совершенно соответствует контексту 6:10–17, предпочтительнее перевести эту фразу, используя форму родительного падежа, то есть «меч Духа», указывая на происхождение этого меча от Святого Духа. Будучи Духом истины (Иоан. 14:17), Святой Дух обитает внутри верующего как Учитель истины, наставляя нас всему и напоминая нам Божье Слово (ст. 26).

В данном отрывке ударение делается на то, как верующие должны пользоваться **мечём духовным**. Это не материальное оружие, изобретённое умом человеческим или выкованное человеческими руками (как отмечено во 2 Кор. 10:3–5), но совершенное оружие Божественного происхождения и силы. Подобно щиту веры и шлему спасения, меч всегда должен быть под рукой, наготове для использования во время боя (ст. 16а и 17а).

Павел со всею ясностью заявляет, что **меч духовный** — это Писание, **Слово Божие**. Шотландский пастор и писатель Томас Гатри говорил: «Библия — это арсенал небесного вооружения, лаборатория самых эффективных лекарств, рудник неисчерпаемых богатств. Она — справочник всех дорог, карта всех морских путей, лекарство от всякой болезни и бальзам для любой раны. Лишите нас Библии и наши небеса потеряют своё солнце».

Следующая дань Библии взята из неизвестного источника:

В ней записаны изречения царей, императоров, князей, поэтов, мудрецов, философов, рыбаков, государственных деятелей, мужей, наученных мудрости Египетской, прошедших обучение в школах Вавилона и получивших наставление у ног религиозных учителей в Иерусалиме. Она писалась людьми в изгнании, в пустыне, в шалаше пастуха, на зеленых пастбищах и у тихих вод. Среди её авторов мы находим мытаря, пастуха, сборщика смокв, бедняков, богачей, государственных мужей, проповедников, вождей, законодателей, судей и изгнанников. Библия — это библиотека полная материалов по истории, генеалогии, этнологии, законодательству, этике, пророчеству, поэзии, риторике, медицине, санитарной гигиене, политэкономии и совершенным правилам в отношении личной и общественной жизни. И за каждым её словом стоит Небесный Автор, Сам Бог.

По поводу Божественного авторства Писания Джон Веслей говорил: «Библия была написана Богом или праведными людьми, или нечестивыми людьми, святыми ангелами или падшими ангелами. Но нечестивые люди и падшие ангелы не написали бы её, потому что в ней осуждаются нечестивцы и падшие ангелы. А праведные люди и святые ангелы не стали бы обманывать, говоря ложь о её авторитете и заявляя, что Бог — её Автор. Таким образом,

Библия написана, как в ней и говорится об этом, Богом, Который Святым Духом вдохновлял человека записывать Его слова, используя их для того, чтобы донести Свою истину людям».

Писание преподаёт много истин о себе. Во-первых, что важнее всего, оно заявляет, что его автором является Бог. «Всё Писание богодухновенно», — заявляет Павел (2 Тим. 3:16). «Зная прежде всего то, — говорит Апостол Пётр, — что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Пет. 1:20–21).

Библия также заявляет о своей безошибочности и непогрешимости. Она не имеет изъянов, ошибок и недостатков. Являясь Божьим Словом, она и не может быть иной. Давид говорит, что «закон Господа совершен... повеления Господа праведны... откровение Господа верно... заповедь Господа светла» (Пс. 18:8–9). Автор книги Притч говорит: «Всякое слово Бога чисто... Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом» (Прит. 30:5–6).

Библия заявляет о своей законченности. Вторя только что приведённым словам книги Притч, равным образом, как и Втор. 4:2 и 12:32, Иоанн говорит в конце последней книги Библии: «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей» (Откр. 22:18–19).

Библия заявляет о своём авторитете. Исаия сказал: «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит» (Ис. 1:2). Библия заявляет о своей достаточности в удовлетворении всех наших нужд. «Всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3:16–17).

Библия заявляет о своей эффективности. Провозглашение и практическое применение её истин приводит к соответствующим результатам. «Так и слово Моё, которое исходит из уст Моих, — оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его» (Ис. 55:11).

Библия также заявляет о своей определяющей роли. Отношение человека к Божьему Слову свидетельствует о его взаимоотношениях с Самим Богом. «Кто от Бога, тот слушает слова Божии», — говорил Иисус (Иоан. 8:47). Те, кто слушает Божье Слово и поступает согласно ему, свидетельствуют о том, что принадлежат Богу, а отвергающие и противящиеся ему свидетельствуют о том, что не являются Его достоянием.

Как **меч духовный**, Библия предлагает верующему неограниченные ресурсы и благословения. Прежде всего, она — источник истины. «Слово Твоё есть истина», — говорил Иисус Своему Отцу (Иоан. 17:17). В наши дни люди повсюду ищут ответы на жизненные вопросы, пытаются определить, чему можно верить, а чему нет. Источником всякой истины о Боге и человеке, жизни и смерти, о времени и вечности, о мужчине и женщине, об истине и неправде, о небе и аде, об осуждении и спасении является **Слово** Самого Бога.

Библия также представляет собой источник радости. Говоря о Божьей премудрости, автор Притч сказал такие слова: «Блажен [или счастлив] человек, который слушает меня» (Прит. 8:34). Иисус говорил: «Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его» (Лук. 11:28). Никогда человек не может чувствовать себя более счастливым, чем тогда, когда открывает для себя Божье Слово, принимает его и повинуется ему.

Библия является источником духовного роста. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение», — наставляет верующих Пётр (1 Пет. 2:2).

Она — источник силы. «Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа» (Евр. 4:12). Библия является путеводителем: «Слово Твоё — светильник ноге [нашей] и свет стезе [нашей]» (Пс. 118:105); источником утешения (Рим. 15:4); источником совершенства (2 Тим. 3:16). И **Слово Божие** — источник победы над нашим сильным духовным противником, самое могущественное оружие в войне с сатаной.

Меч духовный — это, прежде всего, оружие защитного характера, способное отражать удары противника. Он является совершенным оружием защиты против атак сатаны. В отличие от щита, который служит для общей защиты и ограждения, меч может отражать нападение, если им пользоваться точно и умело. Он должен парировать удары врага именно в том месте, куда они направлены. Иисус, подвергаясь искушениям сатаны в пустыне, отразил все его искушения, цитируя места Писания, которые с точностью опровергали заявления диавола (Матф. 4:4, 7, 10). Христианин не сможет уверенно пользоваться Божьим Словом, если хорошо его не знает. Сатана, несомненно, обнаружит в нас слабое место, то, что мы не знаем или в чём не уверены, и совершит нападение именно в этом месте. Писание — это не палаш (*ромфайа*), чтобы им махать без разбору, направо и налево, но кинжал, которым следует пользоваться с особой точностью.

Христиане, которые полагаются на свои чувства и переживания в момент спасения, считая, что они помогут им выдержать испытания, уязвимы для любой духовной опасности. Они попадают в различные компромиссные ситуации и становятся жертвами бесчисленных ложных идей и махинаций просто потому, что им неизвестны конкретные доктрины Библии.

Термин «Слово», употребленный Павлом в данном стихе, — это не *логос*, подразумевающий общие заявления или утверждения, а *рема*, относящийся к словам или утверждениям индивидуального характера. Таким образом, здесь Апостол не имеет в виду общее познание Писания, но ещё раз подчёркивает точность, достигаемую при изучении и понимании конкретных его истин. Подобно тому, как поступал в пустыне Иисус, и нам необходимо использовать конкретные истины Священного Писания, чтобы отражать конкретные ложные утверждения сатаны. Поэтому Апостол Павел советовал Тимофею: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины» (2 Тим. 2:15). Верные христиане в 12-й главе книги Откровение «победили [клеветника] кровию Агнца и словом свидетельства своего» (ст. 11).

Меч духовный — это также наступательное оружие, способное как отражать удары, так и наносить их. Писание «живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от Него, но всё обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчёт» (Евр. 4:12–13). Когда Слово Божие провозглашается, оно совершает Божий суд над жизнью человека, так как неизбежно обнаруживает грех и вину.

Слово Божие настолько могущественно, что преобразует человека, поднимая его из бездны лжи, тьмы, греха и смерти в Царство истины, света, праведности и жизни. Оно превращает печаль в радость, отчаяние — в надежду, застой — в рост, ребячество — в зрелость и неудачу — в успех.

Всякий раз, когда Божье Слово используется, чтобы привести человека к спасению, оно свидетельствует о своей силе нанести поражение сатанинскому царству тьмы и принести свет жизни погибающим душам.

Когда мы свидетельствуем Его Слово в семье, среди друзей, на работе, в школе, в аудитории, за кафедрой или в пути, то пользуемся самым сильным духовным оружием во Вселенной, которому не может противостать даже сатана.

Именно потому, что Божье Слово настолько могущественно и действенно, сатана и предпринимает против него самые активные действия. Он будет делать всё, что только можно, чтобы повредить Божьему слову и тем, кто его преподаёт и проповедует. В притче о сеятеле Иисус дал ясно понять, что сатана похищает Божье Слово из сердца слушающего, прежде чем оно сможет укорениться (Матф. 13:19). Многие люди с радостью внимают словам Евангелия, но, прежде чем они примут решение, другие заботы отвлекают их внимание, и эффективность свидетельства теряется вместе с душою слушающего. Другой вначале принимает это слово в своё сердце с радостью, но когда сатана посылает «скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется» (ст. 20–21). Многие люди кажутся искренними и верными христианами, пока не столкнутся

с трудностями, критикой или гонениями. Когда цена верности Богу для них слишком высока, они на деле показывают, что от начала не имели истинной веры. Есть ещё другие слушатели, которые принимают слово поверхностно и временно, но их оболыщение богатством приводит к тому, что слово заглушается и «бывает бесплодное» (ст. 22). Стремясь сердцем к мирскому, такой человек оставляет Слово.

Но когда семя Божьего Слова «посеяно на доброй почве», то слушающий его понимает и поистине «приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать» (ст. 23). Здесь проявляется великая наступательная сила **духовного меча**, когда он обращает душу от греха к спасению.

И в наступательных, и в оборонительных целях Божье Слово необходимо использовать конкретным образом, чтобы оно было действенно. В Рим. 10:17 сказано, что «вера от слышания, а слышание от *слова* (*рема* — конкретное слово) Божия» (курсив добавлен). Люди приходят к вере, услышав весть о спасении, а не изложение любого текста Священного Писания. Спасительная вера появляется в сердце не просто от веры в любую истину Писания, а от веры в то, что Иисус Христос умер за грехи мира, и веры в силу Его смерти в деле очищения грехов.

Христианин, который цитирует стихи Писания не вовремя или не понимает Писание должным образом, не будет успешным свидетелем истины. Учитель, проповедник или свидетель эффективен в своём служении, когда проявляет готовность «во время и не во время» (2 Тим. 4:2). Чем больше мы знаем и понимаем Писание, тем дальше мы сможем продвигаться через твердыни сатаны и выводить народ из-под его владычества в Божье Царство.

Никакой верующий не имеет извинения за то, что не знает или не понимает Божье Слово. В каждом верующем живёт Святой Божий Дух как Учитель Божьего Слова. Наша единственная задача состоит в том, чтобы повиноваться Его наставлениям, со всей серьёзностью и постоянством изучая Божье Слово. Мы не можем ссылаться на незнание или неумение; мы просто должны признать, что не интересуемся и пренебрегаем им.

Х. П. Баркер приводит наглядную иллюстрацию о необходимости познания библейских истин и их применения:

Однажды, глядя из окна в сад, я увидел трёх существ. Вначале я увидел бабочку. Она была прекрасна и летала с цветка на цветок, не задерживаясь ни на одном из них дольше, чем на несколько секунд. Она порхала, стараясь дотронуться до как можно большего числа цветов, но не получала от этого абсолютно никакой пользы. Затем я увидел, что в сад пришёл ботаник. Он держал под мышкой большую тетрадь и огромное увеличительное стекло. Ботаник наклонялся над каким-нибудь цветком, рассматривал его в течение долгого времени и затем записывал результаты наблюдений в свою тетрадь.

Он провел в саду несколько часов, делая записи, затем закрыл тетрадь, сунул её подмышку, положил увеличительное стекло в карман и ушёл. Третьим существом, которое я заметил в саду, была пчёлка. Эта пчёлка опускалась на цветок и глубоко погружала свой хоботок в его чашечку, забирая весь нектар и пыльцу, которую только могла унести. Она каждый раз опускалась в него пустой, а возвращалась с полным запасом (A. Naismith, *1200 Notes, Quotes and Anecdotes* [Chicago: Moody, 1962], p. 15).

Некоторые христиане, подобно бабочке, порхают с одного разбора Библии на другой, от проповеди к проповеди и от толкования к толкованию, не получая для себя ничего, кроме приятных ощущений и нескольких хороших идей. Другие, подобно ботанику, внимательно изучают Священное Писание и делают заметки. Они получают обширную информацию, но извлекают мало истины. Те же, кто, как пчела, обращается к Библии, чтобы получить наставление от Бога и возрасти в познании Его, как и пчела, не уходят от неё с пустыми сердцами.

Д. Мартин Ллойд-Джонс писал о Мартине Лютере следующее:

Лютер, хотя и был монахом, содержался дьяволом во тьме. Он старался обрести себе спасение делами. Он постился, трудился и молился. Однако он по-прежнему чувствовал себя жалким и несчастным и в узах греха. Суеверие Римско-католической церкви держало его в своих тенетах. Но он получил избавление благодаря словам Писания: «Праведный верою жив будет». С этого момента он стал понимать Писание, как никогда ранее; и чем лучше он его понимал, тем яснее видел заблуждения, насаждаемые Римом. Он видел блуждания католической церкви, поэтому стал склоняться к тому, чтобы произвести в ней реформу. Он приступил к этому, объясняя во всей полноте Писание. Оппозицию ему составляли великие ученые мужи католической церкви. Иногда он боролся с ними один на один, но он неизменно отстаивал Священное Писание. Он утверждал, что церковь не стоит выше Писания. Писание является тем образцом и мерилom, утверждал он, которым следует измерять даже церковь. И хотя вначале он был один, он сражался с папством и двенадцативековыми традициями. Он делал это, взяв «меч духовный, который есть Слово Божие» (*The Christian Soldier* [Grand Rapids: Baker, 1977], p. 331).

Уильям Тиндейл дал себе обет, что каждый английский пахарь, ходящий за плугом, однажды сможет читать и понимать Писание. Поэтому всю свою жизнь он посвятил переводу Библии на английский язык. Для того чтобы одержать победу над сатаной, необходимо знать, любить Божье Слово и жить согласно ему.

Постоянство в молитве

29

Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово — устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедывал, как мне должно.

А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всём известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. (6:18–24)

В семнадцатом веке Иоганн Бурхард Фристайн написал чудесный гимн:

Восстань, душа моя, и пробудись от сна,
Ты молись и трезвись,
Будь всегда бодра.
Не застать тебя врасплох
Лукавому врагу,
Держит он в цепи оков,
Не будь жертвою ему.

Празднует жатву он,
 Где христиан одолевает сон.
 Бодрствуй против его козней,
 Чтоб не застал тебя во сне.
 Приложит он всё, что возможно,
 Чтоб уловить тебя себе,
 Только те жертвой падут, кто спят.
 Бодрствуй и трезвьись, не иди ты вспять.
 Но притом не забудь опять
 К Богу с молением ты взывать:
 «Господи, благослови в нужде,
 Следовать дай Тебе везде,
 Чтобы ничто меня не могло
 От воли Твоей отвратить,
 Помоги всем сердцем Тебе служить».

Чуть больше ста лет тому назад Шарлотта Эллиот написала слова другого гимна:

Будь бодр и молись, христианин,
 В мире порока греха,
 Стоишь ты среди врагов один,
 Удаляйся от зла.
 Будь бодр и молись, христианин,
 Силы греха, сомкнувшись стеной,
 Ждут ослабленья и сна;
 Трезвьись и не падай душой.
 Будь бодр и молись, христианин,
 На этом лишь всё стоит.
 Проси, чтобы Бог тебе помог,
 Возьми ты веры щит.

Эти оба гимна подчёркивают, что для одержания победы над сатаной и его полчищами в великой духовной брани, которую мы ведём с ними, нам необходимо непрестанно и прилежно молиться. Именно об этом говорит Апостол Павел в конце своего обращения к христианам, побуждая их облечься во всеоружие Божье. Поэтому, возможно, данный отрывок послужил вдохновением ещё для одного автора гимнов: «Облекитесь во всеоружие Евангелия, каждый его доспех одевайте с молитвой».

В книге «Путешествие Пилигрима» Джон Буньян говорит об оружии Христианина под названием «молитва». Когда ничто другое не помогало, она

позволяла ему одерживать победы над демонами в долине смертной тени. Темой молитвы заканчивается Послание к Ефесянам, и хотя молитва тесно связана с Божьим всеоружием, она не упоминается как его составная часть, потому что представляет собой нечто гораздо большее. Молитва — это не просто ещё один вид благочестивого оружия, несмотря на всю её важность. И всё время, когда мы сражаемся, будучи препоясанными истиной, облёкшись в броню праведности, обувши ноги в готовность благовествовать мир, взяв щит веры, шлем спасения и вооружившись мечом духовным, мы должны пребывать и в молитве. Молитва — это духовный воздух, который вдыхает воин Христа. Это всеобщая стратегия сражения.

Иисус побуждал учеников непрестанно молиться и не унывать (Лук. 18:1). Он знал, что в самый разгар тяжёлого боя войны устают, ослабевают и теряют мужество. В борьбе с сатаной или молишься, или теряешь мужество. Павел не случайно завершает своё наставление ефесянам призывом: «Молитесь во всякое время». Это повеление не только служит его заключительным указанием относительно брани, которую ведёт верующий, но и высшей, кульминационной истиной всего Послания, потому что молитва наполняет всю жизнь христианина. Молитва — это заключительная тема, мощный аккорд в конце торжественного гимна Павла, каким является Послание к Ефесянам.

Ни одна книга Нового Завета не описывает ресурсы верующего и его благословения так, как это делает Послание к Ефесянам. На протяжении всего Послания Павел возносит и развивает истину, которую он кратко упоминал в Послании к Колоссянам: «И вы имеете полноту в Нём» (2:10), и которой коснулся Пётр в своём Втором Послании: «От Божественной силы Его даровано нам всё потребное для жизни и благочестия» (1:3). Это полный список всего, что мы имеем в Иисусе Христе.

Павел начинает Послание к Ефесянам с общего заявления, что «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа [благословил] нас во Христе всяким духовным благословением в небесах» (1:3). Затем он продолжает, говоря, что мы избраны Богом, предопределены Им и усыновлены как Его дети (1:4–5); обильно Им облагодетельствованы (1:6, 8; 2:7); искуплены и прощены Им (1:7; 4:32); имеем откровение Его тайны (1:9; 3:4–6); сделали наследниками (1:11); запечатлены Святым Духом (1:13–14; 4:30); нежно любимы Богом (2:4; 5:25); оживотворены для новой жизни (2:5–6); являемся Божьим творением, созданным во Христе на добрые дела (2:10); получили Божий мир (2:14); стали едины с Христом и с другими верующими в Его Тело (2:13–19; 3:4–6); сделали гражданами Божьего Царства и членами Его семьи (2:19); устроены в Божий храм и являемся жилищем Святого Духа (2:20–22); имеем дерзновение и надёжный доступ к Богу (3:12); стали сильными во Христе превыше наших ожиданий (3:20); имеем единство духа в союзе мира (4:3); получили каждый в отдельности свой дар от Христа (4:7); благословлены Богом, Кото-

рый поставил особо одарённых служителей для приготовления нас на дело служения (4:11–12); научены Самим Иисусом Христом (4:20–21); облеклись в нового человека, созданного по Богу (4:24); стали светом (5:8); имеем доступ к полноте Святого Духа (5:18); имеем наставление и необходимые средства, чтобы поддерживать взаимоотношения с другими людьми согласно Божьего предназначения (5:21–6:9), и Божье всеоружие, которое делает нас непобедимыми в сражении с сатаной и бесовскими силами зла (6:10–17).

Павел сознаёт великую опасность, которая может подстергать верующего после того, как он рассмотрит этот захватывающий перечень благословений, которыми он обладает как Божье чадо. Опасность заключается в искушении впасть в самодовольство и духовное высокомерие. Тот, кто изучает Послание к Ефесянам, хорошо сделает, если со всею серьёзностью примет во внимание предупреждение Павла, данное коринфянам: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (1 Кор. 10:12). Удивительные и безграничные благословения, описанные в Послании к Ефесянам, настолько драгоценны, что сатана попытается использовать их для того, чтобы мы обратили наш мысленный взор на себя как благословляемых, а не на Подателя, наделяющего нас благословениями. В свете неизмеримых и удивительных привилегий мы можем с лёгкостью возомнить о себе и понадеяться на себя, таким образом потеряв необходимое чувство зависимости от Бога.

Известный профессиональный тренер каждый раз, когда его команда терпела поражение в футбольном матче, обращался в раздевалке к игрокам: «Ребята, я говорил вам, как победить. Вы не послушали меня — и проиграли». Подобно спортсмену, христианин может обладать высоким мастерством, прекрасной подготовкой, большой эрудицией и хорошо понимать, что от него требуется, но несмотря на это потерпеть неудачу, потому что не следует указаниям. Если футболист плохо играет на поле, потому что не следует инструкциям своего тренера, то насколько хуже поведение христианина, когда он не слушает наставлений своего Господа.

Христианам, живущим в свободном и процветающем обществе, особенно легко впасть в состояние самодовольства вместо того, чтобы полагаться на Божью благодать. Очень легко увлечься материальными благословениями настолько, что в конце концов потерять интерес к духовным; и в такой степени положиться на материальные средства, что даже не чувствовать необходимость в духовных. Когда программы, методы и деньги приносят такие явные и впечатляющие результаты, появляется склонность принимать человеческий успех за Божье благословение. Счастливый брак, добропорядочная семья и воспитанные дети, посещение всей семьёй растущей церкви — всё это может служить поводом к самодовольству и самоуверенности. Живя так, как будто Бог им не нужен, такие люди на практике могут стать гуманистами. Когда это происходит, то наряду с потерей силы от Бога теряется стремление к Нему

и потребность в Его помощи и поддержке. Поэтому Павел, сознавая такую великую и типичную для всех христиан опасность, завершает Послание настоятельным призывом к молитве.

Послание к Ефесянам начинается с того, что поднимает нас к небесным высотам, а заканчивается тем, что ставит нас на колени. «Не думайте, — заключает Павел, — что, имея все эти благословения и ресурсы, вы теперь можете проводить христианскую жизнь без последующей помощи от Бога». Божье всеоружие не есть нечто магическое или автоматическое. Мы не можем манипулировать им, ожидая, что оно автоматически совершит сверхъестественные подвиги. Если высказывание Джеймса Рассела Лоуэла «Дар без дателя лишён самого существенного» является истиной в сфере человеческих взаимоотношений, то во взаимоотношениях человека с Богом оно намного больше соответствует этой истине. Какими бы восхитительными ни были наши Божественные дары, они — ничто без Божественного Дателя.

В заключительных стихах этого Послания Павел сначала даёт верующим некоторые общие наставления относительно молитвы, затем приводит конкретную иллюстрацию молитвы, а заканчивает благодарением.

ОБЩЕЕ НАСТАВЛЕНИЕ

Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых (6:18)

Четыре раза Павел употребляет слова «всякое» или «все», представляя пять важных аспектов молитвенной жизни верующего: разновидность, частоту, силу, форму молитвы и её объекты.

РАЗНОВИДНОСТИ МОЛИТВЫ

Просеухе (**молитва**) относится к просьбам общего характера, в то время как *деесис* (**прошение**) имеет отношение к конкретным просьбам. Употребление этих двух слов указывает на то, что мы должны участвовать во **всех** разновидностях молитвы, в каждом случае употребляя её соответствующую форму. Согласно наставлениям Писания и запечатлённым в нём практическим примерам, мы можем молиться и всенародно, и наедине; с сильным воплем, шёпотом или про себя; подготовившись к вознесению моления или спонтанно; сидя, стоя, коленопреклоненно и даже лежа; дома или в церкви; на работе или в дороге; со сложенными или вознесёнными вверх руками, с открытыми или закрытыми глазами, склонив голову или держа её прямо. Как в Ветхом, так и в Новом Завете упоминаются многие формы, обстоятельства и позы молитвы, но ни одна из них не предписывается, как обязательная. Иисус

молился стоя, сидя, коленопреклоненно, а также, весьма вероятно, и в других положениях. Мы можем молиться на всяком месте и при любых обстоятельствах. «Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи», — говорил Павел (1 Тим. 2:8). Для верного христианина, исполненного Святым Духом, любое место становится местом молитвы.

ЧАСТОТА ВОЗНЕСЕНИЯ МОЛИТВЫ

Во дни Павла иудеям предписывалось возносить молитвы несколько раз в день, но с приходом Нового Завета и с рождением Церкви наступило новое измерение и в молитвенной жизни, как впрочем и в других аспектах религиозного характера. Иисус сказал: «Итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий» (Лук. 21:36). Помимо всего прочего, первые христиане в Иерусалиме «постоянно пребывали... в молитвах» (Деян. 2:42). Богобоязненный Корнилий, к которому Господь послал Петра принести ему весть о спасении, был человеком «всегда [молившимся] Богу» (Деян. 10:2). Павел во многих Посланиях убеждал читателей регулярно посвящать себя молитве (Рим. 12:12; Фил. 4:6; Кол. 4:2; 1 Фес. 5:17). Апостол заверял Тимофея, своего возлюбленного сына в Господе, что молится за него «день и ночь» (2 Тим. 1:3). Первая церковь сознавала важность молитвы, и Бог отвечал на их молитвы, даже когда вера молившихся была слабой. Так произошло с теми, которые молились за освобождение Петра из темницы, но не поверили Роде, когда она сообщила, что Пётр стоит у ворот (Деян. 12:12–15).

Давид говорил: «Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой... услышит Бог» (Пс. 54:18, 20). Нет такого времени, когда нам не нужно молиться или когда Бог не услышит нашу молитву. Во многих отношениях молитва даже важнее, чем познание о Боге. По сути, только благодаря постоянной искренней молитвенной жизни Божий Святой Дух может приложить духовную мудрость к нашим познаниям. Д. Мартин Ллойд-Джонс писал: «Наша основная позиция как христиан проверяется характером нашей молитвенной жизни». И независимо от того, является человек выпускником библейской школы или семинарии, пастор он или миссионер, глубина его познания о Боге и его взаимоотношения с Ним измеряются его молитвенной жизнью. Если знание о Боге и о том, что имеет отношение к Нему, не приближает нас к более личному познанию Его, то мы можем быть уверены в том, что наши истинные побуждения и обязательства направлены на себя, а не на Него. Иисус из глубины сердца возносил молитву за Своих учеников, взывая о том, чтобы они не просто знали истину о Боге, но чтобы познали Его, «единого истинного Бога, и посланного [Им] Иисуса Христа» (Иоан. 17:3). Изучение и познание Божьего Слова с надлежащим духовным настроением всегда приведёт

верующего к более глубокому познанию Бога и более тесному общению с Ним в молитве.

Молиться во всякое время, конечно же, не значит, что мы должны молиться формальным и приметным образом каждое мгновение за исключением времени, когда спим. Ни Иисус, ни Апостолы так не поступали. И, более того, это не означает, что мы должны посвятить себя обрядовым стилю и формам молитвы, которые механически повторяются из молитвенника или под перебирание чётков. Всё это не что иное, как «многословие», бессмысленное повторение, которым характеризуется языческое поклонение (Матф. 6:7).

Молиться во всякое время — значит жить, постоянно сознавая Божье присутствие, когда всё, что мы видим и переживаем, становится своеобразной молитвой; это значит жить, осознавая присутствие Небесного Отца и предавая себя Ему. Повиноваться этому наставлению во время искушения — значит рассказать об этом искушении Богу и просить Его о помощи. Переживая что-либо прекрасное и доброе, мы немедленно поблагодарим за это Господа. Видя, как вокруг нас сгущается зло, мы будем молиться, чтобы Бог разрешил всё Сам, и проявим готовность быть Его орудием до конца. Когда мы встретим того, кто не знает Христа, то вознесём молитву к Богу, чтобы Он привлёк этого человека к Себе и использовал нас в деле верного свидетельства об истине и Боге. Сталкиваясь с бедой, мы обратимся к Богу как нашему Избавителю. Иными словами, наша жизнь превратится в непрестанную молитву, воспаряющую к Богу, в постоянное общение с нашим Небесным Отцом. **Молиться во** всякое время — значит своим разумом постоянно «о горнем [помышлять], а не о земном» (Кол. 3:2).

Конечная цель нашего спасения состоит в том, чтобы прославить Бога и войти в близкое, бесценное общение с Ним. Пренебрежение молитвой как средством общения с Богом означает отказ от этой цели. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, — провозглашает Иоанн, — чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение — с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом» (1 Иоан. 1:3). Здесь не имеется ввиду, что мы будем иметь общение с Богом, когда придём к Нему на небеса. Величайшее Божье желание и наша величайшая нужда заключается в постоянном общении с Ним *в данный момент*, и нет большего выражения или переживания общения, чем молитва.

СИЛА МОЛИТВЫ

Самая важная и настоятельная мысль о молитве, которую выдвигает Павел, состоит в том, что молитва должна совершаться **духом**. Это высшее требование к молитве не имеет никакого отношения к говорению на языках или какому-то иному экстатическому или драматическому проявлению. Молиться **духом** — это молиться во имя Христа, в соответствии с Его сущностью и волей.

Молиться духом — значит молиться в согласии с Духом, Который «подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чём молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией» (Рим. 8:26–27). Как «Дух благодати и умиления» (Зах. 12:10) Святой Дух непрестанно молится за нас; и нам молиться как должно — это молиться Его молитвой, присоединять наши просьбы к Его просьбам и нашу волю — к Его воле. Это значит объединить наш разум и желание с Его разумом и желаниями, которые находятся в полном соответствии с волей Отца и Сына.

Исполняться Духом (Ефес. 5:18) и ходить под Его водительством и в Его силе — значит получить способность молиться духом, потому что тогда наша молитва будет пребывать в гармонии с Его молитвой. По мере того как мы приходим в состояние повиновения Святому Духу, подчиняясь Его Слову и полагаясь на Его водительство и силу, мы будем всё больше и больше приближаться к Отцу и Сыну, в тесное с Ними общение.

ФОРМА МОЛИТВЫ

Во время молитвы верующий должен **стараться о сём самом со** всяким постоянством и молением. Иисус Христос говорил Своим ученикам, чтобы они бодрствовали и молились (Матф. 26:41; Марк. 13:33; ср. Лук. 18:1). Апостол Павел советовал колоссянам: «Будьте постоянны в молитве» (Кол. 4:2). Греческий глагол *проскартерео*, переведённый как «будьте постоянны», означает «быть стойким, верным и последовательным». Он использовался в повествовании о Моисее, когда Моисей проявил непоколебимую твёрдость, выводя народ Израиля из Египта (Евр. 11:27). Проявить постоянство в молитве — значит с искренностью, дерзновением и постоянством приносить все вопросы нашей жизни к Богу.

Притчи о настойчивом соседе и о неотступной вдове были даны Иисусом, чтобы научить Своих последователей, как следует молиться. В конце первой притчи Он сказал: «И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам» (Лук. 11:9). В конце другой притчи Он объяснял: «Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? сказываю вам, что подаст им защиту вскоре» (Лук. 18:7–8).

Рассеявшимся и гонимым христианам ранней церкви Пётр писал следующее: «Будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах» (1 Пет. 4:7). Молиться надлежащим образом — значит молиться умом и разумением так же, как сердцем и духом. «Стану молиться духом, стану молиться и умом», — говорил Павел в 1 Кор. 14:15.

Для того чтобы правильно молиться, нужно высказывать конкретные нужды. «И если чего попросите у Отца во имя Моё, — обещал Иисус, — то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Моё, Я то сделаю» (Иоан. 14:13–14). Бог отвечает на молитвы, чтобы явить Своё могущество, и когда мы не молимся определённой, ясной молитвой, то Бог не может ответить на неё конкретно и видимым образом проявить могущество и любовь к Своим детям. Молиться так, как делают малые дети: «Боже, благослови весь мир», — значит совсем не молиться. Мы должны подумать о конкретных людях, проблемах и нуждах, а затем молиться об этом конкретно, со всей искренностью, чтобы увидеть Божий ответ на свою молитву и воздать Ему хвалу и благодарение.

Многие христиане никогда искренно не относятся к молитве, пока в их личной жизни или в жизни их близких не возникнет проблема. Тогда они готовы молиться неотступно, конкретно и усердно. Однако именно так христианам следует молиться *всегда*. Чувствительность к проблемам и нуждам других людей, особенно верующих, которые переживают скорби и испытания, побудит нас молиться за них «день и ночь», как Павел молился за Тимофея (2 Тим. 1:3).

Так как наибольшие нужды всегда носят духовный характер, то мы более всего должны проявлять заботу в молитве как за себя, так и за других о духовной ограде, силе и исцелении, концентрируя на этом внимание. Вполне уместно приносить перед нашим Небесным Отцом и физические нужды, но всё же основное внимание следует уделять нуждам духовного порядка, молясь за победу над искушениями, за прощение и очищение от совершённого греха, за неверующих, чтобы они обратились к Христу, и за верующих, чтобы они более полагались на Бога. Призыв Павла к молитве звучит на фоне контекста духовной брани; и молитва христианина, прежде всего, должна быть об этой брани. Нам необходимо проявлять бóльшую заботу о себе и других христианах, чтобы одерживать победу над врагом наших душ. Из глубины сердец должна возноситься молитва о наших супругах, детях, братьях и сёстрах, о наших единоверцах, о пасторах, о миссионерах и обо всех других, чтобы они побеждали в духовном сражении с сатаной. Рассматривая молитвы Павла во всех Посланиях, мы видим, что он молился за духовное благополучие всего Божьего народа (см. напр. 1 Кор. 1:4–7; Фил. 1:9–11; Кол. 1:9–11; 2 Фес. 1:11–12).

Много лет тому назад один Божий человек молился так:

Господи, в молитве я поднимаюсь высоко, возносясь в мир вечности, и в этом безбрежном океане моя душа празднует победу над всеми пороками у берегов смертной тени. И никогда время со всеми его развлечениями и жестокими разочарованиями не кажется таким несущественным, как в этот момент.

В молитве, Боже, я сознаю, что я ничто. Моё сердце влечёт меня к Тебе, и с неутолимой жаждой я стремлюсь к общению с Тобой. Да будут благословенны сильные дуновения Святого Духа, которые ускоряют мой путь в новый Иерусалим. В молитве всё земное исчезает, и ничто не кажется более важным, чем святость сердца и спасение погибающих. В молитве исчезают все мирские заботы, страхи и волнения, становясь незначительными, как дуновение ветра. В молитве моя душа внутренне ликует при мысли о том, что Ты совершаешь со Своей Церковью, и я страстно желаю, чтобы Имя Твоё возвеличивалось среди приходящих к Тебе грешников. В молитве я поднимаюсь над одобрением и порицанием этого мира, над лестью этой жизни, чтобы вкушать небесных радостей. Входя в этот вечный мир, я могу всем сердцем навечно предаться Тебе. Оставляя свои интересы и волю, в молитве я могу вручить все свои заботы в Твои руки, чтобы Ты распорядился всем по Своему усмотрению. В молитве я могу ходатайствовать за друзей, служителей, грешников, за церковь, Твоё Царство с величайшей свободой и светлой надеждой, как сын перед Отцом, как возлюбленный перед своей возлюбленной. Поэтому, Боже, помоги мне всегда молиться и не переставать.

ОБЪЕКТЫ МОЛИТВЫ

В других местах Писания Апостол Павел повелевает нам молиться о неверующих, начальствующих и властях и обо всём мире, но здесь он обращает внимание на моление **о всех святых**. Только святые, христиане, ведут духовную брань, для которой Бог даёт всеоружие, и только они могут молиться духом.

Нет ничего предосудительного в том, чтобы молиться о себе, как нет ничего предосудительного и в том, чтобы молиться о физических нуждах. Но как в Библии содержится призыв в первую очередь молиться о духовных нуждах, а не о физических, так она призывает нас и молитвы возносить, прежде всего, не о себе, а о других. Даже находясь под бременем забот, Павел не упоминает, что молился за себя. Но он просил других верующих молиться за него, как он и высказывает в следующих двух стихах (Ефес. 6:19–20). Самое большое, что мы можем сделать для другого верующего или он может сделать для нас — это молиться. Таким образом, Тело Христа возрастает как в Духе, так и в любви. Когда один член Тела ослабел, изранен и не может действовать, то другие подменяют его, приходя на помощь и поддерживая его, чтобы он укрепился. Самуил говорил израильскому народу: «И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас» (1 Цар. 12:23). Имея Святого Божьего Духа, Который обитает в нас и помогает нам даже тогда, когда мы не знаем о чём молиться (Рим. 8:26), насколько больше грешим мы, христиане, когда не молимся за **святых**, наших братьев по вере?

Духовно крепкий христианин заботится о благосостоянии других, особенно своих по вере. С другой стороны, корень как эмоциональной, так и духовной болезни лежит в чрезмерной занятости собой. Часто получается так, что христианин, всецело поглощенный своими проблемами, пусть даже проблемами духовного характера, совершенно не думает о других верующих, страдает от разрушительного эгоцентризма, который является причиной его проблем, а также барьером к их разрешению. Как правило, подобный эгоизм изолирует его от других верующих, которые, если бы находились в близких отношениях с ним, регулярно молились бы за его духовное благосостояние.

Когда верующий с искренностью и постоянством молится за других, то по Божьей безграничной благодати это приводит к великому благословию и укреплению его души. Д. Мартин Ллойд-Джонс рассказывал, что перед тем, как в Испании разразилась гражданская война, в этой стране наблюдалась буквально эпидемия неврозов, причём в таких размерах, что психиатры просто не могли справиться с ними. Но война, хотя и была ужасной и разрушительной во многих отношениях, оказала совершенно неожиданный эффект в деле «исцеления» тысяч испанских невротиков. Когда они, вместо того чтобы быть всецело занятыми самими собой, стали проявлять озабоченность о благополучии своих семей, друзей и страны в целом, их невроз просто исчез, а больницы и клиники почти лишились больных с таким диагнозом. «Эти невротики получили неожиданное исцеление по причине охватившей их большей озабоченности», которая распространилась за пределы их эгоистического благополучия (*The Christian Soldier* [Grand Rapids: Baker, 1977], pp. 357–58).

КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР

И о мне, дабы мне дано было слово — устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедывал, как мне должно. (6:19–20)

Павел не просил молиться о нём, чтобы его стёртые и кровоточащие от цепей ноги получили исцеление или чтобы он мог освободиться от уз и страданий. Предметом его глубокой озабоченности было то, чтобы, как он говорит, **«мне дано было слово — устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования»**. Когда сатана искушал его, чтобы он не говорил о Христе, Павел нуждался в Божьей помощи быть смелым и верно **возвещать благовествование**. Он нуждался в помощи в своём сражении с сатаной, поэтому умолял братьев и сестёр в Ефесе молиться об этом.

То, что он находился **в узах**, было несущественно. Он больше заботился о **тайне благовествования** (см. толкование 3:3), для которого исполнял

посольство в узах, и о тех, кому был послан его возвещать. Павел хотел, чтобы верующие молились за его победу в духовной брани с сатаной, к которой привело его служение. Он столкнулся лицом к лицу с врагом и знал, что своими силами не сможет одержать победу.

По сравнению с большинством верующих Павел был духовно одарён, отважен, праведен в моральном отношении и отличался необычайной духовной силой. Однако и он очень нуждался в Божьей помощи и поддержке со стороны других христиан. Он знал, что сила и благословения, которыми он обладал, не являются его заслугой, и его духовная зрелость и эффективность в служении были глубоко укоренены в осознании этого. Бог не может употребить самодовольную личность, потому что такой человек не чувствует потребности в Боге. Только смиренного верующего, который сознаёт свою личную нужду и отличается нищетой духа, Бог может поставить на служение и даровать ему благословение.

Апостол Павел нуждался в молитвах своих единоверцев также потому, что был руководителем. Противник наш знает о том, что, когда он поражает пастора, овцы рассеиваются (Матф. 26:31). Поэтому и служители церкви, и даже Сам Господь являются главными мишенями сатаны. Чем более служение пастора верно и исполнено плодов, тем больше церковь должна молиться о его силе и охране. Он более подвержен уловкам и козням сатаны, которые направлены на то, чтобы ввести его в состояние уныния или самодовольства, отчаяния или в поверхностного оптимизма, страха или самонадеянности. Сатана использует любую ситуацию, благоприятную или неблагоприятную, удачную или неудачную, стараясь ослабить, расстроить и дискредитировать Божьих одарённых мужей в их труде «к совершению святых, на дело служения» (Ефес. 4:12).

В другом Послании, написанном вскоре после Послания к Ефесянам, Павел свидетельствует: «Обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей претории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большею смелостью, безбоязненно проповедывать слово Божие» (Фил. 1:12–14). Даже в заключении для Апостола Павла важно было **открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования**, потому что именно его смелость привлекла к вере стража и побудила других христиан свидетельствовать Евангелие. Даже в просьбах к верующим молиться о нём побуждения и цели Павла отличались совершенным бескорыстием — способствовать дальнейшему распространению благовествования и прославлению Господа.

Сознавая, что ефесские верующие не могли молиться за него конкретно и с пониманием, не зная о его нуждах, Павел добавляет: **«А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всём известит вас Тихик, возлюбленный**

брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас». Тихик был избран сопровождать Павла и других братьев в Иерусалим с материальной помощью нуждающимся (Деян. 20:4–6). Он был с Павлом во время его первого римского заключения и часто выполнял различные поручения Апостола (см. 2 Тим. 4:12; Тит. 3:12). И он доставил не только это Послание Павла, но и Послание к Колоссянам. В обоих случаях Павел дал ему устное наставление дополнительно рассказать получателям этих Посланий о его положении (Кол. 4:7–9). В обоих текстах он называет Тихика **возлюбленным братом**, потому что он был особенно дорог Апостолу Павлу.

В дополнение к предоставлению сведений о Павле **Тихик**, о котором Павел с похвалой отзывается как о **верном в Господе слуге**, должен был также ободрить верующих в Ефесе: **«Чтобы он утешил сердца ваши».** Безусловно, само Послание уже служило достаточным ободрением, но Павел знал, что личное слово из уст того, кто совсем недавно был с ним, будет дополнительным **утешением их сердцам**. Узник, закованный в цепи, стремился нести **утешение** другим.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. (6:23–24)

Нет необходимости анализировать прекрасную ясность и величие простоты заключительной молитвы Апостола Павла. Она не отличается от его остальных молитв, но она уникальным образом отражает тематику этого богатого и насыщенного Послания. Вне сомнения, **мир** (ср. 1:2; 2:14–15, 17; 4:3; 6:15), **любовь** (ср. 1:15; 4:2, 15–16; 5:25, 28, 33) и **вера** (ср. 1:15; 2:8; 3:12, 17; 4:5, 13; 6:16) являются критериями, неоднократно утверждаемыми в этом великом Послании. Неудивительно, что Павел соединяет все три воедино и молится о том, чтобы все верующие твёрдо придерживались и испытывали их в своей жизни.

Благодать, или Божье благоволение, была даром, и Павел желал её всем, **неизменно любящим Господа нашего Иисуса Христа**. Эта любовь принадлежит не временным попутчикам, а истинным верующим, поэтому Павел фактически определяет тех, кто получит благодать. Это те, кто неизменно любит Господа истинной и постоянной любовью.

Каждый верующий, применяя в повиновении и в силе Святого Духа принципы **мира, любви и веры**, преподанные в этом Послании, получит от Бога благословение и милость.

Библиография

- Eadie, John. *Commentary on the Epistle to the Ephesians*. Minneapolis: James and Klock, 1977.
- Foulkes, Francis. *The Epistle of Paul to the Ephesians: An Introduction and Commentary*. Grand Rapids: Eerdmans, 1963.
- Harrison, Norman B. *His Very Own: Paul's Epistle to the Ephesians*. Chicago: Moody, 1930.
- Hendriksen, William. *New Testament Commentary: Exposition of Ephesians*. Grand Rapids: Baker, 1967.
- Keil, D. F., and Delitzsch, F. *Commentary on the Old Testament in Ten Volumes*. Grand Rapids: Zondervan, 1973.
- Kent, Homer A., Jr. *Ephesians: The Glory of the Church*. Chicago: Moody, 1971.
- Lightfoot, J. B. *Notes on the Epistles of St. Paul*. Grand Rapids: Zondervan, 1957.
- Lloyd-Jones, D. Martyn. *The Christian Soldier: An Exposition of Ephesians 6:10–20*. Grand Rapids: Baker, 1977.
- Lloyd-Jones, D. Martyn. *The Christian Warfare: An Exposition of Ephesians 6:10–13*. Grand Rapids: Baker, 1976.
- MacDonald, William. *Ephesians: The mystery of the Church*. Wheaton, Ill.: Harold Shaw, 1968.
- Meyer, F. B. *Bible Commentary*. Wheaton, Ill.: Tyndale, 1979.

- Moule, Handley C. G. *Ephesian Studies: Lessons in Faith and Walk*. London: Pickering and Inglis, n.d.
- Packer, James I. *Evangelism and the Sovereignty of God*. Chicago: InterVarsity, 1961.
- Simpson, E. K. *Commentary on the Epistles to the Ephesians and Colossians*. Grand Rapids: Eerdmans, 1970.
- Vincent, Marvin B. *Word Studies in the New Testament, Vol. III: The Epistles of Paul*. New York: Scribner's, 1904.
- Wiersbe, Warren. *Be Rich: An Expository Study of the Epistle to the Ephesians*. Wheaton, Ill.: Victor, 1977.

Указатели

Указатель греческих слов

агапе, 31, 137, 139, 160, 237, 238, 252
агатос, 225
агатосуне, 252
агора, 34
агоразо, 34
адо, 311
акатарсия, 241
акратестерон (небибл.), 284
акрибос, 264
аксиос, 150
алетейа, 416
алетеуо, 195
амомос, 30
ананеоу, 216
анеко, 338
апо, 103
апокаталласо, 103
апостолой, 175
апостолос, 15, 174, 175
апотитеми, 221
аррабон, 55
архе, 69
архон, 77
аселгейа, 208
асотиа, 290
асторгос, 348
асунтос, 116
атеос, 98
ауксесис, 198

аутос, 100
аутоу, 118
афиеми, 34, 39

бласфемиа, 229

гетоймасиа, 422
гистеми, 401
глеукос, 282, 283
гуйотесиа, 34

деесис, 449
дей, 288
диа, 173
диаконос, 121
дианойа, 78
дидаскалой, 177
дикайос, 371
дикайоу, 33
докимазо, 253
домата, 171
дореа, 168
доулой, 383
дунамис, 67, 69

епископео, 178
епископос, 178, 179, 183
еуангелизо, 104, 172, 176
еуангелизомай, 177

еуангелион, 176
 еуангелистес, 176
 еуологео, 21
 еутрапелиа, 243

исхус, 67

кай, 17, 177
 кайнос, 102, 217
 кайрос, 267
 какиа, 230
 калос, 252
 кардиа, 65
 ката, 103, 136
 каталассо, 34
 катаргео, 103
 катартизо, 187
 катартизмос, 186
 катойкео, 136
 катойкетерион, 109
 керуссо, 172
 клепто, 224
 клесис, 150
 космос, 76
 кратос, 67
 крауге, 229
 кубиа, 193
 куриотес, 69

лалео, 311
 лего, 242
 логос, 441
 лутроу, 34

макротумиа, 158
 мантано, 211
 матайотес, 205
 махайра, 437
 методиа, 193, 194, 401
 миметес, 234
 морологиа, 242
 морос, 242
 мустериа, 9

непиос, 194
 ноутесиа, 380

ойкео, 136
 ойкодоме, 190
 ойкономиа, 115, 123
 ойкос, 342
 ойкоургос, 342
 ойнос, 283, 284, 285, 288
 орге, 229
 оргизо, 223

пайдейа, 380
 пайс, 380
 пале, 404
 паноургия, 193
 паракалео, 148, 183
 параптома, 74
 паройнос, 285, 288
 пароргисмос, 223
 патерес, 376
 пикриа, 229
 пистис, 82
 плен, 364
 плеонексия, 210
 плерома, 70
 плероу, 142, 299, 300, 301
 плоусиос, 79
 пнеума, 64
 пнеуматикон, 168
 пнеуматикос, 22
 пойема, 85
 поймайно, 178
 поймен, 177, 178, 179
 полутелес, 340
 понерос, 428
 порнейа, 241, 327
 поросис, 206
 праотес, 156, 158
 пресбутерос, 178, 179, 180, 181
 проеуангелизомай, 176
 пройстеми, 183
 просагоге, 105
 просеухе, 449
 просехонтас, 289
 проскартерео, 452
 просколлао, 360
 псалло, 312

рема, 441, 442
 ромфайа, 428, 440

сапрос, 226
 саркс, 78
 сикера, 282, 288
 софия, 42
 спланхнон, 65
 сподазо, 160
 сунармологео, 108
 сунесис, 116
 сункойнонео, 254

тапейнофросуне, 151
 текна, 370
 телейос, 193
 телема, 78
 терео, 437
 тимао, 371

тоу пнеуматос, 438
тоуто, 82
турмос, 229
туреос, 426, 427

филиа, 160, 238
фронесис, 42
фулассо, 437

хамартиа, 74
харизмата, 167, 168
харис, 16, 36, 167
харитоу, 36
хе, 167
хекастос, 166
хелкуо, 26
хиканоу, 63
хина, 124, 135
хосиотес, 217
хрестос, 252
хронос, 267
хупакоуо, 337, 370

хупотассо, 331, 336, 339, 342

эйрене, 17
эклего, 27
эклеротемен, 48, 49
эксагоразо, 34, 267
эксосуиа, 69
элегхо, 254
эн, 78
эн аутой, 213
эндуо, 401
энергейа, 67
энергео, 50
энкратейа, 241
эпигносис, 192
эпитумиа, 78
эргасиа, 209
эргон, 342
эрос (небибл.), 160
этнос, 201
эхтра, 103

Указатель еврейских и арамейских слов

авва, 31

закен, 179, 180

йайин, 283, 285, 287

назир, 287

саб, 180

тирош, 282

тиуга, 337

шалом, 17

шекар, 282, 287

Указатель на места Св. Писания

Бытие		15:20-21	309	25:46	384
1:26-28	349	18:20-21	181	26:41	94
1:28	337	19:6	366		
2:18	349	19:7-9	180	Числа	
2:23	338, 349	20:3-11	217	6:2-7	287
2:24	351, 360	20:5	373	11:16	179
2:25	349	20:12	371	11:16-17	181
3:1	402, 412	20:12-17	217	12:3	157
3:5	412	21:2	384	14:13-19	132
3:6-7	152	21:5-6	385	14:18	373
3:16	337	21:15	372	15:5	281
3:16-19	350	21:16	384	24:10-25:3	397
4:1	369	21:17	372	25:1-9	245
4:7	337	21:26-27	384	28:7	281
4:8	351	29:40	281		
4:23	351	31:3	296	Второзаконие	
4:25	369	32:11-13	132, 157	1:9-18	180
6:2-5	173	32:19-32	157	1:13-17	181
9:25	351	33:18	133	4:2	439
12:2	158	34:7	373	4:35	164
12:2-3	96	35:31	296	5:9	373
12:3	91, 117, 118, 366			6:4	164, 366
14:20	21	Левит		6:5-9	366
16:4	351	1:1-17	239	7:6	25
17:7	96	1:9	240	7:7-8	27
18	136	1:13	240	7:8	30
18:22	129	1:17	240	10:16	94
18:23-32	132	2:1-16	239	12:32	439
19:1	136	2:2	240	15:13-14	384
19:24-25	351	2:9	240	16:18	180
22:18	118	2:12	240	19:12	180
26:3-5	96	3:1-17	239	23:15-16	384
26:4	118	3:5	240	24	327
28:13-15	96	3:16	240	27:1	179
28:14	118	4:1-26	240	29:29	9
29:32-33	369	4:27-31	239	31:9	180
32:24-30	132	4:32-35	240	31:28	180
34:3	351	5:1-19	240	32:9-14	95
38:13-18	351	5:7	286	32:22	172
39:7-12	351	5:11	286	32:39	164
49:10	10	10:9	286	33:27-29	95
		11:44	75, 234		
Исход		16:7-10	39	Иисус Навин	
4:10	157	17:11	37	24:15	26
5-12	157	18:3-4	367		
9:5	267	18:24	368	Книга Судей	
12:11	415	20:9	372	5:1	309
12:21	180, 181	25:10	385	6:15-16	122
15:1-18	309	25:39-41	384	7:2	423
15:1-21	319	25:44	384	7:22	423

13:3-5	287	Неемия		71	118
13:25	298	8:8	5	74:9	283
16:20	298	9:13	371	83	311
21:16	180	12:31	309	88:47-48	269
		12:38	309	93:8-11	205
1-я Царств				94:1-6	129
1:11	287	Есфирь		95:1-2	309
1:15	287	8:8-12	55	99:4	318
1:22-23	345			100:1-2	274
2:9	250	Иов		102:12	39
4:3	180	1:21	321	103:15	281
4:21	398	7:6	97	106:41	12
11:3	180	13:15	430	117:22	108
12:23	454	23:12	140	118	250
16:4	180	26:2-3	143	118:75	371
16:14	298	26:6	172	118:105	247, 256, 440
16:23	316	26:7-8	143	118:128	371
17:26	94	26:11	143	118:130	247, 256
24:1-7	157	26:13-14	143	118:167	140
26:21	265	34:14-15	210	126:3-5	369
30:26	180	42:6	156	137:6	153
				138:8	172
2-я Царств		Псалтирь		138:15	172
6:7	170	1:1	264	140:3	226
16:5-14	157	1:2	140	145:5	97
22:2-3	142	1:4	20	147:9	95
24:10	265	2	43	148:2	124
		8:7	70	149:1	309
3-я Царств		13:1	34, 259		
18:27-19:18	429	15:8	148	Притчи	
20:7	180	15:10	172	1:7	261
20:16-34	277	15:11	276	1:8	373
20:42	269	16:15	143	1:29-32	260
21:6-16	54	17:31	428	2	264
		18:2	32, 124	3:1	373
4-я Царств		18:8-9	140, 439	3:5	414
23:1	180	18:9	371	3:10	282
		22	12, 85, 311	3:32	9
1-я Паралипоменон		24:14	9	4:1-4	373
13	170	26:1	247, 253	4:17	290
17:16	129	32:1	309	4:18	257
21:1-8	413	36:4	273	4:23	315
		38:5-6	269	6:23	256
2-я Паралипоменон		39:4	309	7:1-3	373
5:12-14	316	50:13	298	8:34	427, 440
20:1-12	320	50:14	421	10:1	373
20:15	407, 423	54:18	450	10:12	160
20:20-22	320	54:20	450	10:21	261
20:22-24	423	62:10-11	172	11:2	153
		65:1	311	12:15	260
Ездра		67:19	170, 174	13:24	380
9:5-6	130	68:10	223	14:9	260
10:14	180	70:5	97	15:2	260

15:23	227	5:1-7	12, 101	31:1	12
15:33	153	5:11	278	31:3	361
16:18	153	5:20	248	31:33	96
16:32	158	6:1	155	31:34	357
17:21	373	6:1-9	122	32:10	55
17:22	276	6:3, 5	155	35:1-19	288
19:13	373	6:9-12	159	50:31-32	153
19:26	373	9:6	100, 104		
20:1	277, 282, 290	11:10	118	Плач Иереми	
21:4	153	14:12-17	402	4:7-8	287
22:4	153	14:12-23	152		
22:6	380	28:7-8	278	Иезекииль	
23:19-21	277	28:16	108	16:4-14	96
23:24	369	40:11	12	18:4	34
23:27-28	278	40:29-31	431	26:13	313
23:29-33	277	42:6	92	28:1-10	402
23:30	283	43:20	32	28:11-19	152
23:35	278	43:20-21	56	28:14	402
24:26	227	44:18-20	206	44:7	94
25:11-12	227	44:22	39		
27:2	153	44:23	172	Даниил	
28:24	373	45:5	27	5	277
30:5-6	428, 439	45:14	164	6:10	130, 320
31:4-7	287	46:9	164	6:17	54
31:6	281	48:22	161	9:26-27	403
31:10	340	49:6	92, 117, 118, 247	10:13	395, 405
31:10-31	345	50:4	227		
31:22	340	52:7	422	Осия	
		54:1-3	118	1:2	12
Екклесиаст		55:1	26, 281	1:10	118
1:2	205	55:6-7	214, 257	4:6	189
1:14	205	55:11	439	9:2	282
2:11	205	57:19	99	14:5-6	362
2:26	205	60:1	257	14:10	371
3:4	276	60:1-3	118		
3:14	62	60:3	92	Иоиль	
9:1	261	60:19	247	1:5	290
9:10	389	62:1-2	92	1:10	282
12:10-11	227	63:7-9	95	2:28	11, 180
		64:6	419	2:28-29	118
Песни песней		65:9	27	3:3	290
2:3-4	328	65:22	27		
2:5-6	329			Амос	
2:10-11	329	Иеремиа		2:11-12	287
2:16	329	1:5-19	159	3:2	91, 95
5:16	329	3:8	361	3:7	9
		3:20	12	5:23-24	313
Исаия		4:4	94	8:10	313
1:2	439	14:8	97	9:11	118
1:18	357	15:16	140, 430		
2:11	153	17:13	97	Иона	
3:16-25	153	23:21	121	2:10	320
5:1	282	23:32	121	4:1-2	92

Михей		6:14–15	41	22:37–40	102
7:18–19	40	7:9	428	23:27	241
7:19	357	7:13	212	23:37	269
		7:14	264	24:24	403
Аввакум		7:15–16	253	25:8–10	269
2:4	426	7:19	252	25:21	388
2:15–16	291	8:12	250	25:34	30
		8:19–22	59	26:28	38, 39
Захария		8:21–22	73	26:30	309
3:1	402	9:2	34	26:31	456
8:16	221	9:9	59	26:39	129, 212
12:10	452	9:17	283	26:41	452
		10:8	168	26:42	212
Малахия		10:37–39	59	26:47	437
3:10	428	11:11	288	26:51	437
3:16–18	361	11:25	10, 43	26:53	157
3:17	48	11:28–30	26	26:74	226
4:1	153	11:29	152, 156, 211	27:1	180
		12:31–32	229	27:46	240
От Матфея		12:34	226	27:62–66	54
3:1–2	26	12:35	74	28:18–20	297
3:2	10, 212	12:40	172	28:19	91, 164
3:10	252	13:11	10, 11	28:19–20	59
3:11	154	13:19–21	441		
3:17	36, 155	13:22–23	442	От Марка	
4:1	301	13:34–35	10	1:12	301
4:3–9	427	13:44–46	59	3:5	223
4:3–10	402	14:27–31	303	3:13	174
4:4	440	15:2	181	7:3	181
4:6	402	15:3–6	372	7:5	181
4:7	440	15:18–19	74	7:14–23	226
4:10	440	15:36	323	8:6	323
4:17	10, 26, 212	16:15–17	304	11:17	101
5:3	65, 153	16:18	125, 185, 407	13:33	452
5:3–11	276	16:22–23	304	14:3	340
5:4	263	17:5	213	16:15	91
5:5	156	18:3–4	59, 154		
5:6	263	18:10	125	От Луки	
5:9	104	18:14	125	1:15	287, 288, 375
5:13	210	18:15–17	255	1:75	217
5:14	251	18:21–35	230	2:10	177, 276
5:17–19	102	18:22	236	2:14	104
5:20	419	18:23–35	80	2:49	334
5:21–22	223	19:4–10	361	2:51–52	374
5:24	413	19:16–22	214	2:52	263
5:31–32	361	19:16–26	59	4:1	301
5:43–44	160	19:17	21	4:2	393
5:45	47, 210	19:27	59	4:22	227
5:46	240	21:12	223	4:28–30	228
5:48	75, 234	21:13	157	5:8	156
6:7	451	21:33	101	5:26	301
6:9	129	21:42	108	6:11	301
6:12	41	22:37–39	139	6:33	76

6:35	230	2:6-10	281	11:44	81
7:36-47	236	2:10	285	11:51-52	171
8:12	403	2:15	223	12:31	43, 77, 402
9:57-62	59	3:5	228	12:32	150
10:5-6	104	3:15-16	239	12:35-37	207
10:18	402	3:16	26, 137, 167, 235	12:39-40	207
10:34	281	3:18	79	12:42-43	146
11:5-10	132	3:19-21	200, 250	13:10	40, 358
11:9	452	3:30	154, 303	13:12-16	239
11:13	76	3:34	298	13:14	355
11:15	402	4:14	167	13:34	60, 102, 137, 355
11:28	440	4:34	212, 274, 301, 342	13:34-35	198, 239
12:15	210	5:19	273, 334	14-16	141
12:19-20	317	5:30	212, 273, 334	14:2-3	297
12:20	270	5:40	26, 83	14:6	221
12:32	12, 32	6:27	164	14:11	334
12:35	415	6:35	167	14:12	171, 297
12:48	288	6:37	26, 48, 434	14:12-14	143
14:13-14	225	6:38	212	14:13-14	297, 453
14:31	415	6:39	48, 434	14:16	228
15:10	125	6:39-40	436	14:16-17	296
15:13	290	6:44	26, 150	14:17	221, 228, 438
16:8	24	6:45	211	14:20	297
16:22-23	173	6:60	113	14:21	36
17:18-19	318	6:65	150	14:23	137
18:1	429, 447, 452	7:17	265	14:25-26	118
18:1-8	132	7:37-39	26	14:26	193, 228, 438
18:7-8	452	7:38	167	14:27	23, 104, 297, 434
18:11-12	318	7:38-39	298	15	85
18:13-14	156	7:39	171	15:1-8	84
18:14	318	8:11	40	15:3	187
19:10	150	8:12	247, 251	15:4-10	431
19:14	10	8:21	269	15:5	12, 295
20:1	177	8:34	34	15:8	84
20:23	193	8:38	249	15:10	334
21:36	131, 450	8:38-44	78	15:11	23, 297
22:19	323	8:39-42	130	15:13	31, 80, 138
22:24	239	8:41	249	15:15	31
22:31-32	399	8:44	130, 220, 249,	15:16	27, 150
22:44	394		402, 412	15:26	228
22:47-51	304	8:47	213, 439	15:26-27	118
22:52	181	9:4	269	16:6	301
22:53	249	9:22	146	16:7	228
23:43	173	10:1-14	105	16:8-9	76
24:25	265	10:16	171	16:8-11	228
24:31-32	66	10:27	192, 213	16:11	402
		10:27-30	436	16:13-14	193, 228
От Иоанна		10:28-29	408, 434, 435	16:33	104, 434
1:1	334	10:29	48	17:2	48
1:5	206	10:30	334	17:3	450
1:9	98, 247	11:26	26	17:4	342
1:12	52, 235	11:41	323	17:11	88, 161, 413
1:29	239	11:41-42	319	17:17	221, 440

17:20-23	120	7:58	221	18:10	171
17:21-23	88, 161, 413	8:4	177	19:8-11	394
17:24	48	8:4-40	176	19:13-20	394
18:3-11	304	8:6-7	174	19:23-40	394
18:6	423	8:23	229	19:23-41	109
18:15-27	304	8:26	228	19:24-28	202
18:38	213	9:1-8	12	20:4-6	457
19:26-27	343	9:15	13, 26, 114	20:17	178, 182
20:21	334	9:17	302	20:20-24	114
20:28	164	10	93, 118	20:21	212, 214
21:15-17	396	10:2	450	20:24	269
		10:9-16	91, 102	20:28	178, 179, 184
Деяния		10:28	91	20:28-29	12
1:8	68, 91, 134, 144, 171, 297	10:34	336, 391	20:29-30	184, 395
		10:36	105	20:30-31	194
1:9-11	171	11:17-18	102	20:32	191
1:18	65	11:21-28	175	20:33-35	226
1:22-24	174	11:22	302	20:36	130
1:26	15, 174	11:24	302	21:8	176
2:1-13	11	11:28	174	21:10-11	174
2:2-4	296	11:29-30	182	21:13	159
2:13	282, 296	12:2	437	21:27-32	101
2:14	183	12:12-15	450	21:27-28:16	113
2:14-41	304	12:23	74	22:3-5	12
2:17	11, 180	13:1	12, 175, 182	22:21	114
2:33	171	13:2	228, 342	24:24-25	241
2:38	212	13:9	12, 302	26:3	148
2:38-40	214	13:38-39	39	26:16	121
2:39	99, 213	13:46-47	117	26:20	212
2:40	212	13:48	27	28:2	76
2:42	176, 450	13:52	302	28:6	76
3:1-7	304	14:4	175	28:20	97
3:16	83	14:15	205		
3:19	212	14:22	183	Иакова	
3:22-23	213	14:23	15, 182	1:1-9	336
4:1-22	304	15	93	1:2-4	114, 187
4:8	181, 302	15:2	182	1:5	43, 263
4:11	108	15:4	182	1:17	22, 323, 428
4:12	47, 163	15:6	182	1:21	158
4:19-20	371	15:7	114	2:8	102, 355
5:3	229, 301	15:13	118	2:9	391
5:3-4	164	15:14-18	171	2:17-26	85
5:5-10	375	15:22	182, 184	2:19	164
5:9	229	15:23	182	3:1	288
5:31	212	16:4	175, 182	3:6-8	226
5:41	320	16:6-7	228	4:1	331
6:2	189	16:19-25	114	4:1-3	100
6:3	263, 344	16:24-25	315	4:4	211, 300
6:4	15, 187, 188, 189	16:25	309	4:6	153
6:4-5	302	16:31	58	4:7	402, 406, 409
6:5	301	17:6	302	4:13-14	270
7:51	229	17:22-23	98	5:10	159
7:55	302	18:2-3	341	5:14	184

1-е Петра		5:5	180	2:26-27	63
1:1	175, 182	5:8	399, 402	2:27	263
1:2	26	5:8-9	409, 432	2:29	252
1:3	61	5:10	188, 273	3:2	47, 85, 163, 234, 434, 435
1:3-4	48, 53				
1:3-5	436	2-е Петра		3:7	355
1:4	8, 82	1:1	83	3:9-10	244
1:6-9	436	1:3	23, 62, 123, 433, 447	3:10	130
1:10-12	117	1:3-4	49, 167, 200	3:14	60
1:12	125	1:4	134, 217	3:16	237
1:13	415	1:5-8	433	3:16-18	60, 355
1:14-16	234	1:5-11	253	3:17	65
1:16	75	1:10	150, 433	3:18	60
1:17	267, 269	1:12-13	189	3:19	434
1:18-19	38	1:15	189	3:23	355
1:19-20	30	1:17	371	3:24	431
1:22	137	1:19-21	116	4:4	407
2:2	191, 440	1:20-21	118, 439	4:7	355
2:5	109, 181, 190, 288	1:21	301	4:9-12	138
2:6	27	2:1	239	4:11	355
2:7	108	2:1-3	194	4:14	239
2:9	108, 181, 190, 251, 288	2:3	210	4:19	138
		2:4	173	4:20-21	139
2:11	421	2:10-12	208	5:1	61
2:13-15	273, 331	2:17	250	5:4	428
2:17	371	3:16	113	5:10	412, 427
2:18-20	386	3:18	147, 263	5:13	434
2:20	273			5:19	249, 402
2:21	196	1-е Иоанна		5:20	213
2:23	157	1:1-3	118		
2:25	178, 179	1:3	451	2-е Иоанна	
3:1-4	339	1:4	276, 420, 434	3	61
3:4	158	1:5-7	248	8	409
3:4-6	340	1:8	432		
3:7	338, 347, 363	1:8-9	155	Иуда	
3:15	158	1:9	40, 358, 362, 412	1	437
3:17	273	2:2	239	3	163
3:18-19	172	2:3	434	4	437
3:18-22	70	2:4	211, 219	6	173
3:19	173	2:6	48, 152, 155, 193, 196	9	395, 402
3:22	173, 405			21	238
4:1-2	274	2:9-11	58	24	401, 437
4:3	278	2:12	40, 236		
4:3-4	203	2:13	434	К Римлянам	
4:7	452	2:13-14	194	1:1	16, 174
4:8	160, 236	2:15	211	1:5	26, 59
4:10	116, 168, 169	2:15-16	403, 414	1:7	36
4:10-11	190	2:15-17	203, 300	1:14	88
4:12-19	114	2:16	79	1:16	68
5:1-2	178, 182	2:19	194	1:17	426
5:1-3	184	2:20	193	1:18	250
5:2	184	2:20-21	262	1:18-21	98
5:3	186	2:26	194	1:19-20	9

1:21	74, 116, 206, 248, 323	6:4-6 6:8	330 81	8:31 8:37	423 319
1:21-22	205, 206, 259	6:11-13	80, 420	8:37-39	423
1:21-23	260	6:12	217	8:38-39	434
1:21-25	200	6:12-23	215	9:1-3	149
1:24	206	6:13	217, 218, 252	9:4	96
1:28	204, 209	6:14	200, 435	9:6-7	25
1:28-32	200	6:16-17	78	9:11	26
1:29	210	6:16-22	330	9:19-22	125
1:32	208, 354	6:17-18	250	10:9	58
2:4	123, 230	6:18	35	10:10-11	52
2:11	98, 336, 391	6:18-22	435	10:12	90, 163
2:15	98, 102	6:21	354	10:12-13	102
2:28-29	94	6:22	250	10:13	239
3:4	33	6:23	34, 72	10:14	120
3:10	34	7:6	219	10:15	422
3:10-11	354	7:14	35, 193	10:16	120
3:20	83	7:14-25	200, 300	10:17	52, 442
3:21-22	16	7:15-25	222	11:13	13, 114
3:23	74, 354	7:17-18	200, 218	11:25	11
3:24	168	7:20	200, 218	11:29	150
3:24-25	38	7:22	250	11:32	79
3:27	84	7:22-23	134	11:33	123
4:5	84, 252	7:23	218, 305	11:36	79
4:6	419	7:25	218	12	168
4:7	34	8:1	435	12:1	146, 289, 417
4:9-12	94	8:1-2	40	12:1-2	216
4:11	25, 340, 419	8:5-6	134	12:2	414, 417
4:16	340	8:5-8	330	12:3	168
4:20	158	8:6-8	300	12:3-8	170
4:21	46	8:7	150, 204	12:5	169
4:22-24	419	8:8-9	134	12:6	168
4:25	33	8:9	53, 59, 64, 136, 161, 298, 300	12:6-8	167, 169
5:1	103, 422			12:8	183
5:2	105, 167	8:11	136	12:11	389
5:5	23, 63, 140, 234, 354	8:13	134, 330	12:12	132, 450
5:6-10	422	8:15	31, 34, 106	12:17-21	224
5:7-8	354	8:15-17	105	13:1-7	331
5:8	150, 230, 237, 259	8:16	297	13:8-10	102, 139, 234
5:8-10	104	8:16-17	25, 53	13:11	200, 430, 435
5:10	34, 103, 230, 237, 259, 435	8:17	8, 49, 107	13:11-14	271
5:10-11	422	8:18	126	13:12	84, 248, 421
5:15-19	350	8:21	35	13:13	278
5:18	33	8:22-24	200	13:14	421
5:18-21	400	8:23	53, 193, 200, 218	14:7-8	292
5:20	42	8:23-24	435	14:9	58
6	244	8:26	193, 297, 454	14:15	291
6:1-2	420	8:26-27	452	14:17	105
6:1-7	80	8:27	228	14:19-21	291
6:2-8	215	8:28	22, 29, 321	14:23	293
6:3-5	47	8:29	26, 29, 47, 66, 85, 120, 163, 193, 234, 329	15:1-6	161
6:4	81, 200, 219	8:30	150, 436	15:4	440
				15:5-7	24

15:6	61	6:18–19	298	13:6	398
15:15–16	115	6:19	53, 64, 136, 297	13:11	375
15:20	107	6:19–20	109	13:12	143
15:30	228	7:3–4	334, 337	14:15	452
16:7	175	7:4–5	349	14:20	194
16:17	211	7:15	105, 361	14:33	105
16:17–18	194	7:29	270	14:37	175
16:19	265	8:4	291	14:40	315
16:20	402	8:4–6	164	15:7–9	174
		8:6	124	15:8	16
		8:7–9	291	15:10	25, 121
1-е Коринфянам		8:11	291	15:19	433, 436
1:2	186	9:1	16	15:32	436
1:4–7	453	9:16–17	115	15:33	252
1:10	183, 187, 192	9:16–18	121	15:42–54	199
1:10–13	161	9:24	432	15:51–52	11
1:11–13	89	9:25	417	15:56–57	400
1:13–17	164	9:26	432	15:58	190
1:17	15	9:27	122, 220, 409	16:8–9	394
1:24	99	10:12	406, 448	16:9	413
1:26	150	10:13	406	16:14	235
1:26–29	122	10:16	280	16:16	331
1:30	16, 262	10:20–21	280		
1:31	84	10:20–22	397	2-е Коринфянам	
2:4	144	10:27–29	292	1:3	61
2:6–7	42	10:31	32, 388	1:4–5	188
2:9–12	64	10:31–33	292	1:20	49
2:9–16	216	11:1	196	1:22	55
2:10–11	228	11:3	334, 346	2:8	148
2:11	64	11:4–6	341	2:11	224, 395, 402
2:12	42	11:10	125	2:14–16	240
2:14	10, 24, 204, 259	11:20–21	280	2:17	194
2:16	42, 212	11:27–30	277	3:5	155
3:1	89, 194	11:30	375	3:18	69, 193, 196, 237, 304
3:1–3	161, 300	12:1	168		
3:3	89	12:1–31	170	4:2	194
3:5	121	12:3	58	4:4	207, 248, 402
3:10–11	107	12:4–11	167, 168, 169	4:4–6	217
3:12–15	302, 421	12:7	166	4:7	68
3:16	136, 297	12:10	175	4:8–9	24
3:16–17	162	12:11	166, 228	4:8–12	135
3:19	193	12:12–13	89, 119	4:8–15	115
3:22–23	49	12:12–27	197	4:8–18	433
4:1	115	12:12–31	337	4:15	321
4:8	123	12:13	161, 298	4:16	134, 135
4:20	144	12:18	168	4:17–18	437
5:1–5	241	12:20	161	5:5	55, 297
5:9–11	254	12:22	168	5:14	239
5:11	278	12:25	168	5:15	212
6:9	220	12:28	174, 177	5:17	200, 215, 219, 244
6:9–10	244, 279	13	337	5:18–20	34
6:12	289	13:1	60	5:20	103
6:13–20	241	13:5–6	255	5:21	240, 419
6:17	8, 24, 48, 89, 99, 360				

6:3-7	144	3:26-28	90	2:25	175
6:4-10	433	3:28	334, 336	2:30	342
6:10	24	3:29	119	3:1	276
6:11-13	66	4:6-7	105	3:8-10	192
6:16	109	4:8	98	3:9	16, 252, 419
6:17	288	4:12	148	3:10	188
7:1	288, 432	4:16	195	3:12	192
8:9	167	4:18	252	3:12-14	419
8:17	184	4:19	149, 196	3:14	150
8:23	175	5:1	35	3:14-15	193
9:8	85	5:5	34	3:20	24, 81, 106
9:12	321	5:6	94	3:20-21	200, 218
9:14-15	321	5:16	24, 134	4:4	276
10:3-5	401, 411, 438	5:16-17	305	4:5	156
10:5	421	5:17-21	244	4:6	132, 323, 450
10:12	155	5:19-21	78, 84, 305	4:7	17, 64
11:3-4	194	5:19-23	278	4:8	226, 315
11:5	174	5:22	252	4:9	211
11:10	213	5:22-23	24, 105, 137,	4:12-14	222
11:13-15	78, 194		263, 297	4:13	23, 63, 167, 400
11:14	402	5:22-25	305	4:18	240
11:23-28	433	5:23	156	4:19	360, 428
11:30	122	6:1	158		
12:7	399, 413	6:9	430, 437	К Колоссянам	
12:7-10	122	6:10	268	1:3	132
12:9	64, 319, 430	6:15	94	1:9	132, 263
12:9-10	406			1:9-10	192
12:12	15, 174, 175	К Филиппийцам		1:9-11	131, 453
12:15	195	1:3-6	320	1:10	253
12:16	193	1:4	131, 132, 192	1:11-13	406
13:5	136	1:6	50, 85, 434	1:12	63
13:11	186	1:9-10	131	1:12-16	311
		1:9-11	417, 453	1:13	36, 249, 251, 405
К Галатам		1:12	126	1:13-14	35
1:1	175	1:12-14	114, 456	1:16	124
1:3-4	35	1:19	23	1:18	196, 346
1:6-7	194	1:21	48, 196	1:19-20	104
1:6-9	52	1:27	146, 161, 183	1:19-23	103
1:8	93, 163	1:29	83	1:21	259
1:15-17	174	2:1-2	147	1:21-22	422
2:9	115	2:2	60, 161, 183	1:23	121
2:11	93	2:4	331	1:24-26	114
2:11-14	91	2:4-11	171	1:24-29	195
2:16	83, 84	2:5	138, 212, 216	1:25	121
2:19-20	200, 212, 360	2:5-8	332	1:26-27	11
2:20	81, 100, 120,	2:6-8	138, 354	1:27	119, 136
	196, 217	2:7-8	151, 323	1:28	147, 188
3:1	194, 265	2:8	212	1:28-29	193
3:3	187, 265	2:9-11	61	1:29	68, 121, 433
3:8	117	2:10-11	43	2:2	120, 123, 192
3:11	426	2:12-13	85, 433	2:2-3	11
3:13	34, 35, 103	2:13	32, 68	2:3	120, 123, 262
3:26	235	2:17	195	2:4-8	194

2:7	323	4:9	354	3:13	126
2:8	62	4:10–12	388	3:16	34
2:9	30	4:13	98	4:1	194, 403, 416
2:9–10	63	5:6–8	278	4:2	207, 293
2:10	23, 123, 447	5:8	435	4:4	252
2:13	40, 236	5:8–11	436	4:6	188
2:15	171, 173, 405	5:10	212	4:6–7	194
2:16–17	63, 102	5:12	183	4:10	239
2:18	204	5:13	342	4:11	188
2:18–19	63	5:14	159	4:13	188
2:19	196, 197, 198	5:15	252	4:14	184
2:21	63	5:17	450	5:1	255
2:23	63	5:18	243, 273, 321	5:2	180
3:1	24, 65, 214	5:19	228, 298	5:4	343
3:1–17	231	5:23	437	5:6	74
3:2	81, 451			5:8	225, 343
3:3	214	2-е Фессалоникийцам		5:9–15	344
3:5	147, 210, 244	1:8–10	245	5:10	252
3:8	226, 242	1:11	150, 252	5:14	342
3:9	214	1:11–12	32, 453	5:16	343
3:9–14	419	2:7	11	5:17	177, 183, 184
3:10	214, 216, 217	2:13	27	5:17–25	125
3:11	88	3:5	140	5:20	255
3:12	156, 217	3:6	254	5:21	27
3:14	161	3:10–11	225	5:23	281, 289
3:16	5, 66, 123, 216, 263, 311	3:11	190	5:25	252
		3:14	254	6:2	387
3:16–25	303			6:9	265
3:18	338	1-е Тимофею		6:11	252
3:20	370	1:5	293	6:16	67
3:23	389	1:12	167	6:17	123
4:2	132, 450, 452	1:12–13	115		
4:3	119	1:13	16	2-е Тимофею	
4:6	228	1:15	16, 122, 156	1:3	450, 453
4:7–9	457	1:17	371	1:6–8	400
4:12	188, 193	1:19	293	1:7	216
4:12–13	187	2:3–4	273	1:9	27, 150
		2:4	239	2:1	400
1-е Фессалоникийцам		2:6	239	2:3	432
1:2	131	2:8	450	2:4	416
1:2–7	186	2:9–10	339	2:8–10	69
1:3–4	26	2:11–12	331	2:10	27
1:5	68	2:13–15	332	2:15	5, 160, 441
1:9	214	2:15	369	2:15–18	194
2:5	210	3:1	179, 183	3:1–5	348
2:6	175	3:2	179	3:6–9	194
2:7–12	195	3:2–3	288	3:7	206, 261
2:11	184	3:2–7	183	3:13	210, 348
2:12	150	3:3	285	3:15	261, 262
2:18	395, 399, 402, 413	3:3–7	122	3:16	256, 440
4:1	147, 184	3:4–5	183	3:16–17	116, 147, 187, 439
4:3	273	3:7	178, 402	3:17	85
4:5	202, 206	3:12	183	4:2	184, 188, 255, 442

Указатели

4:3	194	3:7-8	213	2:22-25	398
4:5	176	4:12	440	2:25	401
4:7	269, 430	4:12-13	441	3:1	398
4:12	457	4:13-15	256	3:4-5	399
4:17	134, 167	4:14	173	3:8	400
		4:15-16	126	3:9	395
К Титу		4:16	105	3:15-17	399
1:2	46, 427	6:1	84	3:17	123
1:5	178	6:13-18	53	4:1	311
1:7	178, 285	6:15	158	4:8-11	124
1:7-9	183	6:19	436	4:9	371
1:9	183, 184	9:12-14	38	4:11	371
1:13	255	9:22	37	5:8-9	309
1:15	204, 207	10:4	38	5:8-10	38
2:3-5	342	10:29	229	5:8-14	124
2:4	139, 238	10:38	426	5:9	34, 311
2:7	252	11:6	426	5:12-13	371
2:9-10	387	11:23	376	5:13	22
2:10	421	11:25-27	159	6:8	428
2:11-12	244, 263	11:26	123	7:9-12	124
2:14	37, 85, 252	11:27	452	7:10-12	82
2:15	255	11:39-40	117	10:4	311
3:1	422	12:1	269, 416, 432	10:7	11
3:3-6	264	12:5-11	380	12:7-9	402
3:5	216, 358	12:6	379	12:11	441
3:8	265, 432	12:15	229	13:8	30
3:12	457	13:4	349	14:1-3	124
3:12-13	160	13:7	183	14:3	309, 311
		13:9	194	14:3-4	34
К Филимону		13:15	323	15:1-4	319
7	65	13:17	184, 273, 331	15:3	311
8	338	13:20	105	17	11
12	65	13:20-21	179, 187	17:8	30
20	65			18	382
		Откровение		18:22	313
К Евреям		1:5-6	288	19:1-8	124
1:6	124	1:6	181	19:9	162
1:8-13	43	1:11	182	20:3	43
1:14	125	1:16	428	20:4	10
2:3-4	174	2:2-4	395	20:10	43
2:8	70	2:3	430	20:10-15	70
2:9	371	2:4	60, 271	21:1	358
2:11	8, 107	2:5	271, 396	21:2	12
2:12	312	2:9	395	21:8	220
2:14	67, 400, 402	2:12	428	21:9	363
2:14-15	35	2:13	396	22:11	207
3:1	150, 174	2:14	397	22:17	26
3:6	107	2:19-20	397	22:18-19	439

Предметный указатель

- Авраам — 158
 Авторитет, апостольский — 15
 Александр Македонский — 234
 Алкогольные напитки — 275–293
 Аморальность — 326, 427
 Ангелы — 124
 Антихрист — 382
 Апостолы, их авторитет — 15
 Аристотель — 159, 283
 Аскетизм — 63
 Атеизм — 259
 Ахав — 54
- Баальбек — 280
 Баркер, Х. П. (Barker, H. P.) — 442
 Баркли, Уильям — 384
 Бах, Иоганн Себастьян — 316
 Безразличие, духовное — 399, 404, 417
 Бернард Клервосский (Bernard of Clairvaux) — 155
 Бескорыстие — 60, 137, 166, 243
 Бесы
 влияние — 314
 деяния — 278–280, 407, 412, 414–415, 428, 435
 избавление — 406
 изгнание — 405
 категории — 405
 поклонение им — 296
 Бихевиоризм — 39
 Блаватская, Елена Петровна — 332
 Благодать, её мнимое дополнительное действие — 67
 Блесс, Филипп (Bliss, Philip) — 41
 Бог
 Его обетования. *См.* Обещания, Божьи
 Его откровение о Себе Самом — 234
 Его план — 66
 Его полновластие — 26
 Его полнота — 127–144
 Его превосходство — 50
 Его прославление. *См.* Прославление Бога
 Его слава — 124, 126
 Его щедрость — 42
 общение с Ним — 451
 Богословско-философские системы — 62
 Бонар, Гораций (Bonar Noratius) — 257
 Борьба верующих. *См.* Духовная борьба
 Брак — 167, 325–380
 Буньян, Джон — 196, 264, 315, 446
- Вдовы — 343
 Вера
 в себя — 212
 и любовь, их баланс — 60
 как свод учения — 191
 Веслей, Джон (Wesley, John) — 151, 438
 Веслей, Сюзанна (Wesley, Susannah) — 380
 Ветхий человек — 224, 231, 305
 Видения — 63
 Вина, их разновидности во времена Библии — 282
 Воздержание — 157, 241, 433
 Возможности — 267
 Возможности верующих — 57–70
 Воля человека — 26
 Воплощение — 172
 Восточные религии — 279, 314.
 См. также Культы; Оккультизм
 Второе благословение — 67
 Выносливость, духовная — 407
 Высокомерие, духовное — 448
- Гатри, Томас (Guthrie, Thomas) — 154, 438
 Гедонизм — 76, 414
 Гиббс, Филипп (Gibbs, Sir Philip) — 88
 Глюк, Шелдон и Элеанор (Glueck, Sheldon and Eleanor) — 376
 Гнев, праведный — 157
 Гомер — 283
 Гомосексуализм — 325, 328, 339, 351, 403
 Гонения — 270
 Гораций — 283
 Гордость
 духовная — 91, 152, 321
 интеллектуальная — 205
 Господство Христа. *См.* Иисус Христос
 Готовность, духовная — 411–443
 Гражданство верующих — 23
 Греки, их добродетель — 159
 Грех
 его рабство — 34
 его реальность — 39
 его тщетность — 76
 неисповеданный — 420
 очищение от него — 357
 терпимость к нему — 397
 Грехопадение — 29, 34, 72, 221, 282, 337, 349–350, 367
 Греческая культура — 88
 Гросс, Мартин (Gross, Martin) — 134

- Гуманизм — 77, 194, 338–339, 348, 368–369, 399, 405
- Давид — 157, 316
- Даниил — 320
- Дары Христа Церкви. *См.* Иисус Христос
- Дела плоти. *См.* Плоть
- Дела, добрые — 84
- Делитц, Франц (Delitzsch, Franz Julius) — 278
- Демосфен — 327
- День Очищения — 39
- Дети. *См. также* Брак
 благословение от Бога — 369
 духовный рост — 374
 обучение — 366
 повиновение — 370
- Диаконы — 289
- Диана, богиня — 202.
См. также Храм Артемиды
- Доброта человека — 75
- Добрые дела — 84
- Достоинство, личное — 20
- Дух, Святой. *См.* Святой Дух
- Духовная
 борьба — 393–443
 готовность — 411–443
 самонадеянность — 406
 смерть — 72
- Духовное высокомерие — 448
- Духовность — 356
- Духовные
 дары — 168
 испытания — 187
- Душевные заболевания — 209
- Дьявол. *См.* Сатана
- Епископы — 178
- Ересь — 60, 62, 266, 270, 332
- Женщины, движение за освобождение.
См. Феминизм
- Жёны — 335–346. *См. также* Брак
- Жертвенность — 60, 137, 238
- Жертвоприношения животных — 37
- Жизнь, христианская — 145–164, 233–274
- Зависимость и повиновение — 432
- Закон
 еврейский церемониальный — 102
 Моисеев, иудейское толкование — 283
 нравственный — 102
- Законничество — 62, 419
- Златоуст, Иоанн — 362
- Знания, практические — 260
- Иди, Джон (Eadie, John) — 104, 216
- Идолопоклонство — 339
- Иеремия — 54, 159
- Избрание, его виды — 25
- Изгнание бесов — 405
- Израиль, Божья цель для него — 91
- Иисус Христос
 величие — 69
 господство — 58, 72
 дары Церкви — 165–184
 достаточность — 61
 Его Тело. *См.* Церковь, Тело Христово
 единый Спаситель — 72
 завершённое дело — 62
 Илия — 429
- Иов — 430
- Искушение. *См.* Кровь, средство
 искупления
- Искушения — 427
- Исполнение Святым Духом — 295–324
- Испытания, духовные — 187
- Иудействующие, их ересь — 93
- Йом Киппур — 39
- Йохельсон, Сэмьюэл (Yochelson, Samuel) — 204
- Катон (Cato) — 350, 384
- Кифа Семпанги (Kefa Sempangi) — 270–271
- Консервативность и отсутствие любви — 396
- Крещение, водное — 164
- Кровь, средство искупления — 33–44
- Кротость — 156
- Культы — 332, 343
- Лаодикийская церковь — 399
- Лжеучителя — 62
- Либеральное богословие — 62
- Ливингстон, Дэвид (Livingstone, David) — 159
- Лицемерие — 318, 399, 414
- Ллойд-Джонс, Мартин (Lloyd-Jones, D. Martyn) — 157, 443, 450, 455
- Любовь
 жертвенная — 353–354, 356, 363
 жизнь в ней — 233–245
 и вера, их баланс — 60
 мирская — 240, 354, 358
 потеря первой — 395
 романтическая — 240
- Лютер, Мартин — 132, 310, 408, 443

- Майер, Пол (Meier, Paul) — 377
 Макферсон, Эйми Семпл (McPherson, Aimee Semple) — 332
 Мангер, Роберт (Munger, Robert) — 136
 Материализм — 77, 414
 Материнство, его достоинство — 332, 342, 344
 Меланхтон, Филипп (Melancthon, Philipp) — 268
 Мелхиседек — 21
 Месть — 159, 235
 Мировая система, современная — 98. *См. также* Сатана, его мировая система
 Мистические переживания — 63, 67
 религии — 279
 Мифология, языческая — 279
 Мишна — 283, 341
 Моисеев Закон, иудейское толкование — 283
 Моисей — 157
 Молитва — 187, 445–457
 дерзновение — 131
 поза — 129
 Монселл, Джон (Monsell, John) — 417
 Моро, Андре (Maurois, Andre) — 42
 Мудрость, жизнь в ней — 259–274
 Мужья — 347–364. *См. также* Брак

 Награда верующих — 421
 Назорейство — 287
 Наполеон — 268
 Наследие верующих — 45–56
 Начальники и подчиненные — 381–391
 Незрелость, духовная — 65
 Неоортодоксия — 62
 Непослушание — 255, 300, 327, 337, 348, 350, 414
 Новая природа — 200
 Новый человек — 221, 231
 Ньютон, Джон (Newton, John) — 423

 Обет назорейства — 287
 Обещания Божьи — 46, 427
 человеческие — 46
 Обстоятельства — 113, 315
 Обязанности — 146
 Окультизм — 314, 404–405, 407. *См. также* Восточные религии
 Оправдание — 435
 Освящение — 273, 435
 Отделение, христианское — 203
 Очищение от греха — 357

 Пакер, Джеймс (Packer, J. I.) — 27
 Парадокс — 23, 28, 51, 263
 Пассивность, духовная — 431–432
 Пастора, их изнурение — 149
 Патон, Джон (Paton, John) — 426
 Пергамская церковь — 396
 Писание авторитет — 335, 345, 413, 439, 443
 авторство, Божественное — 438
 применение — 187, 442
 сила — 438
 Плиний — 283
 Плотское состояние — 300, 436
 Плоть — 295, 298, 300–301, 305
 Плутарх — 284
 Поверхностная вера — 194, 263
 Повиновение. *См.* Послушание
 Покаяние — 212
 Половая распущенность — 77
 Половые извращения — 351–352
 Порнография — 209, 327
 Послушание — 148–152, 157, 185–198, 212, 216, 250–255, 295–305, 340–346, 362, 396, 401, 408, 414, 426, 432–433, 440, 451
 Послушание и зависимость — 432
 Послушание христианина — 138, 146
 Похоть — 358
 Права — 331, 374
 Праведность вмененная — 420
 по делам — 75
 практическая — 421
 Практические знания — 260
 Превосходство Божье. *См.* Бог, Его превосходство
 Преисподняя — 172
 Прелюбодение — 362
 Пресвитера — 178
 Преступник, его поведение — 204
 Примирение — 79
 Природа человека, старая и новая — 200
 Проницательность, духовная — 407
 Прославление Бога — 27, 31, 43, 50, 74, 76, 82, 124–125, 128, 189, 270, 311–312, 316, 321, 391, 451
 Прославление верующих — 68, 435
 Противоречие — 27–28, 51. *См. также* Парадокс
 Прощение — 235
 Психология — 39, 134
 Пьянство — 275–293
 Пятидесятники-квадратники — 332

- Работодатели и рабочие — 381–391
 Рабство — 383
 Развлечения, религиозные — 188, 310
 Развод — 326, 361
 Разврат — 349, 351–352
 Разочарование — 429, 433
 Распущенность, половая — 77
 Религиозный экстаз — 279, 296
 Реформация — 310
 Робертсон, Ф. У. (Robertson, F. W.) — 223
 Роджерс, Карл (Rogers, Carl) — 348
 Родители, жертвенность в воспитании детей — 365–380
 Рок-музыка — 310, 314
 Руководство церкви — 189, 356
- Самовосприятие — 20
 Самовыражение — 314
 Самодисциплина — 266, 416, 431
 Самодовольство — 20, 195, 270, 398, 448
 Самодовольство, духовное — 407
 Самодостаточность — 260
 Самонадеянность, духовная — 406
 Самооправдание — 222
 Самоосуждение верующих — 39
 Самоотдача — 242
 Самоотречение — 63
 Самоправедность — 223, 236, 318, 399, 419
 Самопрославление — 308, 340
 Самосовершенствование — 20
 Самоуверенность — 261, 413
 Самоудовлетворение — 242
 Сардисская церковь — 398
 Сатана — 48, 70, 76, 125, 132, 152–153, 171, 194, 206, 220, 233, 240, 264, 277, 279–280, 296–305, 315, 338, 348–352, 423, 427, 440–441, 443, 446, 453
 его дети — 220, 249
 его имена — 402
 его мировая система — 70, 367
 противостояние ему — 406
 существование как личности — 402
 Свет, жизнь в нём — 247–257
 Свидетельство, вред для него — 291
 Свобода человека — 249
 Своеволие — 208, 242
 Святой Дух
 водительство — 301, 305, 313
 исполнение — 295–324
 крещение — 298
 пребывание — 297
 Себялюбие — 100, 326, 349, 352, 355
 Сеймнау, Стэнтон (Samenow, Stanton) — 204
- Секта «Единство» (Unity School of Christianity) — 332
 Семья. См. Брак
 Сенека — 376
 Служение, призвание к нему — 121
 Смерть, духовная — 72
 Смит, Ханна Уитхолл (Smith, Hannah Whithall) — 431
 Совесть — 293, 408, 418
 Сомнения в Боге — 427, 434
 Софистика — 261
 Спасение
 дела как результат — 84
 признаки истинного — 78
 уверенность в нём — 433
 цель — 81
 Спиртные напитки — 275–293
 Старая природа — 200
 Стоун, Сэмюэл (Stone, Samuel) — 437
 Страдания — 187
- Тада, Джони Эриксон (Tada, Joni Eareckson) — 321
 Тайны Царства. См. Царство Небесное, тайны
 Талмуд — 283
 Тело Христово. См. Церковь, Тело Христово
 Тело, как временное пристанище — 46
 Теософия — 332
 Тиндейл, Уильям (Tyndale, William) — 443
 Точка зрения
 Божья — 49, 114
 человеческая — 51
 Труд. См. Работодатели и рабочие
 Трудовые отношения — 381–391
- Уверенность в спасении — 434
 Уирсби, Уоррен (Wiersbe, Warren W.) — 61
 Уровень знаний — 205
 Учение
 ложное — 397, 412, 416
 христианское — 147, 414
 Учителя, ложные. См. Лжеучителя
 Уэлдон, Джон (Weldon, John) — 407
- Фалконер, Роберт (Falconer, Robert) — 236
 Феминизм — 328, 340–341, 403
 Фиатирская церковь — 397
 Филмор, госпожа Чарльз (Fillmore, Mrs. Charles) — 332
 Философия — 62, 261
 Философско-богословские системы — 62
 Французская революция — 338

- Фриштайн, Иоганн Бурхард (Freystein, Johann B.) — 445
Фундаментализм и отсутствие любви — 396
- Харст, Уильям (Hearst, William Randolph) — 61
Хендриксен, Уильям (Hendriksen, William) — 50, 318
Храм Артемиды — 202
Храм, Иерусалимский — 99, 309
Христианская жизнь. *См.* Жизнь, христианская
«Христианская наука» — 332
Христос. *См.* Иисус Христос
- Царство Небесное, тайны — 10
Целомудрие — 358
Церковь
Дары Христа. *См.* Иисус Христос
доктрина — 9
единство — 87–109
обновление — 147
раздоры внутри — 413
рост — 185
созидание — 185–198
Тело Христово — 11, 19–32, 185–198
тайна — 9, 111–126
Цинизм — 213
- Чедвик, Джон (Chadwick, John) — 29
Человек, падший, его греховная природа — 72, 78
Человек
ветхий — 224, 231, 305
новый — 221, 231
Чепман, Уилбур (Chapman, J. Wilbur) — 141
Чувства — 65
- Шекспир — 40, 44, 268
Шовинизм — 331, 350
- Эгалитаризм — 339
Эгоцентризм — 241–242, 326, 331, 436, 455
Эдди, Мэри Бейкер (Eddy, Mary Baker) — 332
Экзистенциализм — 62
Экзорцизм. *См.* Изгнание бесов
Экуменическое движение — 160
Эллиот, Шарлотта (Elliot, Charlotte) — 446
Эллул, Жак (Ellul, Jacques) — 132
Эрикссон, Джони. *См.* Тада, Джони
- «Я», умирание для себя — 100, 140, 142, 303, 322, 356. *См. также* Ветхий человек
Язык — 226
Язычество — 94, 98, 202, 270, 278–280, 295–296, 396