

КОММЕНТАРИИ К СОБОРНЫМ ПОСЛАНИЯМ

КОММЕНТАРИИ К СОБОРНЫМ ПОСЛАНИЯМ

КНИГА I

**Джон. У. Робертс
Реймонд К. Келси**

**ПИСЬМА К ЦЕРКВИ ОТ
ИАКОВА, ПЕТРА И ИУДЫ**

**Киров
2001**

Перевод Л. Голубев

Список использованных переводов Библии:

ВПНЗ - Восстановительный перевод Нового Завета.

НЗСП - Новый Завет в современном переводе

ПК - перевод епископа Кассиана (Безобразова)

СПБТ - Современный перевод библейских текстов

СБ - синодальный перевод Библии.

ASV - American Standard Version of the Bible

KJV - King James Version

NKJV - New King James Version

Джон. У. Робертс

КОММЕНТАРИЙ к СОБОРНОМУ ПОСЛАНИЮ ИАКОВА.

Реймонд К. Келси

КОММЕНТАРИЙ к СОБОРНЫМ ПОСЛАНИЯМ ПЕТРА и ИУДЫ.

Перевод с англ. - Киров: 2001. - 496 стр.

Учебно-методическое пособие.

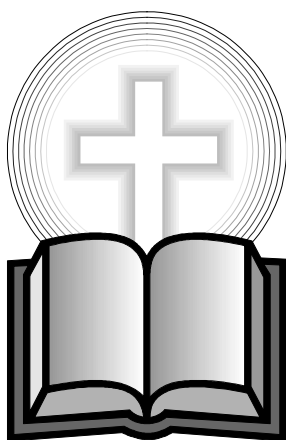
Издание не предназначено для продажи.

Копирование отдельных частей и глав издания возможно
исключительно в учебных целях

ISBN xxxxxxxx

© 2001 by John W. Roberts, Raymond C. Kelcy

СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИАКОВА

Посвящается:

Делно, моей жене,
которая оказала мне неоценимую помощь
не только в этом,
но и во многих других начинаниях.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Послание Иакова не получило достаточного внимания среди церквей Христовых. Насколько известно автору, это первый полный комментарий, посвященный этому Посланию со времен начала Реставрации. Ни «Комментарий к Новому Завету», написанный в 70-ых гг. прошлого столетия Мозесом Э. Лардом, Дж.У. Мак-Гарви и их коллегами, ни «Стандартный комментарий к Библии» Мак-Гарви и Пендлтона не были закончены, и они не включают Послание Иакова. Также и серия комментариев Дж.У. Шеперда и Дэвида Липскома, получившая широкое распространение, до сих пор не содержит это Послание. Только «Новый Завет с примечаниями» Б.У. Джонсона и комментарий Като к Соборным Посланиям, опубликованный в прошлом столетии и переизданный несколько раз в этом столетии, предлагают некоторую помощь в изучении интересной, но сложной книги. Несомненно, что подошло время для появления комментариев к этому письму.

Данная попытка представляет собой результат работы по исследованию Послания Иакова в серии занятий по Библии для взрослых «Живое слово». После завершения работы по составлению этих занятий автор пришел к естественному выводу о необходимости расширить представленный материал до объемов книги. Прежний материал был практически полностью переработан, хотя большая часть выводов, к которым мы приходим в этом комментарии, перешла из прежней работы. Тем не менее, множество усилий было потрачено между этими двумя попытками в истолковании работы. Можно отметить, что автор в течение нескольких лет преподавал курс по Соборным Посланиям в колледже.

Эта книга выпускается с надеждой, что она поможет людям, изучающим Библию, лучше понять подоплеку и замысел Послания Иакова. Его автор настаивает, что Слово истины может спасти нас как детей Божьих при условии, что мы не только слышим его, но и исполняем (Иак. 1:21 и след.). Если эта книга поможет нам стать слушателями и

исполнителями слова, то время не было потрачено зря. Послание Иакова, если принимать его с кротостью и вниманием, поможет нам стать лучше нравственно, чтобы наша вера стала действенной в принесении плода, чтобы укрепились наши сердца во времена трудностей и испытаний. «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам.»

Джон.У. Робертс

Абиленский христианский колледж

1963

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Соборное Послание	11
Привлекательность Послания	12
Авторство	12
Жизнь Иакова	13
Возражения против авторства Иакова	18
Еврейский народ во времена Иакова	30
Соотнесенность с другими книгами	34
Дата написания	35
Форма и структура Послания	37
План Послания Иакова	39
Библиография	41

КОММЕНТАРИЙ К СОБОРНОМУ ПОСЛАНИЮ ИАКОВА

Часть 1. Дары Божьи, проявляющиеся в испытаниях.

1:1-18.	45
Приветствие. 1:1.	45
Радость испытаний. 1:2-4.	50
<i>Примечание о нравственном совершенстве.</i>	58
Мудрость в испытаниях. 1:5-8.	58
Испытание бедностью и богатством. 1:9-11.	65
Долготерпение в испытаниях вознаграждается. 1:12.	73
Аспект отрицания: искушения не исходят от Бога. 1:13-16.	76
Истинная сущность даяния Божьего. 1:17-18.	83

Часть 2. Отношение к возрождающему слову.

1:19-27.	89
Кротость в слушании слова. 1:19-21.	89
Быть слушателями слова и его исполнителями. 1:22-25.	95
Чистая и тщетная религия. 1:26-27.	104

Часть 3. Грех лицепрятия. 2:1-13.

Грех лицепрятия. 2:1-13.	111
-------------------------------	-----

Часть 4. Соотношение веры и дел. 2:14-26.	130
Соотношение веры и дел. 2:14-26.	130
<i>Примечание об учении «верую только».</i>	149
Часть 5. Наставление учителям. 3:1-18.	154
Обуздание языка. 3:1-12.	154
<i>Примечание о геенне.</i>	167
Истинно разумный учитель. 3:13-18.	175
Часть 6. Мирское в церкви. 4:1-12.	188
Источник вражды и распрей. 4:1-10.	188
<i>Примечание о «духе, живущем в нас».</i>	202
Суждения о братьях. 4:11-12.	211
Часть 7. Обращение к неверующим из числа богатых.	
4:13-5:6.	216
Самонадеянность в использовании времени. 4:13-17.	216
Грех постыдного богатства. 5:1-6.	223
<i>Примечание о Библии и социальной справедливости.</i>	235
Часть 8. Поведение в случае дурного обращения.	
5:7-12.	237
Увещание к терпению. 5:7-11.	237
<i>Примечание к Посланию Иакова, 5:7-11.</i>	
<i>Проблема задержки Второго пришествия.</i>	243
Запрещение клятвы. 5:12.	245
<i>Примечание о клятве.</i>	248
Часть 9. Христианин в болезни и грехе. 5:13-20.	253
Молитва и пение. 5:13.	253
Болезнь и действенность молитвы. 5:14-18.	257
<i>Примечание о пресвитерах.</i>	260
<i>Примечание о соборовании.</i>	267
Обращение заблуждающихся братьев. 5:19-20.	279
Приложение.	283

ВВЕДЕНИЕ

СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание Иакова выступает в древних списках Новозаветных книг в разделе «Соборные (*catholikai*) Послания». Это наименование употребляется в качестве обобщающего названия для посланий, которые не приписываются Павлу. Это наименование означает, что послания были написаны церкви в целом или большей части церкви. Этот термин довольно точен для всех таких посланий, за исключением 2 Иоанна (возможно, также 3 Иоанна), которое, вероятно, включается в результате естественного объединения трех посланий, носящих имя Иоанна.

Послание Иакова служит хорошим примером того, как употребляется этот термин. Оно адресовано «двенадцати коленам, находящимся в рассеянии». Что бы конкретно ни означало это сложное выражение, оно указывает на то, что послание было написано большей части церкви, разрозненным группам христиан в средиземноморских странах, а не отдельному христианину или отдельной церкви, как в случае с посланиями Павла.

Весь раздел Соборных Посланий (исключая 1 Иоан. и 1 Пет.) подвергался сомнениям в различные периоды истории ранней церкви. Как Евсевий, так и Ориген поставили их в ряд *antelegomena*, или спорных книг. Однако этот раздел упорочил свои позиции в каноне. За исключением критиков-рационалистов, которые склонны приписывать поздние даты сочинения всем возможным книгам, решение ранней церкви о включении этих книг в канон было подтверждено в нашей современности.

В некоторых из самых ранних рукописей Нового Завета Соборные Послания помещались непосредственно после Книги Деяний. Иероним был первым, кто расположил их в нынешнем порядке, сразу после Послания к Евреям. С тех времен это стало их привычным местом в некоторых переводах.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛАНИЯ

Хотя Послание Иакова зачастую рассматривается как одна из менее значительных книг Нового Завета, автор обнаружил, что оно является излюбленным посланием многих людей, изучающих Библию. Барклей признает, что он подошел к изучению этого Послания как к обязанности в процессе написания серии комментариев, но в конечном итоге нашел в этом радость. Несколько лет изучения и преподавания Послания Иакова в курсе Соборных Посланий привели автора к выводу о том, что это — замечательная книга. Ее изучение стало настоящим удовольствием для автора. Пристальное исследование, которое стало частью подготовки анализа Послания для серии комментариев «Живое слово» и написания данной книги, убедили его в том, что Послание Иакова это одно из самых замечательных и ценных произведений Нового Завета.

АВТОРСТВО

Автор Послания называет себя так: «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа». В Новом Завете упомянуты четыре человека с таким именем. (1) Иаков, сын Зеведеев и брат Иоанна, один из трех членов «внутреннего кружка» апостолов Иисуса; (2) Иаков, сын Алфеев, то же, что и Иаков меньший, сын Клеопов (Мар. 15:40); (3) Иаков, отец (или брат) Иуды (не Искарриота) (Лук. 6:16); и (4) Иаков, брат Господа (Мат. 13:55; Гал. 1:19) и брат Иуды (Иуд. 1:1).

Из этих четверых двое вряд ли заслуживают рассмотрения, ибо они известны только по именам и не фигурируют в достаточной степени в истории ранней церкви. Иаков, написавший это Послание, был настолько хорошо известен, что его узнавали по титулу. Иаков, брат Иоанна, сын Зеведеев, умер мученической смертью при Ироде Агриппе I до 44 г. от Р.Х. (год смерти Ирода). Об этом рассказывается в Книге Деяний 12:2. Некоторые исследователи полагали, что именно этот Иаков был автором Послания. Но большинство считает, что его ранняя смерть делает это предположение маловеро-

ятным. Таким образом, наиболее вероятно, и это считается единодушным решением исследователей всех времен, что вывод, к которому пришел автор статьи об Иакове, брате Господа, в «Абингдонском комментарии к Библии», правилен: «Практически не остается сомнений в провозглашении его автором Послания». Возражения против этой точки зрения будут рассмотрены ниже.

ЖИЗНЬ ИАКОВА

Имя Иакова занимает первое место в перечислении четырех братьев и, по меньшей мере, двух сестер Иисуса в семье Иосифа и Марии (Мат. 13:54-56; Мар. 6:3). Предположительно, он был старшим, за исключением Иисуса, за которым последовали Иосий, Симон и Иуда.

Точные родственные связи этих детей с Иисусом в течение долгого времени являются предметом полемики. Можно подвести следующий итог теориям, которые выдвигались на протяжении истории церкви.

1. Он был сыном Марии и Иосифа. Этой точки зрения придерживался Гельведий (его личность неизвестна), в книге которого утверждалось, что Иосиф был отцом Иакова и его братьев, рожденных от Марии, но Иероним это оспаривал. Утверждается, что этот тезис можно выдвинуть на основе отношений Марии и Иосифа и смысла Евангелия от Матфея 1:24-25, где сказано, что Иосиф не знал ее до рождения Иисуса. Далее следует аргумент, что это — естественный вывод из описания этих детей как братьев и сестер Иисуса. Позднее Тертуллиан утверждал, что Мария, живя в браке и рождая детей после появления на свет Иисуса, освятила брак, и это показывает, что такой точки зрения придерживались некоторые руководители церкви.

2. Он был сводным братом Иисуса, будучи сыном Иосифа от прежнего брака (точка зрения Эпифана, который, по сути, не был ее автором, но убедительно доказывал этот тезис во второй половине четвертого столетия). Это представ-

ление восходит к апокрифической книге Иакова (*Первоевангелие*), в которой рассказывается о чудесном рождении и детстве Марии (дочери супружеской пары Иоакима и Анны). Ее отдали в храм, где она и выросла. В возрасте двенадцати лет она была обручена (как сказано в *Первоевангелии*) с пожилым вдовцом Иосифом, который был избран знамением с неба.

У этой теории нет доказательств, кроме легенды. Истинным побуждением для ее возникновения было представить основание для учения о неизменной девственности Марии. Этот аргумент основывается на необидительных предположениях о том, что родные братья Иисуса не стали бы подвергать сомнению Его здравомыслие; что Он не оставил бы Свою мать на попечение Иоанна, если бы у Него были братья; и что Иосиф наверняка был гораздо старше Марии, потому что он совершенно исчезает из евангельского повествования.

3. Он был двоюродным братом Иисуса (точка зрения Иеронима). Это воззрение, выдвинутое в 383 г. от Р.Х. и не встречающееся в письменных документах более раннего периода, стало официальным мнением Римско-католической церкви. Доводы Иеронима (см. Барклей, с. 17 и след., где они подробно рассмотрены) исходят из ошибочного предположения о том, что слово «апостол», употребленное в отношении Иакова в Послании к Галатам 1:19, может означать только одного из двенадцати апостолов Иисуса. Он рассуждает, что, таким образом, его нужно отождествить с Иаковом младшим, сыном Алфеевым (так как Иаков, сын Зеведеев, исключается). Этого Иакова также следует отождествить с одним из сыновей Марии (Иаковом и Иосией), бывшим у креста (Мар. 15:40 и ср. Мар. 6:3). Далее, Иероним настаивает, что определение «сестра матери Его Мария Клеопова» среди описания Иоанном женщин у креста (Иоан. 19:25 и ср. Мар. 15:40 и Мат. 27:56) относится к одной и той же женщине (Иоанн упоминает только три имени, а не четыре). Таким образом, он приходит к выводу, что Мария в Евангелии от Марка 6:3 это не мать Иисуса, а ее сестра, жена Клеопова, поэтому Иисус

и Иаков — двоюродные братья. Затем он предполагает, что этот Иаков и Иаков младший это один и тот же человек, и что его отцом был Алфей.

Против этого предположения можно указать не только то, что Иероним начал с ошибочного воззрения относительно слова «апостол», которое может употребляться и действительно употребляется в Новом Завете не только для обозначения одного из двенадцати апостолов (как, например, в Деян. 14:14), но и то, что Иаков неоднократно назван братом (*adelphos*) Иисуса. Также, эта точка зрения покоится на сомнительном толковании перечисленных выше отрывков, особенно в том, что касается перечисления Иоанном женщин у креста.

Хотя это не является обязательным для положения об авторстве, которого придерживается большинство консерваторов в вопросе о подлинности Послания Иакова, можно вполне уверенно заключить, что Иаков действительно был кровным братом Иисуса посредством общей матери, Марии.

Иосиф, отец Иакова, описан как «праведный» человек, и это, вероятно, означает, что он был воспитан в строгом соблюдении закона Моисеева. Интересно отметить, что все дети были названы в честь прославленных предков-иудеев. Иаков вырос в Назарете, в Галилее, куда Иосиф вернулся из Египта. В течение этого периода (4 г. до Р.Х.-39 г. от Р.Х.) в Галилее правил Ирод Антипа. При жизни Иакова Галилея была процветающей и мирной провинцией. В этой местности было сильно влияние язычества, поэтому она получила название «Галилеи языческой» (Мат. 4:15). В более поздние времена Иосиф Флавий оценивал население Палестины в три миллиона человек, причем было множество городов с населением более 15 000, одним из которых был Назарет («Жизнь», часть 45). Именно в таком окружении выросли Иаков и его братья.¹ Синагога, посещение Иерусалима в

¹См. Фэппар, «The Early Days of Christianity», с. 272, 285 и след.; Смит, «Historical Geography of the Holy Land», глава 20; Рэмзи, «The Education of Christ», в разных местах; Хедлам, «Life and Teaching of Jesus Christ», с. 98 и след.

праздники (Лук. 2:41 и след.), плотницкая мастерская — типичное окружение, формировавшее его жизнь и веру.

Во время земного служения Иисуса Иаков, будучи частью семьи, с подозрением относился к Его мессианским утверждениям, полагая, что Он был не в Себе (Мар. 3:21) и пытался урезонить Его (Мат. 12:47; Лук. 8:19). Нам сказано, что братья Иисуса «не верили в Него» (Иоан. 7:5). На кресте Иисус вверил Свою мать заботам возлюбленного Иоанна вместо неверующих братьев (Иоан. 19:26).

После воскресения Христос явился Иакову (1 Кор. 15:7), и это, очевидно, все изменило, потому что сразу после этого Иаков оказался в числе тех людей, которые собрались в ожидании дня Пятидесятницы (Деян. 1:13-14).

Об Иакове мало говорится в течение первых нескольких лет истории церкви. Но постепенно он появляется как значительная фигура в иерусалимской церкви. Спустя три года после своего обращения Павел вернулся в Иерусалим и навещал Иакова и Петра (Гал. 1:18-19). В рассказе о посещении Иерусалима 14 лет спустя (Гал. 2:1 и след.) Иаков назван одним из «столпов» церкви (Гал. 2:9). После того как апостолы перестали находиться все вместе в Иерусалиме, его имя занимает особое положение, хотя предание, которое изображает его «епископом церкви в Иерусалиме», восходит к Новому Завету и является более поздним изобретением (см. комментарии по поводу «старейшин» в Примечании к Иак. 5:14).

Иаков участвовал в признании служения Павла для язычников (Гал. 2:9). Группа, к которой примкнули Петр и Варнава, но которая подверглась нарицанию со стороны Павла за их удаление от необрезанных, якобы, руководилась Иаковым, — однако, насколько это верно, нам неизвестно (Гал. 2:12). На встрече, посвященной обсуждению вопроса об обрезании язычников, Иаков встает на сторону Павла и Петра и предлагает написать циркулярное письмо с принятым решением (Деян. 15:13 и след.). Он поддерживает решение о том, что закон не является обязательным для язычников, предлагая,

чтобы они с почтением относились к некоторым из наиболее укоренившихся обрядов и нравственных устоев иудеев. При этом неясно, для кого более характерно это представление о евангелии и его соотносительности с иудеями и законом — для Иакова или Петра или Павла.

Когда Павел пришел в Иерусалим и принес пожертвования («чтобы мы помнили нищих», Гал. 2:10; ср. Деян. 21:18 и след.), Иаков и пресвитеры предложили Павлу стать поручителем обязательств группы бедных молящихся, которые дали обет, чтобы нейтрализовать влияние ревностных иудеев (Деян. 21:20 и след.).

Позиция Иакова в этих событиях истолковывается как типичная для палестинского или иудейского христианства. В первую очередь, основанием становится его еврейское, или иудейское, воспитание. Но он также играет двойственную роль в провозглашении свободы язычников от закона (как утверждал Павел), в то же самое время ревностно выступая за соблюдение традиционного иудаизма для христиан из числа евреев. Это, вероятно, следует толковать как метод искусства управления с целью повернуть свой народ к евангельским устоям (см. Рэндалл, с. 20 и след.). Некоторые задавались вопросом о том, почему существовали взгляды, которые привели к действиям Павла в Книге Деяний 21:20 и след. Либо откровение еще не полностью прояснило соотношение закона и евангелия, как это произошло позднее в Посланиях к Евреям и Ефесянам (точка зрения Дж.У. Мак-Гарви в его комментарии по Книге Деяний), либо это объясняется преимуществом иудейского сознания (как в Рим. гл. 14 и 1 Кор. гл. 8), что допускается на социальных основаниях (ср. утверждение Павла, «для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев», 1 Кор. 9:20; Деян. 16:3), преимуществом, которое существует только в качестве привилегии и не может навязываться другим или рассматриваться как составная часть праведности согласно евангелию (ср. Кол. 2:16; Гал. 4:9-10; 5:4; 2:4-5). Этот вопрос имеет большое значение при толковании Послания Иакова, потому что его часто представляют

как проявление разновидности христианства, не освободившееся от оков иудаизма, так что оно в основном касается ориентации церкви на иудаизм.

Более поздняя часть жизни Иакова представлена только в произведениях Иосифа Флавия и Гегесиппа («Церковная история», 2:23). Здесь он представлен как очень благочестивый человек, и его репутация позволяет ему иметь огромное влияние не только в Иерусалиме среди своего народа и церкви, но также среди христиан в рассеянии, которые приходили в Иерусалим на иудейские праздники. Он изображен в точности соблюдающим религиозные обязанности, ведущим образ жизни назорея. Его жизнь закончилась мученической смертью от рук пришедших в ярость иудеев, которые сбросили его с храма и побили камнями в 62 г. Таким образом, он умер так же, как до него погибли Стефан и апостол Иаков. См. Приложение.

Положение Иакова, представленное в Писании и преданиях, полностью соответствует его Посланию в том виде, в котором мы его имеем. Зачастую трудно определить, обращается он к иудеям или христианам, и вполне может быть, что он писал христианам из числа представителей своего народа, но все-таки с мыслью и надеждой о том, что его соплеменники откликнутся на призыв к святости со стороны его репутации и положения. Но это нельзя утверждать наверняка при отсутствии апологичных ноток в защиту Христа и евангелия.

Таким образом, в соотнесенности Иакова с жизненной ситуацией, которую предполагает его письмо, нет ничего психологически невозможного.

ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ АВТОРСТВА ИАКОВА

В наши дни многие критики сомневались в том, что Иаков, брат Господа, мог быть автором Послания Иакова. Эта тенденция началась во времена Баурской школы, которая пыталась приписать сочинению всех новозаветных книг более поздние даты, за исключением четырех больших посланий

Павла. Несмотря на тот факт, что сегодня в среде критиков присутствуют совершенно разные мнения, тенденция считать многие более поздние послания канона как написанные под псевдонимами, сохраняется.

Доводы, выдвигаемые против подлинности Послания Иакова, подробно рассмотрены Истоном в книге «Библия толкователя». Его доводы могут считаться типичными для воззрений критиков. Итог им можно подвести следующим образом. (1) Греческий язык этого Послания слишком хорош для того, чтобы оно было написано таким иудеем, говорившим на арамейском, как Иаков. (2) Стилль этого Послания указывает на осведомленность автора с определенными стилистическими особенностями классической греческой литературы, которой вряд ли обладал Иаков. (3) В Послании отсутствуют упоминания об Иисусе и Его учении, которых можно было бы ожидать в случае, если его написал один из братьев Господа. (4) Послание Иакова не сразу вошло в канон. Истон утверждает, что эти возражения убедительно свидетельствуют против авторства Иакова, и он принимает довольно фантастическую теорию Мейера о том, что это Послание было создано иудеями в подражание обращению ветхозаветного Иакова к двенадцати коленам в сорок девятой главе Книги Бытия. Он полагает, что некий христианский автор взял эту ветхозаветную книгу, добавил несколько христианских разделов и выдал Послание за христианский документ. Мы подробно рассмотрим эти представления.

1. Греческий стиль. Утверждается, что это Послание представляет нам один из двух или трех лучших образцов греческого языка в Новом Завете (наряду с Посланием к Евреям и некоторых частей произведений Луки). Это — признанный факт, хотя он требует некоторого разъяснения. Учитывая то, что Иаков, брат Господа, происходил из Галилеи, где местным языком был арамейский, считается невозможным или, по крайней мере, практически невероятным, что Иаков мог

проявить такое владение греческим языком, которое очевидно в Послании. Истон говорит:

Можем ли мы, посредством самого высокого полета фантазии, представить себе, что Иаков в зрелые годы научился писать на греческом языке этого Послания, которое написано в эллинистической и несемитской просодической форме, использует равно эллинистические и несемитские диатрибы, характеризуется знакомством с этической терминологией стоиков и циников и греческим гекзаметром в 1:17 и 4:5? Или, как в 4:6, он стал бы цитировать Ветхий Завет (Прит. 3:34) по греческому переводу (Септуагинте), что маловероятно для иудея?

Он делает вывод: «Это Послание не было написано Иаковом, братом Господа, и никаким другим Иаковом, известным нам под этим именем в Новом Завете» (с. 6). Этот аргумент имеет некоторую силу, но напрашивается вопрос о том, не является ли он на самом деле примером критического догматизма? Если бы были известны подробности жизни Иакова и если бы было доподлинно известно, что Иаков не учился именно так писать по-гречески, и если нет никакой возможности того, что Послание написано Иаковом в той форме, которую мы имеем, тогда были бы основания для такого догматичного и решительного заявления.

Но факты против таких условий. Об образовании Иакова, его способностях или возможностях в изучении языков ничего неизвестно. Кроме этого Послания не существует других произведений, вышедших из-под его пера, чтобы можно было сравнить их стиль. С другой стороны, хорошо известно, что эллинское влияние проникало глубоко в Палестину, особенно в Галилею. Например, в Вифсаиде, расположенной недалеко от Назарета, местным языком был греческий (ср. Куллман, «Peter, Disciple, Apostle, Martyr», с. 22). Поэтому, возможно, Иаков говорил на греческом языке с детства. Насколько безупречно он овладел этим языком в течение долгого времени общения и контактов с греко-говорящими иудеями, это вопрос, на который никто не сможет дать ответ. Несомненно, если он, осознавая свое положение руководителя,

занимался изучением, чтобы иметь более богатые возможности общаться с людьми, с его стороны это было вполне разумным. В рассказе Гегесиппа о его смерти отмечается, что его совета искали посетители издалека (иудеи и язычники). Таким образом, естественно предположить, что Иаков улучшил свое владение языком. Павел, «еврей от евреев» (Фил. 3:5), научился хорошо писать по-гречески. Еще одна возможность состоит в том, что Иаков писал по-арамейски, а кто-то из церкви, умевший хорошо писать по-гречески, перевел Послание для его адресатов. Эта теория, кстати, была выдвинута Вордсвортом, а затем реанимирована Беркиттом («Christian Beginnings», с. 69 и след.).

Однако, есть еще один фактор. В добавление к отличному знанию письменного греческого языка Иаков все равно подвержен влиянию древнееврейского языка и языка Септуагинты. Несколько грамматических конструкций, таких как употребление предлога *en* в творительном падеже (3:9), употребление качественного (описательного) родительного падежа (ср. «слушатель забывчивый», или «слушатель забывчивости», 1:25 и см. комментарий к 2:4), употребление однокоренного дополнения в дательном падеже («молитвою помолился», 5:17); употребление собирательных существительных во множественном числе (в выражении «не взирая на лица», 2:1); выражения «синагога» и «не взирая на лица», значение которых восходит в основном к Септуагинте — все это показывает, что Иаков не писал на «чистом греческом». Они полностью соответствуют предположениям о том, что либо это Послание было написано палестинским евреем, который вначале говорил как по-арамейски, так и по-гречески, а затем перешел к искусному владению греческим языком, либо первоначальный документ был переведен на греческий кем-то с таким же происхождением.

Но необходимо обратить внимание на другие обстоятельства, упомянутые Истином. На вопрос о том, станет ли руководитель из числа палестинских евреев цитировать Септуа-

гинту, а не древнееврейский текст, следует ответить, что это определяется мотивом и аудиторией. Следует помнить, что Иаков писал для эллинской аудитории, иудеям, находившимся в рассеянии. Такие иудеи действительно использовали Септуагинту. Поэтому естественно, что Иаков, даже если он склонялся к использованию древнееврейского текста (в чем мы не можем быть полностью уверены), воспользовался при написании греческим переводом.

2. *Использование стилистических средств.* В отношении того, что Иаков копировал стиль греческой диатрибы стоиков и использовал другие стилистические средства, свойственные классической греческой литературе, которыми обычно не владели палестинские иудеи, то такие утверждения преувеличены. Как указывается в комментариях к 4:13-5:1 и след., прямое обращение, или апострофа, более характерно для ветхозаветной «рефренной» пророческой апострофы, чем греческой диатрибе. Метцгер показал, что подобный стиль распространен в иудейских писаниях Талмуда («Interpreter's Bible», «The Language of the New Testament», том 7, с. 51). Совпадение одного или двух предложений с рифмованной структурой может быть осознанной цитатой, которую он мог услышать от любого знакомого, но более вероятно (как и в других случаях в НЗ), что это чистая случайность (см. Робертсон, «A Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research», с. 421 и след.): «что присуще ораторам и писателям любого языка». Такие же доводы приводятся в отношении Павла (там же, с. 421, 1196).

3. *Отсутствие упоминаний об Иисусе.* Этот довод формулируется Мак-Нейлом следующим образом:

Трудно представить, что брат Господа, который уверовал в Него, писавший, несомненно, до 69 г. от Р.Х., — некоторые предполагают даже более раннюю дату, — мог написать, не говоря о Его смерти или воскресении (если только не увидеть завуалированное упоминание Его смерти в 5:6) и удовольствовался только тем, что дважды назвал Его имя (1:1; 2:1), или только однажды, если, что возможно,

употребление имени в последнем отрывке является искажением при переписывании. Хотя он говорит о словах нашего Господа (см. ниже), он не подает таких признаков влияния на него личности Иисуса, как в 1 Послании Петра.

Фактически, такое же возражение выдвигается против подлинности 1 Послания Петра (см. А.М. Хантер в книге «Interpreter's Bible», том 12, «Введение» к Первому Посланию Петра, с. 77 и след., который дает убедительный ответ на это возражение). Но поднятый вопрос не принимает во внимание сущность этого Послания. Послание Иакова это не богословский или христологический трактат. Другие критики увидели в нежелании выставлять напоказ свое отношение к Иисусу признак скромности Иакова и нотку подлинности. Самозванец, который хотел бы заполучить авторитет Иакова для своего произведения, посвятил бы родственным узам гораздо больше времени.

Но это возражение пренебрегает одним из самых важных обстоятельств относительно Послания, а именно, подробное отражение фактических слов Иисуса, особенно из таких речей Иисуса, как Нагорная проповедь. Если Иаков не раскрывает «влияния личности» Иисуса, он действительно вводит в мысли крещение и слова Иисуса своими собственными словами этического характера. Обратите внимание, как Истон сводит к минимуму эти данные:

В Новом Завете нет книги, в которой рассказывалось бы меньше о Христе. В ней нет процитированных слов Иисуса, и даже опосредованные цитаты очень малочисленны (5:12 это, по сути дела, единственный случай, где, как представляется, определенно присутствует цитата, с вероятными, но менее четкими, примерами в 1:6-8; 2:8).

Роупс (с. 38 и след.) подходит к этому более справедливо, перечисляя 1:8 = Мат. 7:7; Лук. 11:9; 2:5 = Мат. 5:3; Лук. 6:20; 3:18 = Мат. 5:9; 4:4 = Мар. 8:38 (ср. Мат. 12:39; 16:4); 5:1-6 = Лук. 6:24; 5:12 = Мат. 5:34-37. К этому Роупс добавляет, и это гораздо важнее, что в Послании проявляется склонность следовать некоторым из широких аспектов Евангелий. Иаков

особо подчеркивает послушание и исполнение (Мат. 7:21-29; Лук. 6:46; Мат. 7:24-27; Лук. 6:47-49; Мат. 25:31-46); ценность бедности, предостережения богатым и наставление молиться и посвятить себя Богу (1:9; 5:1 и след.; ср. Мат. 6:19-34); сдержанность в суждениях и недобрых словах (ср. 5:9 и Мат. 7:1 и след.). К этим подробностям можно добавить многие другие, как например, продолжительность голода во времена Илии (ср. 5:17 и Лук. 4:25); притча об ожидании урожая (ср. 5:7 и след. и Мар. 4:26-29); «Судия стоит у дверей» (ср. 5:9 и Мат. 24:33) и т.д.

Дело не в том, что эти идеи нельзя найти в других письменных источниках; но трудно объяснить, как говорит Роуп, «особую и сильную заинтересованность в них, которая обнаруживается как у составителей Евангелий (или в их источнике), так и у Иакова». Конечно, некоторые термины и идеи отсутствуют (например, Сын Человеческий и царство Божие), но нельзя ожидать того, что в пяти главах поместятся весь словарный состав и строй мысли Евангелий. Такой проницательный критик, как Мейор, перечисляет 59 соответствий между Посланием Иакова и синоптическими Евангелиями и говорит, что 26 из них представляют «большое значение». К этому он добавляет 39 соответствий в произведениях Иоанна (написанных позднее, но имеющих такой же недостаток относительно учения Иисуса), из которых 16 обозначены как очень значительные. Он делает вывод: «Несмотря на связь мысли и даже слов во многих отрывках, они никогда не становятся подлинной цитатой, но напоминают о мыслях, часто высказываемых нашим Господом и проникающих в сердце слушателя, который воспроизводит их по-своему» («Комментарий», lxxxv-xci). Несомненно, такие авторы комментариев, как Истон, виновны в сокрытии свидетельств в интересах своих теорий.

4. *Позднее принятие в канон.* Это возражение формулируется Мак-Нейлом следующим образом: «Отсутствие ранних свидетельств и медлительность, с которой это послание было признано каноническим, не благоприятствуют идее о

том, что оно могло быть написано главой материнской церкви христианского мира». Хотя есть доля истины в том, что Послание Иакова несколько запоздало со своим появлением как каноническая книга в процессе идентификации и собрания канона, проводимого церковью, необходимо внимательно рассмотреть факты перед тем, как они принудят нас сказать, что в этом процессе церковь совершила ошибку. Вместе с Посланием Иуды, Книгой Откровения, 2 Петра и 3 Иоанна, Послание Иакова разделило судьбу недостаточной известности, поэтому они ожидали решения, пока не были представлены доказательства. Ранняя церковь определила свой канон, или список книг Писания, в процессе полемики с гностиками, рано появившейся группой еретиков. Принятие Маркионом только очень ограниченного количества новозаветных книг привело церковь к исследованию ее собственного образа мышления. Ириней указывал, что для признания частью Писания книга должна выдержать четыре испытания: (1) она должна исходить от апостола; если она не была написана апостолом, то должна быть возможность проследить ее до известного попутчика или современника апостолов, чтобы ее происхождение датировалось начальным периодом существования церкви; (2) она должна использоваться повсеместно, а не только частью церквей; (3) она должна доказать, что она заслуживает того, чтобы ее читали в церквях; (4) она должна доказать, что ее содержание может назидать церковь.

Послание Иакова с легкостью преодолело все эти испытания, кроме повсеместности. Оно было известно в греческих церквях, но менее известно в Сирии и, в особенности, в церквях, где говорили на латинском языке. В конце второго столетия Ориген стал первым, кто процитировал слова из Послания Иакова («On John», xix). Евсевий поставил его в ряд спорных книг (как уже указывалось, «Церковная история», III. 25) и говорил о нем: «Такова история Послания Иакова, о котором говорят, что оно первое из посланий, называемых соборными. Следует отметить, что его подлинность

отрицается, так как немногие из древних его цитировали, что также верно в отношении Послания Иуды, которое также принадлежит к числу соборных посланий; тем не менее, мы знаем, что эти письма использовались публично вместе с остальными в большинстве церквей» («Церковная история», II. 23). Некоторые римские авторы (напр., Руфин) часто его цитировали, но источником называли «апостола Иакова» («Ном.», VIII, «On Exodus»). В этом на него, вполне вероятно, оказали влияние слова Павла в Послании к Галатам 1:19, где он говорит «другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня». Хотя Послание Иакова не цитируется в имеющихся произведениях Климента Александрийского, о Клименте выразительно сказано, что он дал точное объяснение «всех канонических Писаний» и включил Послание Иакова («Церковная история», 6, xiv). Его первым появлением в латинской рукописи считается (Барклей) Корбейенский кодекс (ок. 350 г.). Но его появление в Вульгате Иеронима навсегда обеспечило ему место в латинской традиции. Это Послание было включено в Сирийский кодекс примерно в 412 г. от Р.Х. (Пешитто), хотя 2 Петра, 2 и 3 Иоанна и Откровение были опущены; но неясно, восходит ли оно к более ранней традиции. Кирилл Иерусалимский («Catech.», 4. 5. 33) включал его в число канонических книг.

Следует признать, что эти свидетельства не выступают в пользу Послания Иакова, но этот факт следует воспринимать правильно. Несомненно, в отсутствие официального апостольского списка книг Писания, некоторые книги были менее известны и с большим трудом добивались признания. Если Послание Иакова и некоторые другие книги отвергнуть как не подлинные, то среди других книг будут такие, которые менее известны, чем остальные, и этот процесс можно продолжать, пока не останется одна последняя книга. Когда этому отсутствию особых признаков в пользу приписывания этого Послания Иакову придастся такой значительный вес, то невольно возникает ощущение того, что Послание Иакова

страдает от чересчур скептического отношения к нему со стороны критиков и от общей тенденции более позднего датирования новозаветных посланий. То, что это свидетельство не считается решающим в отношении некоторых других книг, проявляется в том факте, что некоторые книги, имеющие убедительные и однозначные внешние свидетельства, все также отвергаются этими критиками.

Свидетельства в произведениях «отцов церкви». Для автора гораздо большее значение имеет тот факт, что язык и мысли Послания Иакова так тесно вплетены в полотно ранних христианских авторов (так же как поступает Иаков с мыслями Иисуса, что было показано выше в отношении Евангелий), что оно, несомненно, с самого начала представляло собой часть чтения в церкви. Не то, чтобы присутствовали непосредственные цитаты из Послания, но свидетельства опять же состоят в том, что эти произведения напоминают слова Иакова, которые проникли в сердце этих авторов, которые воспроизводят их своими собственными словами.

Истон говорит: «Кажущиеся цитаты, встречающиеся у авторов второго столетия, недостаточно ясные, чтобы быть убедительными» (там же, с. 15). Но подробные свидетельства довольно впечатляющи. Давайте рассмотрим несколько примеров. В 1 Послании Климента (написано ок. 96 г. от Р.Х.) сказано: «Авраам друг был найден верным в своем послушании» (10:1) Иаков 2:23; «Раав блудница спаслась по причине своей веры и гостеприимства» (12:1) Иаков 2:25. Хутер считает несомненным, что слова «мудрые да проявляют свою мудрость не в словах, а в добрых делах» (1 Послание Климента) отражают Послание Иакова 3:13. В Книге Пастыря Гермы (Видения, III. 6) говорится о «радующихся в богатстве», а затем (как в Иак. 5:4) дается предостережение о том, что «их стоны достигли Господа». Далее, в главе Образ 1:8 он вторит конкретному повелению «призирать сирот и вдов» из Послания Иакова 1:27. Вместе с Иаковом (1:8) он предостерегает, что молящийся должен «просить в вере без сомне-

ний, без двоемыслия» (Наказ 9:3-9). Послание Иакова 4:7 отражается в словах «Сопротивляйтесь дьяволу, и он, побежденный, постыдно уйдет от вас» (Наказ 12:5). Посланию Иакова 4:12 вторят слова «бойтесь того, кто может спасти и погубить» (Наказ 12:6,3).

Послание Поликарпа (умер в 155 г. от Р.Х.) совершенно очевидно объединяет качества старейшин в 1 Послании к Тимофею 3:1 и след. с наставлениями Иакова заботиться о больных, вдовах и сиротах (Послание Поликарпа к Филиппийцам, гл. 6). Старейшины должны быть сострадательны, обращая заблуждающихся (Иак. 5:19), навещать всех больных (1:27; 5:14), не пренебрегать вдовами и сиротами, воздерживаться от всякого рода гнева, лицепрятия (то же слово, что и употребленное в Иак. 2:1).

Ириней («Против ересей», iv. 16:2) объединяет слова «Авраам поверил Богу, и это вменилось ему как праведность» со словами «и был наречен другом Божиим», точно так же, как Иаков объединяет отрывки из Бытия 15:6 и Исаии 41:8; 2 Книги Паралипоменон 20:7. Было бы довольно необычным совпадением, если бы два автора сделали это независимо друг от друга.

Хутер предлагает естественное объяснение позднего признания этого Послания. Иаков, брат Господа, не был апостолом, хоть и был назван Павлом одним из столпов церкви. После падения Иерусалима и разрыва церкви с большей частью иудаизма иудейская церковь вполне естественно примкнула к Иакову, и это ослабило влияние, которое могла иметь память о нем на остальную часть церкви. Более того, Послание было адресовано иудейским церквям в рассеянии и стало их собственностью. Так как они склонялись к отдалению от остальных церквей, это создало препятствия для более широкой известности Послания. Возможно, что этому способствовало кажущееся противоречие Послания Иакова с учением Павла об оправдании верой.

Аргументы в защиту авторства Иакова. Есть другие аргументы, которые выступают в пользу той точки зрения, что автором был Иаков, брат Господа. Итог им подвел Барклей (с. 24 и след.). (1) В греческом языке Послания присутствует «тьень» древнееврейского; (2) оно полностью вписывается в положение иудеев, которое известно из Книги Деяний и произведений Иосифа Флавия; (3) если Иаков вообще написал письмо, то оно, вероятно, должно быть соборным, точно таким, каким мы его имеем (учитывая его положение руководителя иерусалимской церкви); (4) оно представляет христианство в основном в его раннем, иудейском состоянии, затрагивая, по большей части, нравственные и этические вопросы, зачастую такие малые, что даже ортодоксальный иудей не обратил бы на них большого внимания, но подробно отражая раннее учение Господа Иисуса в таких разделах, как Нагорная проповедь; (5) тезис помогает понять вероятность того, что Петр и Павел знали об этом произведении (см. ниже); (6) сходства между Посланием Иакова и подбором слов в письме, которое Иаков предложил написать в главе 15 Книги Деяний (два интересных обстоятельства: приветствие, выраженное греческим инфинитивом и употребление слов «имя, которым вы называетесь» из ВЗ — Иак. 2:7; Деян. 15:17).

Автор этой книги прибавил бы седьмой пункт: отсутствие удовлетворительной альтернативы теории об авторстве Иакова. Преобладающая альтернатива в среде критиков, которые придерживаются крайних взглядов, состоит в том, что это Послание было первоначально написано как чисто иудейская книга, и что ее взял некий христианский автор, добавил несколько разделов и вставил в двух местах имя Иисуса (1:1; 2:1). Радикальный пример такого тезиса представлен в комментарии Истона, где принимается более старая теория Мейера о том, что совпадение имен ветхозаветного персонажа и автора этого Послания дает основания полагать, что оно первоначально было написано по образцу обращения Иакова к двенадцати коленам, или сыновьям в главе 49 Книги Бытия.

Затем книгу делят на двенадцать частей, и каждую из этих частей «прочесывают» в поисках ключей, которые могли бы привлечь внимание к признакам или качествам отдельных колен. Теория также заключается в том, что христианский автор вычеркнул из этих разделов названия колен.

Даже Барклей, исследующий эту теорию (с. 35 и след.), считает ее «слишком заумной». В ее пользу нет совершенно никаких свидетельств. Было бы сложно объяснить вкрапление материала из христианских Евангелий. И, наконец, сложно представить себе саму вероятность или побуждения христианского автора, который позаимствовал бы хорошо известный иудейский документ и переделал бы его в письменный документ для церкви. Попытки Истона исключить «элементы христианства» и показать первоначальную форму Послания, состоявшего из различных частей, настолько субъективны и произвольны, что становятся нелепыми.

Мы делаем вывод, что Иаков, брат Господа, является автором данного Послания, и что церковь не сделала ошибку при его включении в новозаветный канон.

ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД ВО ВРЕМЕНА ИАКОВА

Послание Иакова противопоставляется палестинскому иудаизму в его отношении к иудеям, находившимся в рассеянии в 30-70-ых гг. от Р.Х. Этические наставления Послания являются продуктом деятельности иудейской церкви Иерусалима в те беспокойные годы. Затрагиваемые проблемы это, вероятно, проблемы рассеяния, но увещание исходит из Иерусалима и доминирующей фигуры в Иерусалиме, который по-прежнему был средоточием растущей церкви.

Какова была ситуация в Палестине в эти годы? Изучение главного события этого периода, особенно 20 лет активного руководства Иакова, значительно помогут в понимании многого из того, что затрагивается в Послании.

Как указывает Рэндалл (с. 110-117), это были годы кризиса для еврейского народа. В этот период достигли своей

наивысшей точки два важных направления в развитии: окончательное отвержение Иисуса-Мессии иудеями с последовавшим отделением церкви от синагоги и окончание жизни иудеев как народа при разрушении Иерусалима (70 г. от Р.Х.).

Политическая и религиозная жизнь страны в эти годы наполнена коррупцией, враждой, интригами и ненавистью. Редко какой народ так откровенно вел себя к собственной гибели.

Обращение Иакова отмечено 30 г. от Р.Х. Практически сразу после этого положение стало ухудшаться, и это продолжалось до самого конца. Когда настал день Пятидесятницы, Палестиной правил Пилат, римский наместник, а другие страны управлялись Иродом Антипой (Галилея и Перея), Филиппом (Васан или территорией к западу от Галилеи) и Лисанием (Авилинея и территория вокруг Дамаска). Филипп умер в 34 г., Антипа был изгнан в 37 г., а Пилат был отозван в 36 г. Пилат не был заменен, для управления остались Синедрион и первосвященник. Император Тиберий умер в 37 г., и на его месте оказался печально известный Калигула, чьи притязания на то, чтобы считаться богом, были особенно оскорбительны для иудеев. Назначение Калигулой Ирода Агриппы I (41-44 гг. от Р.Х.) царем над всей Палестиной объединило страну, но это единение продолжалось недолго (Деян. гл. 12). После его смерти его сыну, Агриппе II (Деян. гл. 26), несколько лет не позволяли вступить в свою провинцию, которая оказалась лишь небольшой частью того, чем правил его отец (только Васан и Авилония). Большая часть Палестины вновь оказалась под управлением римских наместников, или прокураторов. За период между 44 и 70 гг. от Р.Х. прошла целая череда этих правителей, но они, в основном, были жадными людьми, неумело правившими страной. Такое положение способствовало разграблению, зависти и скандалам. Фарисеи (и среди них — zeloty, наиболее реакционная группа в Галилее) страстно желали независимости и накликали несчастье своими надеждами на то, что можно будет повторить успех Маккавейского восстания в предыдущем столетии. Но сад-

дукеи, которые контролировали Синадрион и храм с его богатыми доходами и пользовались расположением римских властей, хотели сохранить существующее положение. Внутренний конфликт был серьезен.

Во время правления Куспия Фада (44-46 гг. от Р.Х.) в Иудее произошло восстание Февды, а во время прокураторства его преемника Тиберия Александра (46-48 гг. от Р.Х.) Иуда Галилеянин и его сыновья сыграли еще более важную роль в другом восстании. Именно в этот период печально известный Анания был возвышен до положения первосвященника, которое он занимал в 47-59 гг. от Р.Х. В 48 г. от Р.Х. Тиберия Александра сменил другой прокуратор, Вентидий Куман, и при его неумелом правлении произошли волнения в храме, в ходе которых, по словам Иосифа Флавия, погибли 20 000 евреев. Он пытался встать между евреями и самарянами, которые были на грани гражданской войны по причине нападений на паломников из Галилеи, но оказался в таком положении, из которого его спас только наместник Сирии. Первосвященника Ананию и Кумана вызвали для отчета в Рим, но Анания выиграл это состязание власти при помощи Агриппины, жены Клавдия, и вернулся к своей губительной для многих людей карьере в Иерусалиме. Новым прокуратором стал Феликс (52 г. от Р.Х.) (Деян. 23:26; 24:3). При нем стало нормой «узаконенное вымогательство» (ср. Иак. 2:6). Экономика иудейского народа, уже обнищавшего в результате голода (Деян. 11:27 и след.), достигла критического состояния. Именно на этом фоне имело место исполнение повеления «помнить нищих», которое привело к сбору средств для «бедных между святыми в Иерусалиме» по предложению Иакова. Как утверждает Рэндалл, ничто не демонстрирует и не высвечивает отношения иерусалимской церкви с церквями близлежащих территорий лучше, чем это повествование.

Жадность Анании и богатых иудеев, из которых состоял Синадрион, несомненно, отражена в Послании Иакова 5:1 и

след. Неприятие такого положения и отвращение к Риму, допускаявшего его, усилились в 50-ых гг. с ростом количества банд zelotim, которые состояли из вооруженных убийц и разбойников (Деян. 21:38). Эти убийцы (сикарии), которые появились в начале правления Феликса, вели свою деятельность при подстрекательстве самого проконсула и совершили убийство бывшего первосвященника Ионатана в храме (Иосиф Флавий, «Древности», 20.8.5 и след.).

Отзыв Феликса вскоре после начала правления Нерона привел в охваченную волнениями провинцию более способного Феста. Но его попытки установить мир не достигли большого успеха. Его предшественник, которого Тацит в своем хорошо известном описании изобразил как человека, «правящего с жестокостью и стремлением к власти деспота, с инстинктами раба», довел кризис до кульминации. Фест присоединился к благочестивому Иакову и группе «умеренных», чтобы разумным путем добиться мира. Но Фест умер в 62 г. от Р.Х., и в течение трех месяцев, которые понадобились сменившему его Альбину, чтобы добраться до Иерусалима, Анан и Синедрион еще раз сыграли трагическую сцену смерти под предлогом обвинения в богохульстве, которое раньше выдвигали против Иисуса и Стефана, но на этот раз жертвой стал Иаков, брат Господа.¹

Гегесипп, более чем вероятно, ошибся, датируя это событие перед началом осады Иерусалима в 68 г. от Р.Х. Но он, несомненно, прав, предполагая, что убийство Иакова стояло в ряду событий, которые привели к окончательному падению этого народа. Первосвященник, который совершил это деяние, был смещен новым прокуратором, но сам прокуратор (Иосиф Флавий, «Иудейская война», 20.9.1) стал организатором грабежей и мародерства, выпустил заключенных из тюрьмы за плату и позволил саддукеям вольготно чувствовать себя в городе; банды производили волнения (Иосиф Фла-

¹См. описания в Приложении

вий, «Древности», 20.9; «Война», 2.14.1 и след.). В дерзости и плохом управлении Альбина превзошел только его преемник Флор (64-66 гг. от Р.Х.). Тем временем римляне устали от волнений и нападений на римские фуражные обозы. Веспасиан отправился в путь, чтобы утихомирить разбушевавшуюся провинцию. Остальное это трагедия.

Именно этому периоду злоупотреблений власти, которую составляли богатые иерусалимские иудеи, и страданий, которые они принесли простым людям и которые были усилены враждой и волнениями, описанными выше, наилучшим образом соответствует Послание Иакова. Стремление христиан (а также праведных людей не из числа христиан, к которым, возможно, все-таки взывает Иаков) продолжать свой путь среди подобных испытаний и страданий это главная тема Послания. Традиционная крепость веры иудеев, которую углубила мудрость Иисуса, Господа Славы, это доктрина благочестивого Иакова. Но эта вера должна быть действенной, последовательной и плодотворной. Она должна находить выражение в самообладании, праведном поведении и, превыше всего, в мудрости мирного жития. Иаков пишет на основе собственного знания ситуации, с учетом проблем церквей близлежащих территорий, и особенно в связи с тем, что на них оказывается влияние положением дел в столице и палестинских провинциях.

СООТНЕСЕННОСТЬ С ДРУГИМИ КНИГАМИ

Послание Иакова имеет близкое сходство со многими другими книгами, как в Новом Завете, так и с апокрифическими книгами иудеев. Этот вопрос подробно рассмотрен в комментарии Мейора (глава III, с. lxxxv-sxxvii), где свидетельства построены в виде параллельных цитат в оригинале. Уже упоминалось об аналогичных цитатах в ранних произведениях отцов церкви, что свидетельствует о ранней осведомленности христианских авторов об этом Послании. Также, уже подчеркивалось, что мысли Иакова пронизаны как самыми сло-

вами, так и мыслями Четвероевангелия. Мейор полагает, что существуют значительные параллели между Посланием Иакова и, в особенности, Посланиями к Галатам (которое он датирует 57 г. от Р.Х.) и Римлянам (58 г. от Р.Х.), что, возможно, указывает на то, что Павел знал о Послании Иакова и, вероятно, читал его. Он также считает убедительными свидетельства в пользу такого же вывода в отношении 1 Послания Петра (ср., например, повторение в обоих посланиях выражений «различные искушения» и «испытание веры», Иак. 1:2 и 1 Пет. 1:6-7). Такие выводы не являются доказуемыми, и, фактически, эти данные часто истолковывали с совершенно противоположным смыслом.

Другой существенный момент состоит в том факте, что греческий язык оригинала Послания Иакова имеет множество аналогий в иудейских апокрифах, особенно в Книгах Мудрости Соломона и Мудрости Иисуса сына Сирахова. Вполне естественно ожидать, что такие книги из наследия периода между двумя Заветами были знакомы такому иудею, каким был Иаков. То, что Иаков воспользовался либо непосредственными цитатами из этих книг, либо словами и мыслями, которые «витали в воздухе» среди его окружения, не должно считаться странным. Святой Дух, несомненно, использовал естественный словарный запас и способ выражения различных авторов. Доказательством этому служит то, что каждый имеет свой стиль, отличный от других. Зачастую изучение параллельных греческих выражений в произведениях других авторов становится почти законченным комментарием. Это часто помогает в понимании того, что авторы имеют в виду. Мы в некоторой степени использовали эти материалы в подготовке данной книги.

ДАТА НАПИСАНИЯ

Повествования Иосифа Флавия и Гегесиппа дают нам противоречивые данные относительно смерти Иакова. Иосиф датирует ее временем смерти Феста, то есть, 62 г. от Р.Х. Гегесипп датирует ее перед самым началом осады Иерусалима.

ма, которую предпринял Веспасиан, то есть, около 68 г. от Р.Х. Неясно, которая из этих дат правильна, но большинство исследователей склонны принимать раннюю дату. Период 62-68 гг. от Р.Х. это самая поздняя возможная дата написания Послания. Само Послание в его нынешнем виде во всех отношениях соответствует выводу о том, что оно было написано до событий, связанных с разрушением Иерусалима. Разрушение храма произвело четкий разрыв иудеев и синагоги с христианством, и маловероятно, что Послание с его подразумеваемым обращением к иудеям в целом будет соответствовать поздней дате написания. Предположив, что его автором был Иаков, мы приходим к дате в начале 60-ых гг. или даже раньше.

Когда мы размышляем о возможной ранней дате написания, следует помнить, что описание Иакова в имеющихся документах, показывает, что он занял руководящее положение после смерти Иакова Зеведеева (Деян. гл. 12, 44 г. от Р.Х.). Эта дата, таким образом, становится самым ранним пределом, после которого могло быть написано его Послание. Написание в предыдущий период вряд ли дает достаточно времени для того, чтобы иудеи-христиане рассеялись по другим местам, обосновались и организовали общины (Деян. 11:19 и след.). Еще более ранняя дата также не объясняет гонения, упомянутые в Послании. Часто утверждается, что Послание должно быть написано перед совещанием в Иерусалиме (Деян. гл. 15), которое можно датировать примерно 47-49 гг. Такое предположение делается на основе того, что в Послании не упоминается полемика по поводу иудаизма (но: см. комментарий к 4:11). В этом есть некоторый смысл, хотя этот аргумент возник из умолчания Писания. Плуммер утверждал, что Послание было написано в период 53-62 гг., когда не было острой полемики, хотя Мейор сомневается, что в этот период было такое время, когда этот вопрос не подвергался острому обсуждению (см. с. cxlvi). Кульминация распрей и вражды среди иудеев, характеризующие завистью и

«партией войны», которые в конечном итоге привели к разрушению Иерусалима, возможно, свидетельствуют в пользу поздней даты, незадолго до смерти Иакова.

В этом вопросе нет решающих факторов. В период 44-62 гг. от Р.Х. прошло восемнадцать лет, в течение которых, более чем вероятно, и было написано Послание. Но сделать выбор между серединой 40-ых гг. и целым десятилетием 50-ых сложно. Автор склоняется к более поздней дате, но это не более чем чувство.

ФОРМА И СТРУКТУРА ПОСЛАНИЯ

«Основная нить», — как отмечал Мак-Нейл, — «на которую нанизаны [многие разделы Послания Иакова], это очевидная, но важная истина о том, что вера человека, его отношение к Богу, нереальна и бесполезна, если она не является *действенной*, если она *не действует* в практической жизни» (*Introduction to the Study of the New Testament*, с. 201).

Послание состоит в основном из небольших разделов, которые, в свою очередь, формируются из «изречений» или «максим». Соотношение различных разделов (и составных частей внутри разделов) зачастую только видимое и должно выводиться повтором ключевых идей или слов, которые представлены в одном отрывке, а затем подхватываются и расширяются в другом (ср. обуздание языка в 1:26 и раздел, начинающийся в 3:1). Излюбленным средством Иакова объединять разделы состоит в повторе идеи или слова, употребленного в конце одного параграфа и обращенного в главную тему следующего раздела (ср. слово «недостаток» в 1:4, «без всякого недостатка» с «если же у кого из вас недостает мудрости» в следующем стихе). Этот прием, называющийся *дуадиплозис*, вероятно, является главной стилистической отличительной чертой Послания (ср. «ни мало не сомневаясь» и «сомневающийся» в 1:6).

Такое свободное построение письменного документа вдоль практических и этических изречений без превалирующей темы было привычным для древнееврейской литерату-

ры (особенно, для литературы «мудрости», например, Притчи и т.п.). Это называется «гномология» (от греческого слова *gnome*, что означает «изречение»). Параллели существуют также в практических разделах посланий Павла (напр., Рим. гл. 12 и след.; Кол. 3:1-5:4), в Послании к Евреям (особенно, в гл. 13) и в разделах увещаний 1 Послания Петра. Когда увещания даются в форме второго лица «вы» (как в 2:20; 4:13; 5:1), то совет иногда называется «паренезис» (от греческого *par-aiteo*, «я советую»). Этот стиль знаком из пророческих апостроф Ветхого Завета (когда автор делает отступление, чтобы непосредственно обратиться к оппоненту) и раввинистической литературы. Таким образом, попытки Истона, Барклея и других найти основную параллель и мотив для Послания Иакова в нравоучительном стиле греческих проповедников стоицизма (диатрибе), вероятно, обращены не по адресу.

Относительно метода написания Иакова, Фаррар сказал:

Стиль Послания св. Иакова сформирован на основе писаний иудейских пророков, и его мысли находятся под влиянием иудейской гномологии. В нем нет ничего похожего на диалектический метод св. Павла; его никогда не уведит в сторону, подобно св. Павлу, прилив собственных пылких чувств. Его нравственная искренность светится ровным светом очага, но никогда не распаляется неконтролируемой силой пожара. Один ряд мыслей следует за другим в отдельных частях и никогда не переплетается друг с другом и не имеет логической связи или систематического порядка. Каждая новая тема начинается *in medias res* (самая суть вопроса, лат. — прим. перев.); вначале Иаков наиболее просто и непосредственно говорит, что он имеет в виду и впоследствии усиливает это убедительными словами, страстными восклицаниями, скорыми вопросами и наглядными сравнениями. Обычно он начинает мягко, с употребления слова «братия», но по мере того, как он приближается к кульминации, его слова воспламеняются от горячности автора (см. 2:1-13; 4:11, 12). Во многих отношениях его стиль больше напоминает пламенную речь пророка, чем письмо. Нравоучительная форма есть выражение практической энергии, которая не потерпит никакого противодействия. Переходы — зачастую довольно внезапные — от одной темы к другой; короткие предложения, которые дрожат в сердце слушателей от скорости, с которой они были запущены; уничижительные порицания, иног-

да несоединенные союзами (асиндетон, или отсутствие союзов, Иак. 5:3-6), иногда подчеркнутые множеством союзов (полисиндетон, Иак. 4:13); то, как возгораются предложения по мере продвижения вперед; живая свежесть и колоритная энергия выражений — все это заставляет нас думать, что мы слушаем какую-то великолепную речь, тема которой — порицание греха и увещание к праведности, чтобы предотвратить ужасы грядущего кризиса. Сила этого стиля кроется во впечатлении о пылкой искренности и возвышенного характера автора, которое он производит (*Early Days of Christianity*, с. 319).

ПЛАН ПОСЛАНИЯ ИАКОВА

Послание Иакова не представляет собой книгу, которая поддается подробному аналитическому разбору, как, например, Послание к Римлянам и Галатам. Нередко можно услышать утверждения о том, что нельзя составить план Послания Иакова, можно лишь по порядку перечислить рассматриваемые в нем темы. Говорят, что Послание «состоит в основном из нравственных наставлений, присоединяемых друг к другу без очевидного плана».

Но чем больше автор этого труда изучал Послание Иакова, тем более укреплялась его уверенность в том, что в нем присутствует больше единства и связности, чем может показаться на первый взгляд. Послание начинается с рассмотрения места испытаний в жизни христианина. Этот предмет расширяется через подтемы мудрости, бедности и богатства и соотношения испытаний с искушением совершить зло. Утверждение того, что, возможно, Бог несет ответственность за искушения, ведет к тому, что Иаков отрицает это утверждение и раскрывает значение благих даров от Бога, особенно, дара спасения через слово истины. Это приводит Иакова к рассмотрению силы слова спасти тех, кто принимает его правильно. Но Иаков настаивает, что слово должно быть решающим фактором. Оно должно быть действительно как в том, что мы делаем, в хороших делах и нравственности, так и в том, чего мы не делаем. Затем, начиная со второй главы, Иаков рассматривает некоторые грехи мировоззрения, что, по боль-

шей части, представляет собой расширение того, что упоминалось выше. Он рассматривает соотношение веры и лицепрятия (2:1-13), веру и дела (2:13-26), неправильное использование языка (3:1-18) и приверженность к мирскому, или нежелание «хранить себя неоскверненными от мира» (4:1-12). Все эти темы, как представляется, связаны с темой в 1:19-27. В оставшейся части книги подхватывается тема трудностей и испытаний христиан. 4:13-5:6 это апострофа, адресованная богатым гонителям христиан; 5:7-12 наставляет христиан в правильных взглядах и отношениях среди гонений, увещевая их к терпению и запрещая клятву. В заключении говорится в общем о позиции, которую следует занимать среди трудностей, особенно в случае болезни и греха. В первую очередь дается общее увещевание молиться в беде (5:13), за ним следует наставление призвать старейшин в случае заболевания (5:14-15). Если больной оказывается грешником, то дается наставление о том, как быть в этом случае (5:15-16). О молитве говорится как о решении трудностей, и приводится уверение в том, что молитва будет полезна (5:17-18). В завершение, в свете гибели, которая ожидает грешника, содержится увещевание сильным спасти заблуждающихся (5:19-20). Таким образом, не производя связей, которых не существует, можно увидеть общее единство темы и предназначения Послания.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть 1. Дары Божьи, проявляющиеся в испытаниях.

1:1-18.

1. Приветствие. 1:1.
2. Радость испытаний. 1:2-4.
3. Мудрость в испытаниях. 1:5-8.
4. Испытание бедностью и богатством. 1:9-11.
5. Долготерпение в испытаниях вознаграждается 1:12.

6. Аспект отрицания: искушения не исходят от Бога. 1:13-16.

7. Истинная сущность даяния Божьего. 1:17-18.

**Часть 2. Отношение к возрождающему слову.
1:19-27.**

1. Кротость в слушании слова. 1:19-21.

2. Быть слушателями слова и его исполнителями
1:22-25.

3. Чистая и тщетная религия. 1:26-27.

Часть 3. Грех лицепрятия. 2:1-13.

Часть 4. Соотношение веры и дел. 2:14-26.

Часть 5. Наставление учителям. 3:1-18.

1. Обуздание языка. 3:1-12.

2. Истинно разумный учитель. 3:13-18.

Часть 6. Мирское в церкви. 4:1-12.

1. Источник вражды и распрей. 4:1-10.

2. Суждения о братьях. 4:11-12.

**Часть 7. Обращение к неверующим из числа богатых.
4:13-5:6.**

1. Самонадеянность в использовании времени.
4:13-17.

2. Грех постыдного богатства. 5:1-6.

**Часть 8. Поведение в случае дурного обращения.
5:7-12.**

1. Увещевание к терпению. 5:7-11.

2. Запрещение клятвы. 5:12.

Часть 9. Христианин в болезни и грехе. 5:13-20.

1. Молитва и пение. 5:13.

2. Болезнь и действенность молитвы. 5:14-18.

3. Обращение заблуждающихся братьев. 5:19-20.

БИБЛИОГРАФИЯ

Вместо долгого перечисления старинных и современных комментариев и трудов по Посланию Иакова, представляется наилучшим перечислить книги, которые оказались наиболее

полезны в написании этого комментария. В этом случае читатель сможет обратиться непосредственно к тем работам, с которыми он пожелает проконсультироваться или приобрести для продолжения занятий по Посланию.

Создание этого комментария привело к обновленному пониманию долга перед теми людьми, для которых изучение слова Божьего стало трудом любви. Мы обязаны всем тем, кто предоставил нам результаты своего изучения.

1. *Лексиконы и грамматические справочники.* В первую очередь следует сказать о пользе лексиконов и грамматических справочников. В добавление к таким выпущенным прежде книгам, как лексиконы Тейера и Аббота-Смита, использовался Греческо-английский лексикон Нового Завета Арндта и Гингриха (*A Greek-English Lexicon of the New Testament*, Chicago, U. Press, 1957), который представляет собой английское издание *Griechisch-Deutsches Woerterbuch zu Neuen Testaments* (4-ое издание, 1952) на немецком языке Вальтера Бауэра. Практически каждое слово оригинального текста было сверено по лексикону Арндта и Гингриха. Нет конца удивлению при виде богатейшей информации в этом источнике. Мы часто обращались к Классическому стандартному лексикону Лидделла-Скотта-Мак-Кензи-Джоунза (9-ое издание) и к *Theologische Woerterbuch* Бауэра (некоторые статьи которого доступны на английском языке в книге *Bible Key Words*). Среди грамматических справочников источником информации зачастую становилось новое английское издание Р.У. Фанком грамматики Бласса и Дебрунера (*A Greek Grammar of the New Testament*, Chicago, U. Press, 1961), и использовался учебник *Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research* (Nashville, Broadman, 1934). Особенно полезными были заметки на полях в *Novum Testamentum Graece* Нестле. Вполне вероятно, что самый главный вклад данного комментария состоит в сборе этого материала из этих источников.

2. *Переводы.* Велик долг перед многими замечательными переводами Нового Завета. В добавление к Версии коро-

ля Иакова (*King James Version*), в качестве стереотипных переводов изучались Американское стандартное издание Пересмотренной версии (*American Standard Edition of the Revised Version*, 1901), Пересмотренная стандартная версия (*Revised Standard Version*, 1943, 1952) и Новая английская Библия (*New English Bible*). В качестве текста для комментариев была выбрана Американская стандартная пересмотренная версия (*American Standard Revised*). Возможно, это нуждается в некоторых пояснениях. Во-первых, теперь этот текст свободен от права на воспроизведение. Во-вторых, будучи американским представителем этого великолепного английского перевода, она основывается на более ранних рукописях и свидетельствах, чем Версия короля Иакова (*King James Version*) и в основном отражает текстуальные выводы современных исследований. Следовательно, ее использование экономит большое количество места, которое, в противном случае, было бы потрачено впустую при объяснении текста ВКИ (*KJV*). В то же самое время, АСВ (*ASV*) это наиболее буквальный из всех недавних переводов. Хотя это не всегда помогает с точки зрения смысла, но ведет к объяснению. Многие из более свободных переводов трудно соотносятся с текстом оригинала. В то же самое время мы стремились получить всю необходимую помощь в этих более поздних переводах.

Следует особо упомянуть переводы Моффатта, Гудспида, Филиппса, Шонфилда и Уильямса. Другие также стали источником информации, но не в такой степени, как эти.

3. *Комментарии.* Практически во всех случаях были использованы комментарии к греческому тексту таких авторов, как Карп (*Cambridge Greek Testament*), Эстерли (*Expositor's Greek Testament*), Роупс (*International Critical Commentary*), Мейор (*MacMillan Series*) и более давний комментарий епископа Вордсворта. Целью автора было представить эти материалы в доступной форме на английском языке. Нам представляется, что одним из наилучших способов установить и проиллюстрировать значения слов в оригинале является изу-

чение параллельного употребления греческих выражений другими авторами. Подобные свидетельства в изобилии представлены в этом комментарии.

Среди более популярных изданий на английском языке самыми полезными оказались труды Росса (*New International*), Кноулинга (*Westminster Commentaries*), Уильяма Барклея (*Daily Study Bible*), Таскера (*Tyndale Series*) и Блэкмена (*Torch Commentaries*). В добавление к этим изданиям большую помощь оказали книга Г.Х. Рэндалла «Послание Иакова и иудейское христианство» (*The Epistle of James and Judaic Christianity*, Cambridge, 1927 — вероятно, самая лучшая защита подлинности Послания на английском языке), книга А.Т. Робертсона «Изучение Послания Иакова» (*Studies in the Epistle of James*, Nashville, Broadman) и более давняя работа Ф.У. Фаррапа «Первые дни христианства» (*The Early Days of Christianity*). Мы обращались к книге Истона «Библия толкователя» (*Interpreter's Bible*, том XII) только для того, чтобы узнать его радикальные критические позиции. Автор также воспользовался своей небольшой работой в серии занятий для взрослых «Живое слово» (*The Living Word*, Austin, Texas, Sweet Publishing Co., 1962).

Автор стремился воздать должное авторам, в произведениях которых он почерпнул воспринятые им представления. Но это оказалось непростым занятием, потому что исследователи во многом полагались друг на друга в своих произведениях. Зачастую воздавалось должное какому-либо автору только с тем, чтобы обнаружить, что информация была взята из более раннего источника без ссылок на ее автора. Мы все в долгу перед многими людьми, которые трудились в этой области до нас. Как много оригинального появляется в результате побуждения, которое мы испытываем от того, над чем трудились и размышляли другие!

КОММЕНТАРИЙ К СОБОРНОМУ ПОСЛАНИЮ ИАКОВА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДАРЫ БОЖЬИ, ПРОЯВЛЯЮЩИЕСЯ В ИСПЫТАНИЯХ, 1:1-18

1. ПРИВЕТСТВИЕ, 1:1

1 Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам, находящимся в рассеянии, — радоваться.

Согласно типичным правилам переписки на греческом языке, в этом приветствии присутствует три основных элемента. Он называет себя как автора, приводит «двенадцать колен, находящихся в рассеянии» в качестве получателей письма и приветствует их. Обратите внимание на то, что имя автора ставится в начале, а не в конце, как принято у нас.

1 Иаков, — Это имя было довольно распространенным в Палестине. В данном исследовании предполагается, что Иаков это брат Иисуса. Он не принадлежал к числу двенадцати апостолов, но поднялся до видного положения в церкви в Иерусалиме после того, как Стефан был побит камнями. Сравните: Деяния 12:17; 15:13; 21:18; 1 Коринфянам 15:7; Галатам 1:19; 2:9,12; Марк 6:3 и Матфей 13:55. Дальнейшую информацию о личности и характере этого Иакова смотрите во Введении. Мы предполагаем, что Иаков пишет как один из руководителей, занимающих видное место в иерусалимской церкви. В мыслях у него проблемы церкви, рассеянной за границей. Вероятно, он имел постоянный контакт с церквями посредством людей, постоянно приходивших в Иерусалим на праздники и по другим делам. По свидетельству современников, Иаков пользовался большим уважением и почетом как праведный человек и один из руководителей церкви.

раб — С точки зрения Ветхого Завета, это слово означало почеть и имело значение, наиболее приближенное к «поклоняющемуся». Как почетное звание, его носили самые великие и достойные представители иудейского народа: Авраам, Исаак и Иаков (Втор. 9:27); Иисус Навин и Халев (Суд. 2:8; Числ. 14:24); Иов (Иов. 1:8); Моисей (3 Цар. 8:53; Дан. 9:11) и Исаия (Ис. 20:3). Оно употреблялось особо в отношении пророков (Ам. 3:7; Зах. 1:6; Иер. 7:25). Оно употреблялось собирательно в отношении иерусалимской церкви в одном из ранних повествований (Деян. 4:29). Также, возможно, существует тонкое сплетение ветхозаветного религиозного значения этого слова с его более распространенным, мирским значением, — подневольный раб. У раба не было прав, привилегий или собственной воли. От него требовались полное подчинение и верность своему господину, который, фактически, обладал правом жизни и смерти в отношении своего раба. Следовательно, на таком фоне употребление Иаковом этого слова было осознанным указанием на смирение, самоотречение и преданность. Оно несло в себе подтверждение того, что воля Бога и Христа это единственное правило веры и жизни для того, кто принадлежит церкви.

Обратите внимание на то, что здесь полностью отсутствуют какие-либо притязания на особое положение или внимание к брату Иисуса. Некоторые считают это неестественным, но это — признак скромности. Павел обычно добавляет какой-либо другой титул к своему частому использованию слова «раб», например, «апостол» (Тит. 1:1). Только в Послании к Филиппийцам 1:1 и Послании Иуды 1:1 мы находим отдельное употребление этого слова в приветствии, как и в данном стихе.

двенадцати коленам, — «Двенадцать колен» было синонимом для обозначения Израиля в целом (Деян. 26:7). В действительности двенадцать колен больше не существовали в Палестине в качестве отдельных поселений, как в прежние времена. Мы говорим о «потерянных коленах Израи-

ля», думая о десяти коленах, которые были уведены в плен ассирийцами (4 Цар. гл. 17). Но многие из их отдельных представителей знали о своей принадлежности к тому или иному колену. В любом случае, этому выражению было придано духовное значение, чтобы обозначить весь народ без учета того, что некоторые колена утратили свою самобытность.

Использование Иаковом этого выражения понимается по-разному. Некоторые утверждают, что Послание было написано первоначально для евреев — плотскому Израилю как народу Божьему. Таким было бы буквальное значение этого выражения. Однако, это маловероятно, учитывая то состояние Послания, которое мы имеем сейчас. Поэтому некоторые предполагают, что нынешнее Послание было переработано христианским автором, а упоминания об Иисусе и отчетливо христианский текст был добавлен к оригиналу, который был адресован только иудеям (см. Введение). Доказательств этому нет. Маловероятно, что христиане таким образом присвоили такое произведение. Также указывалось на то, что вряд ли кто-либо предпринял бы попытку обратиться к такой группе людей, как иудеи, рассеянные и разбросанные по миру далеко друг от друга.

Второе значение выражения «двенадцать колен» тождественно «Израилю», образно употребляемому в отношении церкви. Как представляется, Иисус именно таким образом употребляет это выражение в Евангелии от Луки 22:30 («сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых»). Эта концепция «иудея» как живущего по евангелию духовного поклонника, а не плотского потомка Иакова, довольно хорошо представлена в письменных документах. Павел сказал: «Обрезание — мы, служащие Богу духом, и не на плоть надеющиеся» (Фил. 3:3). Сравните Послание к Римлянам 2:29 и 9:6. Таким же может быть значение слова «Израиль» в Послании к Галатам 6:16 («мир им ... и Израилю Божию»). В Книге Откровения 7:4 и след. запечатленные рабы Божьи представлены как 144 000, из «всех колен сынов Израилевых».

Таким образом, вполне возможно, что Иаков попросту использует это образное значение, чтобы обратиться ко всей церкви Христовой.

Однако, существует третья альтернатива. Некоторые настаивают на том, что выражение «двенадцать колен» в духовном смысле, о котором было сказано выше, относится только к остатку верных иудеев, принявших евангелие, и поэтому оно означает всех «иудео-христиан». Обратите в этом случае внимание на точку зрения Бертона в его комментарии по Посланию к Галатам 6:15 (*International Critical Commentary*). Хотя в целом не представляется вероятным ограничить таким значением слово «Израиль» в Новом Завете, многое подтверждает представление о том, что Послание Иакова написано для христиан из числа иудеев. Послание имеет чисто иудейскую сущность. Практически ничто не указывает на то, что автор имел в виду язычников. Аргумент Кноулинга (*Westminster Commentary*) о том, что Послание было написано довольно рано, когда автор еще ожидал принятия евангелия всем Израилем, не представляется вероятным. Этот аргумент предусматривает слишком раннюю дату написания Послания. Большинство комментаторов, которые приписывают Посланию раннюю дату, полагают, что она была написана апостолом Иаковом (умер в 44 г. от Р.Х., Деян. 12:1). Мне представляется наиболее вероятным, что Иаков, брат Господа, имел в виду христиан из числа иудеев, чьи интересы были ему наиболее близки, и, хотя «двенадцать колен» может означать «церковь в целом», особое ударение делается на той ее части, о которой он больше всего озабочен, — той части, которая состояла из иудеев.

находящимся в рассеянии, — Греческое слово, буквально означающее «рассеяние», сохранилось в современных языках в виде слова «диаспора», которое специфически означает весь Израиль, живущий за пределами Палестины. В новозаветные времена израильтяне жили среди «всякого народа под небесами» (Деян. 2:5-11). Переселение из родной страны

продолжалось долго и многообразно. В первую очередь, оно была результатом переселения Северного царства (в Ассирию, 721 г. до Р.Х.), а затем Иуды (в Вавилон, 606-586 гг. до Р.Х.). Народ Иуды сохранил свою национальную самобытность, отказавшись вступать в смешанные браки со своими пленителями. Великим памятником их пребывания в Вавилоне стал вавилонский Талмуд, большое собрание комментариев к закону. Иосиф Флавий свидетельствует о том, что многие иудеи оставались на востоке вплоть до его дней. Гиллел, дедушка Гамалиила (учителя Павла), получил образование в Вавилоне. Много позднее римляне увели множество иудеев в рабство при завоевании Иерусалима (63 г. до Р.Х.), многие из которых впоследствии были освобождены и образовали класс «либертинцев», то есть, вольноотпущенных (Деян. 6:9). Но многие уехали из Палестины по собственной воле. Согласно 4 Книге Царств 25:26, иудеи в большом количестве переселились в Египет, потому что боялись войска Навуходоносора. Александр Македонский (умер в 323 г. до Р.Х.) переманивал иудеев в различные части своей империи, предлагая им особые привилегии. По некоторым оценкам, более миллиона иудеев жили в Александрии, египетской столице. Египет даже увидел храм, который построили иудеи для поклонения. Иудеи жили и обосновали свои синагоги в Дамаске, Сирии, в Кириное, северная Африка, на Крите и по всей Малой Азии. Однажды сирийский царь Антиох переселил из Вавилона в провинции Лидии и Фригии 2 000 семей. Это рассеяние приняло такие масштабы, что географ Страбон сказал: «Во всем мире сложно найти место, которое не было бы занято и где не преобладали бы иудеи».

Это рассеяние засвидетельствовано в Книге Деяний, где читатель видит, как Павел свое первое знакомство с местностью начинает с синагоги. Вместе с ними, было большое количество набожных греков («боящихся Бога»), которых к Ветхому Завету уже привлекли учение и жизнь их соседей из числа иудеев. Это, несомненно, было одним из самых значи-

тельных providенческих факторов в первоначальном распространении христианства.

Итак, Послание Иакова, по всей вероятности, было написано христианам из числа иудеев, живших в рассеянии, причем особо имелись в виду иудеи, жившие в соседних с Палестиной странах, где Послание могло их найти.

радоваться. — Такая форма приветствия присутствует только в этом стихе среди всех посланий Нового Завета. Она встречается также в Книге Деяний 15:23 (письмо иерусалимской церкви братьям из числа язычников, предложенное Иаковом) и 23:26 (письмо тысяченачальника Клавдия Лисия правителю Феликсу). В оригинале это неопределенная форма глагола (инфинитив), употребленная в повелительном наклонении. Буквально этот глагол означает «быть счастливым», «радоваться». Но он использовался в качестве неофициального приветствия и означал что-то вроде нашего «Привет» или «Как дела?» В начале письма, как в нашем случае, это попросту «приветствие», поэтому такой перевод (напр., СПБТ) вполне выражает мысль, заложенную в этом слове.

Более распространенный тип приветствия в новозаветных посланиях это слова наподобие «благодать вам». В нем обычно нет глагола. В 1 и 2 Посланиях Петра и в Послании Иуды оно употребляется с глаголом «умножится», который стоит в желательном наклонении. Форма, использованная Иаковом, носит более формальный характер и служит свидетельством Послания, более сложного стилистически.

2. РАДОСТЬ ИСПЫТАНИЙ, 1:2-4.

2 С великой радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, 3 Зная, что испытание вашей веры производит терпение; 4 Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.

Очевидно, первая часть Послания включает стихи 2-18. Главная идея в том, что Бог дает всякий добрый и совершенный дар (ст. 17). Однако, зачастую даяния от Бога парадок-

сальны; часто они кажутся обузой и лишними проблемами, а не благословениями. Рассматривается мысль о том, что христиане часто подвергаются трудностям или испытаниям. Здесь представлен правильный взгляд на испытания, с предполагаемым утверждением, что для принятия этой концепции страданий необходима мудрость от Бога. Эта мудрость обещана как ответ на молитву верующего. В этой связи дается предостережение сомневающемуся просителю. Так как кажется, будто подобные испытания валятся на голову бедных учеников, Иаков представляет точку зрения приемлемого отношения как бедных, так и богатых. Затем Иаков обещает награду за верность и стойкость в искушениях. Он уверяет читателей в том, что нельзя думать, будто искушения исходят от Бога, так как Он дает только добрые дары. В заключение упоминается высший дар — спасение (представленный в виде образа рождения в семью Божью). Текст этого отрывка составлен таким образом, что он помогает нам сосчитать наши благословения даже посреди кажущихся бедствий.

Следовательно, первая тема, рассматриваемая в Послании, это испытания и то, как они должны приниматься христианами. Идея заключается не в том, что испытания приятны сами по себе, но, так как они полезны для человека, их следует принимать с радостью, а не в горе и отчаянии. Их главное воздействие состоит в том, чтобы произвести совершенство характера христианина, развивая стойкость.

2 С великой радостью принимайте, — Слово «принимать» означает «рассматривать» или «считать». Нельзя полагать, будто нужно искать испытаний, потому что они приятны. Только в том случае, если их понимать как повод для извлечения пользы, их можно рассматривать как радость и принимать таковыми. Выражение «с великой радостью» («всякой радостью» — ВПНЗ) может означать «радость в чистом виде», «ничего, кроме радости», или «всякий вид радости», так как радость может быть различной, как и испытания. Сравните с Книгой Деяний 4:29, где речь идет о «всей смелости». Страдающий должен радоваться, что он может

страдать. Он не должен задерживаться на неприятности переживаний. Не должно быть такого понятия, как жалующийся, ворчливый ученик Иисуса. Мы должны развивать в себе внутренний настрой Иисуса, Который «вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест» (Евр. 12:2).

братия мои, — Иаков употребляет это сочетание в Послании пятнадцать раз. Как греческое, так и древнееврейское слово «брат» первоначально означало тех, кто родился от одной матери, или утробы. Древнееврейское слово также получило более широкое значение «родственника» (Быт. 13:8, где Авраам называет братом своего племянника Лота, см. СПБТ). Оно употребляется для обозначения отношений внутри коллен, или людей, принадлежащих одной группе или народу (Исх. 2:11; Лев. 25:35). Оно могло означать даже прозелита (Лев. 19:7), брата по союзу (Ам. 1:9) или друга (как Давид и Ионафан, 2 Цар. 1:26). Иаков употребляет его здесь в широком смысле братских отношений тех, кто родился в семью Божью. Следует сохранять прежнее различие между словами «братья» (отношения кровного родства) и «братия» (отношения братских уз). Сыновья Иосифа и Марии были братьями (Иоан. 2:12; Деян. 1:14); это не следует переводить как «братия». Частое употребление этого слова в Послании Иакова это свидетельство смирения и привязанности, хотя иногда он убедительно и по существу увещевает их, как брат (Иак. 2:1 и след.).

впадаете — Испытания, о которых здесь идет речь, не зависят от человека. Как человек в рассказе о милосердном самарянине «попался» разбойникам, так и христианин в течение жизни будет встречаться со многими обстоятельствами извне, которые будут испытывать его изнутри. Обычно, такие происшествия застают его врасплох. Он не может ожидать, какими они будут или когда они произойдут. Он не может подготовиться ко всем обстоятельствам; он может подготовиться только в смысле своего отношения к ним.

различные искушения, — Несомненно, Иаков имеет в виду «испытания», что отражено в других переводах (напр., СПБТ). Это слово может иметь значение «искушения» (соблазна ко греху), но это не соответствует контексту. Давид молился о том, чтобы Бог испытал или искусил его сердце и душу (Пс. 25:2). Значение «испытания страданием» хорошо известно в иудейской литературе (Книга Мудрости Иисуса, сына Сирахова 6:7; 27:5,7). В Книге Откровения 2:2 мы встречаем «испытание» лжеучителей через исследование их учения. В стихе 13 первой главы Иаков употребляет это слово в значении соблазна, но он предостерегает от того, чтобы значение слова во втором стихе не путали с тринадцатым стихом. Вне сомнений, в данном случае Иаков имеет в виду значение «испытаний» или «проверки».

Но что конкретно он имеет в виду? Следует прочитать Послание к Евреям 10:32 и след., где автор упоминает «великий подвиг страданий». Среди упомянутого мы видим «поношения и скорби», «расхищение имущества» и «узы». Это — несчастья, неожиданные разочарования и печали, противостояние противников истины. В Послании к Римлянам 5:3 Павел упоминает «скорби», а в 8:18 и след. — «нынешние временные страдания», к которым он добавляет, что «вся тварь совокупно стонет и мучится доньше». Сравните также 1 Послание к Фессалоникийцам 2:14 и след. «Различные» означает, что автор не имеет в виду что-либо конкретное, но он полагает, что есть различные пути для испытания человека. В самом Послании Иаков упоминает притеснения со стороны богатых (2:6), привлечение к суду и поношение религии человека (2:6-7), задерживание платы работника (5:1 и след.) и даже убийство праведников (5:6). Затем, конечно, следует отрывок о болезни (5:13 и след.).

3 Зная, — Смысл этого слова в древнееврейском языке тяготеет к тому, что знание это деяние воли, то есть, признание. Человек должен сам позволить, чтобы ему было что-то сказано. Обратите внимание на такие отрывки, как 1 Царств

2:12; Исайя 1:3; Иеремия 2:8; 9:2-5; Псалом 9:11; 35:11; Даниил 11:32 (СПБТ). Это не означает познать или убедиться в чем-либо, но признать и принять последствия того, что человеку было явлено. Поэтому данный глагол часто употребляется, чтобы привлечь к чему-либо особое внимание через предостережение. Смотрите Матфей 24:43 (СПБТ); Лук. 10:11; Ефессянам 5:5; 2 Тимофею 3:1; 2 Пет. 1:20; 3:5. Призыв к вниманию обычно дается в виде повеления или заповеди. Это практически можно перевести как два случая повелительного наклонения: «Принимайте с радостью»; «признайте то, что ...» (см. Рудольф Бультман, *Gnosis (Bible Key Words)* (A and C Black London, 1952), с. 33.); «Примите тот факт, что ...»

что испытание вашей веры — Причина, по которой христианин должен почитать неприятное испытание радостью, состоит в том, что он должен знать, или признавать, на основе наставлений о христианском образе жизни, что в этом случае для него есть ценность. Награда приходит, когда испытание веры произведет терпение. Но выражение «испытание», по мнению авторов большинства современных комментариев, скорее означает «подлинность» (то, что остается как реально существующее после того, как произошло испытание; *dokimion*). Перевод «подлинность» возможен в случае рассмотрения лучшего варианта прочтения *dokimion* (а не *dokimos*) и принятия его не как существительного среднего рода, но как формы единственного числа среднего рода от прилагательного *dokimios*. (См. Арндт и Гингрих и Дайссман, *Bible Studies*, с. 359 и след.; Funk, 263.2.), чем испытание, или проверка, само по себе. Несомненно, именно такое значение этого слова в 1 Послании Петра 1:7. С некоторой уверенностью можно сказать, что здесь предполагается именно такое значение. Моффатт переводит следующим образом: «Надежность вашей веры производит стойкость». Но Арндт и Гингрих и большинство последних переводчиков (Филлипс, RSV, Гудспид и NEB) по-прежнему придерживаются более

традиционного перевода. Значение «подлинности» могло бы дать следующий смысл: «Почитайте за радость, когда вас искушают, так как вы сможете осознать, что подлинное в вашей вере произведет стойкость». Если наша вера подлинна, мы не только сможем выстоять в испытании, но станем сильнее. В целом, испытания могут считаться радостью. Но и другое значение слова «испытания» может привести к хорошему смыслу. Испытание веры порождает терпение, потому что такая вера (при условии, что она подлинна) может укрепиться через такие обстоятельства, и у нас появится еще большая преданность и верность. В любом случае, испытание имеет результатом стойкость истинного верующего.

производит терпение; — Этот глагол означает «вырабатывать, производить или творить». Это более выразительная составная форма простого глагола с таким же значением, которое было излюбленным в писаниях Павла. Сравните Послание к Римлянам 5:3, «от скорби происходит терпение». Простая форма встречается в 1:20 («гнев человека не творит правды Божией») и в 2:9 («если поступаете с лицеприятием, то грех делаете»).

«Терпение» вряд ли передает динамичность греческого слова. Оно означает «выносливость», «стойкость», «постоянство». Тейер говорит, что в Новом Завете оно «характеризует человека, которого даже самые сильные испытания и страдания не могут отлучить от его целеустремленности и преданности вере и благочестию». Обратите внимание на Послание к Римлянам 2:7 («постоянство в добром деле») и 2 Послание к Коринфянам 6:4 («в великом терпении, в бедствиях»). Другие отрывки также подчеркивают необходимость такой стойкости (Евр. 10:36; 12:1; Лук. 21:19). Многие иудеи считали это качество вершиной добродетелей. Это понятно в свете многочисленных страданий, через которые прошел этот народ. Гонения были в новинку для христиан из числа язычников, но иудеи были привычны к долготерпению. Когда вера христианина такая, какой она должна быть, жизненные

трудности могут только пробудить в нем желание и возможности продолжать свой путь. Мышцы укрепляются и становятся тверже только напряженным трудом. Чем больше тренируется и дисциплинирует себя бегун, тем больше у него шансов победить. Именно к такому «знанию», или «признанию», призывает Иаков в случае подобных испытаний. Именно это может дать нам возможность принимать испытания как радость.

4 совершенное действие — Терпение должно иметь свое совершенное действие, или дело. «Действие» здесь означает «проявление», или «практическое доказательство» (Арндт и Гингрих). Павел говорил о «труде веры» (1 Фес. 1:3), то есть, вере, проявляющейся на деле; «дело служения» (Еф. 4:12) означает фактическое проявление или практику служения. Таким образом, Иаков говорит, что это терпение, или стойкость, должно действовать в нашей жизни среди испытаний. Гудспид переводит это предложение следующим образом: «Стойкость должна возыметь полное действие». В ПСВ сказано: «должна иметь полное действие». НАБ переводит так: «Если вы придадите силе духа полное действие ...» Таким образом, слово «совершенное» употреблено в смысле законченности или полноты. Перевод Арндта и Гингриха звучит так: «Пусть стойкость проявится в совершенстве на практике».

чтобы вы были совершенны — Иаков видит вероятность того, что некоторые могут утратить силу духа среди испытаний; но они никогда не станут совершенными; то есть, они не достигают конечного пункта или состояния, которое предназначено для них Богом. Они не оправдывают ожиданий или имеют «недостаток». «Совершенный и полный» не означают нравственное совершенство или безгрешность. Смысл этого в том, что терпение позволяет человеку исполнить свое христианское предназначение, достичь того состояния, к которому Бог его призвал. НАБ дает такой перевод: «Вы будете действовать и дальше, чтобы сделать совершен-

ным уравновешенный характер, который ни в чем не будет иметь недостатка».

Человек, имеющий подлинную веру среди гонений и трудностей, вырабатывает в себе стойкость. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда» (Рим. 5:3-4).

В церкви необходимо проводить большую работу по обучению теме испытаний и стойкости. Слишком многие члены возвращаются в мир по причине слабой веры. Их необходимо научить тому предназначению, которое Бог придает трудностям. Необходимо, чтобы старейшины и преподаватели учились тому, каким образом вовлекать членов в работу общины, где они смогут получить ободрение в общении, где им помогут и утешат в несчастьи, укроют и укрепят в искушении, помогут исправить грехи и ошибки, дадут возможность возрастать в благодати и знании Иисуса. Это реальная обязанность пастырей, надзирающих над душами учеников.

во всей полноте, без всякого недостатка. — Слово «полнота» употребляется в отношении того, что не имеет изъянов и является целостным. Оно часто употребляется для описания жертвоприношений, которые соответствуют всем требованиям обряда. Это слово употреблено в отношении хромого человека, исцеленного Петром и Иоанном (Деян. 3:16; «совершенное здравие» — ПК; «целость» — ВПНЗ). В Книге Германа это слово употребляется в отношении веры, которая является нетронутой или целостной (Наказ 5, 2, 3). Здесь оно имеет значение характера, соответствующего всем требованиям зрелости.

«Без всякого недостатка» это то же самое, что совершенство, законченность.

Примечание о нравственном совершенстве

Необходимо сказать несколько слов по поводу учения евангелия о совершенствовании характера. Мы подчеркнули, что, когда Иаков говорит: «Вы станете совершенными и целостными, ни в чем не имея недостатка», он имеет в виду не нравственное совершенство или безгрешность, но достижение желаемой цели — полное взросление или зрелость характера. Позднее Иаков скажет: «Все мы много согрешаем» (3:2). Безгрешность не является значением слова «освящение» в Новом Завете, хотя это та цель, к которой всем следует стремиться. Нашей целью должны стать полнота Божья (Еф. 3:19) или мера совершенства Христа (Еф. 4:13). Представление о полном освящении Святым Духом как второе деяние благодати это не библейская идея. Новозаветное учение заключается в том, что освящение это неизменное совершенствование святости (2 Кор. 7:1) посредством ежедневного обновления (2 Кор. 4:16). Перевод Евангелия от Матфея 5:48 в НАБ, «Вы должны быть сама доброта, потому что добр Отец ваш Небесный», несомненно, ничем не подтверждается в контексте отрывка. Так как в контексте речь идет о совершенной любви — как к праведным, так и неправедным, то имеется в виду совершенство совершенной любви, присущей Отцу. Иаков снова употребляет слово «совершенный» (3:2) в отношении человека, который может обуздать все тело. Основное значение состоит в зрелости характера. Смотрите Колоссянам 1:28; 4:12; 1 Коринфянам 14:20; Евреям 5:12-14; Филиппийцам 3:15.

3. МУДРОСТЬ В ИСПЫТАНИЯХ, 1:5-8.

5 Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, — и дастся ему. 6 Но да просит с верою, ни мало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой: 7 Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. 8 Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих.

С пятого стиха начинается подраздел, в котором акцент делается на «мудрости». Иаков соединяет эти мысли повторением слова «недостает» из предыдущего стиха, как это было с «терпением» в стихах 3-4. Широко обсуждается вопрос, следует ли рассматривать такие отрывки новой темой или частью более широкого контекста темы «испытания». Некоторые утверждают, что Иаков попросту нанизывает темы, как жемчужины или бусинки, на нитку, и не следует искать никакой связи. Но, как кажется, более пристальное исследование показывает, что во всем этом отрывке (стихи 2-18) преследуется одна тема. В стихе 12 Иаков возвращается к теме испытаний (как бы подводя итог). Следовательно, лучше (во всяком случае, это не нарушает целостности текста) объединить предмет мудрости и бедности с темой испытаний. Эта мысль эллиптична (содержит легко восстанавливаемое опущение), и понимать ее необходимо следующим образом. Если у кого-то недостает мудрости, чтобы увидеть ценность и значимость испытаний, как было только что объяснено, он должен обратиться к божественному источнику. Он должен просить Бога.

5 недостает мудрости, — Что такое мудрость? Это не просто знание. Знание приходит из опыта, в частности, через откровение Божье и наше изучение. Но человек может быть «ходячей Библией» и при этом не быть мудрым. Это также не означает знание, полученное непосредственно через откровение. Это была ошибка, допущенная Джозефом Смитом, основателем мормонства. Он прочел это обещание и решил молиться об откровении, которое, по его утверждениям, он и получил. Мудрость есть здравый смысл применять на практике принципы и наставления, данные нам в откровении слова Божьего. Человек, верующий в Бога, боящийся или чтущий Его и который позволяет Его воле действовать в своей жизни, является мудрым, а «глупый пренебрегает наставлением».

Иудеи, как и многие другие народы Ближнего Востока, особо интересовались мудрыми изречениями. Писания о

мудрости были особым литературным жанром. Но иудеи основывали свою литературу мудрости на откровении слова Божьего. Обратите внимание на олицетворение мудрости в Книге Притчей, особенно в первых главах. Она обращается к человеку, чтобы сообщить ему, что для него хорошо. Хорт говорит, что смысл этого слова заключается в следующем — «способность сердца и разума, необходимая для правильного поведения в жизни». Книги Притчей, Псалмов, Иова и Екклесиаста, а также иудейские апокрифы Книги Мудрости Соломона и Мудрости Иисуса, сына Сирахова это примеры литературы мудрости.

Иов разделяет вместе с Иаковом мысль о том, что мудрость необходима для развития правильного отношения к страданиям.

В определенном смысле мудрость является главным акцентом Послания Иакова. Мейор говорит, что Иаков придает ей такую выразительность, с которой Павел говорит о вере, Петр — о надежде, а Иоанн — о любви. Иаков более подробно говорит о «мудрости свыше» в заключении третьей главы (3:13-18).

Иаков знает, что среди испытаний, вне зависимости от того, насколько хорошо христиане могут знать волю Божью, они будут встречаться с обстоятельствами, которые потребуют от них, чтобы они были «мудры, как змии, и просты, как голуби». Они зачастую не будут знать, как себя вести или какой «дать ответ» тем, кто нападает на их веру (1 Пет. 3:15). Иаков дает ответ тем, кто чувствует недостаток мудрости. Нам необходима мудрость во всех аспектах христианского поведения: старейшинам, проповедникам, родителям или учителям. Необходимо, чтобы мы помнили о ее источнике.

да просит у Бога, — Источник мудрости есть Бог, а средство ее обретения есть молитва. Обратите внимание на то, как здесь отражаются слова Иисуса из Нагорной проповеди, «Просите, и дано будет вам» (Мат. 7:7). Молитвы о мудрости

часто встречаются в иудейской литературе (3 Цар. 3:5-15; 4:29-34; Прит. 2:6; Мудр. Сол. 7:7; 9:4).

дающего всем просто — Бог даровал Соломону мудрость в ответ на молитву. Никто другой не достигнет такого уровня мудрости, которая была у Соломона (3 Цар. 3:12). Однако, Бог даст мудрость всем, кто попросит, и в обильном количестве. Слово «просто» нелегко поддается переводу, потому что оно может иметь множество значений. Иногда оно означает «само по себе», то есть, без прилагаемых условий или ограничений. В Послании Варнавы 6:5 «писать просто» означает «писать понятно». Также, это слово представляется равнозначным нашему слову «щедро», так как дар, который дается добровольно и необусловленно, близок к тому, чтобы также быть щедрым. Изучите употребление этого слова в следующих контекстах: 2 Коринфянам 8:2 («радушие»); 9:11; Римлянам 12:8 («радушие»). «Чистое око» (Мат. 6:22; Лук. 11:34, буквально — «простой глаз»), как представляется, означает «щедрый» в противовес «худому оку», которое означает «жадный, завистливый»: Матфей 20:15; Марк. 7:22 (ср. Кэдбери в *Harvard Theological Review*, 47, '54, с. 69 и след.). Таким образом, смысл состоит в том, что Бог дает обильные дары, особенно в том, что касается мудрости. Бог, будучи Отцом, знает, как сделать сверх того, что мы просим или о чем мы думаем. Следовательно, человек, который желает, просит и ищет мудрости, живя с терпением и стойкостью, может ожидать, что он ее получит.

Интересно отметить, что описание Бога, Который дает, занимает такое место в структуре греческого предложения, что становится прямым определением, «да просит у дающего Бога». Давать это в самой сущности Бога, это так же естественно для Него, как любить и прощать. Нам не нужно беспокоиться о том, каким образом Бог передаст эту мудрость. Если мы попросим, Он даст.

и без упреков, — Бог не порицает и не укоряет того, кому Он дает. Некоторые дают так, чтобы впоследствии на-

помнить принявшему дар о своей щедрости и его долге. В Книге Мудрости Иисуса сына Сирахова есть такие слова, о которых, возможно, думал Иаков при написании этих строк (а он, несомненно, знал эту Книгу): «Сын мой, не порочь свои благие дела и не произноси досадных слов, когда совершаешь подаяние ... Вот, разве слово не лучше подарка? а дар завистливого пожирает очи» (18:15-18). В этой же Книге есть слова: «Отдав, не упрекай» (41:22). Никому не понравится подарок, который был сделан с тем, что подаривший мог выставить напоказ свою щедрость. Лоуэлл сказал: «Подарок без дарящего пуст». Эстерли указывает на три характеристики дающего Бога: «всем», «щедро» и «без упреков».

6 просит с верою, — Иисус часто говорил, что вера это состояние богоугодной молитвы (Мар. 11:23): «Если кто скажет горе сей: «поднимись и свергнись в море», и не усумнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, — будет ему». Молиться с верой означает молиться с уверенностью, что Бог ответит на молитву согласно Его воле. Мы должны верить не только в то, что Бог есть, но также что Он «ищущим Его воздает» (Евр. 11:6). Всегда были и есть материалисты, которые подвергают сомнению силу Бога ответить на молитвы в мире науки. Но закон и порядок подотчетны законодателю. Другие сомневаются в благодати Бога или Его желании благословить нас. Разве не странно, что об Отце нашего Господа Иисуса Христа думают, как о суровом Боге? Необходимо доверие и уверенность в Боге, а не «понимание» всех путей Божьих в этой вселенной.

ни мало не сомневаясь, — Значение этого глагола в классической греческой литературе — «расходиться (во мнении), делать различие, судить или оспаривать». Но в Новом Завете появляется значение «сомневаться», «быть не в ладах с самим собой». Глагол встречается с таким значением в Евангелиях от Матфея 21:21; от Марка 11:23; Посланиях к Римлянам 4:20 («поколебался»); 14:23; Иуды 1:22 (см. ПК). В Книге Деяний 10:20 более подходящим переводом было бы слово

«колеблясь». Это «сомнение» показывает, что молящийся не предал себя полному доверию к Богу. Это же слово употреблено Иаковом в 2:4 и 4:3 и след. Во втором отрывке оно означает колебания между дружбой с Богом и миром.

подобен морской волне, — Сомневающийся проситель изменчив и непостоянен, как волна на море. Это слово на языке оригинала означает «вал, волнение на воде, буруны» на побережье. Это слово употреблено в Новом Завете еще раз только в Евангелии от Луки 8:24, для обозначения бури на Галилейском море. Невольно вспоминается старинная песня, в которой поется о времени, когда «воют неистовые буруны». Море бывает беспокойным, когда прилив подгоняется ветром. Рисуеться картина нерешительности, неуверенности. Возможно, смысл этого в том, что молящийся в одно мгновение возносится на гребне волны надежды, а затем опускается, когда приливает волна сомнений и отчаяния. В одной старой поговорке сказано, что некоторые люди достаточно религиозны, чтобы испортить себе жизнь. Кноулинг указывает в этой связи на Послание к Ефесеянам 4:13-14, где совершенные, или зрелые, христиане противопоставляются тем, которые носимы каждым ветром учения.

7 Да не думает такой человек — «Да» соединяет это предложение со словами «да просит с верою». Причина для молитвы состоит в том, что тот, кто не молится, может даже и не думать о том, чтобы получить. «Такой человек» это сомневающийся, и в этом выражении есть некоторая доля презрения, как будто молящийся человек, который колеблется и сомневается, это противоречие. Глагол «думает» означает «предполагать» или «представлять». Традиционно, слова «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих» выделяются в отдельный стих (ст. 8). Однако, в некоторых переводах эти слова становятся приложением к словосочетанию «такой человек». Возможно и то, и другое, и в любом случае мысль остается неизменной. Предложение означает «перестать думать».

получить что-нибудь от Господа. — «Господь» здесь, вероятно, Отец, ввиду того, что молитва о мудрости должна быть обращена к Нему. Но то же самое выражение в 5:14, вероятно, относится к Иисусу. Человек, молящийся с сомнением, может получить благословения Божьи естественным путем, так как Бог благословляет как праведных, так и неправедных. Но его молитвы остаются без ответа.

8 Человек с двоящимися мыслями — В некоторых переводах это словосочетание, которое в греческом языке выражено одним словом, является частью седьмого стиха и служит приложением к существительному, «такой человек». «Такой человек, человек с двоящимися мыслями, ничего не получит.» Это слово в библейских текстах встречается только в Послании Иакова, в этом стихе, а также в 4:8 (переведено как «двоедушные»). Но в более поздних церковных писаниях на греческом языке (ср. Лэмп, *Patristic Greek Lexicon*) это довольно распространенное слово, которое встречается не только в форме прилагательного, но и как глагол (*dispucheo*), означающий «колебаться», или «быть нерешительным», а также в форме существительного (*dispuchia*), имеющего значение «нерешительность, сомнение, колебания». В 1 Послании Климента 11:2 мы читаем: «Ибо сомневающиеся и неуверенные в силе Божьей — на осуждение». «Дидахе» («Учение двенадцати апостолов») упоминает грех двоемыслия как часть пути к смерти. Как уже отмечалось, Иаков снова употребляет это слово в 4:8 о человеке, который желает служить Богу и миру одновременно. В обоих случаях оно описывает людей, у которых как будто два ума, и они пользуются ими одновременно. Сравните Книга Мудрости Иисуса сына Сирахова 2:12: «Горе ... грешнику, идущему двумя стезями».

не тверд во всех путях своих. — Сомневающийся неустойчив, или беспокоен. В 3:8 Иаков употребляет это же слово в отношении языка; язык «неудержимое» зло, то есть, непрестанное, непрекращающееся зло. В данном стихе заложено

на идея неустойчивости, изменчивости и, следовательно, ненадежности. Такому человеку нельзя доверять. Эстерли полагает, что Иаков высказывает здесь мысль о том, что человеку, который не может довериться Богу, не могут доверять другие.

В выражении «во всех путях» существенное употреблено в форме множественного числа, что означает поведение человека в целом. Арндт и Гингрех относят нас к Книге Деяний 14:16 (Бог «попустил всем народам ходить своими путями») и Посланию к Римлянам 3:16 («разрушение и пагуба на путях их»). Подобные выражения часто встречаются в Ветхом Завете (Прит. 3:6; Пс. 9:26; Иер. 16:17). Соломон сказал: «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои» (Прит. 3:6). В 1:11 слово другое, и оно означает «начинания, предприятия, замыслы». Гудспид передает эти слова так: «неуверенный во всем, что он делает». НАБ перефразирует: «никогда не может удержаться на прямом пути».

4. ИСПЫТАНИЕ БЕДНОСТЬЮ И БОГАТСТВОМ. 1:9-11.

9 Да хвалится брат униженный высотой своею, 10 А богатый — унижением своим, потому что он преидет, как цвет на траве: 11 Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее; так увядает и богатый в путях своих.

Иаков переходит к новой стадии рассмотрения темы. Мейор верно рассматривает эти стихи как часть большого раздела в стихах 2-18. Глагол «хвалиться» употреблен в этом предложении эмфатически, вероятно, по причине его сходства со словом «радость» во втором стихе. Он выражает неизменную уверенность христианина в любых обстоятельствах, в которых тот оказывается. Также, это — противопоставление сомневающемуся, колеблющемуся человеку в предыдущем разделе. Общий смысл данного раздела напоминает слова Соломона: «Богатый и бедный встречаются друг с другом; того и другого создал Господь» (Прит. 22:2). Бедный не должен впадать в отчаяние от испытания бедностью, а богатый

не должен гордиться своим богатством. Жизнь ненадежна. Евангелие учит каждого человека приспособиться к новому и общему для всех положению во Христе, и каждый может найти то, что сделало для него христианство, чем он может похвалиться.

9 хвалится — Высказывания Иакова в этом разделе можно толковать по-разному, как показывают несколько комментариев и даже переводов. Описательные выражения, следующие за глаголом «хвалится», это существительные, которые в греческом языке входят в состав предложных сочетаний: «высотой» и «унижением». В каждом из этих случаев некоторые видят временное соотношение и переводят следующим образом: «когда он возвышается» (Моффатт) и «когда он унижается». При таком прочтении увещание заключается в том, что христиане должны исполнять свои обязанности в любых обстоятельствах, какими бы они ни были в этой изменчивой жизни. Если бедный станет богатым, он должен принять этот факт без торжества и гордыни; если, с другой стороны, богатый человек потеряет деньги и обеднеет, пусть он хвалится или гордится своей нищетой, когда пресловутое богатство покидает его. Другая вероятность состоит в том, что эти обороты следует воспринимать как иронию: богатый человек, который сейчас хвалится своим богатством, должен хвалиться (если сможет, когда это случится) нищетой, которая придет к нему. Как будто Иаков говорит: «Ваше богатство скоро будет взято от вас; тогда посмотрим, сможете ли вы хвалиться».

Однако, лучше принимать слова в том значении, что, в каком бы из двух положений не находился человек, есть нечто, чем он может гордиться в это время: если беден — богатством своего положения во Христе; если богат — состоянием смирения, которое он должен принять в церкви, несмотря на свои богатства. Поэтому Барклей озаглавил этот отрывок «По нужде каждого человека» и сказал: «Христианство приносит каждому человеку то, в чем он нуждается».

Мейор рассматривает это учение в целом как «неотъемлемое действие христианства в изменении наших взглядов на жизнь». Филлипс переводит так: «Брат, который беден, может радоваться, потому что Бог призвал его к истинному богатству. Богатый может радоваться, потому что Бог показал ему его духовную нищету». Комментарий Ленски согласуется с этим переводом. Необходимо процитировать комментарий Мейора:

Будучи далеким от нерешительности и неустойчивости, христианин должен радоваться в своем вероисповедании. Если у него скудное имущество, ему следует хвалиться церковью, где все — братья, и нет лицеприятия; он должен осознавать свое достоинство как член Христа, дитя Божье и сонаследник небес. Если он богат, он должен перестать гордиться богатством и положением, но радоваться тому, что он познал пустоту всех мирских отличий и был научен тому, что эти отличия имеют ценность только тогда, когда к ним относятся как к вверенному имуществу, которое должно использоваться для служения Богу и на благо человека.

Мейор полагает, что «унижение» богатого человека это презрение со стороны мира, когда человек становится христианином. Эстерли возражает этому, потому что в словах Иакова исчезает сам богатый человек (а не его богатство). Но когда богатство уходит, «богатый» (как таковой) исчезает, и мы могли бы сказать примерно следующее: «Со времен депрессии нет богатых людей». Далее, он утверждает, что оба выражения, «высотой своею» и «унижением своим», не могут относиться к христианству, потому что они противопоставлены друг другу. Однако, предыдущие размышления показали, что оба выражения могут относиться к разным людям в церкви при различных обстоятельствах. Следует предпочесть толкование Эстерли, и именно на нем основываются приведенные здесь комментарии.

Слово «хвалиться» в смысле «гордиться» (в положительном смысле) распространено в Новом Завете, и особенно любимо Павлом. Изучение симфонии показывает, что Павел

употребляет это слово, когда говорит о том, что он гордится Богом или Христом (Рим. 5:11; 15:17; 1 Кор. 1:31; Фил. 3:3), крестом (Гал. 6:14), надеждой о спасении (Рим. 5:2), теми, кого он обратил (2 Фес. 1:4 и т.п.), скорбями (Рим. 5:3) и немощами (2 Кор. 12:9). Павел считает неразумным хвалиться своими достижениями в ответ на критику (2 Кор. 11:16 и след.). Похвальба законом (Рим. 2:17), самоправедностью (Рим. 3:27), ошибкой брата-христианина (1 Кор. 5:6) или национальными преимуществами (Гал. 6:13) осуждается. В 4:16 Иаков говорит о «тщеславии» в отрицательном смысле. В данном случае бедный может хвалиться своим приобретением во Христе. Ему не нужно стыдиться или пугаться своей бедности; у него есть то, что может все привести в равновесие.

брат — В отношении того, считать ли бедного и богато-го, к которым обращается Иаков в этом разделе, обоих христианами, развернулась большая полемика. Иаков употребляет слово «брат» только в отношении первого. Некоторые (напр., Истон) занимают позицию, что это учение евангелия предполагает, что богатый человек не может быть христианином. Но эта позиция, несомненно, ошибочна. Многие друзья Иисуса и первые ученики были обеспеченными людьми: Иосиф из Аримафеи, Варнава, Никодим, Мария (сестра Лазаря) и галилеянки. Вряд ли Иаков писал эти слова с мыслью о том, что богатые люди не могут быть потенциальными христианами. В 2:6 он действительно говорит о богатых как о классе в уничижительной манере, но это объясняется на том основании, что это было общее правило, исключением из которого были верные и смиренные христиане среди богатых.

В учении о ненадежности богатства Иаков отражает учение Иисуса: Матфей 6:19-34; 19:16-30; Лука 12:15-21; 16:9-31; Марк. 10:24; и сравните: 1 Коринфянам 7:29-31; 1 Тимофею 6:17.

Разрыв между богатыми и бедными в новозаветные времена был очень большим, возможно, больше, чем в нынеш-

ние времена. Не существовало крупного среднего класса, хорошо обеспеченного благодаря работе в промышленности (см. Дин, А.К., *The World Christ Knew*, Michigan State College, 1953). Бедных презирали и часто притесняли (Иак. 5:1 и след.). В обладании богатством заключался неизменный источник гордости. При таких обстоятельствах желание иметь деньги было очень сильным (1 Тим. 6:9).

униженный — Или, смиренный. Как и в Евангелии от Луки 1:52, здесь это слово означает «бедный» с точки зрения богатства. В других отрывках, как, например, 4:6, это слово обозначает черту характера; а также в Послании к Римлянам 12:16: «Последуйте смиренным». Этому слову в следующем стихе противопоставляется богатый человек, и это показывает, что здесь речь идет о материальной бедности.

высотой своею, — Это слово может означать «гордость», а в конкретном употреблении в форме множественного числа — «небеса». Но здесь оно означает «высокое положение». Сравните Евангелие от Луки 1:52 («престолы») и Книга Иова 5:11. Глагольная форма употребляется в часто цитируемом парадоксе: «Унижающий себя возвысится» (Лук. 14:11; 18:14). Духовное состояние христианина это богатство и возвышение во Христе. Он есть священник и царь (Отк. 1:6; 5:10; 1 Пет. 2:9). Он сопричастен Христу в осуществлении суда (1 Кор. 6:3). Его духовные благословения составляют обещания «великие и драгоценные» (2 Пет. 1:4). Христос обнищал, чтобы мы могли стать богатыми (2 Кор. 8:9). Сравните: Евреям 11:26; Филиппийцам 4:19; Ефесянам 3:8. Хотя окружающий мир может высмеивать христианина, он является наследником всей славы, чести и богатства Божьего. Всем этим он может гордиться.

10 А богатый — унижением своим, — Буквально, «своим смирением». Арндт и Гингрих и несколько переводов содержат такие слова: «Да хвалится иронией грядущего унижения». Но Иаков, скорее всего, имеет в виду то, что ему следует хвалиться своим смиренным положением христианина

(см. выше). Мир смотрит на христианина как на ничтожество. Друзья богатого человека, вероятно, принижали бы его веру. Он сам, добровольно, принял положение раба (Иак. 4:10). Он может принять тот факт, что его богатство ничего не значит, и своим смирением превзойти даже бедного. Иисус учил: «Кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий» (Лук. 22:26). Сравните с позицией Павла в Послании к Филиппийцам 3:5-8. Если богатый вдруг утратит свое богатство, он может воспринять это с радостью (Евр. 10:34), но Иаков здесь говорит не об этом.

потому что он прейдет, как цвет на траве: — Жизнь протекает для бедняка так же быстро, как и для богатого, но предостережение Иакова адресовано богатым, потому что склонность довериться ненадежному богатству, вполне вероятно, может заставить его забыть об этом факте. Если человека представляет только его богатство, то, когда оно исчезнет, ему нечем будет хвалиться. Таким образом, Иаков говорит, что богатый должен хвалиться своим самоуничтожением, тем, что некоторые посчитали бы бессмысленным, но для него это является залогом его вечного наследия. Быстро придет к концу эта жизнь, и он оставит все свое богатство (1 Тим. 6:7), которым хвалится большинство богатых людей. Следовательно, мы должны хвалиться тем, что имеет более продолжительную сущность.

Богатый человек скоро исчезнет, как цвет на траве. Сегодня он здесь, а завтра его не будет. В 4:14 Иаков говорит богатому торговцу, который самонадеянно строит планы на будущее: «Что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Иаков говорит не о богатстве, которое быстро утекает (хотя это, несомненно, так), но о жизни богатого. В Палестине есть два сезона дождей. После весенних дождей начинает обильно расти трава; но, когда дожди прекращаются, цвет быстро исчезает. Сравните: Матфей 13:6. Слово «прейдет» для обозначения смерти и исчезновения довольно распространено. Сравните: Матфей 24:34, «не преи-

дет род сей». Обратите внимание на употребление этого слова в образном сравнении: «Сердце мое поражено, и иссохло, как трава» (Пс. 101:5), а также Исаия 40:6 (об ускользающей человеческой жизни), полностью процитированное в 1 Послании Петра 1:24. Сравните также: Пс. 36:2; Иов. 14:2.

11 Восходит солнце, настает зной, — В греческом тексте глагол (а также два последующих глагола) употреблен в форме аориста (гномический аорист, ср. Фанк, разд. 333.) прошедшего времени и представляет обычное или повторяющееся действие. Эти глаголы правильно переведены настоящим временем. Жаркое солнце светит на траву летом, когда прекращаются дожди. В оригинале есть только слово «палящий», или «знойный», и некоторые переводчики предполагают под этим сирокко, сильный южный или юго-восточный палестинский ветер (большинство английских переводов). Такое же предположение сделано в Септуагинте в Книгах пророков Осии 12:1 и Ионы 4:8. Однако, Арндт и Гингрех склоняются к «палящему зною» солнца (как и большинство русских переводов). В любом случае, срок жизни летней травы короток.

и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, — Слово «трава» обычно употребляется в отношении зеленой луговой травы (Мат. 14:19). Но здесь оно должно также включать растущие вместе с ней цветущие растения. Глагол «опадает» относится к опадающим лепесткам цветков.

исчезает красота вида ее; — Слово «вид» имеет здесь значение «внешний вид», оно употреблено в Евангелии от Матфея 16:3 в выражении «лице неба». Даже Иисус отмечал красоту цветов (Мат. 6:28-29), а также тот факт, что трава «сегодня есть, а завтра будет брошена в печь».

так увядает и богатый — Он увядает как богатый и просто как человек. Его богатство может исчезнуть так же быстро, как опадает цветок. Но вне зависимости от того, сохранится его богатство или нет, сам человек смертен и не сохранится. Человек должен довериться тому, что более по-

стоянно, чем богатство. Глагол употребляется в отношении увядания растений (Иов. 15:30), утрате блестящей внешности (Иосиф Флавий, «Иудейские древности», книга 10, 11:7) и в других произведениях — в отношении безвременной кончины близкого человека. Отрицательная форма этого слова («неувядающий»), употребленная Петром для обозначения венца жизни (1 Пет. 5:4), дала название вечнозеленым растениям («амарант»).

в путях своих. — Либо «в своих занятиях делами» (торговые поездки, 4:13) либо (что более вероятно) в своих повседневных делах и привычках он внезапно исчезает.

Мысль Иакова в данном отрывке состоит в том, что, хотя богатство с мирской точки зрения рассматривается как испытание, христианин может считать иначе. Таким образом, бедный не должен оплакивать свою судьбу, а богатому не следует гордиться своим богатством. Вполне возможно, что тема лицеприятия в отношении богатых за счет бедных в 2:1 и след. связана с этим отрывком. Эти мысли, несомненно, аналогичны. Если христиане судят своих бедных братьев, как это описано, они, несомненно, не принимают в расчет «возвышение» или «высоту» бедного брата во Христе.

Как представляется, этот стих завершает мысль, начатую в стихе 2, об обретении радости посреди испытаний. Он также образует переход к следующему разделу. Иаков сказал, что испытания это радость, потому что они предназначены для выработки в нас духа терпения и стойкости. Теперь Иаков обещает, что они становятся блаженством, потому что тот, кто прошел через них и был признан испытанным, будет награжден венцом.

5. ДОЛГОТЕРПЕНИЕ В ИСПЫТАНИЯХ ВОЗНАГРАЖДАЕТСЯ, 1:12.

12 Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его.

12 Блажен человек, который переносит искушение, — Слово «блажен» может быть переведено как «счастлив» или «удачлив». В религиозном смысле оно, вероятно, предполагает такую жизнь или состояние, которое свободно от несчастий этого мира, потому что для греков это слово описывало такой образ жизни, который вели бессмертные боги. (Ср. 1 Тим. 1:11; 6:15 — единственные случаи употребления этого слова в Новом Завете относительно Бога.)

Точно такие же слова, «блажен человек, который переносит», встречаются в греческом переводе Ветхого Завета (Септуагинте) в Книге пророка Даниила 12:12, которые Иаков мог помнить. Переносить искушение означать подвергнуться соблазну и сохранить верность. Это необязательно означает, что человек всегда должен преодолевать искушение или что он не может ошибиться в искушении. Но так как ошибки необходимо исправлять и в них нужно каяться, некоторые отпадающие от веры никогда не возвращаются к ней. Человек не должен покориться и сдаться. «Терпением вашим спасайте души ваши» (Лук. 21:19). «Искушение» здесь по-прежнему следует рассматривать как «испытание» в том самом смысле, в котором это слово уже употреблялось. Конечно, такие испытания также становятся соблазнами ко греху, когда дьявол пользуется ими, чтобы искусить нас. Таким образом, результатом искушений может быть что-то другое, а не венец жизни, о котором идет речь в этом отрывке. «А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя» (Евр. 10:38). Основание для блаженства устанавливается в заключительной части стиха — награда венца. О таком исходе событий другими словами говорится в 5:11.

потому что, быв испытан, — Греческое слово (*dokimos*) означает что-либо испытанное и подтвердившее свою под-

линность; следовательно, как и в Послании к Римлянам 16:10 («Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе»), это означает «испытанного и истинного христианина» (Арндт и Гингрих). Сравните также: 1 Коринфянам 11:19 («искусные»); 2 Коринфянам 10:18 («достойн»); 13:7 («чем должны быть»); 2 Тимофею 2:15 («достойным»). Таким образом, перевод «быв испытан» не совсем точно передает значение слова в оригинале. Когда христианин переносит все испытания, которые выпадают на его долю, и при этом не падает духом, не сдается и не позволяет сатане погубить себя его хитростями, и через это совершенствуясь и укрепляясь последовательными победами, он получит награду. Бог желает, чтобы мы были испытаны таким образом. Дух был инструментом перенесения Иисуса в пустыню, где Его искушал дьявол (Мар. 1:12). Это знание о пользе испытаний ведет христианина к тому, чтобы встречать их с радостью.

он получит венец жизни, — Греческое слово «венец» восходит к основе, от которой происходит имя «Стефан». Обычно венец, или венки, делали из листьев лавра или пальм. Венец Иисуса был сделан из терна (Мат. 27:29). Венки одевали победители атлетических состязаний (1 Кор. 9:25), во время праздников (Ис. 28:1 и след.), а также иногда цари и высокие сановники, как Христос в Книге Откровения 14:14. Но обычным головным убором восточного правителя была пурпурная повязка с белой отделкой на тиаре, или диадеме. Слово «венец» часто употребляется образно в отношении добродетели или награды: «прекрасный венок» (внимание к наставлениям родителей, Прит. 1:9) или «великолепный венец» (которым награждает мудрость, Прит. 4:9). Поэтому здесь «венец жизни» означает венец, состоящий из жизни (Мат. 7:14), то есть, бессмертия. Слово «жизни» стоит в родительном падеже, который в данном случае указывает либо на то, что оно служит приложением к «венцу», либо на то, из чего этот венец состоит.

который обещал Господь — Слово «Господь» добавлено при переводе, хотя оно содержится в нескольких рукописях. Подлежащее легко восстанавливается. Из уст Иисуса никогда не сходило конкретное обещание о «венце жизни». Но Он часто говорил о содержании этого обещания (Мар. 10:30; Мат. 19:29; 25:46; Лук. 18:30). Подобные обещания встречаются в Ветхом Завете. Речь могла идти о них, если подлежащим считать Отца. Некоторые предполагают, что это может быть одно из тех изречений Иисуса, которые не были записаны в нашем Четвероевангелии, но которые люди помнили (как в Деян. 20:35).

любящим Его. — Обещания о благословениях любящим Бога нередко встречаются как в Ветхом, так и Новом Заветах: Исход 20:6; Псалом 5:12; 1 Коринфянам 2:9 (где Павел цитирует Книгу пророка Исаии 64:4 по Септуагинте, хотя греческий текст несколько отличается от того, что написал Павел); 1 Коринфянам 8:3. Иисус учил тому, что соблюдение Его слова было свидетельством любви к Нему (Иоан. 14:23; 15:10). Любовь считается движущей силой, которая дает стойкость в перенесении испытаний. Кноулинг цитирует Бенгеля: «Любовь порождает терпение (стойкость)».

Примечание. «Венец жизни» в этом стихе не следует путать с новой жизнью во Христе, которая описана как обещание христианину в этом мире. То, что Павел называет «обновленной жизнью» (Рим. 6:4; срав. 2 Тим. 1:1; 2 Кор. 5:17; Гал. 6:15; Еф. 4:23 и след.), Иоанн называет «жизнью с избытком» (Иоан. 10:10) и «жизнью вечной» во многих отрывках (Иоан. 5:24,39; 6:27,40,47,54,68; 17:2 и след.; 1 Иоан. 3:15; 5:11,13,20; и срав. Иоан. 3:36). Иоанн рассматривает наши отношения с Богом как воскресение к новой жизни, ведь мы становимся Его новорожденными сыновьями. Эта жизнь качественно (но не количественно) связана с нашей будущей жизнью на небесах. Это такая же жизнь, что и жизнь Божества (2 Пет. 1:4), потому что она является предвкушением той жизни, которую мы будем вести с Богом. Ошибка тех,

кто прилагает эти отрывки к учению о невозможности отступничества, заключается в том, что они рассматривают слово «вечная» качественно, так что считается, что если человек обрел такую жизнь, он не может ее потерять. В словах Библии о вечной жизни есть некоторая двойственность, потому что определенные отрывки говорят об этой жизни как о будущем даре. Другие же, не увидев этой двойственности и противодействуя кальвинистскому учению о невозможности отпасть от благодати, отрицали новозаветное учение о благословении этой жизни здесь и сейчас. Смотрите статью о «жизни» (*zoe*) в книге Арндта и Гингриха.

6. АСПЕКТ ОТРИЦАНИЯ: ИСКУШЕНИЯ НЕ ИСХОДЯТ ОТ БОГА, 1:13-16.

13 В искушении никто не говори: «Бог меня искушает»; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, 14 Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью; 15 Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. 16 Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные:

То, что Иаков сказал об испытаниях, может быть использовано некоторыми, чтобы обвинить Бога в подаче искушений, которые подают повод к их грехам. В греческом языке одно слово служит для обозначения «испытания» и «искушения». Только контекст определяет значение, в котором слово употреблено. В этих стихах Иаков предостерегает против неправильного применения его учения в разделе об испытаниях. Бог не искушает людей для совершения зла.

13 В искушении никто не говори: — В греческом тексте употреблен глагол в форме причастия, имеющий тот же корень, что и слово «искушения» в стихе 2 (*peirasmos* и *peirazomai*), поэтому здесь более удачным следует признать такой перевод: «будучи искушаем» (см. ВПНЗ). Много обсуждается вопрос о том, являются ли значения этих слов в стихах 2 и 13 одинаковыми или нет. Как представляется, ав-

торы комментариев единодушно полагают, что обычное употребление Иаковом слов, употребленных ранее, показывает, что он ведет речь об общем восприятии, хотя и с двойственным смыслом. Существительное обозначает объективное испытание, а глагол — субъективное искушение (Мейор). Следовательно, здесь Иаков имеет в виду внутреннюю податливость человека соблазну ко греху, которая может сопровождать внешнее испытание, предназначенное Богом на благо человека. Человек не должен думать, что, так как Бог позволяет нам быть испытанными, то мы должны винить Его, если мы поддаемся соблазну греха, который может быть подстроен сатаной. В нескольких комментариях цитируется аналогичный отрывок в Книге Мудрости Иисуса сына Сирахова 15:1 и след.: «Не говори «из-за Господа я отпал», ибо не должен ты делать то, что Он ненавидит. Не говори «через Него я преткнулся», ибо не имеет Он нужды в грешном человеке. Господь ненавидит всякую мерзость, и чтущие Его презирают ее». В ходе искушения человек не может оправдывать свою уступку греху, думая, что он может обвинить кого-то другого.

«Бог меня искушает»; — В греческом языке употреблен страдательный залог, который сопровождается предлогом творительного падежа. Этот предлог встречается также в Евангелии от Матфея 16:21 («от»). Некоторые иудеи обвиняли Бога за грех. Они наблюдали в человеке порочную склонность, которую называли *Yetzer bara*. Обсуждалось происхождение этой склонности. Некоторые утверждали, что эту склонность в человеке заложил сатана; другие говорили, что только человек нес за это ответственность. Но некоторые дерзко рассуждали так, что если Бог является Творцом всего, то Он наверняка сотворил злое в человеке. Если это так, то Бог становится ответственным за грех человека. См. Барклей (*The Daily Study Bible*). Карп (*Cambridge Greek Testament*) предполагает, что неправильное понимание образца для молитвы,

«не введи нас в искушение», возможно, привело к распространению этой идеи в церкви.

потому что Бог не искушается злом — В других переводах это звучит так: «не поддается искушению» (НЗСП), «недоступен искушению» (ПК). «Зло» означает грех, а не просто трудности. Эта грамматическая конструкция может означать «не искушающий никого» или «не искушаемый». Подобная форма, кроме данного стиха, не встречается ни в Септуагинте, ни в Новом Завете. Большинство отглагольных прилагательных этого типа имеют смысл причастия совершенного вида; например, «имел пострадать» (Деян. 26:23). Сравните: Фанк, раздел 65.3. Арндт и Гингрих указывают на то, что активный залог («не искушающий») выражен в следующей фразе, поэтому здесь следует принимать пассивную конструкцию, «не искушаемый». В противном случае Иаков бессмысленно повторяется. Этот стих подтверждает вывод о том, что «искушение» в данном случае означает соблазн совершить зло. Выражается истина о том, что сущность Бога такова, что Он невосприимчив ко злу или греху. Авторы Библии утверждают абсолютную святость Бога. Он есть любовь (следовательно, Он выше ненависти в нравственном смысле слова); Он не может лгать (Тит. 1:2); Он — Бог святости (1 Пет. 1:15).

и Сам не искушает никого, — Аргумент состоит в том, что так как Бог совершенно свободен от власти искушения, то искушать других это сверх Его сущности. Это само по себе было бы злом. Слово «Сам», возможно, подчеркивает, что Бог не несет личную ответственность за соблазн ко греху. В определенном смысле можно было бы сказать, что Бог косвенно отвечает за это, так как Он может предназначить испытание, которое может быть использовано дьяволом в качестве соблазна ко греху. Но даже в этом случае Бог не отвечает за грех. В таких случаях он противодействует усилиям врага человека. Павел говорит нам, что Бог «не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так-чтобы вы могли перенести» (1 Кор. 10:13).

14 Но каждый искушается, — Вероятность впасть в искушение и грех свойственна всем. В Библии нет представлений о полном освящении, когда человек поднимается над вероятностью греха через искоренение в себе порочных наклонностей. «Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас» (1 Иоан. 1:8). Даже Сын Божий был искушаем во всем, как и мы (Евр. 4:15). Павел говорил, что он должен бороться со своим телом и покорить его (1 Кор. 9:27).

увлекаясь и обольщаясь собственной похотью; — Глагол «увлекаться» означает «быть влекомым, или тащиться, как на буксире». Это выразительное слово указывает на то, какое сильное воздействие оказывают на нас похоти или страсти. Сравните равно выразительные слова Павла в Послании к Римлянам 7:5,18-24. Закон греха в наших членах ведет нас к совершению зла, в то время как разумом мы хотим поступать правильно. Такое положение побудило Павла сказать о себе: «Бедный я человек!» Те же самые похоти описаны Иаковом (4:1) как вражда среди наших членов. Иаков подчеркивает, что мы искушаемся собственными похотями (срав. 2 Тим. 4:3; 2 Пет. 3:3; Иуд. 1:18 и след.), а не Богом. Источник искушения пребывает внутри. Сатана связан, если таково наше отношение к нему (Мат. 12:29; Евр. 2:14) и не имеет над нами власти, если мы не даем ему эту власть (1 Кор. 10:13). Его соблазны не имеют силы, если только что-нибудь в нас самих не увлечется его искушением. Не было бы искушения обжорства или прелюбодеяния, если бы не было желания пищи и половых отношений. Некоторые желания проявляются в одних людях острее, чем в других. Спиртное может оказывать сильное влияние на одного человека, а для другого вовсе не быть соблазном. Сатана выискивает слабые места в наших членах.

Слово, переводимое как «похоть», «вожделение», «желание», в произведениях нехристианских авторов имеет нейтральный смысл. В Библии оно может иметь положительное

значение, как в Книге Притчей 10:24 («желание праведников»), Послании к Филиппийцам 1:23 и 1 Послании к Фессалоникийцам 2:17. В отрицательном значении, как в данном стихе, оно означает желание делать то, что запрещено, особенно в отношении низменных желаний плоти. Такое употребление, особенно в отношении запрещенных сексуальных желаний, смотрите: Римлянам 7:7 и след.; Колоссянам 3:5; 1 Фессалоникийцам 4:5; Галатам 5:24; 1 Петра 4:3; 1 Тимофею 6:9; 2 Тимофею 2:22; 4:3; 2 Петра 2:10; Ефессянам 4:22. Кноулинг цитирует Чарльза: «Подлинное значение этого стиха в том, что вина и грех человека не восходят к Адаму, но являются результатом его собственного поведения. Порочное побуждение не составляет вину или грех, если человек не повинуются ему. Как сказано в Талмуде: «Это было заложено в человеке для преодоления». Также можно отметить, что учение Иакова разбивает современные философские теории детерминизма, которые стремятся возложить вину человека за грех на окружающие обстоятельства, природные силы и наследственные факторы. Совесть каждого честного человека свидетельствует о его ответственности за грех. Подобно Давиду, он должен признать: «Беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною» (Пс. 50:5). Тысячи людей возносятся над обстоятельствами. Человек падает не по причине обстоятельств, а потому, что поддается изнутри.

Также интересно отметить, что в этом отрывке похоти, или желания, олицетворены: «Собственное внутреннее похотливое желание пристаёт к человеку, как женщина легкого поведения на улице» (Ланг). Этот образный прием готовит нас к восприятию описания рождения греха: «зачавши», «рождает» (стих 15).

Глагол «обольщаться» первоначально употреблялся для обозначения охотничьих приспособлений. Но со временем он стал обозначать уловки порочной женщины. 2 Послание Петра 2:14,18-19 предостерегает о лжеучителях, которые «прельщают неутвержденные души» и даже изображает, как это про-

исходит: «они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении; Обещают им свободу, будучи сами рабы тления».

15 Похоть же, зачавши, — Со словами «похоть» и «грех» употреблен артикль абстрактных существительных, и это соответствует олицетворению плоти в образе женщины-соблазнительницы. Грех есть дитя капитуляции воли перед обольщением плоти. Некоторые утверждали, что на самом деле отцом греха является сатана. Но Иаков воспользовался аллегорией (на что указывает Мейор), и в этой аллегории он относит эту фигуру речи только к желанию соблазнившегося. «Зачавши» это использованное Иаковом обычное греческое слово для обозначения зачатия ребенка женщиной. Сравните: Бытие 4:1; 30:17; Лука 1:24, где авторы Септугинты и Лука употребляют то же самое слово. В Септуагинте (Пс. 7:15) мы встречаем такое же употребление данной метафоры: «Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь». Что касается того, чтобы перенести эту мысль еще дальше, на сатану, сравните иудейский трактат «Завет двенадцати патриархов» (Вениамин 7:2): «Разум зачинает от Велиара (сатаны)». Мейор также цитирует Иустина Мученика в Диалоге с Трифоном (ок. 327 г. от Р.Х.): «Ева, будучи девственницей, зачала слово послушания от змея и родила смерть».

рождает грех, — Иаков еще раз использует обычные греческие слова для обозначения рождения младенца (Мат. 1:21, рождение Иисуса). Однако, в следующей фразе, где говорится о том, что созревший грех рождает смерть, Иаков употребляет другое, менее распространенное слово.

а сделанный грех — Или, «грех, будучи совершен» (ПК). Образ рождения находит свое продолжение в слове «сделанный», которое в данном контексте имеет смысл возраста совершеннолетия или зрелости. Грех не приводит к немедленной смерти, и необязательно приводит к смерти вообще. Покаяние и исповедание (1 Иоан. 1:7-9; Деян. 8:22) могут помочь избежать последствий греха. Но если позволить греху

беспрепятственно возрастать в нашей жизни без покаяния, он произведет гибель. «Грех, когда он становится неизменной привычкой, формирующей характер человека, рождает смерть» (Мейор).

рождает смерть. — Греческое слово, переведенное как «рождает», употреблено в Новом Завете только в этой главе, в стихах 15 и 18. Прежнее образное сравнение не находит здесь полного осуществления. Не упоминается зачатие грехом перед рождением смерти. Но младенец-грех, когда вырастает, имеет силу произвести смерть, как похоть привносит в жизнь грех. Подчеркиваемый здесь факт распространен в Писании: «Возмездие за грех — смерть» (Рим. 6:23; 8:6). В Евангелии от Матфея 7:13-14 упоминаются губительные последствия того, что человек встает на неверный путь.

Смерть не означает просто физическую смерть, так как все подвержены этой смерти (хотя иногда грех заканчивается физической смертью). Также, Иаков не имеет в виду только то, что люди становятся мертвыми для добра («мертвые по преступлениям и грехам», Еф. 2:11 и след.). Смерть, о которой здесь идет речь, это смерть навеки, вторая смерть. Кноулинг утверждает обратное. Он говорит, что речь не идет о вечной смерти, «так как душа, если обратится, может спастись от смерти». Но важно то, что грех здесь рассматривается как совершающий свое воздействие на нашу жизнь. (Сравните: Евреям 6:6 и 1 Иоанн 5:16). Следовательно, возмездие за него — вечная смерть. Библия действительно учит тому, что дитя Божье может согрешить так, что в конечном итоге утратит спасение. Таким образом, размышления Иакова достигают кульминации, когда он показывает, что конечным результатом искушения является смерть. Но Бог дарует жизнь, и Его нельзя обвинять в смерти тех, которым Он желает только добра.

16 Не обманывайтесь, — «Не обманывайтесь относительно источника искушения.» Этот стих следует соединить с предыдущей мыслью. От Бога исходят добрые дары (об этом

Иаков как раз будет говорить), а не злые. Поэтому не позволяйте себя обманывать, чтобы вы не поддались побуждениям согрешить, перекладывая вину на Бога. Обращение «братия», как часто происходит, смягчает страстные слова Иакова. Подобные предостережения о том, чтобы мы не обманывались, многочисленны: Лука 21:8; 1 Коринфянам 6:9; 15:33; Галатам 6:7.

Этот стих относится к теме, которая рассматривалась в стихах с 13 по 15. Стих 16 служит связующим звеном. Хотя некоторые желают обвинить Бога в том, что Он есть источник соблазнов к злым делам, они ошибаются. Любой, принимающий такой вывод, позволяет себе обманываться. На самом деле, дары Божьи попадают в категорию добрых понятий. Иисус подчеркивал, что даже солнечный свет и дождь это дары от Бога Его детям, и эти дары вовсе необязательно обусловлены тем, обращаются ли дети Божьи к Нему в любви и служении (Мат. 5:45).

7. ИСТИННАЯ СУЩНОСТЬ ДАЯНИЯ БОЖЬЕГО, 1:17-18.

17 Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходят свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены. 18 Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий.

17 Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный — Иаков употребляет два разных слова для обозначения того, что дарует Бог. В первом случае имеется в виду «процесс дарения» сам по себе (как в Послании к Филиппийцам 4:15, где оно противопоставляется «принятию»), а второе слово обозначает результат дарения, сам «дар» (Рим. 5:16). Прилагательное «доброе», вероятно, означает здесь «полезный», как в Послании к Ефесеям 4:29; в то же время «совершенный» означает «то, что достигло своей цели или предназначения», следовательно, «законченный» или без изъяна. Таким образом, Иаков подчеркивает, что «всякое полезное дарение» и все законченные или совершенные благословения исходят от Бога.

Когда Иаков подчеркивает, что «всякие» добрые и совершенные дары исходят от Бога, контекст предусматривает, что Бог это источник подобных даров, и Он дает только то, что может быть описано как хорошее, доброе. Это может означать, что некоторые вещи могут казаться плохими (с учетом ограниченности человеческого разума), но все равно исходить от Бога. Но он отрицает, что Богу можно приписать то, что, несомненно, является злом (например, соблазн ко греху). Писание учит нас тому, что мы имеем все благодаря заботе Бога о нас: «Мы им живем и движемся и существуем» (Деян. 17:28-29). Мы не можем перестараться, напоминая себе, что все хорошее приходит от Него. «Будьте благодарны» (Кол. 3:15, ПК).

нисходят свыше, — То есть, с небес, местопребывания Бога (Деян. 14:17; Иоан. 19:11; 3:31). Здесь возникает грамматический вопрос относительно, считать ли слово «свыше» обстоятельством места или наречием направления. В греческом тексте отсутствует соединительный глагол («нисходит»), который в разных формах добавлен в русских переводах. В любом случае, это не играет большой роли в определении смысла стиха.

от Отца светов, — Бог есть Творец неба и земли, поэтому Он есть Отец всех небесных тел, таких как солнце, луна и звезды. Но в этих словах есть двойной смысл. Эти «светы» символизируют духовный свет, как в Евангелии от Иоанна 1:4-5; 8:12 и след.; 9:5. Бог породил всякий свет, как физический, так и духовный. Обратите внимание на благословение в следующем стихе, которое служит особым примером милости Бога к нам, — это честь стать Его детьми. Кноулинг цитирует следующие стихи из Писания, помимо древнееврейских источников, в которых идет речь о Боге как Создателе света: Бытие 1:14; Иер. 31:35; Пс. 135:7.

у Которого нет изменения — В греческом языке некоторые рукописи содержат только *ouk estin*, оборот, указывающий на отсутствие чего-либо, противоположный существованию. Смотрите также его употребление в Посланиях к Га-

латам 3:28 и к Колоссянам 3:11. В других рукописях присутствует глагол *eni*, стяженная форма от *eneiti*, который можно перевести как «не может быть». Это слово довольно выразительно в греческом языке. Существительное «изменение» употреблялось редко для астрономических перемещений (Арндт и Гингрих). Возможно, оно относится к восходу и заходу солнца (как мы это видим) или к убыванию и прибыванию луны, а также, возможно, к неустойчивости меньших светил. Бог есть Отец таких светил, но Он неизменен в том, что Он дает только хорошее. Его дары всегда хорошие, совершенные и обильные. Они не отнимаются у нас, даже если мы не имеем постоянства. Бог неизменно дарует мудрость (1:5 и след.) и духовный свет, а также физические благословения. В следующем выражении эта мысль получает дальнейшее развитие.

и ни тени перемены. — В различных рукописях существуют разные варианты прочтения этого стиха. Различие в основном состоит в том, чтобы читать либо «нет изменения и ни тени перемены» (два дополнения), либо «нет изменения, состоящего из тени перемены» (одно дополнение). Текстуальные различия существуют, несомненно, потому что писцы пытались прояснить то, что им казалось затруднительным выражением. В любом случае, мысль Иакова заключается в том, что Бог сотворил светила, но они изменяются. Но Сам Бог, Отец светил, не таков, как светила, Им сотворенные. Свет от Него постоянен и неизменен. Бог настолько неизменно дает хорошие дары, что Он не может стать причиной порочных искушений.

18 Восхотев, родил Он нас — Иаков завершает мысль, начатую в стихе 12: наша сопричастность новому рождению, честь быть детьми Божиими — это пример милостивых даров Божьих в противоположность мысли о том, что Он есть источник искушения ко греху и смерти.

«Восхотев», или «по своей воле», подчеркивает мысль о том, что наше спасение это результат намеренного предпочтения и предназначения Божьего, это Его милостивый дар.

Наше спасение исходит только из Его желания, доброй воли и замысла. В этом состояла Его воля, свободная от любых внешних нужд и причин. Это соответствует общему учению Библии о том, что спасение это бесплатный дар, вопрос незаслуженной милости, которая исходит из источника Божьей любви.

родил Он нас — Как грех родил смерть (ст. 15), так Бог, наш Отец, родил нас как Своих детей. Слово «нас» относится не к людям вообще, а к христианам. Христиане рождаются по воле Божьей (Иоан. 1:13). Многие новозаветные отрывки говорят о возрождении душ, умерших в преступлениях и грехах, посредством евангелия: 1 Петра 1:3,23; Титу 3:5; 1 Иоанна 2:29; 3:9; 4:7 и след.; 5:1; 1 Коринфянам 4:15; Иоанн 3:5. Употребление грамматической формы аориста (разовое действие в прошлом), как представляется, относится к определенному поступку в нашей жизни — нашему обращению, высшей точкой которого стало крещение в новую жизнь (Рим. 6:4). Поэтому как в Послании к Титу 3:5, так и в Евангелии от Иоанна 3:5 возрождение и крещение объединяются. Попытки авторов некоторых комментариев увидеть в этих словах ссылку на сотворение (Быт. 1:26) вряд ли можно назвать успешными. «Слово истины» как орудие для рождения от Бога, это не выражение «Сотворим человека», но евангелие Иисуса Христа. Обратите внимание на дальнейшее употребление этого слова истины, которое мы должны принимать с кротостью (стихи 19 и след.). Употребление слова «начаток» для описания нас, христиан (человек не был начатком мироздания) и ясное указание в следующих стихах на спасение наших душ через слово (ст. 21) понятно свидетельствуют, что речь идет о новом рождении.

словом истины, — Слово, которое передает истину Божью (срав. другие отрывки, в которых родительный падеж выражает такие же отношения принадлежности одного другому: Колоссянам 1:5, «истинное слово благовествования»; Деяния 13:26, «слово спасения сего»; 2 Тимофею 2:15, «вер-

но преподающим слово истины)). Как и в перечисленных выше отрывках, в данном стихе «слово истины» это евангелие как откровение Божье, посредством которого мир возрождается через Христа. В связи с этим, обратите внимание на 1 Послание Петра 1:23: «Возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия» и на слова Павла: «Я родил вас благовествованием». Так как передача этого слова осуществляется посредством Святого Духа, не будет большой разницы, если сказать «рожден от Духа». Ни одно объяснение возрождения не является обоснованным с точки зрения Писания, если оно делает возрождение независимым от проповеданного слова и повиновения заповедям этого слова (Мат. 28:19-20; Деян. 2:38; 22:16; 1 Пет. 3:21; Мар. 16:16). Представление о том, что Дух воздействует непосредственно, каким-то сверхъестественным образом, вне «слова истины», это не библейское представление. Уверенность в том, что человек «спасен», полученная через какое-то субъективное чувство в отрыве от повиновения слову Божьему, это не та уверенность в помиловании, которую дает Новый Завет (1 Иоан. 2:3).

чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. — «Некоторым» означает «не началом в буквальном, ветхозаветным смысле», но началом в другом, духовном значении. Начатком была первая часть продукции (животноводства или земледелия), которая принадлежала Богу и приносилась Ему в жертву перед тем, как остальное можно было использовать для обычных нужд. Это должна быть лучшая часть плодов и залог будущего урожая. Законы относительно начатка записаны в Книгах Второзакония 18:4; Чисел 18:12; Исхода 13:11-16 (относительно первенцев). В Книге пророка Иеремии 2:3 Израиль назван «начатком плодов» Господа. Иудейский автор Филон называл Израиль начатком всего рода человеческого. Смысл этого в том, что, так как христиане, состоящие из части человеческого рода, были собраны в церковь, то это становится предсказанием о сборе в церкви не только боль-

шей части израильтян, но и народов мира (Деян. 15:16 и след.). Также, в это вовлечен залог святости. Он заключается в том, что приношением являлась не просто первая часть, но самая лучшая и отборная. Сравните другие случаи употребления этого слова в Новом Завете: 1 Коринфянам 15:20,23 (Христос — первенец из умерших); Римлянам 16:5; 1 Коринфянам 16:15; в некоторых рукописях — 2 Фессалоникийцам 2:13 (см. примечание в ВПНЗ); Римлянам 8:23 (об уже полученном предвкушении Духа); Откровение 14:4 (в этом отрывке, так же как и у Иакова, речь идет о качестве, а не времени). Сравните такую же идею (процитировано из книги Арндта и Гингриха) в комментариях к Эврипиду: «начаток означает не только первый в ряду, но также первый с точки зрения почета (или ценности)». Слово «первенец» выражает сходную идею; смотрите Послание к Евреям 12:23, где первенцами названы христиане.

Его созданий. — Хотя это слово может включать все создания, или творения, даже животных (1 Тим. 4:4), оно часто ограничивается человечеством (как в Послании к Колоссянам 1:23). Поэтому, очевидно, здесь это слово означает «люди». Иаков видит в христианах начаток большего количества людей. Это слово «провозглашает новый порядок вещей в мире духовного возрастания; они (христиане) идут впереди других людей, как и начатки предворяют другие плоды урожая» (*Expositor's Greek Testament*).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ОТНОШЕНИЕ К ВОЗРОЖДАЮЩЕМУ СЛОВУ.

1:19-27.

1. КРОТОСТЬ В СЛУШАНИИ СЛОВА. 1:19-21.

19 Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев; 20 Ибо гнев человека не творит правды Божией. 21 Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души.

Этот раздел в первой главе Послания Иакова присоединяется к предыдущему употреблением выражения «слово истины». Об этом «слове» сказано, что оно есть средство, при помощи которого Бог возрождает нас и делает Своими детьми. Если это слово может достичь столь многого, то к нему следует относиться с должным вниманием и ответным чувством. Его следует принимать с кротостью; на его основе нужно действовать, его нужно использовать в жизни, посвященной совершению благих дел, нравственности и самообладанию.

19 **Итак**, — В ВПНЗ, который, вероятно, основывается на более хорошем рукописном тексте, начало стиха передано так: «Вы знаете это». Это выражение и слово «итак» в греческом языке очень похожи, и их легко могли спутать переписчики. Высказанная Иаковом истина о том, что христиане возрождаются словом, хорошо известна тем, кто знает истину, ибо важным элементом этой истины является то, что мы рождаемся словом. Будучи христианами, мы должны и дальше позволять слову быть действенным в нашей жизни, если мы хотим, чтобы наше спасение было реальным. Возможно, что человек в процессе христианского становления услышит слово, а затем позволит себе оскорбиться от учения слова. Слово Божье должно действовать в нас, Его детях (1 Фес. 2:13).

скор на слышание, — Нам следует (ввиду силы слова) желать и стремиться услышать послание от Бога. Многие слушают слово, чтобы принять крещение, но не слышат учение о воздержании, добрых делах, поклонении Богу и других подобных элементах учения Христова. «Вкусив благого глагола Божия» (Евр. 6:5), христиане должны с еще большим желанием приводить его в действие в своей жизни.

медлен на слова, — Смысл этого в том, чтобы «не возражать против учений слова и не показывать своего неудовольствия им». В Антиохии иудеи исполнились зависти и противоречили слову Павла (Деян. 13:45). Некоторые ученики рассердились на Павла и стали его врагами, потому что он говорил им истину об учении Христовом (Гал. 4:16).

медлен на гнев; — «Медлен на гнев, вызванный учением слова, и медлен на сокрытие гнева против Бога.» Один царь в Библии настолько рассердился при чтении воли Божьей, что он отрезал страницы Писания, которые читал книжник, и сжигал их (Иер. гл. 36). Такое происходит даже теперь.

20 Ибо гнев человека — Человек в гневе не может угодить Богу; в таком состоянии он не может творить дела, угодные Ему. Только смиренные духом могут войти в Царство Божье. Люди, которые приходят в ярость от наставлений Духа Божьего в слове относительно того, как им следует жить и поклоняться, не могут надеяться на то, чтобы угодить Богу.

не творит правды Божией. — Человек, разгневанный на Бога, вряд ли сможет или захочет делать то, что желает от него Бог. Противоположность «сотворения правды» это совершение греха (2:9, где употреблен тот же самый глагол, «грех делаете»). «Правда», или «праведность», в данном случае употребляется не в особом, новозаветном, значении (которое встречается в основном у Павла — Рим. 1:17; 3:21), когда посредством крови Христовой нам вменяется праведность, которой мы на самом деле не достигли. Скорее, значение слова здесь состоит (и оно также широко распространено в писаниях Павла: 2 Коринфянам 6:14; 1 Тимофею 6:11; 2 Тимо-

фею 2:22; Римлянам 14:17; Ефессянам 5:9; а также в других книгах: 2 Петра 2:21; 1 Иоанна 2:29) в делах человека, тех добрых деяний, которые угодны Богу, то есть, «делать угодное пред очами Его» (Исх. 15:26). Это слово (за исключением случаев, когда Павел придает ему особый смысл) почти всегда в Новом Завете означает поведение человека перед Богом, поступки, угодные Ему. Таким образом, оно практически может означать честную жизнь. В Евангелии от Матфея оно всегда имеет такое значение. Так, Иисус принимает крещение, чтобы «исполнить всякую правду» (Мат. 3:15), что должно означать «полностью исполнить Свои обязанности перед Богом». Как отметил доктор Шренк (*Bible Key Words, Righteousness in the New Testament*, Лондон, A&C Black, 1959), здесь сказано, что дела эти — «Божьи», потому что именно Он определил и потребовал их от человека. Но примечательно то, как об этом говорит Иаков: такие дела невозможно делать, когда человек в гневе. Иаков говорит о совершении дел с точки зрения Бога, а не человека. Таким образом, мы имеем нечто вроде промежуточного положения между привычным значением у Павла и более ранним употреблением в речи. Смотрите книгу Шренка, где полностью раскрыты вопросы праведности и «оправдания».

В следующем стихе Иаков подразумевает, что основная причина гнева человека (даже некоторых христиан) на учение слова заключается в существовании грехов в их жизни, которые они не желают исправлять. Эти грехи имеют такую природу, о которой сейчас пойдет речь. На протяжении всего Послания Иаков упоминает различные грехи, в которых виновны его читатели.

21 отложивши всякую нечистоту — Глагол «отложивши» обычно означал «снимать» (одежду). В Книге Деяний 7:58 убийцы Стефана сняли и положили свои одежды. Но он часто использовался образно (как в данном стихе); например, Римлянам 13:12 (отвергнуть дела тьмы); Колоссянам 3:8

(отложить гнев, ярость и т.д.); 1 Петра 2:1 (отложить всякую злобу).

Слово «нечистота» в этическом плане означает «моральную нечистоту», «вульгарность» и, у некоторых авторов, «скудость или жадность». Более обобщенный смысл этого слова, вероятно, хорошо дополняется словом «злоба» в следующей фразе. Слово «всякую» означает «любое проявление», «каждый вид». Покорность воле Божьей необходима, по крайней мере, в намерениях человека. Эта воля диктует цель — с помощью Бога стереть грех из нашей жизни как можно более полно и быстро. Мы не должны потворствовать исполнению похоти плоти (Рим. 13:14). Нашими грехами могут быть только ошибки, совершенные из честных побуждений, и слабости плоти. Искреннее покаяние предусматривает для нас ничто иное, как отложить всякое зло. Именно таким образом мы завершим освящение (2 Кор. 7:1). Без этого мы не увидим Бога (Евр. 12:14).

и остаток злобы, — Или, «зла». «Зло» или «порок» это обычное значение слова, хотя в некоторых контекстах следует видеть значение «недоброй воли» или «злых чувств» (злобы), особенно когда описывается отношение к другим людям (1 Пет. 2:1; Тит. 3:3; Еф. 4:31). В данном случае это не естественная противоположность кротости, на что указывает контекст. Слово «остаток» в данном случае имеет значение «часть чего-нибудь, оставшаяся как излишек, избыток» (Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова). Это предполагает (как утверждает Роупс), что такое зло это не нормальная часть характера, а крайность.

в кротости — «Кротость» в Ветхом Завете рассматривается как отличительный признак будущего царствования Мессии: Псалом 24:9 («научает кротких путям Своим»); 33:3; 36:11; 75:9-10, СПБТ; 146:6; 149:4). В этическом плане это слово связано с гневом, оно означает «свободный от презрения», «покорность в страдании». Здесь оно противопоставляется с «гневом» в стихах 19-20 и означает принятие слова с

покорность и восприимчивостью. Это слово — ключевое в Новом Завете. Иисус употреблял его в отношении Самого Себя (Мат. 11:29). Смотрите: Матфей 5:5; Колоссянам 3:12; Ефессянам 4:2; 2 Коринфянам 10:1; Галатам 5:23.

примите — Этот глагол означает «приветствовать» и даже «одобрить». Смотрите: 2 Корифянам 8:17 («просьбе нашей он внял», ПК). В отношении принятия учения смотрите: Лука 8:13; Деяния 8:14; 11:1; 17:11; 1 Фессалоникийцам 1:6; 2:13. Многие люди не поддаются научению. Многие хотят слышать такое проповедование, которое подтверждает их уже устоявшиеся взгляды. Некоторые даже с презрением воспринимают идею по-новому взглянуть на старые истины. Обратите внимание на то, что Иаков подразумевает, что даже некоторые учителя имеют слишком непримиримые идеи или представления (3:17).

насаждаемое слово, — Обратите внимание на переводы этого интересного слова: Моффатт, «слово, укореняющееся внутри». Гудспид, «слово, посаженное в сердца ваших». НАБ и Филлипс, «слово, посеянное Богом в ваших сердцах». Это слово может означать нечто прирожденное или родное для человека или то, что поглощается и глубоко укореняется в естестве человека. Очевидно, оно употребляется здесь в качестве предвосхищения (пролепсиса): оно должно быть принято перед тем, как оно будет посажено. Поэтому смысл этого предложения таков: «Примите с кротостью слово, которое, когда будет посажено, может спасти ваши души». Как представляется, в Библии нет учения о том, что слово Божье в нас врожденное или природное, если только не считать, что в человеческой совести есть некоторые признаки божественной истины и именно об этом говорит Иаков. Концепция того, что истина вселяется и внедряется в наши сердца и разум, представляется правильной. Это слово также может считаться описательным или качественным, означая слово, «имеющее сущность или склонность укорениться в наших сердцах» (напр., Мат. 13:21).

могущее спасти — Слово Божье имеет силу спасти всех, святых и грешников (срав. Рим. 1:16; Иоан. 5:24; Лук. 1:37; 2 Тим. 2:9). Так как эти слова адресованы тем людям, которые уже возродились как дети Божьи, спасение, о котором идет речь, должно относиться к будущему, к кульминации освобождения, уже достигнутого во Христе (1 Фес. 5:23; 1 Пет. 1:5).

Тот факт, что слово Божье может быть посажено в наших сердцах (как предполагает Роупс), «не исключает того, что оно также должно существовать для использования человеком в письменной форме или форме преданий, будь-то закон Моисея или заповеди Иисуса». У многих современных теологов отношение к слову странное. Учение кальвинизма о наследственной греховности заставило многих проповедников усомниться, что евангельская весть, будь-то прочитанная из Библии или проповеданная, может обратить и через это спасти душу без некоего прямого воздействия Святого Духа вне слова. Со времен возникновения современного критического изучения Библии многие исследователи и проповедники (признавая авторитет Библии в целом при ее субъективном использовании) сомневаются в том, что Писание содержит логически выводимую истину. Но концепция самого Писания предполагает логическую истину. Барт решает проблему слова, определяя его просто как «откровение» и то, что, в свою очередь, происходит в человеческом сердце, когда оно постигает истину. Следовательно, слово есть истина, понятая человеком. Но новозаветная концепция состоит в том, что слово это Писание, «здоровое учение», евангелие Христово. Оно может спасти. Давайте не будем говорить о нем как о «мертвой букве» или «простом слове».

ваши души. — Некоторые называют употребление здесь слова «душа» гебраизмом (выражением из древнееврейского языка), означающим всего человека, как будто Иаков говорит: «могущее спасти вас» (срав. Мат. 11:29; 3 Иоан. 1:2; Отк. 18:14). Однако, как отмечает Кноулинг, возможно, что Иаков употребляет это слово в более теологическом значении души как местонахождения и средоточия жизни, которая переступает пределы

земного существования: «мысль о спасении с точки зрения вечности. Сравните: слова нашего Господа в Евангелии от Матфея 10:28; 16:26».

2. БЫТЬ СЛУШАТЕЛЯМИ СЛОВА И ЕГО ИСПОЛНИТЕЛЯМИ. 1:22-25.

22 Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. 23 Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: 24 Он посмотрел на себя, отошел — и тотчас забыл, каков он. 25 Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании.

Иаков настаивал на том, что мы должны пребывать как хорошие слушатели, если мы хотим, чтобы слово спасло нас, теперь же он настаивает на том, что мы должны быть покорны этому слову. Слово должно быть действенным в нас.

22 Будьте же исполнители — Это слово характерно для Послания Иакова (ср. 1:23,25; 4:11). В 4:11 оно означает того, кто «исполняет» или «соблюдает» закон в противовес тому, кто «судит» закон. В других отрывках Нового Завета слово, переведенное здесь как «исполнитель», встречается в классическом значении «стихотворца», поэта (Деян. 17:28) и в Послании к Римлянам 2:13, где, как и в данном стихе, его значение противопоставлено «слышателям только». Иаков не имеет в виду то, что его читатели это не-христиане, которые вплоть до того момента довольствовались только слушанием евангелия. Напротив, он пишет христианам и подчеркивает их поведение и поступки. Некоторые из них удовлетворялись только тем, что стали христианами, и не стремятся к совершенствованию. Глагол «будьте», который обычно означает «становиться», может иметь значение повелительного наклонения настоящего времени со значением «продолжайте быть или становиться» или «проявляйте себя больше и больше». Например, Матфей 10:16 («будьте [действуйте] или про-

должайте быть мудрыми»); сравните также: 24:44; 1 Коринфянам 14:20; 15:28; Ефессянам 5:1 (также считает Мейор).

За этим увещанием следует пояснение и наглядные примеры того, что Иаков имеет в виду. Смотрите упоминания о самообладании, добрых делах и нравственности в конце главы. Иисус также с отвращением относился к лицемерию тех, которые «говорят, и не делают» (Мат. 23:3; ср. 7:21,24-27; Лук. 8:21; Иоан. 8:31; 13:17).

слышатели только, — Иаков не имеет в виду чтение закона Моисеева в синагогах, хотя многие действительно только лишь слушали закон. Он думает о христианах, которые не достигают цели, упоминаемой в книге. Он думает о тех, которые слушают, читают или изучают «совершенный закон свободы» (ст. 25), но ничего не делают. В этом отношении прав Ленски. Этические нормы, которые подчеркивает Иаков, относятся к евангелию, а не к закону Моисееву, хотя они связаны между собой.

обманивающие самих себя. — Люди, которые только слушают и не стремятся к праведности, обманивают себя, ложно оценивая свое положение перед Богом. Им может «нравиться» слушать проповедь слова, или они могут читать и думать, что они служат Господу; но в пустоте своего пренебрежения словом их религия тщетна.

23 Кто ... тот подобен — В форме притчи Иаков дает пояснение бесполезности того, что человек является только слушателем слова Божьего. Слово это подобие зеркала, в котором мы видим истинных себя и насколько мы далеки от того, какими мы должны быть и что мы должны делать. Если такое зеркало не ведет нас к усилиям исправиться и стать лучше, то мы подобны человеку, который смотрит в обычное зеркало, но не получает от этого никакой пользы.

человеку, рассматривающему природные черты лица своего — Глагол в этой фразе часто означает «смотреть с размышлением или раздумьем» («посмотрите на лилии», Лук. 12:27; ср. также 12:24; Деян. 7:31 и след.; 11:6). Смысл не в том, что он смотрится мельком (как думают авторы некото-

рых комментариев), но он смотрит, отходит и не помнит. В противоположность этому в стихе 25 употреблен глагол «пребудет».

«Природные черты лица своего» буквально означает «лицо его рождения» (см. комментарий к 3:6, «круг жизни»), то есть, лицо или внешний вид, который он имеет в результате своего физического рождения. Соответствующее изображение, которое мы видим в зеркале слова Божьего, это наш духовный образ или состояние.

в зеркале: — У древних не было зеркал, сделанных из стекла с серебряным покрытием, их зеркалами был отполированный металл, например, сплав олова с медью, серебром или золотом. Солдаты помнят зеркала военного образца из полированного металла. В них можно достаточно хорошо разглядеть себя.

24 Он посмотрел на себя, — Это пояснение предполагает, что зеркало указало на то, что нуждается в исправлении. Человек подходит к зеркалу, чтобы посмотреть, как он выглядит — нужно ли ему причесаться или подстричься, или умыться и т.п. Когда человек видит себя, он видит хорошее и плохое.

отошел — и тотчас забыл, — Иаков употребил грамматическую форму совершенного времени для действия, совершенного в прошлом, но имеющего результат, связанный с настоящим. Вот человек; он уходит (и более не смотрится в зеркало), и он тут же забывает, что он видел. Это означает, что он просто «смотрел», а не «делал», так как он ничего не делает относительно того, что было неправильно. То, что он смотрелся в зеркало, не принесло никакой пользы, потому что за этим не последовало действия для исправления внешности.

каков он. — То есть, понравился ли он себе или нуждался в исправлении. Иаков не проводит полного сравнения. Но он думает об этическом состоянии человека в сравнении с требованиями, которые выдвигаются в слове Божьем. С нашей точки зрения, мы можем подумать об образе Иисуса, ко-

торому мы должны подражать и в который мы должны возрастать. Это придает прочность тому характеру, который мы должны развивать в себе по желанию Бога. Изучите Нагорную проповедь и особенно нравственные и этические разделы в новозаветных посланиях. В них рисуется такая картина нас самих, какими нас хочет видеть Бог. Когда мы смотрим, мы видим себя в сравнении с волей Божьей; и, как здесь предполагается, мы увидим свои недостатки или изъяны, а также наши обязанности. Принесет нам это пользу или нет, — зависит от того, насколько мы похожи на человека в притче Иакова.

25 Но кто вникнет — Некоторые люди могут извлечь пользу, посмотрев в зеркало, и некоторые могут извлечь пользу, взглянув в зеркало слова Божьего. Но на самом деле это будут только те, которые описаны в этом стихе. Глагол «вникнуть» означает «наклониться, чтобы посмотреть», и его употребление в этом стихе указывает на значение «исследовать тщательно или основательно». Ангелы, в стремлении узнать о спасении человека, «желают проникнуть» в это (1 Пет. 1:12; см. также Иоан. 20:5,11). В слово Божье нельзя смотреть мельком, но нужно вглядываться, вникать, если мы хотим увидеть себя такими, какими нас видит Бог.

в закон совершенный, — В контексте это должно трактоваться как то же самое, что и «слово истины» (ст. 18), «насаждаемое слово» (ст. 21) и просто «слово» (ст. 22) и, возможно, «вера» (в объективном смысле) в 2:1. Иаков называет его «законом», и под этим он наверняка имеет в виду собрание истины или слова, которое составляет основу религии Иисуса Христа. Это слово содержалось в проповедовании апостолов Иисуса, а затем было облечено в письменную форму, чтобы составить то, что нам известно под названием христианских писаний, или Нового Завета. Ниже мы посмотрим, в каком смысле Иаков рассматривает это слово как «закон». Довольно очевидно, что он хочет подвести итог или привлечь внимание к учению евангелия.

Почему Иаков называет этот закон, или слово, совершенным? Евангелие есть «совершенный» закон, потому что оно — более позднее и совершенное откровение, чем закон Моисеев, более высокое и просвещающее откровение воли Божьей, чем прежний закон. По сути дела, христианская точка зрения состоит в том, что это есть окончательное и полное откровение воли Божьей (ср. Иуд. 1:3). Христиане не ожидают никаких откровений «последних дней». Поэтому Мейор говорит: «Закон свободы назван *совершенным*, как и небесная Скиния в Послании к Евреям 9:11, потому что он исполняет, завершает и реализует предмет и смысл закона Моисеева, который он замещает (Мат. 5:17)». Каким бы ни было значение слова «закон» в 4:11 (см. комментарии), Иаков нигде не противопоставляет слово истины закону Моисееву так, как это делали Петр (Деян. 15:10) и Павел (Гал. 5:4; 4:9; Рим. 7:2; Еф. 2:14; Кол. 2:14). Но в Послании Иакова нет ничего, что противоречило бы этой точке зрения, и взгляды Иакова указывают именно в этом направлении, особенно в данном отрывке и в 2:12. Новозаветные авторы видят в евангелии исполнение и логических исход Ветхого Завета (Деян. 24:14 и след.; Рим. 13:8-10), особенно в отношении предназначения и нравственных требований закона. Евангелие достигает того, что закон попытался сделать, но не смог (Рим. 8:3; Гал. 3:11; Евр. 7:19). Но евангелие также и качественно лучше закона. Оно раскрывает то, что раньше было трудно даже представить (1 Кор. 2:9-12; 1 Пет. 1:10 и след.). Как церковь это лучшая и более совершенная скиния (Евр. 9:11), так и слово истины, как закон, привнесенный через смену закона Моисеева (Евр. 7:12), это «совершенный закон».

закон свободы, — Если Иаков называет слово истины «законом», в каком смысле это верно? Павел однажды сказал, что христиане неподзаконны, они под благодатью (Рим. 6:14; см. также Иоан. 1:17). Павел имеет в виду не то, что мы неподвластны закону Моисееву, но то, что евангелие это система не закона, а благодати. Если это верно, то почему Иаков (как, в принципе, и сам Павел в других писаниях) говорит о

евангелии как о законе (Гал. 6:2, «закон Христов»; Рим. 3:27, «закон веры»; 8:2, «закон духа»)? Ответ кроется в значении описательных выражений, которые употребляются с этим словом, например, здесь, в Послании Иакова, мы находим ответ в словосочетании «закон свободы».

Выражение «закон веры» у Павла, как представляется, означает закон, который как основание спасения предусматривает веру, а не дела; «закон духа» это «закон», который требует, чтобы человек подчинился руководству Святого Духа, который был дарован Христом и пребывает в человеке. «Закон Христов» в Послании к Галатам 6:2 означает «новую заповедь» Христа (Иоан. 13:34), «закон любви» (что, конечно, то же самое, что и «закон царский» в 2:8); это есть «заповедь древняя, которую вы имели от начала», но которая по-прежнему новая заповедь (1 Иоан. 2:7 и след.). Выражение «закон свободы» (которое на самом деле является парадоксом, так как закон по своей сути есть ограничение или сдерживающее начало, в отличие от свободы) означает «свободу» во Христе как принцип жизни.

Понять евангелие Христово можно лишь тогда, когда понятен этот парадокс. Непонимание в данном случае ведет либо к законничеству, либо к антиномианству (невоздержанности). В Послании к Галатам 5:1 Павел провозглашает, что Христос освободил нас; однако, мы не должны считать это вседозволенностью (Гал. 5:13). Затем, в качестве пояснения, Павел говорит, что, будучи свободны от закона, мы свободны от закона, чтобы «любить ближнего, как самого себя». Но если это считать вседозволенностью, церковь самоуничтожится через ненависть (ст. 15). Поэтому христиане должны подчиниться закону любви, чтобы стать рабами (именно таково буквальное значение слова «служить» в этом отрывке) друг другу (5:13). Это подобно тому, что раб, по закону отпущенный на свободу своим хозяином, захотел остаться рабом (по собственной воле или желанию) по причине своей большой любви к господину. (О великом американском проповедни-

ке-первопроходце в Миссури Т.М. Аллене рассказывают, что, когда он освободил своих рабов и сказал им уходить, они добровольно предпочли остаться и работать на него по причине привязанности к нему. Его воля по-прежнему была для них законом, но уже «законом свободы».) Слово Христово это закон в том смысле, что оно есть откровение воли или желания Христа относительно нас; это его заповедь. Но соблюдение этого закона или заповеди не является основанием нашего оправдания, как по закону Моисееву (в противном случае, когда мы его нарушаем, мы были бы осуждены без всякой надежды на помилование, как говорит закон, Гал. 3:10; Иак. 2:10). Скорее, это повиновение есть «послушание веры», которое воздается добровольно из благодарности или любви к Богу и Христу за их милость (Рим. 16:26, см. ПК). Таким образом, что касается «слова истины» как системы спасения, «мы не под законом»; но, когда это слово рассматривается как испытание веры и любви к Нему, мы «подзаконны Христу» (1 Кор. 9:21). Этот парадокс представляет самую сущность христианства. Если человек видит в «обязанностях» учения Христа или Его апостолов список обязательств, которым он повинует и через это зарабатывает свое спасение, он является законником без реального понимания евангелия Христова. Но если он полагает, что, будучи свободен от закона, он может следовать своим собственным наклонностям в учении и осуществлении истины, он считается оскверненным и еретиком (Тит. 1:15-16; 3:10 и т.п.).

Иаков сам показывает, что «закон свободы» не означает, что христианин свободен от правил. Если он проявляет лицеприятие и не жалеет бедных, он грешит (2:9) и будет судим без милости (2:13). Если он заблуждается как учитель, то подвергнется большему осуждению (3:1). Если он любит мирское, он становится врагом Бога (4:4) и грешником (4:8). Если он клянется, то подпадает под осуждение (5:12). Если он отходит от истины, он может умереть (второй смертью) (5:20).

Однажды Павел сказал такие слова: «Я сораспялся Христу, И уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2:19-20). Это имеет следующий смысл. Отчасти и моя вина привела к распятию Христа. Он умер, чтобы мне не пришлось умереть; следовательно, я живу, потому что Он умер. Поэтому мне следует считать, что на самом деле живу не я, но я должен позволить Христу, «возлюбившему меня и предавшему Себя за меня», жить во мне. Я живу, как будто это Он живет во мне. Поэтому каждое Его желание относительно меня становится для меня «законом». Повиновение христианина воле Христа это не принуждение к закону. Если мы погибнем как христиане, это будет от того, что нам не хватает веры, чтобы мы были оправданы, как будет показано в 2:14-26.

Какое замечательное устройство Иисус дал нам Своей смертью! «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых» (Рим. 5:5 и след.). Если бы мы служили Богу, исходя из таких побуждений, насколько другим стало бы наше поклонение и служение. Какой человек посчитал бы любую «обязанность», возложенную на него таким Спасителем, обузой? Кто имел бы дерзость вставить свои желания или измышления в служение вопреки воле такого Господа?

Слушатель, который откликается посредством действия, вникнув в «закон свободы», будет благословлен.

и пребудет в нем, — Или, продолжает. В греческом языке это два причастия, употребленные как существительные («вникающий» и «продолжающий [вникать]»). Перевод синодальной Библии «пребудет в нем», то есть в законе, не совсем точен. Тот человек, который вник и продолжает вникать в слово (в то же самое время не забывая исполнять), будет благословлен. Совершенствование характера (и, следовательно, достижение нашего спасения) зависит как от

постоянного размышления над словом, так и от его превращения в плод в нашей жизни.

Глагол «пребудет», употребленный Иаковом, также употребляется Павлом в Послании к Филиппийцам 1:25, где он говорит о том, что продолжит жить среди церквей. Но отличительное новозаветное значение это слово получило от Иоанна, который употреблял его, чтобы подчеркнуть продолжение жизни согласно слову (Иоан. 8:31; 2 Иоан. 1:9). Также смотрите: 1 Тимофею 2:15; 2 Тимофею 3:14. Мысль Иакова недалека от этого, потому что он подразумевает, что за продолжающимся вниканием в закон должно последовать действие.

тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, — Эти два выражения имеют одинаковую грамматическую структуру; в обоих случаях имеется существительное, к которому при помощи родительного падежа присоединяется описательное определение, выраженное другим существительным: «слушатель забывчивости» и «исполнитель дела». Это означает «не забывчивый слушатель», а «активный работник». Обратите внимание на аналогичные структуры: «управитель неверный» означает «управитель неверности» (Лук. 16:8) и «судьи с худыми мыслями» в 2:4 (см. статью «Exegetical Helps — Genitive of Description», *Restoration Quarterly*, том 2, номер 3, 1958, с. 128 и след.).

блажен будет в своем действовании. — Благословение это одобрение и награда от Бога. Сравните это со словами Иисуса в Евангелии от Иоанна 13:17: «Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». В притче Иисуса о мудром и неразумном строителях (Мат. 7:24 и след.) благословение заключается в том, что дом одного из них устоял. Благословение состоит в действии; оно реализуется в постоянном и добровольном исполнении долга.

3. ЧИСТАЯ И ТЩЕТНАЯ РЕЛИГИЯ. 1:26-27.

Теперь Иаков выбирает три обстоятельства, которые поясняют, как человек может быть слушателем слова, — как он может фактически неизменно присутствовать на «богослужениях» церкви, — и все-таки быть «забывчивым слушателем», чья религия пуста, или тщетна. Это обуздание — языка, благотворительность и чистота в жизни.

26 Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. 27 Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира.

26 Если кто из вас думает, что он благочестив, — Или, религиозен. «Думает» означает «представляет или предполагает». Иаков говорит о человеке, который обманывается, а не о неискреннем человеке. Человек может полагать, что он набожный или религиозный, не вникая в то, что он слышал о сдерживании языка (1 Кор. 3:18). Другое возможное значение — «считающийся, почитающийся» (ср. Мар. 10:42). Но употребление слова «обольщает» говорит в пользу другого значения.

«Благочестив» это перевод прилагательного, которое употреблено в греческом языке Библии только в этом стихе. Тем не менее, существительное с этой основой употребляется как в стихах 26-26, так и в Книге Деяний 26:5 («вероисповедание» иудеев) и в Послании к Колоссянам 2:18 («служение ангелов»). Эта основа несет в себе идею «внешнего обряда» или «служения». Многие люди «посещают богослужения», и это библейская концепция, как и здесь. Официальное богослужение это «служение» или религиозные обряды. Хотя схожий глагол употреблен в иудейской Книге Мудрости Иисуса сына Сирахова (11:15; 14:16) в значении суеверия и поклонения лжебогам, словоупотребление в стихе 27 («чистое и непорочное» благочестие) не допускает здесь такого значения. Смысл этого в том, что человек может поклоняться

Богу тщетно. Это предостережение перекликается со словами ветхозаветных пророков, которые подчеркивали, что служение Богу в жертвоприношениях и соблюдении субботы или принесении десятины ничего не стоит, если человек пренебрегает своим долгом справедливости, милосердия и веры. Церковь или член церкви могут иметь имя, будто они живы, и быть мертвыми (Отк. 3:1) или считать себя богатыми, когда они бедны (Отк. 3:17).

и не обуздывает своего языка, — Эта мысль возобновляет речь о том, что говорилось в стихе 19 («скор на слышание, медлен на слова»), и она, конечно, рассматривается более подробно в главе 3, где употребляется однокоренное существительное от слова «обуздывает» для пояснения контроля над языком. Мысль заключается в том, чтобы сдерживать, контролировать и направлять язык, или речь, в правильном направлении. Это один из основных аспектов библейского учения как в Ветхом, так и Новом Заветах: Пс. 38:2; Иов. 2:10; Мат. 12:34-37; 15:19; Еф. 4:25-29.

но обольщает свое сердце, — Подразумеваемое завершение этого условия таково: если человек считает себя религиозным ... а это не так (что явствует из отсутствия самообладания), то его религия тщетна». Смотрите комментарий к стиху 22, «обманывающие самих себя».

у того пустое благочестие. — Для человека нет пользы поклоняться Богу, если он опускает такую важную часть истинной религии, данной Богом. Иисус учил тому, что нам следует оставить свой дар у жертвенника и примириться с братом, чтобы наше служение было богоугодным (Мат. 5:23). «Пустое» означает «бесполезное», «тщетное» или «бесплодное». Так, вера может оказаться бесполезной (1 Кор. 15:17; ср. также Тит. 3:9; 1 Кор. 3:20; Мат. 15:9; 1 Пет. 1:18).

27 Чистое и непорочное благочестие — «Чистое благочестие» это противопоставление (антитеза) только что упомянутой тщетной или пустой религии. Мы могли бы ожидать в качестве антитезы слово «полезное», но Иаков раз-

нообразил эту аналогию. «Чистое» означает «то, что свободно от порока или греха» (как в выражениях «чистые сердцем», Мат. 5:8, и «чистая совесть», 1 Тим. 3:9). Если человек с лицеприятием относится к вере, он грешит (2:9). Поэтому, если человек безразличен к страданиям и безнравствен в жизни, он грешит. Только «чистая» религия полезна. Как представляется, между словами «чистое» и «непорочное» нет различия. Богоугодное поклонение объединяет религиозное служение и святую жизнь с активным участием в хороших делах (см. комментарий к 3:17).

пред Богом и Отцем — Образец, по которому определяется, что богоугодно и что нет, принадлежит Богу, а не нам. Только у Него есть единственное абсолютное мерило богоугодности; мы должны делать то, что «хорошо и угодно нашему Богу» (1 Тим. 2:3). Смотрите: Римлянам 2:13; Иова 9:2; 1 Коринфянам 3:19; Галатам 3:11; 2 Фессалоникийцам 1:6; 1 Петра 2:4. Устанавливать свой собственный образец это «самовольное служение» (Кол. 2:18). В ВПНЗ сказано: «перед нашим Богом и Отцом». В греческом тексте нет местоимения «нашим»; однако, таким образом более точно передано присутствие определенного артикля в оригинале перед словом «Богом».

Очевидно, слово «Отец» добавлено (как полагает Хутер), чтобы подчеркнуть, что Бог, которому мы поклоняемся, есть Отец. Это подчеркивает такой аспект Его сущности, как любовь. Если мы поклоняемся Богу, Который есть Отец и любит Свое творение, в то время как мы сами бессердечны и немилосердны, мы должны увидеть, что в нашем поклонении есть какая-то неуместность.

Иаков определяет содержание чистой религии последующими инфинитивами в положительной и отрицательной конструкциях. Конечно, это не исчерпывающее определение. Иаков просто поясняет. Ниже в своем Послании Иаков упоминает другие составные элементы или пороки в нашем служении Богу.

призирать сирот и вдов в их скорбях — «Призирать» буквально означает «посетить» или «пойти повидать». Но, с точки зрения религии, у этого слова длинная история в значении «восполнять нужды» или «заботиться» (как в Иер. 23:2, «смотреть»; Зах. 11:16, «заботиться»; Мат. 25:36,43). Это значение особо подкрепляется здесь употреблением слова «скорби» или «несчастья», то есть, имеется в виду их бедственное положение, когда у них отсутствует самое необходимое для жизни. В Ветхом Завете это слово употребляется для описания того, как Бог являлся или посещал Свой народ, освобождая их и восполняя их нужды и желания (Быт. 21:1; Исх. 3:16; 4:31). Хотя этот глагол имеет общий корень с глаголом «надзирать» в Новом Завете, здесь имеется в виду не это значение (как только что было показано изучением контекста), и глагол в этом стихе не означает здесь «взять их под присмотр церкви», то есть, чтобы церковь взяла на себя обеспечение вдов и сирот. Но это не препятствует тому, чтобы старейшины повели за собой других в посещении и обеспечении потребностей нуждающихся. Поэтому Поликарп, христианин начального периода существования церкви, писал, что старейшины «должны быть мягкосердечны, ко всем милосердны, обращать заблудших, посещать всех больных; не пренебрегать вдовами или сиротами или нуждающимися и всегда обеспечивать то, что хорошо пред Богом» (Послание к Филиппийцам гл. 6).

«Сироты» это буквально «оставшиеся без родителей». Это может случиться по причине смерти или оставления. «Вдова» это женщина, которая лишилась мужа по одной из вышеупомянутых причин. (Это слово происходит от *charomai*, «я нуждаюсь».) Оставление ребенка было одним из распространенных грязных преступлений языческого мира древности и приводило к большому количеству сирот. Есть достоверные свидетельства того, что ни одно из этих слов не предусматривает утрату близких людей только по причине смерти. Бессердечно не считать покинутого ребенка сиротой. Греческие слова предусматривают широкое толкование, но некоторые современные толкователи этого не допускают.

Обязанности, упомянутой здесь, придавалось особое внимание в ранней церкви. В шестой главе Книги Деяний рассказывается, что ежедневное попечение о вдовах было поручено семи братьям; 1 Послание к Тимофею 5:3 предписывает содержать вдов, у которых нет родственников, могущих им помогать. Многочисленны ветхозаветные примеры: Второзаконие 27:19; Исход 22:22; Книга Иова 31:16 и след.

Новый Завет не накладывает ограничений относительно того, каким вдовам и сиротам нужно оказывать помощь. Правило Павла таково: «Делать добро всем, а наипаче своим по вере» (Гал. 6:10). («Наипаче», или «особенно», здесь, как обычно, относится к двум различным группам. См. 2 Тимофею 4:13, где «книги» и «кожаные книги» (пергаменты) это две разные вещи. В словах «Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных» (1 Тим. 4:10) Павел имеет в виду, что Бог есть Спаситель обеих групп, одних — возможно, а других — в действительности.) Можно предположить, что наставление Иакова действует точно так же.

Среди церквей Христовых развернулась полемика относительно значения этого отрывка в свете нашей концепции управления общиной. Некоторые утверждают, что эти слова относятся только к отдельным членам и не дают оснований или разрешения на любую групповую деятельность или деятельность всей церкви. Даже если это верно, это не препятствует таким коллективным действиям, которые описаны в шестой главе Книги Деяний и 1 Послании к Тимофею 5:16 («не обременять Церкви, чтобы она могла довольствоваться истинных вдовиц»).

Другие утверждают, что в Новом Завете есть образец того, как следует проявлять благотворительность к вдовам и сиротам, которые зависят от церкви. Утверждалось, что в новозаветных церквях были основаны «поместные церковные дома» для осуществления такой заботы. В доказательство приводится случай с вдовами в иерусалимской церкви (Деян. гл. 6) и теми, которых должна была содержать церковь (1 Тим. 5:16).

Но, конечно, никакой подобной информации в этих отрывках нет и не подразумевается. В любом случае, что мешает предположить, что помощь оказывали тем вдовам, у которых даже был собственный дом? То, что церковь несла прямую ответственность в таких случаях, несомненно. Как это осуществлялось, здесь не сказано. Это вопрос целесообразности, главное, чтобы не нарушалось учение Нового Завета. Нам предоставлена свобода действий в том, откроет ли церковь (с помощью других общин, если они изъявят желание) специальный дом в своей местности для сирот, либо одна церковь будет оказывать услуги, которыми воспользуются другие, либо отдельные члены церкви откроют специальный дом и будут работать в нем и управлять сообществом как представители или посланники церкви (как, в принципе, делалось во 2 Кор. 8:19,20,23). Если поместная церковь может сделать вклад в частный дом (как в 1 Тим. 5:16), то почему она не может жертвовать для такого же дома, основанного либо отдельными людьми, либо церковью, вместо дома, которого больше нет? Не позволяйте обманывать себя ложными утверждениями противников помощи со стороны церкви. Реальная проблема в вопросе о том, «как» осуществлять благотворительность, состоит в создании законов там, где их не создавал Бог.

Возникает вопрос относительно того, является ли действие глаголов «призирать» и «хранить неоскверненными от мира» относящимся к отдельному человеку, так как оба глагола имеют слово «себя» в качестве подразумеваемого подлежащего. Но это ничего не доказывает относительно того, «как». Тот факт, что ответственность индивидуальна, не означает, что она может осуществляться в группе. В иерусалимской церкви отдельные христиане хранили себя неоскверненными от мира, а также индивидуально («продавали всякую собственность») жертвовали церкви («полагали к ногам Апостолов»). В результате такого индивидуального исполнения обязанностей они через церковь (Деян. гл. 6) выполняли

свои обязанности. И то, и другое предполагало индивидуальные обязанности, но первое исполнялось каждым отдельно, а второе — коллективно.

и хранить себя неоскверненными от мира. — Сравните употребление слова «неукоризненно» в 1 Послании к Тимофею 6:14 («соблюсти заповедь неукоризненно») и смотрите 1 Петра 1:19 («непорочный») и 2 Петра 3:14. Смысл этого в том, что человек должен хранить себя от пороков и разложения, чтобы не оскверниться от них. Смотрите более подробный комментарий к 4:1-10. «Мир» здесь это царство сатаны, мир порочных людей, которые в царстве зла (1 Иоан. 2:15). «Дружба с миром есть вражда против Бога» (Иак. 4:4). Человек не может осквернять себя греховными удовольствиями этого мира, если он хочет, чтобы его служение было богоугодным.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГРЕХ ЛИЦЕПРИЯТИЯ, 2:1-13

1 Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, не взирая на лица. 2 Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, 3 И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «ты стань там», или «садись здесь, у ног моих», 4 То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?

Вторая глава Послания Иакова начинается с предостережения против греха лицеприятия, или пристрастного отношения к кому-либо. Это предостережение исходит из того, что Иаков, очевидно, знал о грехе, преобладавшем в иудейских церквях, и связано с предыдущим отрывком тем, что Иаков приводит еще один пример непоследовательности со стороны тех, чье осуществление чистого и непорочного благочестия оказалось несовершенным. Будучи слушателями, а не исполнителями, они не владели своим языком и не проявляли любви, которая привела бы их к заботе о сиротах и вдовах, а также они показали, что у них не было правильного отношения к бедным людям. Иаков порицает их и называет «судьями с худыми мыслями» и «грешниками». Мысль, высказанная в 1:26-27, о том, что в религии должна отражаться огромная значимость поведения, теперь получает развитие в конкретном примере того, в чем были виновны многие из его слушателей.

1 Братия мои! — Это обращение часто повторяется у Иакова и (как говорит Мейор) кажется здесь совершенно уместным, так как он собирается говорить о нарушении братской любви.

имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа — «Иметь веру» или «держаться веры» это греческое выражение для обозначения обладанием чертой характера или внутренним качеством. Оно встречается в таких сочетаниях, как «иметь любовь» (Иоан. 5:42) и «иметь надежду» (Деян. 24:15). Смотрите также: Деяния 14:9; Римлянам 14:22; 1 Тимофею 1:19.

Оно означает практически то же самое, что и «верить» во что-либо. Таким образом, «вера» здесь субъективна (то есть, свойственна только данному лицу) и не имеет отношения к учению, которое необходимо принять (как в Гал. 1:23). Это также указывает на то, что сочетание «Иисуса Христа нашего Господа» объективно (то есть, существует вне и независимо от сознания) и означает «имейте веру в» или «веруйте в» Господа Иисуса Христа. Смотрите такое употребление: Римлянам 3:26; Галатам 2:16; Ефесянам 3:12; Филиппийцам 3:9. Обладание такой верой это важный составной элемент принадлежности христианству. В подобном контексте слова «иметь веру» означают практически то же самое, что и «быть христианином». «Верующие» это зачастую просто еще один способ сказать «христиане».

Перевод Весткотта-Хорта и некоторые комментарии представляют это предложение вопросом. «Вы, взирающие на лица, имеете веру в Иисуса Христа, нашего славного Господа?» В данном случае определяющим фактором может быть только контекст. Форма греческого глагола здесь может означать как повелительное наклонение, так и изъявительное (в вопросительной конструкции), и частица, с которой начинается предложение, может быть либо отрицательной частицей (при употреблении с повелительным наклонением), либо вопросительной частицей, предусматривающей отрицательный ответ. Кноулинг указывает на то, что союз «ибо» в стихе 2 более понятен, если читать его после повелительного наклонения, а не вопроса. Также, вопрос, предусматривающий ответ «нет», был бы довольно ироническим: «Вы ведь не имеете веру ... с лицепрятием, не так ли?» В целом, очень хорошо звучит СПБТ: «не сочетайте веру ... с лицепрятием». Иаков знает, что его братья виновны.

Господа славы, — Иисус описан либо как «Господь славы», либо «Господь, слава» (приложение). Порядок греческих слов затрудняет выбор; и то, и другое имеет неплохой смысл. Первое выражение означает либо то, что Он есть Господь царства славы или великолепия, где живет Бог, либо

оно есть качественное (описательное) определение, означающее «славный Господь». Если же принять «славу» как приложение к словам «Иисуса Христа нашего Господа», то это будет означать Иисус, «Который есть слава». Происходит отождествление Иисуса со «славой» Божьей, которой отмечалось Его «шекина» (присутствие Бога) в ветхозаветной скинии. Смотрите: Исход 24:17; 40:34; Числа 14:10.

не взирая на лица. — Некоторые вещи несовместимы с верой в Иисуса Христа. Иоанн учил тому, что нельзя любить Бога и ненавидеть ближнего (1 Иоан. 4:20). Вера в Господа Иисуса исключает лицепрятие или пристрастное отношение к кому-либо. Почитать Господа Иисуса непременно включает в себя правильное отношение к людям. Поэтому Иаков требует, чтобы христиане перестали сочетать веру в Иисуса с неправильным отношением к бедным.

«Лицепрятие» в греческом языке первоначально означало «возвысить лицо кого-либо» или «принимать кого-либо с благосклонностью». В Книге пророка Малахии 1:8 мы читаем такое употребление слова: «благосклонно ли примет тебя?» Затем это выражение стало означать «угождать» (см. Лев. 19:15; Пс. 81:2). Само существительное не употребляется в Септуагинте, но его значение понятно. Оно встречается в Посланиях к Римлянам 2:11; к Ефесянам 6:9; к Колоссянам 3:25. Среди ветхозаветных законов был такой: «Не делайте неправды на суде; не будь лицепрятен к нищему, и не угождай лицу великого; по правде суди ближнего твоего» (Лев. 19:15). Фарисеи и первосвященники, сами того не осознавая, польстились Иисусу, сказав, что «Он не взирает на лица», то есть, «не показывает благосклонности» (Гудспид), или «не относится с почтением» (НАБ). В Новом Завете отчетливо указывается на то, что у Бога нет лицепрятия (Деян. 10:34). По этой причине господа не должны угрожать своим рабам (Еф. 6:9); рабы не должны поступать неправильно (Кол. 3:25). Бог не взирает на лица даже «столпов» церкви (Гал. 2:6). Он будет судить нелицеприятно (Рим. 2:11; 1 Пет. 1:17). Употребив другое слово с тем же значением, Павел говорит Тимо-

фею не обращаться со старейшинами «по пристрастию» (1 Тим. 5:21). Таким образом, очевидна важность этого принципа. В данном контексте порочное суждение о людях по их внешнему виду, или лицеприятие, названо «худыми мыслями», «грехом» и «преступлением».

Иаков говорит о грехе лицеприятия, связанного с богатством. В наше время ситуация может быть такой же, или это может быть социальное положение, должность, национальность или цвет кожи. На каких бы социологических основаниях мы ни требовали различий и разделений в наших городах, школах и т.п., Иаков настаивает на том, что различение лиц в церкви это грех.

2 Ибо, если в собрание ваше — Иаков инсценирует грех лицеприятия конкретным примером, поступком в самом собрании церкви. В греческом языке здесь употреблено слово «синагога», которое особо обозначало собрания иудеев для богослужения (Мат. 4:23; Деян. 17:1). Также метонимически это слово обозначало место для собрания (Лук. 7:5). Однако, его буквальное значение не имело религиозной окраски. Сравните: употребление этого слова в Книге Бытия 1:10 для обозначения собрания вод. Буквально оно означает «собрание вместе» (от *syn*, «вместе», и *ago*, «веду или привожу»). Употребление здесь этого слова для описания христианского собрания, вероятно, рассматривается как отражение той ситуации, когда церкви (особенно иудейские) по-прежнему настолько тесно связаны с еврейскими синагогами, что между ними не проводится большого различия. Обратите внимание, как Павел отделил учеников от синагоги (Деян. 19:9). Вероятно, христиане из числа иудеев какое-то время продолжали называть свои собрания иудейским словом. Несомненно, что синагоги оказывали огромное влияние на первые церкви. Организация поместных церквей с несколькими старейшинами, как представляется, взята из синагоги. Поэтому неудивительно, что Иаков по-прежнему пользуется этим словом. В работе Арндта-Гингриха упоминается надпись начала четвертого

столетия от Р.Х. (*Dit. Or.*) из окрестностей Дамаска, на которой написано «синагога маркионцев».

войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде,... и бедный в скудной одежде, — Мы практически видим картину общины, встречающейся в арендованном помещении или в доме, принадлежащем одному из членов, и входят (необязательно одновременно) два незнакомца (очевидно, посторонние). Подразумевается, что они незнакомцы, потому что отношение, с которым их встречают, основывается на внешнем виде, а не на прежнем знании этих персонажей. Первый гость это богатый человек, который, вероятно, пришел из любопытства. Его золотой перстень (Лук. 15:22) и дорогая одежда указывают на то, что он богат. Источники показывают, что ношение колец было принято. Часто кольца носили на всех пальцах, кроме среднего. Хвастовство приняло такие большие размеры, что некоторые первые христианские авторы полагали, что христианам следует избегать ношения колец, за исключением печаток, которые служили для скрепления документов. «Богатая одежда» это буквально «яркое» или «светящееся» облачение. Лука употребляет такое же выражение для описания одежды ангела, явившегося Петру (Деян. 10:30), и одежды, в которую Ирод облачил Иисуса, чтобы посмеяться над Ним (Лук. 23:11). За богатым человеком следует бедный в «скудной» одежде. На самом деле Иаков дает более конкретное определение; эти слова буквально описывают облачение бедняка как «грязное» или «испачканное» (ср. образное употребление этого слова в Книге Откровения 22:11 для описания нравственной нечистоты).

3 И вы, смотря на — Этот глагол означает «взглянуть» (Лук. 9:38) или «остановить взгляд». Также, он означает «пристально глядеть» или «обращать особое внимание» (НАБ). В Евангелии от Луки 1:48 он имеет значение «особо позаботиться». Здесь глагол описывает пристальные взгляды людей, обращенные на гостя, а затем особое внимание, которое ему оказывают, потому что его одежда оставляет впечатление, что он важная особа.

скажете ему: «тебе хорошо сесть здесь», — Это, скорее всего, распорядитель собрания, указывающий место для гостя, или, возможно, привратник. Это даже может быть один из членов, уступающий свое место богатому гостю. Слово «хорошо» может относиться к «хорошему месту» или означать «пожалуйста». В любом случае, это указывает на радостный прием. Доступные нам источники упоминают обычный указывать места в собраниях: Лука 11:43; 20:46; Марк 12:39.

а бедному скажете: «ты стань ... или садись у ног моих», — Позволить гостю стоять и не предоставить ему место (даже если для этого придется стоять одному из членов общины) это признак невежливости по мнению большинства людей. Вынужденное сидение на полу у чьих-то ног это также пренебрежение, если только это не является признаком добровольной покорности ученика перед учителем, как в Евангелии от Луки 8:35; 10:39 (Марфа у ног Иисуса); Деяния 22:3. Случай, воссозданный Иаковом, вероятно, был типичным проявлением лицепрития. Могут быть и другие проявления (ср. 1 Кор. 11:22).

4 То не пересуживаете ли вы в себе — Или, «То разве не создали вы различий среди себя?» (ВПНЗ). Глагол в этом предложении имеет двойной смысл создания отличий и сомнений или колебаний. Сравните: Деяния 11:12, «шел с ними, ни мало не сомневаясь». Один из возможных переводов: «Не разделились ли вы умом?» Эстерли принимает этот глагол в последнем значении как указывающий на дух классовых различий среди них, который может разделить церковь, это значение встречается у Иосифа Флавия («Иудейская война», 1:27), в 4 Книге Маккавеев 1:14 и в Новом Завете в Книге Деяний 15:9 («не положил никакого различия между нами и ими») и в 1 Послании к Коринфянам 4:7 («кто отличает тебя?»). Мейор придерживается сходной точки зрения, но он предполагает идею внутреннего разделения человека, двоемыслия в 1:8. Это означает, что есть резкое отличие между тем, что человек думает в одно время (на словах), и тем, что

он думает или делает в другое время (на деле). Следовательно, это — форма «сомнения, колебания, нерешительности». Как представляется, в таком значении этот глагол был употреблен в Новом Завете впервые. Гудспид переводит как «колебаться». Любое из этих значений глагола доказуемо и соответствует контексту. Значение «производить отличия», как представляется, соответствует лучше; по крайней мере, оно лучше сочетается со следующими словами «становиться судьями». В любом случае, смысл слов Иакова в том, что их поступки свидетельствует об их непостоянстве. В результате значимость людей определяется по их внешнему виду.

судьями с худыми мыслями? — Буквально в греческом это звучит как «судьи порочных мыслей». Существительное в родительном падеже становится качественным, или описательным определением (как в 1:25, «слушатель забывчивый» = «слушатель забывчивости») и означает «порочно мыслящие судьи». Мейор переводит как «неверно рассуждающие судьи». В 4:11 Иаков говорит, что тот, кто злословит своего ближнего, судит его. Иисус сказал, что порочные суждения исходят из сердца (Мат. 15:19), и они среди всего прочего оскверняют человека. Принимая решения на основе внешнего вида, они судили. Иисус имел в виду именно суждения по внешнему виду, когда сказал: «Не судите, да не судимы будете» (Мат. 7:1). Только Бог может судить; даже когда мы видим свидетельства порочных дел, человеческие суждения неверны, потому что мы не знаем, что у человека на сердце. Суждения на основе того, какую одежду носит человек, еще менее справедливы, поэтому они «худые», то есть, греховны.

5 Послушайте, братья мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его? 6 А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? 7 Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? 8 Если вы исполняете закон царский, по Писанию: «возлюби ближнего твоего, как себя самого», хорошо делаете; 9 Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и пред законом оказываетесь преступниками.

10 Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. 11 Ибо Тот же, Кто сказал: «не прелюбодействуй», сказал и: «не убей»; посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. 12 Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. 13 Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость превозносится над судом.

Аргумент в стихах 5-12 выглядит следующим образом. Бог судит на основе других стандартов, отличных от тех, которые использовались читателями Послания. Бог избрал и сделал Своими бедняков этого мира, потому что, как группа, они имеют веру, чтобы быть наследниками в царстве. С другой стороны, богатые притесняют бедных и порочат имя, которым названы христиане. Подразумевается, что некоторые утверждали, что в своих делах они исполняли царский закон любить ближнего, данный Моисеем. Если это так, то все хорошо до определенного момента. Но дело в том, что принцип оправдания самого себя законом предусматривает соблюдение каждой заповеди. Нужно нарушить только одну заповедь, чтобы стать нарушителем закона. Тот самый закон, который учит любить ближнего, также учит не взирать на лица. Поэтому обращение к закону не имеет смысла, если человек проявляет лицепрятие.

Все поступки христианина должны быть судимы, как Иаков уже говорил, согласно закону свободы. Этот закон, по сути дела, освобождает его от закона как такового и судит его по закону любви. Такой закон предполагает милосердие и обеспечивает милость Самого Бога к тому, кто проявляет милосердие. Поэтому, тот человек, который говорит и действует так, что будет судим именно таким образом, может быть счастлив и уверен перед лицом неминуемого суда.

5 не бедных ли мира избрал Бог — Этот стих представляет доказательство того, что поступок читателей неправилен. Проявление ими подобных привязанностей несовместимо как с отношением Бога к бедным, так и с отношением самих богатых к народу Божьему. Иудей был уверен в том,

что он избран Богом. Книга Второзакония 14:1-2: «Вы сыны Господа, Бога вашего ... Ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным Его народом». За этой мыслью лежит представление о том, что это избрание было предопределено не заслугами или богатством, но обещанием Израиля исполнить предназначение, данное Богом, через веру. Новый Завет видит исполнение этого в церкви. Христиане избраны Богом (Еф. 1:4; 1 Пет. 1:1). В этом исполнении проявляется отсутствие мирской гордыни: «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное» (1 Кор. 1:27). Эта же концепция лежит за словами Иакова. Бог избрал тех, которые бедны в некоторых отношениях (например, с точки зрения мира), но богатых в других (например, с точки зрения веры), чтобы они стали Его собственным народом и наследниками Его обещаний. Это не означает «богатые верой», будто у них избыток веры или что вера это их богатство. Дательный падеж в данном случае выражает отношения, как в Книге Деяний 7:20, «прекрасен пред Богом». Богатство, которое связано с верой христианина, это то же, чему он является наследником — царство, спасение, которое во Христе.

Слово «быть» добавлено при переводе, и оно превращает словосочетание «богатые верою» в предполагаемое сказуемое. Если же принять текст без добавления «быть», то его значение оказывается следующим. Бог избрал бедных, богатых верой, и наследников царства. Он избирает именно таких. Когда человек становится таким, он становится одним из избранных. Это не превращает бедных в особый класс, которому уготовано стать богатыми верой и наследниками, и это также не исключает богатых. Это просто указывает на снисхождение в выборе Бога. Обычно бедность и избрание совпадают. Бог знал, что этот мир будет таким, что люди, исполняющие Его предназначение, в основном попадут в эту группу; именно так все и произошло (1 Кор. 1:26). Богатые также могут в нее войти, на что указал Иаков в 1:10 (см.

также 1 Тим. 6:17 и след.). Но богатство это опасность для человека, оно усложняет путь к спасению (Мат. 19:23 и след.).

Мысль Иакова довольно проста. Наиболее вероятно, что из двух посетителей на богослужении бедняк станет христианином и наследником небесного царства; однако, христиане настолько по-мирски относятся к внешнему виду, что угрожают другому человеку. Дело не в том, что они должны проявить невежливость в отношении обоих; они должны почтительно отнестись к каждому из них, особенно к бедному. Плохо обращаясь с бедными, они обращаются плохо сами с собой.

От этого Иаков переходит к тому, как богатые обычно относятся к христианам.

6 А вы презрели бедного. — Или, «Вы же обесчестили бедного» (ПК). Поступок церкви, который выразился в том, что было проявлено лицепрятие, — богатому предоставили хорошее место, а бедного заставили стоять или сидеть на полу только по причине его бедности, — было бесчестьем. Возможное значение этого слова — «презираете» (ср. Филд, *Notes on the Translation of the New Testament*), но этимологически и с точки зрения употребления это слово всегда означало «бесчестить» или «отнестись без уважения». Глагол обычно означает «оскорблять или унижать» (Мар. 12:4; Деян. 5:41). «Бедного» это, вероятно, обобщенное употребление существительного в единственном числе с артиклем, не конкретного бедняка, а бедняка как такового. См. подобное словоупотребление в 5:6.

Не богатые ли притесняют вас, — Этот глагол означает «подавлять» или «осуществлять свою власть» над кем-либо, практически всегда в отрицательном смысле. Иногда его употребляют в отношении деспотичного правления дьявола или злых духов над человеком (Деян. 10:38). Он также обозначает эксплуатацию людей и часто употребляется в Ветхом Завете для описания притеснения вдов и сирот (Мих. 2:2; Ам. 8:4; Зах. 7:10; Иер. 7:6). Глагол стоит в грамматической форме аориста прошедшего времени, который может быть аористом высказывания, ставшего поговоркой (гномой).

и не они ли влекут вас в суды? — Местоимение «они» употреблено эмфатически и указывает на то, что людям, которые так поступают, воздают уважением. Они виновны в том, что влекут христиан в суды или заставляют их туда приходить.

Иаков, вероятно, имеет в виду богатых саддукеев, преследовавших христиан (Деян. 4:1; 13:50). Саддукеи, несмотря на свою малочисленность, контролировали Синедрион со всем его богатством, поступавшим из податей с иудеев по всему миру. Они были главными подстрекателями первых гонений на церковь. Так как христиан презирали, то, возможно, богатые торговцы и землевладельцы преследовали их за долги. «Влекут» предполагает применение силы, это слово употребляется в связи с арестами (Деян. 9:1; 16:19; 21:30). Иисус предупреждал Своих учеников о подобных действиях (Мат. 10:17; Иоан. 16:2). Это были иудейские суды, разрешенные Римом (Мат. 10:17; 26:59; Мар. 13:9; Деян. 5:27,40-41; 1 Кор. 6:2,4).

7 Не они ли бесславят — «Бесславить» означает «оскорблять» или «говорить неуважительно» о том, что является почетным или священным. Обычно это слово переводится как «хулить», когда речь идет о чем-то святом или священном (Деян. 19:37; Рим. 2:24) и «злословить», когда действие обращено против человека (Тит. 3:2; Рим. 3:8). Буквально это слово означает «говорить зло», «злословить».

доброе имя, — Имя, о котором здесь идет речь, это, несомненно (в свете библейского словоупотребления), имя Иисуса. Иудеи не имели обыкновения хулить имя Христа (Мессии), которое для них было священным титулом, за исключением тех случаев, когда они хотели высмеять утверждения Иисуса о том, что Он был Христом (как в Евангелии от Марка 15:32). «Бесславить» в данном случае предполагает осквернение имени, которое христиане почитали достойным или священным, и хулители это знали. 1 Послание к Коринфянам 12:3 («анафема на Иисуса») показывает, что некото-

рые проклинали имя Иисуса. В письме Плиния, датированном первым столетием, говорится о том, что правители ставили христиан на возвышение и заставляли «проклясть Иисуса», чего, как понималось, «не сделает ни один истинный христианин». Один писатель рассказывал, что понял все это, взглянув на лицо своего проводника-араба, когда у того нечаянно и без надобности вырвалось слово «Аллах». Цан и другие авторы полагают, что речь идет о богатых христианах, которые впадали в отступничество и во время гонений проклинали имя Иисуса Господа, при этом предполагается, что богатых легче заставить это сделать. Плуммер и Мейор это отвергают, указывая на то, что слова «вы называетесь» (а не «они называются») отделяет читателей от тех, кто так поступает. Лука говорит о неверующих иудеях (Деян. 13:45), что они «противоречили и злословили».

которым вы называетесь? — Пассивную конструкцию греческого предложения следует читать так: «имя, нареченное над вами» (ПК). На заднем плане этого высказывания стоят слова из Книги пророка Амоса 9:12, приведенные в Книге Деяний 15:16-17: «Воссоздам скинию Давидову ... Чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое». Форма пассивного залога употреблена здесь с существительным «имя», как и в Ветхом Завете, чтобы обозначить это имя как собственность того, кто его носит. Смотрите: 2 Царств 6:2 (о ковчеге); 3 Царств 8:43 и Иеремия 7:30 (о храме); Иеремия 14:9 (об Израиле); а также: Числа 6:27; 2 Паралипоменон 7:14; Исаия 63:19; Иеремия 25:29. Это слово употребляется также в отношении жены, которой присваивается имя мужа (Ис. 4:1), и детей (Быт. 48:16). На самом деле не имеет большого значения, какой залог принять при переводе — активный или пассивный, так как имя, после того как оно было наречено над кем-то, присваивается им и он уже зовется этим именем (Ис. 43:7). Это не означает, что слово «израильянин» было формой имени Господа; это исполнялось, когда израильянин признавал, что

он принадлежит Господу. Поэтому Иаков сказал: «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа» (1:1). Такое значение заложено в переводе НАБ: «Достойное имя, которым Бог востребовал вас». Это не столько перевод, сколько значение употребленных в отрывке слов.

В свете вышесказанного, возможно, что речь идет о назывании имени Иисуса Христа над верующим в крещении (Деян. 2:38, «во имя Иисуса Христа»; также см. 8:16; 10:48). «Призывание имени Иисуса» (Деян. 22:16) это другое. Это означает призыв к Богу или Иисусу (ср. 1 Цар. 12:17 и след.) или к их имени (Быт. 13:4; 21:33) в поклонении (молитве). Это может быть мольба о помощи (2 Цар. 22:7) как признание божественной власти (как, вероятно, в Деян. 3:6; 19:13). Стефан умер, призывая имя Господне (Деян. 7:59); его словами были «Господи Иисусе! приими дух мой» и «не вмени им греха сего». Это — часто встречающаяся концепция: Деяния 2:21; 9:14; Римлянам 10:13 и след.; 1 Коринфянам 1:2 и особенно 2 Тимофею 2:22. Сравните: 1 Петра 1:17: «Если вы называете Отцем ...».

Исходя из этого, вряд ли следует полагать, что речь идет об уничижительном употреблении слова «христианин».

8 Если вы исполняете закон царский, — При толковании этого отрывка возникают некоторые трудности, но его смысл, очевидно, заключается в следующем. Иаков предвидит, что некоторые из его слушателей будут оправдывать свою благосклонность к богатым, ссылаясь на заповедь, которая гласила, что иудей должен любить ближнего как самого себя. Возможно, Иаков знал, что это уже начали использовать в качестве отговорки. Он показывает, что такая попытка не может служить оправданием их поступка на том основании, что через этот поступок они не соблюдают весь закон.

«Царский закон» определяется Иаковым как любовь к ближнему (Лев. 19:18). (Адвентисты часто подразумевают под «царским законом» десять заповедей. Это выражение может означать, по мнению Роупса, не только данный отрывок, так

как слово «закон» не употребляется относительно конкретных повелений, но весь закон Моисеев, частью которого является Книга Левита 19:18, причем совершенное исполнение этой части закона предусматривает соблюдение всего закона — Марк 12:31; Римлянам 13:8.) Почему это названо «царским» законом? Либо по причине его превосходящей важности среди законов Ветхого Завета (ср. высказывание Иисуса о том, что это было «вторым» и подобным «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим»), либо потому, что это исходило от Царя (ср. «область царская» = «область Царя», Деян. 12:20). Кноулинг и Роупс склоняются к идее о том, что значение здесь «высший»; но Арндт-Гингрех придерживаются другого значения. В любом случае, это призыв к закону любви, имеющему первоочередную важность. Критики Иакова говорят: «Несомненно, поступок, в котором исполняется такой закон, не может быть неправильным».

хорошо делаете; — Иаков не вступает в противоречие с исполнением праведности закона. Такого противоречия нет нигде в Новом Завете. То, что было нравственно правильным под законом, является выражением воли Божьей и предметом устремлений согласно евангелию (Рим. гл. 7; 8:3; 13:10). Нет большой разницы между нравственностью закона и евангелия, хотя существует различие в применении. Если бы кто-то попытался фактически исполнить концепцию любви, заложенную в законе, это было бы замечательно.

9 Но если поступаете с лицеприятием, — Иаков предположил, что это так, также как он предположил, что они стремились исполнить царский закон. (В обоих случаях он употребил условие, о котором предполагается, что оно исполнено.) Лицеприятие было проявлено в пользу богатых. Оправдание поставило читателей в положение непоследовательности, которое Иаков далее объясняет. «Грех делаете» означает (ср. примечание к 1:20) «совершаете грех», становитесь виновными в прегрешении. Это может быть так конкретно сформулировано по той причине, что закон недвус-

мысленно это запрещал. Как уже указывалось, лицепритие запрещалось в той самой главе, в которой говорится о любви к ближнему, в Книге Левита 19:15: «Не делайте неправды на суде; не будь лицепритен к нищему, и не угождай лицу великого». Сравните: Второзаконие 1:17; 16:19. Таким образом, закон показывает человека, взирающего на лица, как преступника. С точки зрения закона, из их поступков относительно бедных может получиться только грех.

10 Кто соблюдает весь закон — Этот стих представляет сложность, но обычно его истолковывают следующим образом. В нем утверждается принцип, на основе которого жидется обоснованность предыдущего аргумента. Соблюдение всего закона как средство оправдания бесполезно, если он не соблюдается в совершенстве.

и согрешит в одном чем-нибудь, — «В одном чем-нибудь» означает «в одной заповеди или повелении».

тот становится виновным во всем. — Это означает стать виновным в нарушении закона в целом — стать нарушителем закона. Чтобы показать это, нет нужды обращаться к раввинским аналогиям. Павел сообщил этот принцип галатам: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона» (3:10). Даже для гражданского права это не является чем-то странным. Если человек совершает убийство, он становится нарушителем закона и может получить высшую меру наказания, хотя, возможно, в течение долгих лет он соблюдал весь закон. Павел объясняет в седьмой главе Послания к Римлянам, что закон греха в наших членах подводит нас ко греху, даже если мы желаем исполнять закон. Итак, мы все грешим (ср. Иак. 3:2). Это причина, по которой человек не может быть оправдан законом; он не может исполнить его в совершенстве, как должен, чтобы быть объявленным невиновным (быть оправданным).

Таким образом, Иаков говорит, что те, которые взывают к закону, чтобы оправдать свое лицепритие, осуждены как преступники, потому что они, поступая так, виновны в на-

рушении другой заповеди. Иаков не говорит, что закон по-прежнему обязателен для христиан как таковой; он отвечает тем, которые призывают к закону любви, чтобы оправдать свой грех. Это явствует из стиха 12. Христиане пребывают под законом любви. В таком положении они действительно свободны от *закона* любить своего ближнего (Гал. 5:13), но они стали рабами Христу и своим ближним из любви.

11 Ибо Тот же, Кто сказал: «не прелюбодействуй», — Авторы комментариев трудятся над объяснением того, почему Иаков выбрал эти две заповеди (возможно, потому, что они являются наиболее тяжкое нарушение закона любви?). Вероятно, они были выбраны как типичные законы. Закон это выражение воли законодателя. Нельзя выбрать только тот закон, который нравится, а другие оставить в стороне. Единственный способ получить одобрение закона это соблюсти весь закон.

Во второй главе Послания к Римлянам Павел указал на непоследовательность иудеев, которые гордились собой, будучи «учителями» и «путеводителями слепых»: они только преподавали закон, но не соблюдали его, либо они соблюдали одну его часть и пренебрегали другими (Рим. 2:17 и след.).

Итак, если человек соблюдает некоторые законы, но нарушает другие, он становится «преступником закона». Таким образом, призывая к суду по закону, люди, проявляющие лицеприятие, осудили сами себя как грешники.

12 Так говорите и так поступайте, — Иаков употребляет повелительное наклонение в настоящем времени, продолженного вида. В своих словах и своей речи мы должны постоянно жить в виду того, как мы будем судимы.

как имеющие быть судимы по закону свободы. — Иисус подчеркивает безотлагательность христианской жизни. Христианин ожидает Господа в любой момент времени. Он должен быть готов дать отчет в любое время. Господь придет в то время, когда мир не будет этого ожидать. Грамматическая конструкция, употребленная в греческом языке

[*mello* с инфинитивом] в некоторых случаях заменяла классическое будущее время. Она употреблялась в отношении событий, которые обязательно должны были произойти. Это была излюбленная конструкция для выражения указов или того, что было установлено как необходимость (Мат. 25:31; 2 Кор. 5:10; Деян. 11:28; 24:25; 27:10). «Судимы» здесь не означает «осуждены», как в других стихах этого послания (ср. 4:11), но означает предстать перед судьей, чтобы быть признанным виновным или оправданным в соответствии с законом. Христиане понимают, что они должны быть судимы евангелием Иисуса Христа (Рим. 2:16). «По закону свободы» относится к описанию «слова истины» или «насаждаемому слову» (1:18,21) как «закону свободы» в 1:25. О значении этого выражения смотрите комментарий к этому отрывку. Наиболее вероятным представляется то, что Иаков повторно употребляет это выражение в качестве противопоставления закону или испытанию, о котором говорили виновные в лицепритии. Они предполагали, что оправдали свои действия, воззвав к царскому закону в Книге Левита 19:18. Иаков ответил на это, показав, что данное положение является частью всего иудейского закона, включавшего десять заповедей. Оправдание по закону предусматривает последовательность действий в соблюдении всего закона; человек не может выбрать то, что он будет исполнять, пренебрегая другими заповедями. Лицеприятие осуждается тем же самым законом, поэтому нельзя обращаться к закону с целью оправдать то, что он осуждает. Показав, что это выдумка не действенна, в данном стихе Иаков по сути дела говорит, что христиане в любом случае не судимы по закону Моисееву, но по закону совершенному, закону свободы. Помня о том, что мы стали добровольными рабами воли Христа из благодарности, которой мы обязаны Ему, мы должны поступать в отношении бедных так, как предусматривает этот закон любви (принимаемый доброволь-

но и не являющийся более рабством закона). Точное условие этого закона, конечно, состоит в том, что все мы — один человек во Христе Иисусе: будь-то иудей или грек, свободный или раб, богатый или бедный. Наш суд не будет вопросом закона, но вопросом повиновения этому закону свободы.

13 Ибо суд без милости — «Суд», о котором здесь идет речь, это то, что не выражено явно в выражении предыдущего стиха «судимы по закону свободы». Суд, которому будут подвергнуты христиане, будет по евангелию Христову. Учение Христа о суде понятно показывает, какое основание будет использовано для оправдания Его последователей, «благословенных Отца», которых пригласят войти в «радость Господа». Но тем, которые не служили обездоленным, будет сказано: «Идите от Меня, проклятые» (Мат. 25:34,41). Даже по закону свободы милость не будет проявлена к тем, кто не прошел испытание милостью к другим.

не оказавшему милости; — «Милость» в подобном выражении это практически синоним правильного отношения к бедным. «Жалость» или «сострадание» к тем, кто лишен необходимого в этой жизни (вдовы, сироты, те, которые лишены пищи и одежды), как мы увидели в 1:27, является важной частью закона Христа о любви. Это учение довольно понятно. Иисус показал это в притче о немилосердном слуге (Мат. 18:23-35); в ней раб, которому простили огромный долг, отказал в сочувствии своему товарищу, задолжавшему ему небольшое количество. Принцип обратимости служит основой прощения. Тот, кто прощает, не может быть прощен. Но классическое выражение это картина последнего суда, нарисованная Иисусом, в которой ученики разделяются подобно тому, как пастух отделяет овец от козлов на основе того, «сделали [они] это одному из сих братьев Моих меньших» или нет (Мат. 25:31-46). Иоанн спрашивает, как может человек, который

видит своего брата голодным и не накормит его, утверждать, что любовь Божья пребывает в нем (1 Иоан. 3:17). Любовь должна быть не только на словах, но и на деле. Это кульминация в рассмотрении греха осуждения в Послании Иакова. Принимающие отношение презрения к бедным, как поступали те люди, предстанут перед судом по закону свободы без милости, ибо они не проявили милости к бедным.

милость превозносится над судом. — Этим утверждается обратная и благоприятная сторона: те, которые проявили милость под законом свободы, могут встретить суд с уверенностью. Милость «превозносится» или «хвалится превосходством» над угрозой суда, потому что она не оставляет ничего, что можно было бы осудить. Человек, возлюбивший бедных и проявивший к ним милосердие (при прочих равных условиях), будет оправдан на последнем суде и получит благословение Христа. Как «любовь изгоняет страх» (1 Иоан. 4:18), так и обладание милосердием освобождает христианина от страха суда.

Именно таким образом Иаков говорит о грехе лицепрития в церкви. Он показал, что этот грех никак не согласуется с христианским исповеданием веры в Господа Иисуса Христа.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

СООТНОШЕНИЕ ВЕРЫ И ДЕЛ, 2:14-26

14 Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его? 15 Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, 16 А кто-нибудь из вас скажет им: «идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела: что пользы? 17 Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. 18 Но скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, а я имею дела: покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. 19 Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут. 20 Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? 21 Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? 22 Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? 23 И исполнилось слово Писания: «веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим». 24 Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? 25 Подобно и Раав блудница не делами ли оправдалась, принявши соглядатаев и отпустивши их другим путем? 26 Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва.

Заключительная половина второй главы Послания Иакова составляет одну из самых известных и наиболее спорных частей послания и даже всей Библии. Мартин Лютер полагал, что Иаков вступил здесь в прямое противоречие с учением Павла об оправдании верой в Послании к Римлянам; и, так как он рассматривал учение Павла критерием для истолкования Нового Завета, он считал Послание Иакова низшей частью канона — «сомнительным посланием». Соотношение учения Иакова и Павла об оправдании будет исследовано в надлежащее время.

Не следует утрачивать соотнесенности этой части послания с предыдущими. Иаков настаивал на том, что истинная религия должна проявить себя надлежащим образом. Не просто слушатель спасается словом, но исполнитель. Религиозные дела или поступки служения, которые не сопровождаются делами любви и нравственного образа жизни, тщетны (Иак. 1:22-25). Вера во Христа должна быть нелицеприятной, иначе христианин становится грешником (Иак. 2:1-8). Теперь Иаков показывает, что вера как основополагающее

отношение евангелия должна находить выражение в делах послушания, чтобы стать спасающей или оправдывающей верой. Если это не так, то это мертвая вера; и человек, полагающий, что эта вера спасет, тщеславится. Должно быть нечто больше, чем вера; дела должны помочь вере достичь ее цели оправдания. Но нельзя понять 2:14-26 в Послании Иакова, если упустить из виду то, что у Иакова, не меньше чем у Павла, вера есть необходимое основание спасения.

Некоторые задумывались над тем, опровергал ли Иаков слова Павла в главах 3 и 4 Послания к Римлянам. Это вряд ли может быть истинным, если принять оба послания как богодухновенные. Дух Божий не опровергает самого себя. Вполне возможно показать, что между значением и применением двух отрывков нет противоречия. Другие полагают, что Иаков, возможно, исправлял неверное использование учения Павла некоторыми из первых христиан. Это маловероятно. Павел написал свое Послание к Римлянам в 58 г. от Р.Х., а Иаков умер в начале 60-ых. Конечно, мы знаем, что часть учения Павла использовалась неправильно, как, например, его учение о благодати, которое использовалось в учении антиномизма (Рим. 6:1 и след.). Таким образом, некоторые могли оправдать недостаток повиновения закону свободы, ухватившись за учение Павла о вере как критерия оправдания в отрыве от дел закона.

Однако, авторы других комментариев полагают маловероятным, что христиане из числа палестинских иудеев неправильно использовали учение Павла. Им кажется, что Иаков попросту пишет вопреки склонности иудеев думать, что их расовое и религиозное положение с превосходящим знанием и убеждениями ставит их в более благоприятное положение перед Богом и фактически обеспечивает им спасение даже без соответствующей реакции на учение. Такими были поверхностные взгляды, которые опровергались великими пророками ВЗ. Некоторые иудеи, принявшие христианство, по-прежнему сохраняли подобную гордыню и поверхностность. Никодим полагал, что через принятие Иисуса как учителя,

пришедшего от Бога, он мог соединиться с силами Иисуса. Он был научен, что он должен родиться свыше, чтобы увидеть царство (Иоан. 3:1-5). Иаков уже показал, что некоторые вникали в слово или были слушателями, но ничего не делали.

Еще один вопрос, который часто поднимают во вступлении к этому отрывку, состоит в том, говорил ли Иаков о начальном акте оправдания в первичном повиновении евангелию (становление христианина) или он говорил о плодах добрых дел в жизни христианина (как в 3:17). Этот вопрос имеет важное значение, потому что некоторые применяют принцип Иакова к рассмотрению крещения как спасительного акта послушания (1 Пет. 3:21; Деян. 2:38; Мар. 16:16) в качестве доказательства того, что вера человека должна найти выражение в деле послушания, чтобы «достичь совершенства» и стать оправдывающей. Согласно другому мнению, Павел преподавал, что оправдание происходит по вере без каких-либо дел послушания в спасении и что под словом «оправдаться» во второй главе Послания Иакова автор имеет в виду «провозглашение праведности», которая принадлежит спасенным, и что это достигается такими делами или добрыми поступками, как плоды веры в жизни христианина, например, накормить голодных и одеть нагих.

Ответить на этот вопрос довольно сложно. Роупс полагает, что в 1:19-21 Иаков говорит о внимании христианина к знанию слова Божьего, а не о начальном принятии евангелия. Но Росс применяет эти слова к такому слышанию евангелия, которое совершили жители Верии в Книге Деяний 17:11. Некоторые полагают, что употребление слова «оправдываться» отдаст предпочтение первичному повиновению, но в таком отрывке, как Послание к Галатам 5:4, как представляется, оно относится к деятельности христиан. Также, вероятно, Павел говорит о «спасении», обращаясь к членам церкви (Фил. 2:14-16), как о том, что каким-то образом зависит от дел — постоянное повиновение воле Христа в течение

ние христианской жизни. Строго говоря, оправдание или помилование христианина от греха обусловлено в НЗ покаянием и исповеданием грехов (1 Иоан. 1:7-9; Деян. 8:22 и след.). Но его постоянная богоугодность зависит от его плодотворного повиновения истине. Следовательно, на самом деле не имеет большого значения, как воспринимать данный отрывок. Спасение Павла без дел включало послушание веры (Рим. 1:5; Гал. 3:26-27). Хотя на первый взгляд Иаков и Павел употребляют слово «дела» в разных значениях, тем не менее, если Иаков говорит о деятельности в жизни христианина, он говорит о принципе оправдания, который действует в обеих сферах.

14 Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, — Иаков начинает опровержение ошибочного представления о том, что вера может спасти без дел, остро поднимая эту проблему целым рядом вопросов, чтобы обозначить свою фундаментальную позицию, что вера, которая не находит выражения в делах, тщетна или бесполезна, так же как бесполезна религия, если человек не живет ею (1:26).

«Что пользы?» означает «Что хорошего в этом для человека?» Сравните слова Иисуса: «Какая польза человеку?» (Мат. 16:26). Павел задавал такой же вопрос о своих страданиях. Если нет воскресения, «то какая польза?» Прилагательное от этого слова встречается в Септуагинте в Книге Иова 15:3. Дело не в том, что в вере нет пользы. Иаков никогда бы не стал утверждать подобное. Также, Иаков не отрицает, что человек не может иметь веру без дел. Но он утверждает, что вера сама по себе не имеет пользы для человека, потому что она не приведет к его спасению.

Не следует подчеркивать «кто говорит, что он имеет веру», подразумевая, что Иаков имеет в виду того, кто заявляет о вере, но на самом деле ее не имеет. Для аргумента Иакова важно, что человек может быть верующим, но не быть исполнителем. Вера, которая не является действенной, может быть недостойна имени и не иметь ценности, но это не

означает, что она неискренна. «Вера» представлена без определения как основная составляющая христианской жизни. Слова «уверовавший» и «верный» часто употребляются в Библии для обозначения христианина (Деян. 16:1; 1 Тим. 5:16). Иаков уже подчеркивал веру в своем послании (1:3,6; 2:1). Он употребляет его в общем смысле, безотносительно оттенков или подтекста значения (например, «доверие» или «стойкость»).

а дел не имеет? — Под «делами» Иаков имеет в виду всякое повиновение христианина закону Христа, но обычно это слово относится к «добрым делам» или «поведению», плодам христианской жизни (Мат. 5:16; 23:3; Рим. 2:6; Иоан. 3:20). В Послании к Титу 1:16 Павел употребляет его для обозначения поведения, состоящего из многих дел в течение периода времени. Иаков уже подчеркивал, что необходимо постоянно вникать в слово истины и «исполнять» его (1:21,25-26). Он особо упомянул такие дела, как «призирать вдов и сирот» (1:27). Чуть ниже он скажет, что мудрый учитель должен доказать свою мудрость «на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью» (3:13), и он особо выделит слова «полна милосердия и добрых плодов» (3:17). Таким образом, речь идет о таких делах, которые исполняют закон свободы и по которым люди будут судимы. Иаков употребляет то же самое слово, что и Павел в его утверждении, что человек не оправдывается делами (Рим. 3:28; 4:2), но он имеет в виду что-то совершенно другое. Павел имеет в виду дела, достойные награды, такие, которые совершаются по закону, которые не имеют никакой связи с кровью Христа и совершаются как основа или заслуга для оправдания сами по себе. У Иакова идея состоит в том, что христианин, принимающий Христа как свою жертву, и через это Бог вменяет ему Свою праведность, должен жить в покорности веры закону Христову, проявляя свою веру в делах. Павел не стал бы с этим спорить. По сути дела, Павел настаивает на этом. Христианин должен совершать свое спасение (Фил. 2:12). Он создан для

добрых дел (Еф. 2:10). Он должен представить свои члены как орудия праведности (Рим. 6:13). Павел предостерегал своих читателей, бывших христианами, что, «если живете по плоти, то умрете» (Рим. 8:13). Христианин должен приносить плод Богу (Рим. 7:4). Именно Павел изобрел выражение «покорность веры» (Рим. 1:5 и 14:25). Павел никогда не стал бы отрицать, что дела покорности закону Христову необходимы, чтобы сделать веру христианина совершенной и спасающей.

может ли эта вера спасти его? — Иаков употребляет здесь слово «вера» с артиклем, и это означает «та, которая только что была упомянута», не имеющая дел, или «только вера». В греческом языке этот вопрос задан таким образом, что он предвосхищает отрицательный ответ. Иаков выразительно утверждает, что такая вера (не имеющая дел) не может спасти. «Спасти» здесь следует воспринимать в том же смысле, что и слово в 1:21 — «примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Иаков имеет в виду будущее спасение, которое человек, рожденный свыше, еще должен будет совершить (ср. 1:18 с 1:21, а также 1 Фес. 5:23; 2 Пет. 1:5).

15 Если брат или сестра наги — Иаков начинает рассматривать достоинства утверждения о вере, не подкрепленной делами, с примера, в котором он представляет христианина, брата или сестру, не имеющего предметов первой необходимости. Этим самым он выразительно и конкретно подчеркивает необходимость дел веры. Христианин имеет обязанность творить добро в отношении всех людей, но особенно в отношении своих по вере (Гал. 6:10). Мы должны любить не только на словах, но и на деле (1 Иоан. 3:17-18). Иаков только что показал, что в отношении бедного необходимо совершать дела милосердия (2:13). «Нагой» не означает совершенно голый. Это слово часто употребляется для обозначения скудности одежды (Иоан. 21:7) или одежды, которую называть таковой уже довольно сложно.

и не имеют дневного пропитания, — Недостаток одежды и пищи подчеркивает бедственное положение брата или сестры во Христе. Христианин, который не помогает брату в таком положении, не имеет любви Божьей (1 Иоан. 3:17).

16 А кто-нибудь из вас скажет им: — Иаков думает об одном из христиан, который, возможно, произнесет эти слова видимой заботы о братьях. Не следует полагать, будто Иаков имеет в виду то, что так ведут себя те, кто утверждает, что только вера необходима для спасения. Он просто использует этот пример с целью показать таким людям, что вера, выраженная только на словах, не имеет ценности. Многие говорят и не делают, многие вникают в совершенный закон и не повинуются ему.

«идите с миром, — Подобное прощание встречается в Книге Судей 18:6; 2 Книге Царств 3:21; Книге Деяний 16:36. Эта фраза означает примерно то же самое, что и наше прощание «всего доброго». Она указывает на действительную заботу о благосостоянии нуждающихся.

грейтесь и питайтесь», — Грамматическая форма греческих глаголов делает возможным употребление не только возвратного (медиального) залога, но и пассивного (на котором, основываясь на контексте, настаивает Роупс). Таким образом, слова Иакова могут быть переведены так: «Будьте обогреты и накормлены». Слово «грейтесь» означает согревать при помощи хорошей одежды (Иов. 31:20; Агг. 1:6).

но не даст им потребного для тела: — Следует отметить, что Иаков начал свое предположение с того, что это происходит с одним из членов церкви. Поэтому здесь он продолжает: если кто из вас «не даст им ничего». Предметы первой необходимости, конечно, это пища и одежда, необходимые для поддержания жизни.

что пользы? — Какую ценность будут представлять ваши благословение и прощание? Они будут не просто бесполезными, но и насмешливыми. Применение мысли этого контекста дается в следующем стихе.

17 Так и вера, если не имеет дел, — Иаков прилагает пример к предмету спора. Как ответ нуждающемуся человеку без дел благотворительности был бы бесполезным, так и вера, если она не имеет дел, бессмысленна. То, что вера должна «иметь дела», следует понимать как то, что она имеет или включает в себя нечто, и поэтому производит это или становится его причиной (Арндт и Гингрих). Иаков уже говорил о терпении, «имеющем совершенное действие» (1:4); сравните: «в страхе есть мучение» (1 Иоан. 4:18) и «смелость, у которой есть великая награда» (Евр. 10:35, ВПНЗ). Таким образом, Иаков имеет в виду то, что вера может характеризоваться поступками или добрыми делами, а может и не быть таковой. Сравните: слова Павла «дело веры» (1 Фес. 1:3). Если она не производит поступки или добрые дела, она не имеет ценности.

мертва сама по себе. — Вера, которая не производит дел, мертва. Иаков противопоставляет не веру и дела, а веру, которая действенна, и веру, которая мертва. Мертвая вера бездейтельна или тщетна (ст. 20). Это значение слова «мертвый» в смысле «бездейственный» или «не имеющий смысла» встречается часто: Откровение 3:1 («носишь имя, будто жив, а ты мертв»); Евреям 6:1; 9:14; Римлянам 6:11; 7:8. Иаков говорит, что она мертва «сама по себе», то есть, не может ничего достичь. «Сама по себе», вероятно, означает «доколе она остается сама по себе» или одна (Арндт и Гингрих). Это обычное значение греческого выражения (ср. «жить особо», то есть, обособленно, самому по себе, Деян. 28:16). Это более вероятно, чем идея Роупса о том, что это означает «сама в себе», имея в виду внутреннюю силу. Пока вера остается строго сама по себе, она не имеет ценности; в тот момент, когда она начинает действовать, она обретает дела и уже не является мертвой или бесполезной.

18 Но скажет кто-нибудь: — Значение этого стиха представляется простым, но он трудно поддается подробному объяснению. Авторы некоторых комментариев воспринимают все предложение как высказывание человека, утвержда-

ющего, что вера сама по себе может спасти. Другие считают первую часть предложения предметом спора, а ответ Иакова, по их мнению, начинается словами «покажи мне». Согласно этой точке зрения, человек становится попросту воображаемым оппонентом, как в 1 Послании к Коринфянам 15:35. Тем не менее, другие не считают автором этих слов ни Иакова, ни человека, утверждающего «верую только» в стихе 14. Ленски считает, что автор этих слов это тот, кто приходит к читателям Послания Иакова и говорит, что «вы» (некоторые христиане) имеете веру, а «я» (Иаков) имею дела. Разрешение этой проблемы не представляется важным для заложенной здесь мысли. Несомненно, что Иаков опровергает представление о том, будто один человек может спастись одним путем, а кто-то иной — другим путем.

ты имеешь веру, а я имею дела: — Смысл этого высказывания в том, что один человек может преуспевать в чем-то одном, а другой — в чем-то еще, но это не означает, что оба не могут быть угодными. У каждого есть свои сильные стороны. Один человек может быть спасен своей верой, другой — своими добрыми делами. Хутер и другие не могут рассматривать эти слова как исходящие от оппонента, который выступает за учение «только верой», так как в этом отношении оппонент должен говорить: «Ты имеешь дела, а я имею веру» вместо слов «ты имеешь веру, а я имею дела». Чтобы избежать этого, он (подобно Ленски, см. выше) понимает под автором этих слов кого-то, отличного как от Иакова, так и человека из стиха 14. Этот человек со своей стороны может сказать оппоненту Иакова: «Ты имеешь веру, а я (Иаков) имею дела». В любом случае, Иаков отвергает заявление о том, что односторонняя приверженность вере или делам может принести пользу.

покажи мне веру твою без дел твоих, — Какой бы ни была предыдущая часть этого предложения, данная его часть, как представляется, служит ответом на утверждение о том, что один может иметь веру, а другой — дела. Мы имеем здесь вызов показать или доказать существование веры без дел.

Как это можно сделать? Если человек говорит мне, что он убьет меня, если я не отдам ему мой кошелек, как я могу показать, что я ему верю? Я могу поверить, что он серьезно настроен, и, тем не менее, дорожить содержимым своего кошелька настолько, что я попытаюсь избежать расставания с ним, но было бы трудно доказать присутствие веры, кроме как повиноваться грабителю. Есть определенный семантический смысл, на основе которого некоторые утверждают, что «действительная» вера должна действовать и что она не подлинная, если она не действует. Возможно, смысл слов Иакова не в этом. Веру можно продемонстрировать только посредством дел.

а я покажу тебе веру мою из дел моих. — Это логический и (для Иакова) единственный способ доказать свою веру. Человек, который исповедует веру Христову и действительно трудится, совершая работу принесения плодов имени Христа, никогда не будет подвергнут сомнению как искренний верующий. Он подтверждает свою веру делами. В человеке, который похвастается своей верой, но никогда ничего не делает, будут сомневаться.

Употребление местоимения «тебе» в опровержении этой идеи, в которой автор обращается к воображаемому оппоненту, вероятно, служит свидетельством того, что Иаков оформляет свой письменный документ на манер греческой диатрибы. Но сомнительно, что Иаков когда-либо видел или слышал такое в реальности. Существует слишком много других аналогичных возможностей. Обратите внимание на то, что сказано по этому поводу во вступлении. Метцгер указывает, что этот стиль хорошо известен в раввинских писаниях. Ветхозаветный стиль пророков в обращении к противникам мог стать образцом для Иакова, если в таковом есть необходимость (см. комментарий к 5:1).

19 Ты веруешь, что Бог един: — В некоторых древних рукописях сказано: «Ты веруешь, что есть один Бог». Разобравшись со своим оппонентом, Иаков теперь подходит к центральной части аргумента о соотносительности веры и дел. Ав-

торы некоторых комментариев полагают, что в этом первом конкретном случае Иаков затрагивает то представление, которое любой иудей мог использовать как притязание на свое оправдание — то, что он верил в единого Бога Израиля. Разве эта вера в монотеизм не была основанием спасения Израиля? Это было основополагающим утверждением в иудейском исповедании веры, или *шеме*, которое они ежедневно произносили в молитве: Второзаконие 6:4; Неемия 9:6; Исаия 45:6; Матфей 23:9; Римлянам 3:30; 1 Коринфянам 8:4,6; Иаков 4:12. Сравните: Книга Пастыря Гермы, Наказ, 1,1.2: «Прежде всего веруй в то, что Бог — един». Это — великая и фундаментальная истина всей иудейско-христианской религии. Но одного убеждения в этом недостаточно.

хорошо делаешь; — Иаков не относится к вере презрительно. Не будет лишним напомнить, что Иаков, подобно Павлу, считает веру фундаментом и достойным награды основанием нашего спасения. Иаков не стал бы преуменьшать значение веры или любого притязания на веру. Человек, верующий в Бога, поступает хорошо. Если он позволяет вере делать для него то, что она должна исполнять, он находится на пути к спасению. Если нет, то он ничем не лучше бесов.

и бесы веруют, и трепещут. — «Бесами» были «злые духи» на услужении сатаны. Они овладевали людьми и в евангельскую эпоху подчинялись силе Иисуса и апостолов, действовавших от Его имени. Евангелия показывают, что они признавали Иисуса Святым Божьим и мучились в Его присутствии. Они также веруют. Но нет свидетельств того, что они могут покаяться или выразить свою веру так, чтобы обрести искупление. Если человек только верует, то чем он лучше бесов? Слово «трепетать» первоначально означало «ощетиниваться» или «подниматься дыбом» (см. Иов. 4:14 и след.). Но употребляется оно просто для обозначения человека, встающего в страхе или почтении (Дан. 7:15). Здесь оно может относиться к страху бесов перед неизбежным наказанием.

Что касается учения Библии о бесах, можно обратиться к работам Р.К. Тренча («On the Miracles», глава о демонах в

Капернауме), Унгера («Biblical Demonology») и статье Свита («New International Bible Encyclopedia»). Нам не следует приписывать библейские высказывания о бесах предрассудкам или психическим заболеваниям. Слово Божье подтверждает их существование. Поверить в бесов не более трудно, чем поверить в Бога, Христа, Святого Духа, ангелов или дьявола. Смотрите следующие отрывки, в которых говорится о них или предполагается их существование: Лука 8:30; Матфей 11:18; Лука 7:33; Иоанн 7:20; 8:48 и след.; Матфей 12:24. Библия указывает (хотя и не говорит прямо), что бесы были преданы бездне (Мат. 8:29 и след.; Лук. 8:31). В 1 Послании к Тимофею 4:1 и след. лжеучение приписывается влиянию бесов.

20 Но хочешь ли знать, неосновательный человек, — Эти слова призывают приверженца учения «верою только» с желанием признать или распознать истину. Сравните это с примечаниями к 1:3 и словам «хочет быть другом» в 4:4. Иаков настолько уверен в истине своей позиции и убедительности хода своей мысли, что он призывает заблуждающихся уступить. «Неосновательный человек» в некотором роде равнозначен «неразумному». Человек, который стал бы спорить так, как представлено выше, в глазах Иакова выглядит «неосновательным». Этим самым Иаков выражает свою досаду на этого человека. С этого стиха Иаков представляет доказательства своего довода, начиная с оправдания Авраама.

что вера без дел мертва? — «Без дел» это вариант слов «вера, если не имеет дел». Сравните: Послание к Евреям 4:15, «кроме греха», «без греха» (см. ВПНЗ) (без совершения греха). То есть, это вера, которая не выражается в делах. Древние рукописи иногда содержат слово «пуста» вместо «мертва», но, вероятно, это — изменение, сделанное переписчиками, чтобы согласовать эти слова со стихом 26. «Пустой» происходит от слова, которым обозначалось что-либо «незанятое» или «праздное» (Мат. 20:3,6; Тит. 1:12). Затем слово стало обозначать «ленивый» или «бесполезный». Вероятно, здесь имеется в виду значение «бесполезный». Бесполезно

иметь веру, если она не находит выражения в послушании. Авторы некоторых комментариев, полагающие, что Иаков опровергает Павла, считают, что слова «неосновательный человек» относятся к Павлу. Но Иаков, несомненно, не имел в виду учение Павла.

21 Не делами ли — В этих словах провозглашается основание или причина, по которой Авраам был объявлен праведным. Иаков употребил форму множественного числа, как и прежде (стихи 14,17,18), потому что он все еще мыслит категорией того, посредством чего человек спасается («дела» вместе с «верой»), и принесение в жертву Исаака является примером этой категории. Речь не идет о поведении или жизни Авраама в целом, но об одном акте жертвоприношения.

оправдался — Это слово здесь ключевое. У него было два общих значения: (1) «отстоять», или показать, что выбранный курс разумен или справедлив. Это было распространенное значение в Ветхом Завете, где Бог, даруя Израилю победу в битвах, оправдывал его дело. Сравните: Матфей 11:19; Лука 7:35 («оправдана премудрость всеми чадами ее»); 1 Тимофею 3:16. (2) «Быть оправданным или объявленным праведным» или невиновным. Это называется судебным или юридическим употреблением слова. Такое употребление также часто встречается в Ветхом Завете. Сравните: Исход 23:7 («Я не оправдаю беззаконника»); Второзаконие 25:1; 3 Царств 8:32; Исаия 5:23; 50:8 (о Господе); 53:11 («Праведник, Раб Мой, оправдает многих»). В Новом Завете такое употребление, помимо писаний Иакова и Павла, встречается в Евангелиях от Матфея 12:37 («от слов своих оправдаешься») и от Луки 18:14 (мытарь «пошел оправданным в дом свой»).

Утверждалось, что Иаков употребил это слово здесь в первом значении и он имеет в виду то, что Авраам был попросту объявлен или найден праведным; что действия Бога, благословившего и избравшего его и давшего ему обещание прежде, были оправданы или доказаны как правильные в деянии Авраама по принесению своего сына в жертву. Но такой подход к аргументу Иакова несправедлив. Иаков говорит

о вере, спасающей человека (ст. 14). Здесь не идет речь о том, что кто-то, уже будучи оправданным, признается праведным, но говорится о деянии Бога по провозглашению его праведным.

Авраам, отец наш, — Первым примером Иакова служит Авраам, отец иудейского народа. Использование его имени обязано тому историческому месту, которое он занимает в Библии, а также тому факту, что он есть отец иудеев. Иудейские авторы упоминали его пример верности. В Книге Мудрости Иисуса сына Сирахова сказано: «Авраам был великим отцом многих народов, который ... быв испытан, был найден верным» (44:19 и след.). Мы также находим в 1 Книге Маккавейской 2:52: «Разве Авраам не был найден верным в искушении, и это вменилось ему в праведность?» Подобные цитаты показывают, что вопрос веры Авраама был хорошо знаком аудитории Иакова. Новозаветные авторы также воспринимают веру Авраама как пример (см. Евр. 11:8 и след.; Гал. 3:6 и след.; Рим. 4:3). Как уже говорилось, возможно, этот вопрос поднимается по той причине, что иудеям казалось, что быть потомком Авраама или ортодоксальным верующим было достаточно для спасения.

возложив на жертвенник Исаака, сына своего? — В греческом тексте употреблено причастие в наречном (причинном) смысле. Упоминаются другие примеры веры Авраама: он поверил в обещание о сыне (Рим. 4:17-21); отправился из родной страны (Евр. 11:8-12); думал о воскресении Исаака, принося его в жертву (Евр. 11:17-19). В Книге Бытия 22:9 и след. ничего не говорится об «оправдании». Но жертвоприношение сопровождалось произнесением благословения в том, что его семья будет умножена и все народы благословятся через него, потому что «ты послушался гласа Моего» (Быт. 22:17-19). Сравните: стих 16, «так как ты сделал сие дело». Из этого Иаков мог легко вывести благословение оправдания, связанное с верой более раннего времени (Быт. 15:6). В Книге Бытия 15:6 также не упоминается «оправдание», но

Павел в использовании этого отрывка логически выводит оправдание, как и Иаков здесь, в 2:21. Позднее в Книге Бытия было сказано, что обещание было повторено, «за то, что Авраам послушался гласа Моего» (26:5). Таким образом, Иаков мог увидеть, что (хоть это и не упомянуто особо) ветхозаветное повествование указывало на то, что деяния послушания привели Авраама еще к одному провозглашению праведности перед Богом. Таким образом, поступок («дела») показан как основание его оправдания. Мы не утверждаем, что он был спасен только своими делами, и Иаков никогда бы не стал утверждать ничего подобного. Иаков упоминает только то, что некоторые упустили или чем пренебрегли в оправдании человека. Эти два элемента действуют вместе, как Иаков показывает ниже.

В греческом языке вопрос «Не делами ли оправдался Авраам?» вводится отрицательной частицей (*οι*), предполагающей в качестве ответа «да». Наиболее выразительным способом Иаков говорит, что основой оправдания Авраама были дела.

Как уже было показано, жертвоприношение Исаака было причиной более позднего или дополнительного (к Книге Бытия 15:6) оправдания Авраама. Но использование Павлом отрывка из Книги Бытия в Послании к Римлянам 4:2,5 для утверждения того, что Авраам не был оправдан делами, и что слова «а не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность» поднимают вопрос о том, не противоречат ли Иаков и Павел друг другу в употреблении выражений «оправдан делами» и «верой». Этого вопроса нельзя избежать. Шренк («Bible Key Words, Rigueousness», с. 40) говорит, что Павел никогда не стал бы выступать за утверждение того, что Авраам был оправдан на основании дела, которое сопровождало его веру и подтверждало ее подлинность.

Следует признать, что Павел и Иаков употребляют слово «оправдать» в одном и том же значении (хотя говорят о

разных провозглашениях праведности). Но противоречия можно избежать, заметив, что они употребляют слово «дела» в различном контексте или значении. Павел думает о делах закона Моисеева как основе оправдания. Обратите внимание на Послание к Галатам 2:16; 3:11; 5:4, где Павел добавляет «закон» к своему отрицанию того, что человек оправдывается делами. Он настаивает на том, что оправдание Авраама произошло до Закона и без него, так же как он настаивал (Рим. 4:10 и след.), что это было до обрезания. Иаков размышляет о делах веры или послушания. Никто не может сказать, что Павел стал бы отрицать тот смысл, который вложил здесь Иаков, потому что Павел не отрицал этого. Далее, в Послании к Титу 3:5,7 Павел соединяет «оправдание Его благодатию» со спасением через крещение, которое есть «баня возрождения». Поэтому в мысли Павла вполне может быть заложена идея о том, что деяние послушания, проистекающее из веры человека в Бога или Христа, является основанием для оправдания.

22 Видишь ли, что вера содействовала делам его, — Из греческого текста сложно сказать, является ли это предложение вопросительным или повествовательным. В данном контексте любой вариант имеет хорошее значение. Если принять повествовательную форму, то оно образует вывод из довода о том, что Авраам был оправдан делами в жертвоприношении Исаака. Если это вопрос (как в синодальном переводе), то Иаков спрашивает читателя, не следует ли этот вывод логически. Иаков спрашивает, не доказывает ли только что упомянутый случай тот факт, что вера «содействовала делам». Иаков показывает взаимозависимость веры и дел. Вера Авраама «сотрудничала» или «помогала» делам (то есть, чтобы достичь желаемой цели — оправдания). Этот глагол означает «действовать совместно» или «помогать» кому-либо. Павел употребил его, когда сказал, что «любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8:28). Сравните также: 1 Коринфянам 16:16; 2 Коринфянам 6:1.

и делами вера достигла совершенства? — Некоторые считают, что глагол здесь означает «объявлена или найдена» совершенной. Но Хутер прав, говоря, что здесь другое значение. Этот глагол означает быть «законченным» или «совершенным» (Лук. 13:32; 2 Кор. 12:9). Иаков не имеет в виду то, что вера Авраама была несовершенной или недостаточной сама по себе, так что настоящая вера пришла только после того, как он повиновался повелению Божьему. Его вера была настоящей и до того. Он имеет в виду то, что вера Авраама не была закончена или совершена, так что она сделала для него то, что Бог предназначил ей сделать после послушания. Совершенное им деяние послушания дополнило его веру или помогло ей; они шли рука об руку (Кнюлинг), при этом вера становилась крепче через испытания, которым она подвергалась, пока она не достигла совершенства в великом испытании посредством жертвоприношения сына. Вера и дела дают друг другу такие характеристики, которых они не имеют поодиночке. Иаков преподает учение «делами только» не более, чем он преподает учение «верою только». Есть дело веры (2 Фес. 1:4-5; Гал. 5:6) или послушание веры (Рим. 1:5; 16:26 — см. ВПНЗ). Когда они помогают друг другу, вера достигает своей цели — оправдания.

23 И исполнилось слово Писания: — Писание, о котором идет речь, это Книга Бытия 15:6; когда Бог сказал Аврааму, что Елиезер из Дамаска, принятый им наследник, не будет тем, через которого исполнится обещание, Авраам «поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность». Что Иаков имеет в виду под «исполнилось»? По мнению некоторых, это означает «подтвердилось», и это положение подтвердилось в жертвоприношении Исаака, но оправдание на самом деле не имело место в той ситуации. Но «подтвердилось» это не то значение, которое может быть приписано этому глаголу. В подобном контексте этот глагол относится к исполнению Божьих предсказаний или обещаний о каком-либо будущем событии. Таким его значение было даже в ВЗ

(3 Цар. 2:27). Обширно его употребление в Новом Завете (Мат. 1:22; Лук. 1:20; Деян. 1:16). Даже об обещании Иисуса сказано, что оно было исполнено (Иоан. 18:9,32).

Верно, что выражение в том виде, в котором оно встречается в Книге Бытия, это не предсказание, а выражение факта. Но Иаков логически вывел (как мы уже показали) из высказываний Книги Бытия 22:16-18, что оправдание имело место, потому что Авраам «сделал сие дело». По словам Хутера, «Но, так как оно говорит о фактах, указывающих на более поздние деяния, в которых они нашли свое исполнение, Иаков мог считать его обещанием, которое исполнилось в совершении этих более поздних деяний». Возможно, что какое-либо предсказание, изреченное однажды и отчасти исполнившееся однажды, в дальнейшем может получить другое и более законченное исполнение. Поэтому необходимо принять во внимание некоторые отрывки, цитируемые в Новом Завете. Смотрите комментарии Дж.У. Мак-Гарви к отрывкам, процитированным в первой главе Евангелия от Матфея в примечаниях в конце первой главы Его книги «New Testament Commentary on Matthew and Mark». Итак, Иаков видит, что совершенствование веры Авраама в жертвоприношении Исаака и подразумеваемое оправдание, которое за этим последовало, исполняют высказывание Книги Бытия 15:6 о вере Авраама и вменении праведности. Нет противоречия в том, что Павел увидел оправдание, имевшее место также в Книге Бытия 15:6.

«веровал Авраам Богу, - Этот отрывок первоначально относился к убеждению Авраама о том, что он станет отцом семени. Но это также обобщенное высказывание о доверии Авраама к Богу, проявившееся во всей его жизни, которое Иаков видит в последовавших событиях.

и это вменилось ему в праведность, - Глагол «вменить(ся)» часто употребляется в Септуагинте «для выражения того, что равнозначно, имеет подобную силу и значение как что-либо упомянутое» (Кноулинг). Сравните:

Исайя 40:17; Римлянам 2:26 («необрезание не вменится ли в обрезание»). Этот глагол также имеет значение приписывания чего-либо на счет того, кто на самом деле этим не владеет (Пс. 31:2). Любое из этих значений здесь подходит. Бог принял веру Авраама вместо праведности (которую он, будучи грешником, не имел в абсолютном смысле); Он, таким образом, записал на счет Авраама праведность, которую тот не имел прежде. Это равнозначно тому, чтобы сказать, как сделал Павел в Послании к Римлянам 4:2 и след., что он «оправдался» или был провозглашен праведным. Это практически то же самое, что и сказать, что ему были прощены грехи по причине его совершенной веры. Для Иакова, так же как и для Павла, это остается основанием спасения человека, достойным награды. Паша вера заключается в жертвоприношении Иисуса Сына Божьего за нас. Смысл слов Иакова в том, что эта вера, вмененная в праведность, была исполнена (по крайней мере, дополнительно) в жертвоприношении Исаака.

и он наречен другом Божиим». - Авраам стал другом Божиим в результате осуществления веры. Он был назван другом Божиим значительно позднее (ср. Ис. 41:8; 2 Пар. 20:7). То, что он стал другом Божиим, было результатом выражения его веры в жертвоприношении Исаака. Он был оправдан своим деянием и, как следствие, назван другом Божиим.

24 Видите ли, что человек оправдывается делами, — Это вывод, который, по мнению Иакова, все могут увидеть из того, что он только что представил. Он во всей полноте показал, что необходима как вера, так и дела, чтобы обеспечить оправдание человека. Особенно, по его мнению, это явствует из случая с Авраамом. Несомненно, что дела, совершенные на основе веры, были причиной оправдания, следовавшего за жертвоприношением его сына. Благословение последовало именно потому, что он «сделал сие дело». Итак, дела оправдывают, не сами по себе, но все-таки оправдывают.

а не верую только? — Для человека, желающего спастись «словом истины» (Иак. 1:21), одной веры недостаточно.

Вера «мертва сама по себе» (2:17,20). Как и в случае с Авраамом, вера должна действовать совместно с делами, а дела должны совершенствовать веру и приводить ее к осуществлению цели — оправданию. Ударение здесь ставится на слове «только». Иаков не мог отрицать, что вера оправдала Авраама; в том самом отрывке, в котором он увидел деяние Авраама по жертвоприношению, подчеркивается, что «Авраам поверил». Иаков думает о вере, которая существует сама в себе или сама по себе, без какого-либо выражения или дел. Так как подобная вера «праздная» или «бесполезная», она не может оправдывать. Следовательно, спасение или оправдание, в том смысле, что дела совершенствуют веру, происходит «делами», а не «верою только». Употребление Павлом «веры независимо от дел закона» это нечто совсем другое, но совершенно согласующееся со словами Иакова.

Примечание об учении «верою только»

Учение об «оправдании только верой» стало весомым выражением в теологии современных вероисповеданий. Это настоящее яблоко раздора. Современное деноминационное учение (по крайней мере, в некоторых группах) состоит в том, что при обращении человек спасен в момент обретения веры, когда он доверяется Христу как своему личному Спасителю. Это ведет к отрицанию действительности других актов послушания, особенно крещения. Библия понятно учит тому, что крещение как акт веры есть условие спасения или отпущения грехов (оправдания). Смотрите: Деяния 2:38; Марк 16:16; 1 Петра 3:21; Деяния 22:16. Это не означает, что крещение является таинством в том смысле, которое обычно вкладывают в это слово. Таинство (в его употреблении в католицизме) это деяние, имеющее силу само по себе и в действительности исполнителя (уполномоченного человека) и не требующее веры со стороны того, над кем оно совершается. В таком деянии вера не «содействует», ибо веры просто нет.

Но это употребление выражения «верою только» не является его историческим значением. Мартин Лютер под сво-

ей формулой имел в виду не это, и приписывать ему возникновение этого выражения в значении, принятом в мире деноминаций (как это часто происходит), несправедливо. Лютер имел в виду то, вера есть единственное достойное награды основание оправдания — спасение или прощение грехов не может быть обретено ни на каких основаниях в отрыве от веры в кровь Иисуса. Есть только два способа спасения, как их сформулировал Павел в Послании к Римлянам 3:27: «принцип» (закон) веры и «принцип» (закон) дел, совершаемых человеком ради награды (например, таких, как дела, совершаемые по закону). Так как Павел отверг принцип дел, следует, что, если человек не спасается принципом веры, он не может быть спасен. Это выражение придумал не Лютер; другие использовали его до него (ср. Андерс Нигрен, «Commentary on Romans», с. 164 и след.). Но он сам решительно отстаивал перевод Послания к Римлянам 3:28: «Человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Отрицание этого (для Лютера) стало бы отрицанием всего учения Павла и утверждением того, что человек может спастись своими собственными делами без Господа Иисуса. Лютер был прав в таком понимании.

Но сам Лютер подчеркивал значимость крещения. Цитируют его слова: «Мы оправдываемся верою только, но не верой, которая сама по себе». Некоторые из самых резких слов, когда-либо сказанных Лютером, приведены в одном издании его комментария, — они направлены против тех, которые отрицают место крещения в Новом Завете.

Таким образом, мы видим, что выражение «верою только» может употребляться в двух значениях. Оно может использоваться композиционно как принцип оправдания. Но оно может употребляться аналитически, когда процесс послушания разбивается на составляющие его части. В первом значении, спасение происходит «верою только»; во втором значении, — «делами, а не верою только», ибо в данном случае вера это только одно из условий помилования: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Мар. 16:16);

«покайтесь, и да крестится... для прощения грехов» (Деян. 2:38). Таким образом, деноминационное учение о спасении в момент обретения веры — без послушания — не является библейским учением, и оно не имеет корней в деятельности реформаторов. Оно коренится в богословии людей, говоривших, что спасение не познается, а ощущается; это воззрение дало начало движению пятидесятничества. Оно устраняет простое учение Библии в вопросе послушания и дел веры.

Следовательно, нетрудно заметить, что нет противоречия между словами Павла об оправдании верой (верою только или «независимо от дел») и учением Иакова о том, что оправдание происходит по делам, а не только верой. Павел мыслит о композиционной сущности веры как принципа оправдания верой, а не делами закона (или делами, совершаемыми человеком для получения награды). Иаков размышляет о вере аналитически как об условии оправдания и настаивает на том, что вера должна повиноваться условиям учения Христова и совершенствоваться в делах.

25 Подобно и Раав блудница не делами ли оправдалась, — Теперь Иаков приводит дополнительный пример, взятый не из истории семьи и народа Авраама. Причиной для этого, вероятно, стало желание расширить принцип и показать, что он действовал не только в избранной семье Ветхого Завета. Этот принцип включает каждую расу, любой пол и всякие условия жизни. Павел утверждает, что любой, кто подходит к принятию принципа веры, на основе которого был оправдан Авраам, становится в этом смысле «сыном Авраама», а сам он становится «отцом верующих» (Гал. 3:7-9).

Раав была хананеяной, склонившейся под тяжестью греха. Однако, поверив в Бога Израиля, о Котором она слышала (Иис. Н. 2:9 и след.), и приняв соглядатаев и отпустив их другой дорогой, она пошла по стопам веры, которую имел Авраам (Рим. 4:12). В этом смысле ее богоугодность подтверждена. Она перечислена среди достойных персонажей Ветхого Завета (Евр. 11:31), и ее имя встречается в родословии

Самого Спасителя, Иисуса Христа (Мат. 1:5). Так, поверив в Бога Израиля и проявив свою веру через дела, она оправдалась своими делами и оказалась перечисленной как прародительница Мессии.

принявши соглядатаев и отпустивши их другим путем? — Подробности этого раскрыты в Книге Иисуса Навина, глава 2 и 6:24. В Послании к Евреям 11:31 сказано: «Верую Раав блудница не погибла с непокорными, приняв разведчиков с миром» (см. ПК). Таким образом, автор Послания к Евреям, как и Иаков, подчеркнул, что ее вера в принятии соглядатаев была проявлена в «покорности». Следовательно, ее оправдание делами подтверждено. Ее вера содействовала, или помогала, ее делам и стала совершенной посредством того, что она сделала.

26 Ибо, как тело без духа мертво, — Иаков считает дело доказанным и завершает свой аргумент еще одним примером. «Ибо» добавлено как частица, вводящая заключение. Это — основание для сказанного выше о вере и делах. Он делает такой же вывод, что и в стихе 24. Но он также повторяет положение стиха 17 о том, что «вера, если не имеет дел, мертва», и добавляет к этому наглядный пример.

«Тело» это человеческое тело, а «дух» это животворящий принцип жизни. Как сказано в Книге Екклесиаста 12:7, «И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его». Когда дух покидает тело, оно умирает и возвращается в прах. С этого момента тело уже ничего собой не представляет. Поэтому Иаков настаивает, что без дел вера мертва. Вера, не нашедшая выражения в делах, подобна телу, которое покинул дух; это мертвое тело. Смысл слова «мертво» в данном случае, вероятно, подобно «праздному» или «пустому» в стихе 20; его следует воспринимать в значении «бесполезный», неспособный принести пользу.

Давайте все прислушаемся к наставлению Иакова. Пусть грешник откликнется на повеление вслушаться в то, что

Иисус говорит тем, которые спрашивают: «Что мне делать, чтобы спастись?» И пусть христианин (к которому это было обращено в первую очередь) помнит, что жизнь подлинного послушания воле Христа в поклонении, служении и нравственности необходима для того, чтобы совершенствовать веру, с которой он начал жить для Христа.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

НАСТАВЛЕНИЕ УЧИТЕЛЯМ, 3:1-18

1. ОБУЗДАНИЕ ЯЗЫКА, 3:1-12

1 Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, 2 Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. 3 Вот, мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их; 4 Вот, и корабли, как ни велики они и как ни сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий; 5 Так и язык — небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает: 6 И язык — огонь, прикраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны; 7 Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим, 8 А язык укротить никто из людей не может: это — неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда. 9 Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человек, сотворенных по подобию Божию: 10 Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братия мои, сему так быть. 11 Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? 12 Не может, братия мои, смоковница приносить маслины, или виноградная лоза смоквы: также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду.

В третьей главе рассматриваются две темы, непосредственно связанные друг с другом: обуздание языка (метонимическое обозначение «речи»; ср. «слово» в ст. 2) и анализ истинной мудрости. Обе эти темы относятся к учителю; первая часть главы имеет отношение к его ответственности и контролю над речью (3:1-12), а вторая — к мудрости учителя (3:13-18). То, что стихи 1-12 следует толковать именно таким образом, довольно понятно. Но второй пункт данного плана необходимо выводить на основе контекста. Представляется, что слова «мудрый и разумный» в стихе 13 также описывают учителя. Доказательства смотрите в комментариях к стиху 13. Роупс говорит: «Глава 3 относится к учителю и мудрому человеку. То, что к обоим проявлено практически одинаковое отношение, имеет большое значение». Мудрость и речь свя-

заны в Книге Притчей 31:26: «Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на устах ее». Иаков требует, чтобы христианин позволил евангелию Христову возложить на него это правило.

В 3:1-12 Иаков возвращается к теме, затронутой в 1:16-26. Там было сказано: «Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова». В каком-то смысле в 1:19-27 рассмотрено надлежащее слышание; в данном разделе рассматривается надлежащее отношение к речи. В 1:26 недостаток обладания языком упомянут как доказательство отсутствия практического применения религии, из-за чего религия становится тщетной. Теперь эта тема расширяется. Также может предполагаться (в свете призыва к последовательности в стихе 9), что это надлежащее использование языка должно быть связано в развитии с последовательностью веры и проявлению веры (вера и дела). Самообладание и кротость мудрости это дальнейшие показатели чистой религии или часть дел христианина, которыми достигается оправдание. Как сказал бы Павел, это часть того, что мы, будучи послушными детьми, совершаем наше спасение (Фил. 2:15).

1 не многие делайтесь учителями, — Греческое слово здесь — *didaskalos*, от которого происходят слова «дидактика», «дидактический».

Несомненно, «учителя» здесь должны рассматриваться через призму иудейской раввинской традиции. «Учитель» здесь равнозначен «равви». Раввины были поместными учителями в синагогах. Их также называли «законниками» и «книжниками». Письменные источники, современные тому периоду, показывают, что это положение считалось почетным и уважаемым, и добиться его желали многие. Иисус упрекал тех, которые любят, «чтобы люди звали их: «учитель! учитель!» (Мат. 23:7-8). Этот упрек, вероятно, возник благодаря тому факту, что это положение использовалось для оказания давления на других людей. Когда Иисуса обвинили в том, что Он заодно с Вельзевулом, Он увидел в этом попытку настроить против Него толпу и посчитал это злоупотребле-

нием языка. Он сказал: «От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься» (Мат. 12:37). Сравните также: Римлянам 2:19 и след.

К Иисусу часто применяли некоторую форму титула раввина: Марк 9:5; 11:21; 14:45; Иоан. 1:38; 3:2; 4:31; 6:25 и т.д. Как представляется, в церкви должность учителя зависит от способности к преподаванию (Тит. 2:3-4), а не от официального назначения. Учителя упоминаются в 1 Послании к Коринфянам 12:28; Книге Деяний 13:1 и Послании к Ефессянам 4:11. В 1 Послании к Коринфянам 14:26-40 мы имеем особенно поучительный отрывок. Преподавание (ст. 26) в купе с осуществлением духовных даров было привилегией тех, кто желал подняться для того, чтобы говорить. Автор Послания к Евреям настаивает на том, что всем ученикам к определенному времени «надлежало быть учителями». Женщинам было отказано в осуществлении этого права в общем собрании (1 Кор. 14:34; 1 Тим. 2:12), но о возможности использовать их для наставления говорится в некоторых других отрывках (1 Кор. 11:5; Тит. 2:3 и след.). Учителя отличались от пророков только тем, что последние были богодухновенными учителями.

Учитывая все то ободрение учить, которое мы находим в Новом Завете, несомненно, что запрещение «многим становиться учителями» обязано не избытку учителей и не желанию отбить охоту к должному стремлению учить. Иаков предостерегает об опасностях, присущих ответственности учителя, особенно ввиду беспорядков (стихи 13 и след.), возникающих временами от злоупотребления этим положением. Все учителя, к которым Иаков причисляет себя, понесут большую ответственность за свое влияние, ведь они имеют власть над судьбой людей в вечности и воздействуют на них во благо или во зло. Поэтому Иаков, по сути дела, говорит: «Не становитесь многие учителями, если вы не уверены, что сможете контролировать свой язык, если ваше служение не принесет мирных плодов и если вы не желаете взять на себя ответственность за свою работу».

зная, — Причастие причины, привлекающее внимание к тому факту, что христиане, стремящиеся к преподаванию, должны знать о большой ответственности учителя. Еще раз обратите внимание на слова Иисуса в Евангелии от Матфея 12:37.

большему осуждению, — В Евангелии от Марка 12:40 Иисус предупреждает тех, которые поглощают вдовьи дома и произносят долгие молитвы, о том, что они подвергнутся большему осуждению. Здесь это слово может означать порицание за неисполнение своих обязанностей, как, вероятно, в Послании к Римлянам 13:2 («противящийся власти навлечет на себя осуждение») или 1 Послании к Коринфянам 11:29 («кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе»). В этих отрывках, конечно, порицание может сопровождаться наказанием. Таким образом, этот отрывок может означать, что согрешающий учитель может быть осужден на последнем суде за то, что его образ жизни не соответствовал его служению учителя. Знающий и не исполняющий подвергнется большему осуждению (Лук. 12:47 и след.). Несомненно, предполагается, что тот, кто занимает положение учителя, знает волю Господа. Следовательно, учитель должен быть готов к более суровому порицанию и наказанию за неудачу. Учитель провозглашает волю Божью и должен делать это так, как желает Бог (1 Пет. 4:11; Гал. 1:10 и след.). Он будет судим на основе того, насколько хорошо он это делает. Конечно, тот, кто не учит (хоть он и может быть судим за пренебрежение), не будет судим за неправильное преподавание.

Примечание. Урон, который нанесло миру неправильное преподавание, огромен. В свете точных наставлений Нового Завета, нас должно беспокоить учение, которое не основывается на явном откровении Писания. Павел говорил о серьезности этого вопроса (Гал. 1:6-10), произнося анафему на тех, которые преподают другое евангелие. В 1 Послании к Тимофею 1:3 и след. показано, как за таким учением следуют споры. В наши времена недостаток ограничения в преподавании ересей и излюбленных тем некоторых людей посто-

янно разделяет церковь и поддерживает в ней сумятицу. Нельзя безразлично смотреть на такие небиблейские понятия, как премиллениаризм, инструментальная музыка и крайний легализм, который породил «анти» духовное движение во время реставрации. Есть люди, настолько озабоченные миром и согласием в церкви, что они позволяют таким лжеучителям с их необузданными языками брать верх. Но Павел говорил: «каковым должно заграждать уста» (Тит. 1:11). Некоторые недалекие люди обвиняют в разногласиях защитников здравого учения, а не людей, действующих в духе разделения. Иаков возлагает ответственность за наносимый урон на тех, кто его действительно производит — учителей, чей язык не управляется законом Христовым. Кто решает, что является ложным? Это происходит посредством обращения к истине Библии. Это означает свободное обсуждение, которое должно совершаться в духе доброй воли и братской любви. Этот процесс имеет неизменным результатом формирование консенсуса или понимания истины в обсуждаемых вопросах. Вывод, получаемый в результате, это не отдельное учение, и относиться к нему так не следует. Но он представлен в позициях старейшин и членов поместных церквей. Не соглашаться с этим пониманием и навязывать свои различные мнения означает подвергать церковь опасности раскола и стать причиной раздоров. Это, по крайней мере, отчасти, то, что хочет сказать Иаков. Обычно сопротивление идеям лжеучителя показывает в дальнейшем, что в основе возникших проблем лежат лживые побуждения и чувства зависти и разделения. Поэтому Павел также срывал маску с побуждений и качеств лжеучителей (1 Тим. 6:3 и след.). Учитель должен быть внимателен к своим учениям и побуждениям. Все слушающие не должны быть ни доверчивыми, ни нетерпимыми.

2 Ибо все мы много согрешаем. — «Ибо все мы во многом спотыкаемся» (ПК). Иаков говорит, что мы все виновны в большом количестве разнообразных недостатков и нарушений. Буквально это звучит так: «Мы все претываемся относительно множества вещей». Употребление глагола смот-

рите: 2:10; 2 Петра 1:10; Иуд. 1:24. То, что грех имеет всеобщий характер, это положение Писания, практически не требующее доказательств. Оно также общепризнанно. «Все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23). «Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас» (1 Иоан. 1:8). Нет такого понятия, как человеческая непогрешимость. Смысл слов Иакова в том, что, так как это истинно, нам всем следует избегать (за исключением самых благородных мотивов) призвания, которое несет с собой самую большую ответственность и самое сильное из всех искушений ко греху. Ленски видит различие между этим словом «преткнуться» (в смысле «согрешить») и словом «пасть», то есть, поставить точку в попытках вести христианский образ жизни.

Кто не согрешает в слове, — Грехи языка кажутся автору наиболее распространенными из всех грехов, избежать которые наиболее трудно. В следующих стихах, вероятно, присутствует некоторая доля гиперболы (преувеличения ради выразительности), так же как в словах Павла о том, что любовь к деньгам это «корень всех зол» (1 Тим. 6:10). Если было бы можно найти человека, который не делает ошибок в слове (своей речи), это был бы поистине замечательный человек. Либо в преподавании, либо в злой или пустой речи мы все согрешили. Сравните выражение этой же мысли в небогодухновенном иудейском произведении: «Кто не согрешает языком своим?» (Мудр. Ис. 19:16).

тот человек совершенный, — Сравните с комментарием к 1:4, где сказано, что человек, который позволяет терпению иметь совершенное действие, есть человек совершенный и цельный, не имеющий ни в чем недостатка. Как там объяснялось, слово «совершенный» означает «достигающий своей цели или предназначения, законченный, ни в чем не нуждающийся». Этически оно означает «зрелый», «взрослый», «развитой» человек. Особо это означает, что мы, будучи христианами, достигли того состояния характера, которое

Бог хочет развить в нас по мере того, как мы вживаемся в образ Христа. Это необязательно означает безгрешного человека, хотя в этом отрывке и приближается к такому значению, учитывая сложность, которую Иаков приписывает этому действию. Смысл этого в том, что человек, выполнивший самую трудную задачу, несомненно, может выполнить и другие, менее сложные. Следовательно, человек, не согрешающий в слове, это все, чего Бог желает видеть в христианине. Сравните: 1 Коринфянам 9:27, где Павел говорит о сложности в управлении своим телом и его использовании по назначению.

могущий обуздать и все тело. — Это развитие только что истолкованного принципа. С точки зрения грамматики, это почти приложение. Так как человек покорил то, что Иаков назовет самым неуправляемым членом, он, конечно, должен иметь способность покорить все другие члены тела — глаза, руки, желудок и пр. Образное употребление слова «обуздать» предполагает пример с обузданием лошадей в следующем стихе. В Евангелии от Матфея 5:29 мы видим еще один пример противопоставления одного члена всему телу.

3 Вот (или, если — ПК), мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их; — Этот стих являет собой простой пример. Как человек управляет всем телом лошади, управляя ее ртом, так и мы сможем управлять всем телом, если сможем контролировать свою речь. Однако, с текстом есть некоторая сложность. Авторы некоторых комментариев считают весь этот стих протазисом (подчиненным предложением условия): «Если мы влагаем удила ... и (если мы) управляем ...». В результате предложение остается незаконченным (в специальной литературе это называется анаколуф). Это предусматривает, что мы мысленно заканчиваем предложение каким-либо выводом, например: «тогда мы должны делать то же самое со своим языком, чтобы управлять всем телом». Однако, возможен и такой перевод: «Если мы влагаем удила в рот коням, то

можем управлять всем телом их». Это означает, что, когда мы управляем ртом коня, мы управляем всем его телом. Применение этого примера здесь не выражено, но оно ясно из контекста.

Изменение «вот» в синодальном переводе на слово «если» в переводе Кассиана основывается на различных рукописных свидетельствах (Ватиканская рукопись и латинские переводы).

От этого банального примера большого орудия, управляемого гораздо меньшим орудием, Иаков делает обратный ход и говорит о языке как о маленьком члене, который воздействует на все тело (даже на весь цикл существования) во зло.

4 Вот, и корабли, — Частица «вот» служит для оживления повествования и привлечения внимания. Иаков употребляет ее семь раз: 3:3,4,5; 5:4,7,9,11. «И» привлекает внимание ко второму примеру: «В добавление к лошадям, подумайте также и о кораблях». Корабли были распространенным зрелищем в странах Средиземноморья. В Палестине их можно было увидеть на побережье, а также на Галилейском море. Иисус пересекал последнее в маленькой лодке со Своими двенадцатью учениками. Лука пишет, что на борту корабля, на котором Павел направлялся в Рим, было 276 человек (Деян. 27:37). Корабли, выходившие в открытое море, назывались триерами, потому что на них было по три яруса весел. На таких кораблях также пользовались парусами при попутных ветрах.

как ни велики они — Они действительно настолько велики, что способны нести так много людей, как указано выше. Но они кажутся еще больше в сравнении с маленьким рулем.

и как ни сильными ветрами носятся, — Относительно сильных ветров на море обратите внимание на случай с Иисусом (Мат. 14:24) и путешествие Павла по Средиземному морю (Деян., главы 27,28). Ветр, дующий во время шторма, действительно силен. Корабль Павла, потерявший управление, носило четырнадцать дней и ночей. Тем не менее, корабль,

неуправляемый перед лицом таких сил, может управляться маленьким орудием.

небольшим рулем направляются, — В характерной для Иакова манере слово «направляются» является повтором слова «управляем» их стиха 3. Даже при встречном ветре корабль может продвигаться вперед при использовании парусов и руля (то, что называется изменением галса). Руль это рулевое весло. Он устанавливался на корме судна или через амбразуру. Интересная иллюстрация небольшого корабля с рулем приводится в издании «Иллюстрированный мир Библии» («Illustrated World of The Bible, Нью-Йорк, Мак-Гроу-Хилл, 1961), том V, с. 257. В Книге Деяний 27:40 (как в Р. Лондон, 1164, h, 8) слово стоит в форме множественного числа, потому что на кораблях, управляемых двумя людьми, часто было два рулевых весла, скрепленных распоркой. (См. слово «руль» в Словаре греческого языка Нового Завета Моултона и Миллигана, «Vocabulary of the Greek New Testament».)

куда хочет кормчий; — В греческом языке слово, переведенное как «хочет», означает «желание», «порыв», «склонность». От него происходит слово «гормон». Куда бы рулевой ни захотел направить свой корабль, руль может это сделать. Слово «кормчий» это субстантивное причастие: «направляющий прямо». Иаков не стал употреблять технический термин «лоцман». Человек, держащий в руках руль, может поворачивать корабль и этим самым контролировать его.

5 Так и язык — небольшой член, — «Язык» здесь это в буквальном смысле член нашего тела, действительно маленький орган. Но посредством метонимического переноса язык употреблен для обозначения того, что он делает; он есть орган речи. Язык маленький, подобно рулю корабля; но, как руль может определять курс большого корабля, так и язык имеет силу влиять на весь путь и судьбу человека. В последующих стихах об этом сказано подробнее.

но много делает. — «А много хвастается» (ПК). Урон, который может нанести этот маленький орган, настолько велик, что он действительно может похвалиться своей силой и

влиянием. Подобно терновнику в притче Иофама, который предложил могучим деревьям укрыться в его тени, язык может сказать всем более крупным органам тела: «Я могу определять направление каждого из вас. Пусть все заметят мою силу». Иаков показывает, что, к сожалению, такая похвальба носит совсем не праздный характер. Обратите внимание на подобное олицетворение, при котором один член тела (как язык в данном стихе) персонифицируется и воздействует на все тело: Матфей 5:29 и след. (правая рука); Матфей 15:18 (уста); 1 Иоанна 2:16 (уста).

Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает: — «Зажигает великий лес» — один из возможных переводов, такое значение возможно и встречается у Иосифа Флавия («Иудейские древности», 18). В греческом языке буквально происходит следующая игра слов: «Какого размера огонь поджигает какого размера лес!» С одной стороны, огонь — очень маленький, но поджигаемое им это что-то очень большое. Нужно только представить себе маленькую спичку, искру или сигарету, воспламеняющую огонь, который может сжечь целый лес или, возможно, миллионы гектаров леса, чтобы понять наглядность этого примера. Многие ветхозаветные отрывки, а также классические произведения, содержат такой же образ: Исаия 9:18; 10:16-18; Захария 12:6; Псалом 82:15. Небольшие вещи часто имеют большую силу. Поэтому бездумно сказанное слово может поглотить целую церковь. Сравните это с образом церкви, пожирающей саму себя в писаниях Павла (Гал. 5:15).

6 И язык — огонь, прикраса неправды. — «Мир неправды» (ПК). Редакторы греческих текстов и переводчики несколько расходятся во мнении относительно того, как расположить слова в этом стихе. Следует ли нам читать: «Язык есть огонь. Мир неправды среди наших членов это язык» (две законченные мысли) или «Язык есть огонь, мир неправды. Язык оскверняет все тело». Эти мысли равнозначны; но, так как в оригинальных рукописях не было пунктуации, возможен любой из этих порядков слов. В любом случае, эти

слова описывают язык как огонь и мир неправды (зла, порока).

Подобно маленькому огню, который воспламеняет весь лес, так и язык есть огонь (в этом стихе употреблена метафора, а не образное сравнение, «как огонь»). Язык может также полностью уничтожить тело, как огонь — лес.

«Мир неправды» это очень выразительное сочетание. Под «миром» понимается очень большое целое, то есть, целая вселенная, охватывающая что-либо. Бауэр цитирует из книги «Мученичество Поликарпа» 17:2: «Христос есть страждущий за весь мир спасенных». А Иаков говорит, что язык это целый мир беззакония. Это словосочетание может означать «мир, состоящий из беззакония» (родительный падеж содержимого) и «характеризующийся беззаконием» (родительный падеж описания). В любом случае, эта фраза является утверждением (несколько гиперболичным), что язык сам по себе это вселенная зла. Он озвучивает каждое порочное чувство и всякую порочную мысль; он придает конкретность каждому виду греховных поступков. В его силах совершить любое зло. Поэтому язык это не просто мир беззакония в нем (что уже было бы довольно выразительно), но он и есть мир беззакония. Как уже указывалось, это сопоставимо с мыслью Павла о любви к деньгам (1 Тим. 6:10). Оба эти примера должны пониматься в своих контекстах как легкие преувеличения. Некоторые люди полагают, что секс это главное побуждение человеческой деятельности. Иаков и Павел не противоречат друг другу. Недостатки, с которыми каждый из них борется, являются настолько мощным источником зла, что любой из них может представлять собой законченную угрозу.

Язык в таком положении находится между членами нашими, — Глагол «находится» означает «призван быть», «состоит», «поставлен». Сравните: Иаков 4:4, «кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Итак, язык сделан миром неправды среди наших членов, будучи таким, что он может произвести любой грех. Кноулинг предпочитает возвратный (медиальный) залог при переводе глагола, утвер-

ждая, что это не было устроено Богом. Но ведь не каждый язык так устроен. Это язык оскверняющий; глагол «оскверняет» это описательное причастие, определяющее слово «язык».

что оскверняет все тело — Один орган может стать причиной загрязнения всего тела. Данный глагол употребляется в Новом Завете всего два раза, здесь и в Послании Иуды 1:23, где автор говорит о том, что нам следует вытаскивать некоторых из огня с милостью и страхом, «гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотию». Обычно об огне не говорят, что он оскверняет или пачкает; поэтому мы имеем здесь смешение метафор. Смысл слов Иакова в том, что как огонь может уничтожить все, так и язык может уничтожить все, воспламеняя все тело и подводя его ко греху.

и восплаляет круг жизни, — В греческом языке все это передано при помощи описательных причастных оборотов: «огонь, мир неправды, — оскверняющий все тело, как воспламеняющий ... так и воспламеняемый». Сложно передать всю наглядность и выразительность оригинала. Часто отмечают, что Иаков был внимательным наблюдателем природных явлений.

Слова «круг жизни» представляют сложность; вероятно, они означают «весь цикл, или ход, жизни», воспламеняемый языком. Этим самым автор говорит, что зло распространяется от языка, подобно огню, ко всем членам, склонностям и желаниям всей сущности или жизни человека. Ленски толкует это следующим образом. Мы — часть круга существования; мы не живем изолированно, но воздействуем на других тем, что мы делаем или говорим. Поэтому, язык одного человека возбуждает пламя (например, сплетню, ложь, сквернословие), которое впоследствии распространяет разрушение на других подобно одному зданию, которое загорается и, распространяя огонь, сжигает весь город. (Мейор также полагает, что значение здесь состоит в следующем — «подстрекать одного человека против другого, один класс против другого, один народ против другого и т.п., пока не будет затронут весь

комплекс существования».) Такая идея заложена здесь среди всего прочего.

Сложность толкования возникает по той причине, что слова, употребленные Иаковом, могут иметь более одного значения. «Жизнь» может означать «рождение» или «происхождение» (Лук. 1:14) или «природа», как в 1:23 у Иакова («природные черты лица»). Другое слово в греческом языке, в зависимости от ударения, может означать «круг» либо «путь» или «дорога». Оно употреблялось (см. Арндт-Гингрих) в песнях Орфея в смысле «колеса человеческого происхождения», в котором люди представлялись как подхваченные неизменным повторением перевоплощений по мере того, как происходит обновление этого мира. Другие исследователи (например, «Краткий библейский комментарий», «Concise Bible Commentary») видят в этом индуистское представление о колесе жизни, в котором существование человека бесконечно в результате ряда переселений. Но эти идеи вряд ли можно приписать Иакову. Он наверняка говорит обо всем пути существования человека, всем ходе его жизни или всем цикле его членов. В некотором роде он говорит, что все окружающее человека подвержено влиянию языка.

будучи сам воспаляем от геенны; — Такой огонь, как только что описанный, мог возникнуть только в пламени Ада. Это — образное употребление слова «ад». Только огонь, изображенный в виде огненного озера, второй смерти, мог зажечь такой разрушительный огонь, как тот, что распространяется языком. Сравните это с описанием мудрости, производящей раздоры в 3:15 у Иакова («бесовская»), и у Павла, который говорит в 1 Послании к Тимофею 4:1, что учение лжеучителей вдохновляется бесами. Иисус установил начало злоречивости в сердце (Мат. 15:18). Иаков показывает, что порочное сердце находится под влиянием ада.

Это — единственное употребление греческого слова «геенна», кроме евангелий (Мат. 5:22,29,30; 10:28; 18:9; 23:15,33; Мар. 9:43,45,47; Лук. 12:5). Помимо *геенны* (буквально, «долина Енномова», но слово означало место мучений духа че-

ловека после его смерти), слова, пришедшего из еврейского языка, в греческом было еще два слова, переводом которых может быть русское слово «ад»: *гадес* (или *аиды*) — «мир невидимого, промежуточное состояние, в котором дух ожидает воскресения», от него, собственно, и произошло русское «ад» (Мат. 11:23; 16:18; Лук. 10:15 и др.); *тартар* — согласно греческой и иудейской мысли, низшая часть Гадеса, где наказываются умершие нечестивцы. Примеры можно найти в Книге Иова 24:19; Книге Еноха 20:2; произведении Иосифа Флавия «Против Апиона». В Новом Завете оно употреблено только один раз, во 2 Послании Петра 2:4. Греческая мысль относительно этих мест отличалась от того, что сказано в Новом Завете, только в том, что они знали только о Гадесе и Тартаре (последний был местом наказания для нечестивых), и что они считали положение мертвых в этих местах неизменным (без надежды на воскресение). Подобно концепции рая (2 Кор. 12:4; Лук. 23:43), греки думали о благе, как о наслаждении счастьем в Гадесе. Новый Завет расширяет употребление этих слов, показывая, что эти состояния существуют только между смертью и воскресением. Новое слово *геенна* употребляется для обозначения последнего и вечного места мучений.

Примечание о геенне

Геенна это греческая форма древнееврейского слова *ге-хеном*, что означает «долина Енномова» (Иис. Н. 15:8; 18:16). Ее также называли Тофет (4 Цар. 23:10). В Септуагинте это слово появляется уже в Книге Иисуса Навина 18:16. В иудейской мысли после метафорического переноса слово стало означать место мучений нечестивых после окончательного суда.

Долина Енномова была местом поклонения идолу Молоху, богу огня (Ахаз «совершал курения на долине сынов Еннома, и проводил сыновей своих через огонь», 2 Пар. 28:3). Сравните: Иеремия 7:31; 32:35; 2 Паралипоменон 33:6 и Левит 18:21. В конечном итоге царь Иосия «осквернил» Тофет

(4 Цар. 23:10), и он стал отвратительным местом для свалки мусора.

Ассоциация с долиной не была источником представления о месте вечного наказания духа огнем. Эта концепция встречается на протяжении всего Ветхого Завета. Сравните: Второзаконие 32:22 («огонь возгорелся во гневе Моем, жжет до ада преисподнего»). Смотрите также: Левит 10:2; Исаия 30:27,30,33; 33:14; 66:24; Даниил 7:10; Псалом 17:9; 49:3; 96:3. Иеремия пророчествовал недоброе о долине Еннома (Иер. 19:2-10), и концепция наказания огнем в сочетании с этим пророчеством произвели убеждение в месте духовного наказания, которому было присвоено ужасное имя геенна (уже почитавшееся мерзостью). Гастер («Interpreter's Bible Dictionary») полагает, что такое употребление этого названия аналогично использованию палестинских названий для обозначения духовных концепций: Армагеддон (Отк. 16:16; Зах. 12:11), Иерусалим (Гал. 4:26; Отк. 21:2) или Содом (Отк. 11:8).

Древнееврейская литература показывает, что это представление было широко распространено (Енох 10:12-14, «грешники ... приведены будут к бездне огненной в муке и в темницу будут заперты навечно»). Сравните также: 18:11-16; 27:1-3; Юдифь 16:17; 2 Ездры 7:36; Мудрость Иисуса сына Сирахова 7:17; Сибиллинские оракулы 1:10:3; Талмуд, Абот 1:6; 1 Кумранская 2:8; Успение Моисея 10:10. Некоторые иудейские авторы полагали, что избранный народ будет исключением и что продолжительность будет ограничена. Однако, Филон Александрийский учил тому, что нечестивые иудеи будут включены в число грешников и что наказание будет вечным («De Proem. et Poen. 921). Духовная сущность геенны проявляется в том факте, что иудеи помещали ее на третьем небе (Вознесение Исаии 4:14; 2 Еноха 40:12; 41:2).

Но только в словах Иисуса это учение получило наиболее полное выражение и подтверждение. Он говорил о геенне как о месте будущего наказания. Он говорил о «вверженном в геенну» (Мат. 5:29; 18:8-9; Мар. 9:45,47; Лук. 12:5); о

«геенне огненной» (Мат. 18:9); о гибели как тела, так и души в геенне (Мат. 10:28); об «осуждении геенны» (Мат. 23:33); о том, как человек становится «сыном геенны», то есть, достойным ее наказания (Мат. 23:15). В Новом Завете, помимо евангелий, это слово употреблено только здесь, в Послании Иакова 3:6. Но концепция этого вечного духовного наказания нечестивых встречается довольно часто: 2 Фессалоникийцам 1:7-9; Римлянам 2:7-9; 2 Петра 3:7; Евреям 12:29; Откровение 14:10; 19:20; 20:10,14.

Новый Завет недвусмысленно учит тому, что наказание в геенне будет вечным (Мар. 9:47-48; Мат. 25:46; Отк. 14:11).

7 Ибо всякое естество зверей и птиц ... укрощается —

Все существа подвластны укрощению и контролю, но язык представляется неуправляемым с точки зрения человеческих усилий. Включены все животные, птицы и рыбы. «Ибо» указывает на тот факт, что это утверждение содержит доказательство предыдущего высказывания об адском источнике зла языка. То, что язык (из всех существ) не может быть укрощен человеком, является доказательством его порочности. Он более злобный, чем любое дикое животное. В словах «укрощается и укрощено» Иаков объединяет настоящее и совершенное времена для обозначения того, что происходит сейчас и что происходило прежде. Искусство укрощения старо, как мир, и оно развивается. Слово «укротить» употребляется еще только в Евангелии от Марка 5:4, где говорится об укрощении беса.

Слово «естество» переведено с греческого *phusis*, которое означает «вид», «разновидность»; часто его не переводят вовсе: «*phusis* звезд» попросту означает сами «звезды». Поэтому это выражение означает «все животные, птицы и рыбы». Перечисление живых существ в таком порядке (разделение на классы всех живых существ, кроме человека) основывается на греческом тексте Ветхого Завета (Быт. 1:26; 9:2; 3 Цар. 4:33).

естеством человеческим, — Человеком (НЗСП). Здесь употреблено то же слово, что и в выражении «всякое есте-

ство зверей». Другие виды подчиняются роду человеческому. Это так, как было предназначено Богом (Быт. 1:26).

8 А язык укротить никто из людей не может: — Ни один представитель рода человеческого не может покорить язык, как он покоряет диких существ. Августин толковал это так, что, если это и можно сделать, то только с божественной помощью. Такую помощь от Бога можно получить посредством молитвы. Только так мы можем надеяться, что сможем «удержать язык от зла» (Пс. 33:14; ср. 1 Пет. 3:10). Поэтому Давид молился так: «Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих» (Пс. 140:3). Джонсон толкует несколько иначе: «не может управлять языком в целом. Некоторые могут управлять своим собственным языком, но этот орган сам по себе все так же совершает свою злую работу в мире». Точка зрения Августина, как представляется, точно воспроизводит выразительность слов «никто из людей».

это — неудержимое зло; — «Неугомонное» (ПК). «Неудержимое» это то же слово, которое Иаков употребил в 1:8 относительно нетвердого человека. Значение «неустойчивый» или «непостоянный» может быть применимо здесь как согласование с непостоянством действий в стихе 9, благословение и проклятие. Но живописность образа языка как дикого и беспокойного зла, которое, подобно пойманному в клетку зверю, никогда не успокаивается, но ходит взад и вперед, взад и вперед, поражает и, вероятно, именно это имеется в виду. Насколько это похоже на язык, распространяющий сплетни, вызывающий толки, сквернословящий, или на торжественные речи самодовольного мыслителя или лжеучителя. Но это не просто неугомонность, это — неумное зло. Не просто неприятное или разрушительное, но приносящее зло, приводящее ко греху. В Книге Пастыря Гермы (Наказ 2:3) говорится: «Клевета это зло; это неудержимый бес».

С точки зрения грамматики, «неудержимое зло» можно принять за приложение к слову «язык»: ни один человек не может укротить свой язык, «неудержимое зло». Но, вероятно, прав синодальный перевод, принимая это выражение за

составное именное сказуемое самостоятельного предложения. Более надежные рукописные источники предлагают слово «неуправляемое» вместо «неудержимого».

он исполнен смертоносного яда. — Сравните: «исполнены любострастия» (2 Пет. 2:14); «исполнены зависти» (Рим. 1:29). Несомненно, это выражение происходит из Псалма 139:4 (57:5), процитированного в Послании к Римлянам 3:13, «яд аспидов на губах их».

Это — последняя из живописных метафор Иакова, описывающих огромное влияние такого маленького органа, как язык.

В стихах 9-12 Иаков указывает на непоследовательность языка (как только что он показал его порочность). Мы благословляем им Бога, этим самым объявляя себя Его детьми. Однако, будучи христианами, мы проклинаем людей, которые сотворены по Его образу и являются Его детьми в другом смысле. Даже природа более последовательна, чем язык. Иаков предпочел это непоследовательное проклятие наших ближних как одно из неправильных употреблений языка. Он мог бы выбрать и многое другое.

9 Им благословляем Бога и Отца, — Мейор упоминает обычай иудеев добавлять слова «благословен будь», когда они произносили имя Бога. Отсюда пошло наименование Бога — «благословенный». Сравните: Марк 14:61, «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Если Иаков не имеет в виду конкретно этот обычай, тогда глагол имеет обычное значение «восхвалять или превозносить кого-либо» как, например, в хвалебной речи, молитве или песне. Сравните: Лука 1:64, «стал говорить, благословляя Бога». Он также означает «воздавать благодарность» (Мат. 14:19; 26:26; 1 Кор. 14:16). Противопоставление с «проклятием», вероятно, показывает, что значение должно быть «восхвалять» или «превозносить».

и им проклинаем человеков, — Проклинать означает призывать зло на кого-либо и даже вечные муки. Несовместимое сочетание благословения и проклятия упоминается довольно часто: Псалом 61:5, «устаami благословляют, а в сер-

дце своем клянут». Смотрите Послание к Римлянам 12:14: «благословляйте, а не проклинаяте». Сравните: 1 Коринфянам 4:12. Пример проклинания это горькое описание первосвященников и фарисеев, которые говорили о простых людях: «этот народ невежда в законе, проклят он» (Иоан. 7:49).

сотворенных по подобию Божию: — Этим самым высказывается непоследовательность. Греческий текст этого предложения в точности повторяет слова греческого текста Ветхого Завета (Септуагинты): «Сотворим человека по образу и *подобию* Нашему» (Быт. 1:26; ср. 5:1; 9:6). Иаков употребляет совершенный вид глагола: «сотворены и остаются по Его подобию».

Этот довод заключается в том, что, так как человек несет в себе образ или подобие Божье, то причинить ему вред это, в определенном смысле, то же самое, что причинить вред Богу. Именно по этой причине нельзя убивать (Быт. 9:6), притеснять бедных (Прит. 14:31; срав. Мат. 25:35-40, «так-как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне») или ненавидеть брата (1 Иоан. 4:20).

Толкователи спорят относительно того, в каком смысле человек сотворен по подобию Божьему. Общепринятое мнение состоит в том, что имеется в виду сопричастность человека таким качествам, как разум, совесть, познание, сила владычества и способность перенимать нравственную и духовную святость Бога. Человек, даже в своем грехопадении, остается бессмертным духом. Мейор говорит, что, хотя такое подобие можно проследить в каждом дите Божьем, только во Христе, совершенном образе Божьем (Евр. 1:3; Кол. 1:15; 2 Кор. 4:4), мы видим совершенство этого подобия. Наша задача, как христиан, состоит в том, чтобы посредством Евангелия и пребывающего в нас Духа, все больше и больше преобразовать себя в это подобие (Кол. 3:10; Еф. 4:24; 2 Кор. 3:18). Этот процесс движется вперед (Рим. 8:29; 2 Пет. 1:4 и след.), и он будет завершен при втором пришествии Христа (Фил. 3:21; ср. 1 Иоан. 3:1-3; 1 Кор. 15:51 и след.). Тогда мы дей-

ствительно понесем совершенный образ Бога и Христа. Но даже сейчас невозрожденный человек несет отпечаток этого образа. Некоторые предполагали, что христиане из числа иудеев проклинали христиан-язычников, чтобы выражение «сотворенный по подобию Божьему» означало христианина. Возможно, что Иаков имеет в виду такое проклинание, но принцип подобия Божьего, сохраняющегося в падшем человеке, несомненно, подтверждается Писанием (1 Кор. 11:7; Быт. 1:26; 5:1; 9:6; Мал. 2:10). Иаков включает себя («[мы] проклинали») в число виновных.

10 Из тех же уст исходит благословение и проклятие.

— Мейор написал объемное примечание по поводу того, почему Ветхий Завет допускал множество проклятий (Прит. 11:26; 24:24; Быт. 9:25; 49:7; Ис. Н. 6:25; Суд. 5:23; 9:57), учитывая то, что Иаков этого не допускает. Он находит ответ в сочетании здесь проклятия и благословения. Примесь проклятия доказывает нереальность или неискренность благословения. Сравните: Матфей 12:34, 23 и след. Но Ленски, вероятно, более прав, когда он утверждает, что ни одно проклятие не может произнесено христианином на его ближнего без отражения этого проклятия на Бога, Чей образ несет человек. Христианин может повторить только те проклятия, которые Бог произнес в отношении людей, которых Ему пришлось проклянуть (как в 1 Кор. 16:22; Гал. 1:9). В противном случае он встает на место Бога как судья и оскорбляет Бога. «Как прокляну я? Бог не проклинает его» (Числ. 23:8).

Не должно ... сему так быть. — «Так» в некотором роде излишне, но в нем суммируется то, что сказал Иаков о сочетании благословения и проклятия неуправляемым языком. Не должно быть подобного рода непоследовательности.

11 Течет ли из одного отверстия источника — В свойственной ему манере, Иаков подкрепляет свой довод пояснением, взятым из природы. Природа не настолько нелепа, чтобы можно было ожидать противоречивые плоды из одного источника. Греческое предложение начинается вводной вопросительной частицей, предусматривающей отрицательный

ответ: «Разве из одного источника течет ...?» Сравните употребление этой же частицы в 2:14: «Может ли эта вера спасти?» Этим самым Иаков намеренно отвергает свое гипотетическое пояснение. Такого не могло быть; однако, христиане делали то, что сопоставимо с этим.

сладкая и горькая вода? — Это — обычные слова для обозначения водного источника (Отк. 8:10; 14:7; 16:4) или трещины или отверстия (Евр. 11:38, см. также ПК, СПБТ). «Горькая вода» означает «соленая» или «солончатая», как воды Мерры (Исх. 15:23). Смотрите также: Откровение 8:11. Вероятно, Иаков думает о Мертвом море, настолько соленом, что человек в нем не тонет. В его воды источники несут оба вида воды, но не один источник. Слово «течет» обычно употреблялось для обозначения того, как раскрывается цветок. «Сладкая» это чистая, пресная вода.

12 Не может, братия мои, смоковница приносить маслины, или виноградная лоза смоквы: — Как и в предыдущем стихе, Иаков начинает с частицы, предусматривающей отрицательный ответ, употребляя тот же самый глагол, что и в 2:14: «Разве смоковница может ...?» Смоковница, маслина и виноградная лоза были широко распространены в Палестине и странах Средиземноморья. Была хорошо известна поговорка о том, что дерево должно приносить плоды согласно своему виду (Быт. 1:11; ср. Мат. 7:16,20; 12:33). Мы не ожидаем найти на дереве разнообразные плоды. Однако, плодом уст читателей Иакова была смесь благословений и проклятий.

также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. — И соленый ручей не может источать сладкую воду (СПБТ). Греческое слово «соленый» может означать «источник» (Арндт-Гингрих), но в других отрывках Библии оно употребляется только как прилагательное, описывающее Мертвое море как Соленое море (Числ. 34:12; Втор. 3:17). Текст заключительной части этого предложения довольно неясен, так как в одних рукописях сказано: «так, ни один»,

а в других — «также и соленый источник не может». Но смысл от этих различий существенно не меняется.

2. ИСТИННО РАЗУМНЫЙ УЧИТЕЛЬ. 3:13-18.

13 Мудр ли и разумен кто из вас? докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. 14 Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину; 15 Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская; 16 Ибо, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. 17 Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. 18 Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир.

Эта часть третьей главы Послания Иакова наилучшим образом толкуется как продолжение темы, начатой в первом стихе о влиянии и использовании языка. Упомянув учителя в первом стихе, Иаков в каком-то смысле отклоняется к более конкретной теме о влиянии и зле языка. В стихе 13 он возвращается к теме первого стиха (учителю). Используя противопоставление небесной и земной мудрости, он показывает смертоносность грехов языка неразумного учителя и красоту праведности как плода, приносимого подлинно мудрым учителем. Есть достаточные свидетельства того, что слово «мудрый» здесь следует воспринимать в смысле «учитель». Подлинно мудрый учитель принесет свой плод в мире и понимании, ведя к праведности, а не разделением, ревности и порочным делам. Это — увещание каждому человеку, преподающему и проповедующему слово Божье, изучать и прилагать к сердцу. Ему следует задаться вопросом, на что указывает плод его служения, исходит ли его мудрость свыше или снизу. Он может быть уверен, что, если за его работой следуют разделения, раздоры, споры, то ее источник не есть «мудрость, сходящая свыше».

13 Мудр ли и разумен — Эти слова соединены (посредством «риторического плеоназма», Истон) в Книге Второза-

кония 1:13, где речь идет о судьях. Слова «мудрец», «мудрый (человек)» часто употреблялись в отношении ученых мужей, таких как философов и учителей (Рим. 1:14,22; 1 Кор. 1:19,26 и след.; 3:20). В Новом Завете они использовались для обозначения иудейских учителей (Мат. 11:25; Лук. 10:21), а Иисус описал так тех учителей, которых Он пошлет (Мат. 23:34). Иаков употребляет слово в том же значении, которое имел в виду Иисус в последнем отрывке.

Такое употребление не означает, что Иаков предполагает, будто мудрость есть только у учителя, но, как правило, учитель заслуживал репутацию человека, имеющего больше знаний и умений, чем обычный человек. И довод заключается в том, что, так как это истинно, то учителю следует своим поведением доказать, что это так. Можно провести аналогию между этим и употреблением слова «вдовица» в 1 Послании к Тимофею 5:3 и след., где слово вдовица происходит от корня «нуждаться». Таким образом, мы имеем игру слов, смысл которой в том, что некоторые вдовы будут «истинными» (будут испытывать лишения), а некоторые — нет (имеющие доход от родственников). Слово «разумный» означает «наученный» или «знающий» в противопоставлении с необученным или необразованным (ср. Евр. 5:13, «несведущ в слове правды»). Смысл этого в том, что репутация христианских учителей как мудрых и знающих людей должна быть оправдана на практике правильными делами и влиянием. Сравните: репутация Аполлоса как учителя (Деян. 18:24).

докажи это — Значение глагола (как в 2:18 и Деян. 10:28) — «доказать», «продемонстрировать». Дерево познается по плодам, этот принцип подразумевал Иаков в предыдущих стихах.

добрым поведением — Или, образом жизни. Слово, переведенное как «доброе», означает «отличное», «благородное», «прекрасное или идеальное». Именно такое поведение ожидается от всех христиан. Это же прилагательное описывает Иисуса (Иоан. 10:11) как доброго пастыря. Нам сле-

дует преуспевать в поведении, как Он преуспевает в Своей работе. Поведение должно быть таким, чтобы проявлять настоящую доброту.

на самом деле ... с мудрою кротостью. — Гудспид переводит так: «докажи, что совершаемое им делается в кротости мудрости». Смысл этого в следующем: «Пусть он докажет своим поведением, что он имеет кротость, совершая то, что он делает, с такой кротостью или смирением, которые исходят от мудрости». Если дела учителя правильны (и Иаков продолжит говорить об этом), то они будут характеризоваться кротостью, причем такой кротостью, которая покажет присутствие мудрости. Недостаток кротости доказывает недостаток мудрости.

С этической точки зрения, «кротость» означает «мягкость», «смирение», «учтивость» и «уважительность к другим»; она противоположна грубой, эгоистичной, непримиримой позиции. Обратите внимание, как Иаков подробно говорит о правильной позиции в стихе 17. Ключевые слова — «мирный, великодушный, обходительный, полный милосердия». В следующих новозаветных отрывках иллюстрируется подобное употребление слова: 1 Коринфянам 4:21; 2 Коринфянам 10:1; Титу 3:2; Галатам 6:1; 2 Тимофею 2:25.

Относительно слова «мудрость», смотрите комментарий к 1:5. Здесь оно употреблено на фоне его ветхозаветного смысла, где оно означало практическое здоровое суждение или здравый смысл перед лицом жизненных забот и обязанностей, особенно в том случае, когда эти суждения формируются под влиянием преподавания слова Божьего. В Ветхом Завете кротость сочетается с учением: Псалом 24:9. Мудрый не только тот, кто знает, как принимать наставление (Прит. 12:15), но мудрый учитель знает, какой дать совет и как его дать (Прит. 11:14; 17:27; 29:9).

14 если ... вы имеете горькую зависть — Человек, в чьем поведении сквозят зависть и дух раздоров, показывает отсутствием кротости, что у него нет мудрости. Обратите

внимание, что, по мнению Иакова, зависть и разделения по своей сущности противоположны делам мудрости. Мудрый человек никогда не принесет таких плодов.

«Зависть», или «ревность» в греческом это нейтральное слово, которое может иметь либо положительное значение рвения или пыла (2 Кор. 7:7; 11:2), либо отрицательное значение зависти (как в 1 Кор. 3:3; 2 Кор. 12:20; Гал. 5:20). Употребление описательного прилагательного «горькая» и сочетание со «сварливостью» (стихи 14,16) показывают, что Иаков имеет в виду отрицательное значение. Слово «горькая» означает «грубая» и относится к чувству гнева или враждебности, присущих такой зависти. Очевидно, Иаков имеет в виду зависть среди учителей в поместных церквях (так называемых «мудрых») в их соперничестве за положение и стремлении к почестям и похвале со стороны слушателей. Или на ум приходит следующая глава и вопросы, заданные в ней относительно источников войн и сражений между читателями. Ревность, несомненно, может спровоцировать чувство горечи и раздоры. Вошло в поговорку описание ревности как «чудовища с зелеными глазами». Отношения, основанные на ревности и раздорах, довольно сильно проявлялись среди иудеев на национальном уровне, особенно в сфере политики, в расколах, предшествовавших началу иудейских войн. Возникновение движения zelотов и переворот, приведшие к разрушению Иерусалима римским войском в 70 г. от Р.Х., разделили иудейский народ и произвели раскол и междоусобицы. Смотрите о возникновении этого движения в книге Клаузенера, «Иисус из Назарета» («Jesus of Nazareth»), с. 135 и след., а также Введение («Иудейский народ во времена Иакова»).

в вашем сердце — «Сердце» (ср. 1:26, «обольщает свое сердце») употребляется в Библии как местонахождение способности мыслить и, следовательно, нравственных и религиозных действий. Смотрите также: Иаков 4:8 и Матфей 15:19. Если человек имеет такие качества в своем сердце, они найдут выражение в «неустройстве и всем худом» (ст. 16). Дела

исходят из сердца. Притязание на мудрость, когда сердце и жизнь неправильны, бессмысленно и при таких обстоятельствах является ложью.

и сварливость, — Это слово имеет неопределенное значение. В СПБТ сказано «корыстное себялюбие», в ПК — «своеволие». Было принято вести происхождение этого слова от *eris*, означающего «спор», «разногласие». В Послании к Галатам 5:20 и 2 Послании к Коринфянам 12:20 это слово встречается вместе с *eris*, а потому утверждалось, что они не связаны этимологически. Но некоторые авторы (Дибелиус, Лейтцман и Сихенбергер, по свидетельству Арндта-Гингриха) по-прежнему придерживаются этого значения и склоняются к такому переводу, как «раздор» или «спор», особенно в свете его употребления в Послании к Филиппийцам 1:15-16. С другой стороны, значение этого слова в классической греческой литературе (Аристотель, «Политика», 5.3р. 1302b, 4; 1303a, 14) состоит в незтичном политическом устремлении. Это, как представляется, соответствует контексту всех случаев употребления слова в Новом Завете: Филиппийцам 1:16; 2:3; Римлянам 2:8; 2 Коринфянам 12:20; Галатам 5:20. (В последнем отрывке множественное число может означать «споры» или «вспышки себялюбия». См. Арндт-Гингрих и см. Фанк, раздел 142).

то не хвалитесь и не лгите на истину; — Притязание на мудрость это похвальба, особенно если она проявляется в злорадстве, торжестве над другими по причине превосходства. Таким, по сути дела, является ношение звания «мудрец» как наименование учителя. Но если он не проявляет мудрость в реальной жизни, ему не следует носить это звание или притворяться мудрым; такая похвальба становится обманом против истины. «Истина» здесь означает либо просто «то, что истинно» — истинное положение вещей (с абстрактным существительным употреблен артикль), либо «истина евангелия». «Эта похвальба была бы ложью, наносящей огромный ущерб истине евангелия, и это должно прекратиться» (Ленски). Первое объяснение кажется более предпочтительным.

Если человек принимает позу мудреца, это обман против реальности, когда так наглядно проявляется плод неразумности.

15 Это не есть мудрость, нисходящая свыше, — «Мудрость», производящая зависть и себялюбивые амбиции (или раздоры), если ее вообще можно назвать мудростью, является неправильной мудростью. Иаков здесь ироничен — в рамках библейского учения это не может быть мудростью. Человек с прекрасным образованием, большими знаниями и потенциальным умением в передаче своих представлений может быть чрезвычайно порочен в своем сердце. Любая мудрость, которую можно ему приписать, будет исходить (подобно огню из геенны в стихе 6, воспламеняющему язык) из преисподней.

«Нисходящая свыше» это описательное причастие. Оно определяет вид мудрости, которая должна быть у учителя: «нисходящая свыше» мудрость; это Богом данная мудрость. Мудрость уже была описана как дар Божий в ответ на молитву. В представлениях иудеев мудрость часто олицетворялась (как в первых главах Книги Притчей, «премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой») и изображалась как исходящая от Бога. Но частицей «не» Иаков утверждает, что мудрость раскольников противостоит небесной мудрости.

но земная, душевная, бесовская; — Иаков описывает сущность «мудрости», производящей зависть и себялюбие. Во-первых, она «земная». Это слово обычно употребляется в противовес тому, что является небесным, и часто имеет смысл «человеческий» в отличие от чего-то божественного. Поэтому в Книге Пастыря Гермы, христианина, жившего во втором столетии (Наказы 11:6), это прилагательное употребляется для описания лжепророка в отличие от такого, который имеет божественное поручение и вдохновение. Сравните: описание, данное Павлом тем, которые «мыслят о земном» (Фил. 3:19), и «мудрость мира сего» (1 Кор. 1:20). Таким об-

разом, Иаков имеет в виду то, что мудрость, от которой происходят зависть и себялюбие, является продуктом падших, человеческих, земных источников.

Слово «душевная» происходит от слова *psuche*, обычно переводимое как «душа». То, что произведенное от него слово может иметь отрицательное значение, как в этом стихе, может показаться странным. Но оно часто имело значение, связанное с природной жизнью вопреки духовному или сверхъестественному. Таким образом, оно может означать «недуховный» или «человеческий», как в 1 Послании к Коринфянам 2:14, или физического человека и физическое тело, как в 1 Послании к Коринфянам 15:44 («сеется тело душевное»). Возможно, слово «плотский» могло бы стать переводом значения, употребленного здесь Иаковом. Эту фразу («сеется тело душевное») объясняют как «человек как следствие Адама». Хотя коренное слово часто переводят как «душа», форма прилагательного в этом отрывке не может быть оправданно передана производным от этого корня, так как «душа» обычно выражает духовную и более возвышенную сущность человека. В этом смысле «душа» равнозначна «духу». Когда мы имеем совместное употребление трех слов, «тело, душа и дух», душу, вероятно, следует воспринимать как жизнь человека, которая составляет общность с природной жизнью вокруг него. Именно от этого происходит значение этого слова в данном стихе.

Бесы это злые духи на услужении сатаны (князя или правителя бесов, то же, что Вельзевул, Мат. 12:24). 1 Послание к Тимофею 4:1 приписывает лжеучения влиянию бесов. Они могут воздействовать на людей, чтобы те становились орудиями распространения ересей, но это — действительная работа бесов или подобных им существ. Итак, бесы распространяют зависть и эгоистичные амбиции и всякое худое дело. Люди, имеющие в сердце такие качества, ведут себя подобно бесам. Следовательно, мудрость, которая порождает такие дела, бесовская.

Примечание. Автора изумляет то, насколько часто его студенты удивляются тому, что он, как преподаватель Нового Завета, верит в то, что бесы (демоны) действительно существовали. Большая часть людей современного нам мира подобна саддукеям времен Иисуса, которые не верили в духов. Часто утверждают, что вера в бесов в Новом Завете была попросту компромиссом с популярным в те времена суеверием или частью так называемой «человеческой слабости», в который они были вовлечены. Но вряд ли можно прочесть письменные документы Нового Завета, не увидев того, что Иисус фактически признавал существование этих нечистых духов. У них было сверхчеловеческое знание того, что Иисус был Сыном. Иисус учил тому, что сила изгонять их была знанием пришествия Царства (Мат. 12:28). Приписывать силу, которой они изгонялись, дьяволу было богохульством, непростительным грехом (Мар. 3:29-30). Иногда Иисус соединял болезнь и одержимость бесами, но в других случаях Он разделял их. Библия не предлагает объяснения относительно происхождения бесов (были ли они падшими духами или душами умерших нечестивцев, которым было позволено вернуться и войти в людей). Также Библия не дает никакого указания на то, можем ли мы сейчас, как прежде, столкнуться с этим явлением и не распознать его. Некоторые полагают, что такие высказывания о бесах, как то, что они были посланы назад в бездну (Лук. 8:31) и мучились «прежде времени», предполагают пределы их власти воздействовать на людей. Тема бесов хорошо рассмотрена в работах Р.К. Тренча («On the Miracles», исцеление одержимого в Капернауме), Унгера («Biblical Demonology») и в статье Свита («New International Standard Bible Encyclopedia»).

16 Ибо, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. — Уже упомянутые зависть и стремление к спорам, пребывающие в сердцах лжеучителей, производят свои естественные плоды смятения (неустройства) и недобрых дел. Это является подтверждением («ибо» — союз, вводящий вывод) того, что мудрость, стоящая за этими качествами, зем-

ная, плотская и бесовская; неустройство и порочность это естественные плоды мира зла и преисподней. Слово «неустройство» имеет значение тревожности, беспорядка или неуправляемости. В Новом Завете оно употребляется в следующих отрывках: 1 Коринфянам 14:33; 2 Коринфянам 6:5 («смуты», см. ПК); 12:20 («беспорядки»); Лука 21:9 («смятения»). Лука говорит о политических мятежах, а отрывки в посланиях имеют отношение к беспокойству в церквях. Обратите внимание, что в оппозиции этому слову в рассматриваемом стихе стоит слово «мирна».

Слово «худое» означает «злое», «порочное», «негодное ни на что хорошее». Противопоставление здесь со словами «полна милосердия и добрых плодов» в следующем стихе. Основное значение этого слова — «никчемный», но оно также может означать «плохой», «нечестивый» или «зловредный» (Рим. 9:11; Тит. 2:8).

17 Но мудрость, сходящая свыше, — Теперь следует описание истинной мудрости. Мудрость в отрицательном смысле уже упоминалась в стихе 15. Мудрость, которая действительно становится учителем (и любым другим христианином), исходит свыше, будучи даром от Бога (Иак. 1:5). Это, конечно, тот вид мудрости, который рекомендует Иаков, хотя он довольствуется определением и оставляет увещание самому читателю. Обратите внимание на то, что мудрость свыше имеет семь характерных признаков, как плод Духа (Гал. 5:22 и след.) и христианские добродетели (2 Пет. 1:5-9). Возможно, Иаков считал число семь типичным или законченным числом.

во-первых, чиста, — Важнейшее качество мудрости это чистота. Бог (1 Иоан. 3:3) и Его слово (Пс. 11:7) чисты. То, что чисто, посвящается Богу, а потому свято. Следовательно, мудрость свыше целомудренна и неосквернена. Истинная мудрость производит только то, что свято и чисто (а не зло, упоминаемое в контексте). Это прилагательное обозначает этическое качество чистого или святого внутреннего нравственного настроя: Филиппийцам 4:8; 2 Коринфянам 11:2; 1

Пет. 3:2. Ленски комментирует: «Это — чистая мудрость, несмешанная. Чистая во всех отношениях».

мирна, — Это слово употреблено здесь относительно упорядоченности в противовес неустройству (ср. 1 Кор. 7:15; 14:33). Это означает «несклонная к противостоянию», «гармоничная и единяющая» в противовес раздорам и порочным делам земной мудрости. Об этой гармонии и единстве много было сказано Павлом (в тех церквях, где присутствовали споры по поводу личностей или учений). В поразительных словах в Послании к Колоссянам Павел сказал, что мир должен «быть арбитром» в наших жизнях, подобно официальному судье на бегах (Кол. 3:15). Именно таково значение слова, переведенного как «владычествовать». Павел призывал ефесян хранить единство Духа в союзе мира (Еф. 4:3). Это связано, но в то же время и расходится с полноценным новозаветным значением мира, выражающего мессианское спасение, то есть покой разума, исходящий от осознания мира с Богом через прощение грехов (ср. Фил. 4:7).

скромна, — Это еще одно греческое слово, трудно поддающееся передаче на другом языке. Его переводят как «миролюбивый» (1 Тим. 3:3); «тихий» (Тит. 3:2); «кроткий» (1 Пет. 2:18). Соответствующее существительное встречается в Книге Деяний 24:4 (о снисхождении правителя). Во 2 Послании к Коринфянам 10:1 это «снисхождение» (СБ), или «долготерпение» (СПБТ) Христово. В Послании к Филиппийцам 4:5 оно переведено как «кротость». Авторы комментариев любят упоминать связанное с ним выражение, придуманное Мэтью Арнольдом, «приятная благоразумность». Иногда оно имеет значение «уступки», когда в этом нет необходимости, то есть, уступки низшим по положению без упорствования в своих правах. Тренч поясняет это при помощи Евангелия от Матфея 18:23 и след. как противоположное качество в человеке, который был прощен, но сам оказался неумолимо жестоким. Таким образом, очевидно, что это слово несет в себе идею «благоразумности» и «милосердия», отсутствия плохих манер и горячности.

послушлива, — Это слово обычно означает «податливый», или «уступчивый», «восприимчивый», «сговорчивый». Этимологически оно восходит к значению «легко поддающийся на уговоры». Как качество учителя, рассматриваемое здесь, оно противоположно догматичности и непримиримости. Учитель сам должен поддаваться научению, быть готовым принять наставление и руководство. Плох тот учитель, который не учится у своих учеников. В Новом Завете это слово больше нигде не употребляется.

полна милосердия и добрых плодов, — В противовес «худому», «злым делам». «Милосердие» означает «сострадание» или «жалость» и обычно употребляется в Библии как описание человеческого качества, связанного с делами благотворительности, посвященным бедным и больным (Иак. 2:13; Лук. 10:37). «Добрые плоды» означают хорошие дела или поступки, результат или действие христианской религии. Употребление слов «полный», «исполненный» для выражения присутствия чего-либо в характере человека в большой мере общепринято. Сравните: «исполнены лицемерия и беззакония» (Мат. 23:28); «исполнены всякой неправды» (Рим. 1:29); «полны благодати» (Рим. 15:14). Иаков настаивает на том, что учитель должен демонстрировать подлинную мудрость не только в желании избегать беспорядков, но также в результатах практической жизни. Его жизнь должна приносить нравственную и духовную пользу. Об Иисусе было сказано, что «Он ходил, благотворя» (Деян. 10:38), то есть, творя добро. Если чистая и неоскверненная религия должна совершать такие дела, как забота о вдовах и сиротах в бедственном положении, то, конечно, ожидается, что учителя этой религии должны преуспевать в проявлении этого плода в их жизнях. Павел советовал Титу: «показывай в себе образец добрых дел» (Тит. 2:7). Особенно они могут использовать свои языки для совершения добрых дел и поступков милосердия вместо того, чтобы сеять раздор. «Язык, управляемый божественной благодатью, может оказывать большое влияние во благо».

беспристрастна — Это слово означает «отсутствие раздоров», а также «отсутствие двойственности или предубеждения». Как представляется, здесь оно означает «не колеблющийся», «не действующий так в одних обстоятельствах и иначе при других». Иаков говорит, что учитель должен быть постоянен в своих отношениях. Павел часто наставлял Тимофея и своих помощников ничего не делать с предубеждением (1 Тим. 5:21). Руководитель утрачивает доверие своих сторонников, если у них появляется представление, что в его словах и делах или отношении к другим людям нет последовательности.

18 Плод же правды в мире сеется — «Же» (греческое *de*) указывает на дополнительную мысль. Но это не является частью описанию мудрости. Это — продолжение и расширение высказывания «полна добрых плодов». Этот плод может быть также описан как «плод праведности». Это выражение равнозначно такому порядку слов: «плод, праведность» или «плод есть праведность, который сеется ...» (с точки зрения грамматики — родительный падеж приложения). Сравните это выражение в Книге Притчей 11:30 и Книге пророка Амоса 6:12. Кноулинг обращает внимание на аналогичные выражения в Ветхом Завете, где «плод правды» употребляется в противовес «горечи» (Ам. 5:7, СПБТ; Ос. 10:12; Ис. 32:16). Таким образом, праведная жизнь, полная добрых дел или плодов, пожинается тем, кто правильно сеет. Эта конструкция такова, что в ней полученная продукция употребляется вместо сеянного семени. Слова «в мире» подчеркивают, что сеяние, которое производит этот плод, совершается при условии мира (а не зависти и раздоров, ведущих к беспорядкам и злым делам). Только при этом условии проповедование и преподавание слова Божьего будет возрастать и превратится в жизнь праведности. Мир представлен как климат, необходимый для того, чтобы взрастить праведность.

Обратите также внимание на то, что «правда» здесь, очевидно, означает «добрые плоды или дела». Это — поведение

и дела, угодные Богу (Мат. 5:6; 1 Иоан. 2:29; 1 Тим. 6:11. Сравните: примечание к 1:20.

у тех, которые хранят мир. — Эта фраза, как в Послании к Ефесеям 2:15, означает устанавливать мир, действовать так, чтобы мир упрочился. Слово «пацифист» первоначально имело это же значение. Существительное также употребляется в Евангелии от Матфея 5:9. Иаков подчеркивает, что праведность производится в атмосфере мира и только теми, которые мирны.

В заключение можно отметить, что этот отрывок поучителен и интересен. Возможно, его полная сила не была оценена (при условии, что он был правильно истолкован), потому что обычно связь контекста с деятельностью учителя не улавливают. Его послание мира применимо ко всем христианам, ибо мы все должны искать мира и стремиться к нему. Но, если понимать его как применяемый особо к учителям, то он становится убедительным порицанием и увещанием тем, которые «делаются учителями», этим самым навлекая на себя «большее осуждение». Здесь подчеркивается, что большая ответственность по поддержанию мира и согласия ложится на тех, кто принимает на себя бремя Иисуса. Необходимо, чтобы старейшины внимательно изучали послужной список людей, которых они нанимают как учителей и проповедников. Обеспокоенные церкви и взволнованные группы это признаки недоброго. Вне зависимости от того, насколько «мудрым и разумным» может быть человек согласно его репутации, если его жизнь несправедлива, если он не сеет в мире, его следует избегать как учителя.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

МИРСКОЕ В ЦЕРКВИ, 4:1-12

1. ИСТОЧНИК ВРАЖДЫ И РАСПРЕЙ, 4:1-10

1 Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? 2 Желаете — и не имеете; убиваете и завидуете — и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете — и не имеете, потому что не просите; 3 Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. 4 Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога! Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. 5 Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: «до ревности любит дух, живущий в нас»? 6 Но тем большую дает благодать; посему и сказано: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». 7 Итак покоритесь Богу; противостаньте дияволу, и убежит от вас; 8 Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные; 9 Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте: смех ваш да обратится в плач, и радость — в печаль; 10 Смиритесь пред Господом, и вознесет вас.

Глава 4 начинается с предостережения против раздоров и распрей. Можно увидеть связь между этим и предыдущей частью в третьей главе. Божественная мудрость ведет к миру и праведности. Но так как между читателями есть раздоры и борьба, то каков их источник? Иаков дает ответ, обозначая этот источник как похоти и желания, которые жаждут мирских удовольствий. Молитвы остаются без ответа или избегаются. Но дружба с миром означает вражду с Богом, Чей Дух страстно желает неразделенной верности Его детей и Который дарует благодать для достижения цели. Необходим призыв к покаянию и смирению, чтобы вернуть читателям благосклонность Бога.

Этот раздел, несмотря на то, что читать и обдумывать его может быть неприятным, необходимо изучать и преподавать. Привязанность к миру это одна из неизменных проблем в церкви. Христиане живут в этом мире, но они не от мира (Иоан. 17:14). Бог принял их как Своих детей, или сыновей. Он оправдывает и принимает их, как будто они так же бе-

зупречны, как ангелы, но Он оставляет их здесь, в мире. Окончательное преображение в образ Самого Бога наступит тогда, когда Иисус явится в воскресении и Его последователи уподобятся Ему. Но Бог ожидает от них того, что они будут постепенно вращаться в этот образ, неизменно очищаясь во время пребывания на земле и ожидания надежды о воскресении (прочтите Евангелие от Иоанна 3:1-3, где изложены эти идеи). Это божественное сыновство в небесной семье призывает христианина порвать связи, которые были у него в состоянии греха, чуждом Богу. «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей» (1 Иоан. 2:15). Именно об этой проблеме говорит здесь Иаков.

Некоторые критики полагают, что этот раздел чрезвычайно суров и даже нереалистичен. Если воспринять его буквально, то в нем рисуется картина греха в рассеянной церкви, которая некоторым кажется неправдоподобной. Возможно ли, чтобы церковь за такое короткое время стала такой мирской? Некоторые даже используют этот раздел для доказательства того, что это послание не было написано христианами, но является чисто иудейским произведением, которое некий христианин переработал позднее и превратил в христианскую книгу. Обратите особое внимание на грехи вражды и убийства. Можно ли представить, что христиане на самом деле были виновны в таких грехах? Мы увидим, что вовсе необязательно воспринимать это как реальные потасовки в настоящих сражениях. Даже если бы это было так, то не следовало бы предполагать, что так вели себя все христиане, хотя есть свидетельство того, что некоторые действительно опустили (напр., коринфяне). Если бы это было написано иудеям, никто бы не стал предполагать, что они все были виновны в этих грехах. Другие полагают, что, если все-таки настаивать на буквальном значении, то, возможно, Иаков (как в пятой главе) писал для иудеев (христиан и мирян), которые, как он надеялся, прочтут его послание, и что он имел в виду политическое положение иудеев того времени.

1 Откуда у вас вражды и распри? — «Откуда враждебность и откуда столкновения?» (ПК); «Откуда войны и откуда сражения?» (ВПНЗ). В данном случае крайне важно понять, в каком значении употреблены слова «войны» и «столкновения». Имеет ли Иаков в виду вражду и сражения в буквальном смысле? Некоторые предполагают, что это так, и им кажется нереалистичным, что такое может произойти в христианской среде. На самом деле язык этого отрывка не предусматривает такого предположения. Арндт и Гингрих говорят относительно слова «распри» («сражения», «столкновения»), что в литературе, рассматриваемой в их словаре, это слово всегда употребляется во множественном числе и всегда для обозначения битв, которые ведутся без оружия. Другими словами, значение всегда образное. Это показывают другие случаи его употребления в Новом Завете: 2 Коринфянам 7:5 («борьба», см. ПК); 2 Тимофею 2:23 («ссоры»); Титу 3:9 («распри о законе»). Слово, переведенное как «вражды» или «войны» (греч. *polemos*) также хорошо известно своим образным значением. Опять же, Арндт и Гингрих утверждают, что со времен Софокла это слово употреблялось в образном смысле для обозначения ссоры, столкновения и спора. Мы увидим, что «убийство» в этом же контексте вполне согласуется с образным толкованием. Авторы некоторых комментариев оспаривают такой подход, называя его легким выходом из затруднения, но также верно то, что они, возможно, закрывают глаза на очевидное контекстуальное значение слов. Конечно, возможно, что Иаков имеет в виду вовлеченность в настоящие плотские столкновения, и это можно объяснить контекстом послания, но более вероятно, что он подразумевает внутренние пререкания и распри, ведущие к ненависти.

у вас — Имеет ли Иаков в виду христиан, то есть, своих читателей? Как уже указывалось, авторы некоторых комментариев в этом сомневаются. В ответ на это высказывалось предположение, что Иаков адресовал свое послание не христианской части своих читателей непосредственно, но боль-

шому кругу иудеев, которые (Иаков все же надеется) уважали его настолько, чтобы прочитать его письмо (напр., Фарпар, «The Early Days of Christianity», с. 339 и след.). Хорошо известно, что в те времена развивалось революционное движение zelotim, выходцев из Галилеи. В их деятельность оказались вовлеченными множество иудеев, а это означало грабежи, воровство, убийства. Возможно, Иаков имел в виду этот круг читателей. Очевидно, что в 5:1 и след. он обращается к читателям вне церкви. Возможно, некоторые христиане по-прежнему принадлежали бандам мятежных повстанцев. Если так, то их дух борьбы мог распространиться в церквях. В Америке во время Гражданской войны многие христиане действительно участвовали в кровавых сражениях и воевали друг против друга. Но в любом случае лучше предполагать, что, если Иаков говорит, обращаясь к христианам, он говорит образно.

не отсюда ли, от вожделений ваших, — От греческого слова, переведенного как «вожделения», происходит слово «гедонит», человек, живущий ради наслаждения. В отрицательном смысле это слово означает «порочные желания для удовлетворения плоти». Таким образом, здесь оно метонимически означает похоти. Это отражают эгоистичные желания в 3:14. Но в них не отражается чистота мудрости свыше (3:13-17) и в них нет мира, исходящего от этой мудрости. Это не очень отличается от «похотей», которые Иаков назвал источником греха в искушении в 1:14. Эти удовольствия означали предаваться желаниям плоти себялюбиво, распутно и расточительно, хотя некоторые полагают, что речь идет в основном о деньгах (Хутер). Смотрите употребление этого слова в отрицательном значении: Лука 8:14 («наслаждения»); Титу 3:3 («удовольствия»); 2 Петра 2:13 («удовольствие»). Непосредственным результатом этих удовольствий и наслаждений были споры и столкновения.

воюющих в членах ваших? — Такие наслаждения воевали в их членах. Идет ли речь о членах физического тела (как в 3:6) или о членах церкви? Если верно второе, тогда

Иаков имеет в виду то, что различные христиане, стремящиеся к удовлетворению своих желаний, обнаруживают, что на их пути стоят другие ученики. Естественным образом, возникает конфликт. Но более вероятно, что Иаков подразумевает то, что такие наслаждения ведут борьбу среди членов тела отдельного человека. Так, в 3:2,6 язык противопоставлен всему телу. Павел говорит о законе греха и смерти, действующем в его членах (Рим. 7:23). Данный глагол означает «участвовать в (военном) походе», «служить солдатом на войне». Наслаждения (или, на самом деле, похоти, удовлетворение которых приносит наслаждение), используя одну часть тела как операционную базу, ведут войну со всем и вся, что может поставить заслон их удовольствию. Иаков рисует этот образ не для того, чтобы сказать, что рука, например, воюет с ногой. Но это — общее представление. Некоторая часть естества человека может стремиться к обузданию и контролю над другими частями, что производит столкновение.

Возможно, Иаков по-прежнему думает о раздорах, вызванных учителями (глава 3). Или, начиная этот раздел, он думает о многих различных способах, которыми христиане могут позволить своим интересам привести их к раздорам. Подобное явление могло прийти из их иудейского прошлого, но и в церкви сегодня достаточно его проявлений, чтобы доказать, что Иаков вполне реалистично говорит о христианах того времени. В стихах 11-12 мы видим, что они злословили и судили друг друга.

2 Желаете — и не имеете; — В словах этого стиха продолжается объяснение того, почему христиане воевали. «Желаете» — еще одно выразительное слово, обозначающее сильное желание удовлетворить свои инстинкты. Это — глагольная форма существительного «похоть» в 1:14 со значением «плохие желания». Когда люди живут только с тем, чтобы удовлетворить свои желания, они никогда не достигают своей цели. Человек, живущий для удовлетворения своих вожделений, никогда не будет «иметь». Чем больше он получает,

тем более неудовлетворенным он будет. Ощущения утрачивают приятность, когда им предаются слишком часто. Единственный способ их осуществления это поднять выше планку желаемого удовольствия. Давным-давно Соломон познал все это, когда предался мирским развлечениям с целью выяснить, что благо для человека. Он познал, что «все — суета и томление духа». Все для человека — это бояться Бога и соблюдать Его заповеди (Еккл. 12:13). Описание Тацитом поступательной сущности страстей Нерона в его «Истории» это хороший пример, как развивается такой образ жизни. Если не упражняться в самообладании, вскоре удовольствия не будет совсем. Потворство своим желаниям ведет к неудовлетворенности.

убиваете — Маловероятно, что Иаков буквально имеет это в виду, хотя некоторые христиане, возможно, зашли так далеко. Возможно, мы все знаем людей, называвших себя христианами, которые совершали такие страшные поступки. Но есть библейские основания полагать, что Иаков подразумевает нечто другое. В Евангелии от Матфея 5:22 Иисус учил тому, что, с христианской точки зрения, ненависть в сердце равнозначна убийству. Этому же учил Иоанн в 1 Послании 3:15: «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца». Вряд ли можно было бы сказать более конкретно (в виду устоявшегося образного значения слов «вражда» и «столкновения»), чем это. Кроме того, возможно, что этот глагол означает не более, чем желание убить (намерение). В Евангелии от Иоанна говорится о людях, которые убивали Иисуса, когда они на самом деле только хотели или пытались это сделать (Иоан. 10:31-33). Существуют параллели. Кноулинг указывает на Книгу Второзакония 24:6, где сказано, что человек, берущий в залог мельницу, берет жизнь своего ближнего. В апокрифической Книге Мудрости Иисуса сына Сирахова (34:21 и след.) мы находим: «Хлеб нуждающегося есть жизнь бедного: отнимающий средства своего ближнего убивает его».

То, что ревность и зависть ведут к убийству, утверждалось Климентом Римским в его 1 Послании к Коринфянам 4:7-9.

и завидуете — Это не то слово, которое обычно переводится как «жаждать (чужого)». Оно имеет двойное значение: либо «завидовать, ревновать» («горькая зависть», Иак. 3:14; «неуверовавшие Иудеи, возревновавши», Деян. 17:5; «любовь не завидует», 1 Кор. 13:4), либо «искренне желать», «стремиться», например, «ревнуйте о дарах больших» (1 Кор. 12:31). Арндт и Гингрих считают правильным значение «вы ревнуете». Между алчностью и ревностью нет большой разницы. Примечания Весткотта-Хорта к изданию Библии предлагают ставить точку после слова «убиваете», при этом слова «завидуете и не можете достигнуть» начинают новое предложение. Мейер поддерживает это. Это возможно; в древних рукописях не было пунктуации. Но это попросту перестановка местами одних и тех же идей. Язык всего этого отрывка обрывочен, разбит на предложения, содержащие глаголы без соединительных слов (стилистический прием под названием асиндетон, бессоюзие). Это — стиль разговорной речи (но также стиль ораторов и комедийный стиль; ср. Фанк, раздел 494). Краткость предложений усиливает описание. Наилучшее решение — перевести как «вы ревнуете» и начать с этих слов новое предложение.

и не можете достигнуть; — Несмотря на сильную зависть и готовность к убийству (в образном смысле, см. комментарии к слову «убиваете» в этом стихе), вы не получаете того, чего хотите. Как «гнев человека не творит правды Божией» (Иак. 1:20), так ревность, ненависть и похоть не ведут к благословениям Божиим. Этот глагол означает «достичь цели или предназначения» (ср. Рим. 11:7). Бог отвечает на молитвы, но не на все, особенно в отношении того, что касается получения безбожными людьми условий для эгоистичного самоудовлетворения.

препираетесь и враждуете — Иаков употребляет эти глаголы в продолженном виде, «продолжаете препираться и враждовать».

довать». Эти глаголы представляют те же самые слова, что и в первом стихе. Автор закруглил мысль и вернулся к вопросу «Откуда вражды?» Целиком мысль можно представить следующим образом: «Так как вы страстно желаете, но не имеете, вы убиваете и завидуете, но не можете достичь успеха, поэтому вы продолжаете препираться и враждовать». Все это происходит по причине поиска удовлетворения в членах тела.

и не имеете, потому что не просите; — Нюанс этого предложения состоит в следующем: «Вы не можете получить того, что желаете. Так как вы не преуспеваете в получении этого, вы не можете иметь это». Неудача в получении желаемого была непосредственно связана с неудачной молитвенной жизнью. Либо они не молились о том, чего хотели, либо (ст. 3) просили неправильно. Поступки и позиции некоторых были таковы, что они не хотели молиться. Возможно, они осознавали, что их молитвы будут насмешкой. Поэтому они пытались получить желаемое без молитвы, не принимая в расчет Бога.

«Просите» здесь и в следующем предложении это один и тот же глагол, но употребленный в разных залогах. В первом случае это форма возвратного (медиального) залога, «просите сами для себя». В другом — активный залог. Авторы некоторых комментариев сомневаются, что Иаков намеренно создает различие в значении. В классической греческой литературе медиальный залог означал «просить о чем-либо взаимы». Но Иаков употребляет его здесь со значением «молиться о чем-либо для себя». Буквально, мы имеем: «Вы просите для себя ... просите и не получаете». Следовательно, здесь заключена такая мысль: «Так как вы не можете молиться о благословениях, которые Бог дарует, будучи любящим Отцом (Мат. 7:11), вы не молитесь; и поэтому Бог не дарует вам Своих благословений».

3 Просите и не получаете, потому что просите не на добро, — Иаков только что сказал, что они не просят. Его стиль не содержит соединительных слов. Он имеет в виду то, что некоторые не просят и не получают, в то время как дру-

гие просят с недобрым умыслом, и поэтому их молитвы остаются не услышанными. Бог не отвечает на все молитвы. Необходимо соблюсти установленные Им правила для молитвы. Иаков уже говорил, что молитва должна быть в вере (1:6). Далее, она должна быть в соответствии с Его волей (1 Иоан. 5:14). Есть и другие условия.

В молитвах тех, которые все-таки молились, неправильным было то, что их молитвы были во зло. «Не на добро» буквально означает «порочно», то есть, с неправильными или порочными побуждениями. Какими были эти побуждения, объясняется в следующей фразе. Примеры значения этого слова смотрите в Евангелии от Иоанна 18:23, «если Я сказал худо, покажи, что худо», и в Книге Деяний 23:5, «начальствующего в народе твоём не злословь». Некоторые молитвы порочны или нечестивы. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва — мерзость» (Прит. 28:9).

а чтобы употребить для ваших вожелений. — Глагол означает «тратить», также — «тратить обильно», и наконец — «износить или истощить». В Евангелии от Луки 15:14 он употреблен в отношении блудного сына, который «прожил все». Часто в этом слове улавливается сопутствующее значение расточительности. Слова «для ваших вожелений» представляют ту сферу, в которой будут потрачены благословения. К деньгам стремились для того, чтобы потратить их на удовольствия, а не на семью, царство Божье или даже гражданские или общественные нужды.

4 Прелюбодеи и прелюбодейцы! — «Прелюбодейки» (ВПНЗ). Теперь, когда Иаков сформулировал проблему мирских раздоров и вражды и указал их причину как образ жизни, посвященный наслаждениям, он начинает порицание и предписывает исправительные меры, которые требуются в подобной ситуации.

Он называет таких неверных или мирских людей в церкви «прелюбодейцами». Здесь очевидно, что он не говорит о грехе блуда или прелюбодеянии в буквальном смысле, обра-

щаяся непосредственно к порочным женщинам, вовлеченным в этот грех («Expositor's Greek Testament»). Это — образное или этическое употребление слова, так же как «убийство» в этом же контексте. Некоторые переписчики полагали, что к обращению было необходимо добавить форму мужского рода, чтобы получилось «прелюбодеи и прелюбодейцы». Мы встречаем такой вариант в синодальном переводе, но он не принадлежит данному стиху. Вся церковь это невеста. Как в Ветхом, так и в Новом Заветах народ Божий изображается как невеста Бога или Христа (Ис. 54:5; Ос. 2:19; Иер. 3:14,20; 2 Кор. 11:2; Рим. 7:1 и след.). Неверность мужу есть прелюбодеяние (Иер. 3:9; Мат. 12:39; 16:4; Отк. 2:22). В этом образном употреблении правильной будет форма женского рода. Если народ Божий живет в мире наслаждений, которые, в свою очередь, ведут к зависти, похоти и столкновениям, это то же самое, что нарушить верность супругу или супруге в браке посредством прелюбодеяния. В Ветхом Завете обычно неверностью было идолослужение.

не знаете ли, — Как часто виновные слышали эти слова: «Разве вы не знаете?» Сравните: Матфей 6:24 («Никто не может служить двум господам»). Иаков призывает к воспитанию и совести, которые должны были развиваться в его читателях через наставление в ученичестве. Новый Завет часто упоминает наставление, которое даровало христианам основное знание об их жизнях (1 Иоан. 2:27; 2 Пет. 1:12). В последнем отрывке подчеркивается, что время от времени необходимо напоминать об этом знании. Таким образом, Иаков пытается заново пробудить в своих читателях правильное отношение к миру (ср. Рим. 6:16; 1 Кор. 3:16).

что дружба с миром — «Мир» в этом контексте относится к порочным, мирским людям, которые враждуют с Богом, пребывают во грехе и не имеют спасения. В таком смысле Иаков употреблял это слово в 1:27 («хранить себя неоскверненным от мира»). «Мир» в этом значении лежит во власти лукавого (1 Иоан. 5:19). Он осуждается Богом (1 Кор. 11:32), потому что он не знает Бога (Иоан. 17:25). Христиане

были вызваны из него (Иоан. 15:19); они должны жить так, будто они мертвы или распяты для него (Гал. 6:14). Мир живет ради «похоти плоти, похоти очей и гордости житейской», и христиане не должны его любить (1 Иоан. 2:15).

«Дружить» с этим миром означает навлекать на себя вражду с Богом. «Дружба» здесь означает привязанность к наслаждениям в том виде, как их описал Иаков. Вероятно, он также имел в виду дружбу с теми, которые в миру (1 Кор. 15:33). Если христиане воспримут правильное отношение к порочному миру, он будет их ненавидеть (Иоан. 15:18,19; 17:14; 1 Иоан. 3:13). В Книге Пастыря Гермы, раннего христианского автора (Наказы 10.1.4), говорилось о «языческой дружбе» христиан. Любящий наслаждения, алчный, мирской христианин это противоречие. Димас возлюбил нынешний мир и оставил Павла (2 Тим. 4:10).

есть вражда против Бога! — Это слово означает «враждебность или ненависть Бога». В обоих выражениях притяжательные конструкции («дружба мира», «вражда Бога») имеют объектное значение, они обозначают объект дружбы или ненависти. Таким образом, оба существительных самостоятельны. Это означает, что человек не может любить Бога и этот мир одновременно. Любовь к миру равнозначна ненависти или враждебности к Богу. «Кто любит мир, в том нет любви Отчей» (1 Иоан. 2:15). Иисус говорил то же самое о Боге и деньгах: «Не можете служить Богу и маммоне» (Мат. 6:24). «Плотские помышления суть вражда против Бога» (Рим. 8:7).

Итак, кто хочет быть другом миру, — В греческом Иаков говорит: «Кто захотел бы или намеревается быть» (условное относительное придаточное предложение, равнозначное так называемому более вероятному будущему условию). Смысл этого в том, что предпочтение отдается намеренно, включая волю и разум христианина. Сравните: 1 Тимофею 6:9 («желающие обогащаться»); а также 1 Тимофею 2:8; 5:14; Титу 3:8. Другая возможная мысль, которую выражает Иаков

(по наблюдению Кноулинга), состоит в том, что, по мнению некоторых, они не могут себе позволить враждовать с Богом, но в глубине души им бы хотелось, чтобы это было так (ср. Павел, Флм. 1:13, «я хотел при себе удержать его»). Подобное предпочтение или желание порождает реальное осуществление, как на это смотрит Бог, потому что Он знает сердце.

тот становится врагом Богу. — «Враг Богу» проявляет абстрактную «вражду» (однокоренные слова) из предыдущего предложения. Глагол «становится» это форма возвратного залога глагола со значением «устанавливать», «быть причиной». Смотрите комментарий к 3:6. Тот, кто обдумывает только что упомянутый путь, этим самым делает себя врагом Бога. Он сделал выбор и сделал себя врагом. Вот почему мы должны любить Бога всем сердцем, душой и разумом (Мат. 22:37). Павел сказал: «Обращайте ваши мысли к небесному» (Кол. 3:2, НЗСП).

5 Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: — Этот отрывок представляет собой определенную трудность. Иаков начинает с того самого глагола, который употреблен в 1:26, «Если кто из вас думает, что он благочестив». Если любой из его читателей *знал бы* истину о дружбе с миром, тогда он наверняка думает, что Слово Божье вовсе не имело в виду то, что в нем сказано. «Напрасно» означает «тщетно», «бесполезно». Если человек может быть другом как церкви, так и мира, тогда сказанное Богом в Писании бесполезно.

«Писание» в форме единственного числа обычно означает единичный отрывок Писания, хотя есть несколько отрывков, в которых значение приближается к собирательному. Арндт и Гингрих считают, что в следующих отрывках собирательное значение следует принимать как правильное: Деяния 8:32; Иоанн 7:38,42; Римлянам 4:3; 9:17; 10:11; Галатам 4:30; 1 Тимофею 5:18, а также рассматриваемый стих. Если здесь заложено именно такое значение, то вместе с Ленски мы понимаем, что Иаков имеет в виду попросту то, что, если

человек может любить Бога и мир одновременно, тогда то, чему учит Писание в целом, неверно. Очевидно, что именно так передано значение в синодальном переводе, и это является наилучшим решением. В противном случае, если считать это цитатой из Писания, то возникает сложность, ибо в Слове Божьем нет ни одного отрывка, который в точности содержал бы эти слова Иакова.

«до ревности любит дух, живущий в нас»? — Здесь действительно возникают сложности. Другие возможные переводы: «до ревности любит Дух, Которого Бог поселил в нас» (ПК); «до зависти жаждет Дух, которому Он дал обитать в нас» (ВПНЗ).

В синодальном переводе не капитализировано слово «дух», в результате чего получается, что это относится к духу человека, а не Святому Духу. Кроме того, в этом переводе «дух» является субъектом (подлежащим), а в других — объектом действия. Кроме того, «живущий» это один из вариантов чтения слов «данный, чтобы обитать», но этот вариант не является наиболее подтвержденным. Основная трудность состоит в том, что в греческом языке слово «дух» имеет одинаковую форму в именительном падеже (подлежащее) и в винительном (прямое дополнение, объект действия). Таким образом, решающим фактором мог бы стать контекст, но он недостаточно определен.

Принимая вариант чтения Нестле, Весткотта-Хорта и большинства современных переводов («Которого Бог поселил»), мы имеем четыре возможных толкования.

(1) (Человеческий) дух, помещенный в нас Богом, жаждет вплоть до зависти. (а) Если это утвердительное предложение, то это утверждение испорченности человеческого духа. Он стремится к этому миру в зависти. Это могло быть наблюдением за взглядами тех мирских христиан, которых рассматривал Иаков. (б) Если это вопрос (как в некоторых переводах), тогда Иаков отвергает такое представление. Он говорит: «Ведь вы не думаете, что Бог поместил в нас дух,

который имеет похоти и вожделения вплоть до зависти?» Смысл этого в том, что читатели вели себя так, будто это было истинно.

(2) Бог (принимая Его как субъект глагола) жаждет (человеческого) духа (то есть, его верности и преданности). Иаков хочет сказать, что, в то время как христиане были холодны к Богу, Его чувства к ним были теплыми с любовью.

(3) Бог жаждет (Святого) Духа, которого Он поместил обитать в нас, вплоть до ревности о нас. В качестве пояснений предлагают Книги пророков Иеремии 3:14 и Осии 2:19 и след. Но в них проливается мало света на эту идею. В них говорится только о любви Господа к обрученной с Ним. В них не объясняется, в каком смысле или почему один член Божества жаждет другого. Для автора данной книги в этом не очень много смысла.

(4) (Святой) Дух, которого Бог поместил обитать в нас, жаждет нас (нашей верности и преданности Ему) вплоть до того, что становится Духом ревнителем.

Мы делаем выбор между (2) и (4), и сущность учения в каждом из них примерно одинакова. В любом случае сказано, что один из членов Божества стремится или жаждет человека или его духа. В каждой из этих точек зрения подчеркивается ветхозаветная идея того, что Бог есть Бог ревнитель, любящий и жаждущий любви и преданности со стороны Его невесты. Следует предпочесть четвертое толкование, потому что более естественно воспринять слова «Которого Бог поселил в нас» как относящиеся к пребыванию в нас Святого Духа, что занимает центральное место в учении Нового Завета (Рим. 8:11; 2 Тим. 1:14; Гал. 4:6; Деян. 5:32). Смотрите примечание по этой теме ниже.

Представляю вашему вниманию комментарий Эстерли («Expositor's Greek Testament»), отстаивающий правоту четвертого толкования.

Наилучшим вариантом прочтения представляется тот, что вынесен на поля Пересмотренной версии: «Дух, который он поместил обитать

в нас, жаждет нас даже до ревности». Эти слова свидетельствуют о той истине, что третья Ипостась в Святой Троице пребывает в наших сердцах, стремясь обрести такую же любовь к Нему с нашей стороны, которую он питает к нам. Это удивительный отрывок, в котором говорится о любви Святого Духа, отдельной (в некотором роде) от любви Отца или Сына; в этой связи следует прочитать Послание к Римлянам 8:26; Ефесянам 4:30; 1 Фессалоникийцам 5:19.

Примечание о «духе, живущем в нас»

Личное пребывание Святого Духа в каждом отдельном христианине это драгоценная истина слова Божьего. Иисус обещал, что Он и Отец будут пребывать в человеке, любящем Его и соблюдающем Его слово (Иоан. 14:23). Дух, пребывающий с ними, будет в них (Иоан. 14:17). Этот Дух есть Утешитель, и Его присутствие должно быть навечно (Иоан. 14:16). Бог обещал даровать Духа тем, кто попросит о нем (Лук. 11:13).

Павел учил тому, что обещание Отца и Сына, пребывающих в нас, исполняется в том, что мы, как духовные камни, «устроены в жилище Божие Духом» (Еф. 2:22). Этот Дух принимается в крещении (Деян. 2:38, родительный падеж приложения) и приходит через слышание веры (Гал. 3:2). Он дается тем, которые повинуются Ему (Деян. 5:32), и по той причине, что мы — сыны Божьи (Гал. 4:6). Именно Бог даровал нам такого Духа (1 Фес. 4:8).

Это обещание не реализуется в каком-то физическом проявлении или чувственном восприятии. Это есть откровение Божье, принимаемое верой (Гал. 3:14), так же как мы принимаем верой то, что Иисус пребывает в нас (Еф. 3:17). Оно основывается на концепции того, что Дух пребывает в церкви, духовном храме или теле Христовом, в которое христианин входит при крещении. Духом верующий соединяется с Господом в Его духовном теле: «Соединяющийся с Господом есть один дух» (1 Кор. 6:17). Следовательно, Церковь есть храм Святого Духа (1 Кор. 3:16), потому что тело каждого христианина это также «храм живущего в вас Святого Духа,

Которого имеете вы от Бога» (1 Кор. 6:19). Иоанн сказал, что, так как мы знаем, что Он дал нам Духа, мы тем самым знаем, что он пребывает в нас (1 Иоан. 3:24). Этот Дух есть печать для христианина (Еф. 1:13-14), как и сам Христос был запечатлен сошествием на Него Святого Духа (Иоан. 6:27). Христианин предупреждается не оскорблять Святого Духа, которым он запечатлен (Еф. 4:30). Дух есть начаток христианина о пришествии еще больших благословений (Рим. 8:23) и «залог», или задаток, будущего благословения христианина: «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши» (2 Кор. 1:21-22). Даруя нам Духа, Бог этим самым излил Свою любовь в наши сердца (Рим. 5:5). Здесь слово «Дух» практически равнозначно «любви», потому что Дух в наших сердцах есть свидетельство любви Божьей к нам. Поэтому Иоанн говорил: «Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас. Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Святого» (1 Иоан. 4:12-13). Таким образом, верующий это тот, кто стал «причастником Духа Святого» (Евр. 6:4), и он может молиться об общении Святого Духа в своей жизни (2 Кор. 13:13).

Наиболее четкое изложение этого учения мы находим в Послании к Римлянам 8:2-27. В 5:5 Павел называет тему. Он утверждает, что, живя согласно водительству Духа в нашей жизни, мы можем умертвить грех в наших телах и достичь того, чего не смог добиться закон (8:2-4). Он смело утверждает, что, если кто-то не имеет этого Духа, он не принадлежит Христу (8:9). «Если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас» (Рим. 8:10-11). Этим Духом мы умерщвляем плотские дела (Рим. 8:13).

Но что конкретно делает для нас Дух? Бог укрепляет нас силой посредством Своего Духа в нашем внутреннем чело-

веке (Еф. 3:16). Он стремится к нам с ревностью и дарует благодать (Иак. 4:5-6). Он помогает в наших немощах и просит о нас неизреченными воздыханиями (Рим. 8:26). На этом убеждении основывается этическое поведение, потому что мы уверены, что мы преодолеваем грех посредством силы Духа в нас (Рим. 8:13). Дух ведет нас по мере того, как мы изучаем слово Божье, священное Писание, и поступать по Его слову означает быть «водимым Духом» (Рим. 8:14; Гал. 5:18,25) и производить плоды Духа в своей жизни (Гал. 5:22). Наконец, этот Дух дает жизнь и будет нашим поручителем того, что мы воскреснем из мертвых, как Бог воскресил Христа (Рим. 8:11).

Дух дал слово, и Он использует слово, чтобы достичь этого. Но упомянутое здесь не может быть утверждено словом, ибо это — личные отношения и действия. Поистине, именно Духом, обитающим в нас, мы храним слово, которое есть залог Бога для нас (2 Тим. 1:14). Нельзя сказать, что безличное слово совершает личные действия, подтверждаемые пребывающим в нас Духом. Стремится ли слово к нам? Истолковывает ли оно для нас помыслы Божьи? Каковы его воздыхания, которыми оно возносит прошения? То, что Святой Дух действует в слове и посредством него в обращении, понятно. То, что Он действует в слове и посредством него в достижении Своей цели в обитании в нас, тоже понятно. Несомненно, Дух не производит новых откровений для разума или сердца человека. Слово Божье есть слово Духа, и естественно, что водительство человека Духом это водительство Духом для того, чтобы человек воспринимал Его истину и следовал за ней.

Учение Библии указывает на действие живущего в нас Духа в преображении наших характеров в образ Христа. «Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. 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. 3:17-18).

6 Но тем большую дает благодать; — Подлежащее в этом предложении не обозначено. Это либо Бог Отец, либо Святой Дух, дающий большую благодать в зависимости от Того, Кто имелся в виду в предыдущем стихе. Если мы правильно поняли, что это — Святой Дух, стремящийся к нам, тогда в данном стихе укрепляется концепция слова Духа, пребывающего в нас. Именно Он дает нам благодать, силу и крепость для достижения желаемого. Таково, в любом случае, учение в Послании к Ефессянам 3:16: «Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке». Так или иначе, можно отметить, что в этом отрывке говорится об укрепляющей силе благодати Божьей в наших сердцах во исполнение Его воли, если только мы будем полагаться на Него.

Почему «большую» употреблено в форме сравнительной степени? Это может быть усилительное употребление сравнительной степени со значением «очень большая» или «очень большая мера» благодати. Но лучшим представляется вариант предположения невыраженного сравнения с каким-то другим обстоятельством или человеком («утяжеленная» конструкция). Хорт полагал, что это значит «лучше, чем может дать мир». Но, несомненно, прав Мейор, считавший верным такое значение, как «лучше, чем вы бы имели в противном случае». Когда мы предаем себя устремлениям Духа Божьего и подчиняемся Ему в осуществлении Его воли относительно нас, Он дает нам помощь и силу, которые мы не могли бы иметь в любом другом случае. Как Его любовь и мир, которые превосходят понимание (Еф. 3:19; Фил. 4:7), так и Его благодать, которой достаточно для нас (2 Кор. 12:9).

О значении «благодати» здесь, сравните примечание у Арндта и Гингриха, в котором говорится о воздействии, превосходящим то, что обычно обретают ученики. Они говорят:

Это подводит нас к определенному количеству отрывков, в которых *charis* («благодать»), очевидно, следует понимать в очень конкретном смысле. Вряд ли можно отличить ее от *силы* (Божьей) или от

знания или славы. Сравните: 2 Коринфянам 1:12, «не по плотской мудрости, но по благодати Божией»; 1 Коринфянам 15:10, «не я впрочем, а благодать Божия, которая со мною»; 2 Петра 3:18, «возрастайте в благодати и познании Господа нашего». О Стефане было сказано, что он был «исполнен веры и силы» (Деян. 6:8).

Таким образом, значение «благодати» представляется как Его сила, дающая нам возможность исполнить Его волю посредством Его Духа. Это — выразительный призыв к христианам любить и служить Богу всем сердцем.

поэтому и сказано: — В греческом языке употреблена неличная форма глагола. В некоторых переводах подлежащим становится «Писание» из пятого стиха (ВПНЗ, НЗСП). Некоторые авторитетные источники полагают, что речь идет о Боге.

«Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». — Эта цитата из Книги Притчей 3:34 по версии Септуагинты является доказательством Иакова, что Дух дает большую благодать, ибо он показывает непосредственное обещание Бога даровать благодать смиренным. Иаков изменяет ветхозаветное «Господь» на «Бог» посредством интерпретации. Если мы правы в толковании того, что в этом контексте говорится о Святом Духе, тогда употреблением этого ветхозаветного отрывка Иаков подразумевает божественность Святого Духа. Значение в том, что дружба с миром это гордыня, потому что она происходит от самомнения человека, который видит себя средоточием жизни, а самоудовлетворение — целью существования. Смотрите 1 Послание Иоанна 2:16, где другая форма этого же слова передана как «гордость» житейская.

Глагол «противится» означает «настраивает себя против». Им вводится образ ведения войны, который Иаков употребляет в следующем стихе. Когда человек вступает в войско сатаны («мир»), он обнаруживает, что Бог настроен против него. Здесь не может быть нейтрального положения. «Кто не со Мною, тот против Меня» (Мат. 12:30). Противоположность гордым — смиренные, которые отрек-

лись от себя, оставили этот мир и хвалятся только крестом Христовым. Именно они откликаются на устремления Духа. Они — друзья Божьи.

7 Итак покоритесь Богу; — Так как Господь противится гордым (чтобы они не могли выиграть сражение), Иаков призывает своих читателей оставить гордость и покориться или подчиниться власти Божьей. В оригинале присутствует некое подобие антитезы, когда слово одного корня встречается в двух глаголах «Бог противится» и «покоритесь»: Бог настроен против тех, которые не подчиняются Его власти. Глагол «покоритесь» в основном ассоциируется с представлением о ранге или порядке (как, например, в армии). Таким образом, он означает встать в ряды как воин и покорить свою волю старшему по званию. Это слово — одно из излюбленных Петром: 1 Петра 2:18; 3:22; 5:5.

противостаньте дьяволу, — Встать в ряды Бога и покориться подразумевает выступить против сатаны и не искать его дружбы. Утешать врага это измена. Дьявол это «князь мира сего» (Еф. 2:2; Иоан. 14:30). Иаков уже говорил, что «дружба с миром дьявола есть вражда с Богом» (ст. 4). Петр также призывал христиан противостоять в твердой вере нападениям дьявола, имея уверенность в том, что все христиане участвуют в тех же страданиях и что Бог милости укрепит их на испытания. Не должно быть компромисса с врагом, и не имеет значения, какую тактику он выбирает; он может бороться исподтишка и вероломно или «ходить, как рыкающий лев, ища кого поглотить» (1 Пет. 5:8-9).

и убежит от вас; — На самом деле рыкающий лев Петра это трусливый зверь. Этот лев терпит поражение от противостояния веры и убежит, если оказать ему сопротивление. Но нельзя давать ему преимущество.

Это — замечательное обещание от Бога. Он не позволит нам искушаться сверх того, что мы можем перенести (1 Кор. 10:13). Христиане сохраняются силой Божьей ко спасению, готовому открыться в последний день (1 Пет. 1:5). Для хрис-

тиан дьявол связан (Мат. 12:29). Бог может уберечь нас от преткновения (Иуд. 1:24).

Оба греческих глагола, «покориться» и «противостать», выражают направленное действие (аорист в повелительном наклонении), подчеркивая решительное (раз и навсегда) действие самопожертвования. Также, с точки зрения грамматики, повелительное наклонение, за которым следует будущее время, равносильно придаточному предложению условия, причем последний глагол содержит то, что является обещанием. В искушениях Христос противился дьяволу, и в результате дьявол оставил Его. Таким образом, Господь обещает, что Он будет с нами.

8 Приблизьтесь к Богу, — Условие успешного сопротивления дьяволу это ходить с Богом. Если мы хотим делать это успешно, мы должны обрести правильные отношения с Господом и стать ближе к Нему. «Приблизьтесь» это образное употребление глагола, связанное с духовным поклонением или служением Богу. В Ветхом Завете он употреблялся в отношении служения священников, которые приближались к Богу у жертвенника или в храме, чтобы очиститься и служить (Исх. 19:22; Иез. 44:13; Лев. 10:3; Ис. 29:13). Он употребляется относительно христианского подхода к поклонению согласно новому завету (Евр. 7:19), особенно посредством молитвы (Евр. 4:16). Здесь это практически увещание поклоняться Богу искренне.

очистите руки, — Первоначально это основывалось на практике ритуального очищения, которое было необходимо для священника перед началом богослужения (Исх. 30:19-21). Сравните это с обычаем, принятым во времена Иисуса (Мар. 7:3). Отсюда пошло выражение нравственной чистоты, родственное нашему образному выражению «Мои руки чисты». Смотрите: Псалом 23:4; 25:6; Исаия 1:16; также «воздевая чистые руки», 1 Тимофею 2:8. В последнем отрывке смысл в том, что, так как привычной позой иудеев в молитве было стоять или преклонять колени, поднимая руки к небу, то вы-

бирать для проведения молитвы можно только мужчин, которые могли поднять чистые или святые руки. Это должны быть мужчины с чистой репутацией и образом жизни. Обязанность христианина состоит в том, чтобы очистить себя от всякого осквернения плоти и духа (2 Кор. 7:1; 1 Иоан. 3:3). В рассматриваемом отрывке акцент делается на тех, которые отступили. К ним обращено увещание покаяться, очиститься и служить Господу.

грешники, — Несомненно, это обращено к христианам (см. комментарий к первому стиху). Они считаются грешниками, потому что их дружба с миром сделала их врагами Бога. Обратите внимание на 5:19-20, где сказано, что отступившие от истины встречаются со смертью.

исправьте сердца, — «Очистите сердца» (СПБТ). Сравните у Петра: «послушанием истине чрез Духа очистивши души ваши» (1 Пет. 1:22), где говорится о первичном повиновении евангелию. Обратите внимание, что в четвертом стихе тот «кто хочет быть» (другом миру), становится врагом Богу. Бог знает наши сердца или помыслы. Мы должны быть искренними, возлагая на Него свои надежды. Он знает, верны ли мы Ему в сердце.

двоедушные; — Употребленное здесь слово это то же самое, которое описывает сомневающегося молящегося в 1:8. Здесь двоедушность заключается в одновременной приверженности миру и Господу, или, вероятно, во внешнем служении Ему («думает, что он благочестив», 1:26), в то время как сердце человека настроено неверно. Тот, кто подобным образом разделен, есть духовный доктор Джекилл - мистер Хайд.

9 Сокрушайтесь, — Этот глагол в непереходном употреблении означает «переносить горе» или «быть в печали». Переходный глагол означает «причинять кому-либо что-либо». Однокоренное существительное в Послании к Римлянам 3:16 означает «скорбь, трудность», а в форме множественного числа в следующей главе данного Послания (5:1) означает «бедствия». Прилагательное означает «несчастный» (Рим. 7:24,

«Бедный я человек!»). Мейор полагает, что речь идет о добровольном воздержании от удобств или роскошеств, которое, в свою очередь, означает отказ от любви к мирским наслаждениям. От этого он переходит к применению усмирения тела (1 Кор. 9:27) и тому, что сопровождало покаяние в Ветхом Завете — пост, рубище, пепел. Но, хотя сам Иаков вел аскетический образ жизни, в Новом Завете нет ничего другого, что указывало бы на требование Христа о такой приниженности со стороны кающихся. Наилучшим представляется умственная скорбь, произведенная осознанием греховности. Этот глагол в форме повелительного наклонения встречается только в этом стихе, поэтому его значение неясно. Хотя понятно, что Иаков считает их положение серьезным. Осознание этого положения должно произвести отрезвление, родственное скорби. Вероятно, аорист имеет вводящее значение, выражая начало поведения, отличного от того, что было прежде — «начните сокрушаться».

плачьте и рыдайте: — Иисус предупреждал, что смеющиеся ныне заплачут и зарыдают (Лук. 6:25), но плачущие ныне будут смеяться (Лук. 6:21). Он также произнес благословение на плачущих, сказав, что они будут утешены (Мат. 5:4). В этих отрывках заключена мысль раскаяния по поводу греховности. Петр, осознав, что он согрешил, «вышед вон, плакал горько» (Мат. 26:75). Так же повела себя и грешница (Лук. 7:38). Когда чудовищность греха задевает за живое, кающийся сожалеет о совершенном зле. Это есть печаль ради Бога, производящая покаяние (2 Кор. 7:10). Смотрите также: 1 Коринфянам 5:2. Богатым сказано в 5:1 плакать о том, что надвигалось на них. Феликс испугался, услышав о «будущем суде», но ничего не сделал (Деян. 24:25). Лучше плакать и рыдать в покаянии, чем плакать на суде, когда будет слишком поздно.

смех ваш да обратится в плач, — Смех это радостные звуки их мирских удовольствий. Христианская жизнь не начинается хмурить брови и быть недовольным; это должна быть счастливая, радостная жизнь. Иаков описывает здесь состоя-

ние грешника, уличенного во грехе, который осознает, что его пороки все еще свидетельствуют против него. Это осознание должно стереть с него внешние признаки веселости и смеха. Смеяться после такого осознания указывало бы на жестокое сердце и сожженную совесть.

и радость — в печаль; — «Радость» здесь это внутреннее состояние грешника, а смех — внешнее. Многих печалит то, что они обременены греховной привычкой; но радоваться во грехе это признак испорченности. Следовательно, радость мира это его собственная радость, совершенно отличная от радости христианина (Евр. 11:25). В Книге пророка Иеремии Господь говорил о го­лосе радости и веселья, который прекратится на том месте (16:9).

Слово «печаль» означает «подавленное настроение» или «уныние». Это означает прятать лицо от стыда, в противовес гордому взгляду в шестом стихе. Мытарь, осознавая свою греховность, «не смел даже поднять глаз на небо» (Лук. 18:13). Филон Александрийский сказал: «Глаза опечаленного полны раскаяния и уныния».

10 Смирись — Иаков говорит о смирении не столько как о черте характера, сколько об акте покорности, самоуничтожении, склонении головы перед волей Божьей. Употребление аориста показывает, что он имеет в виду определенное действие, решительное и полное самоотречение, которое мы видим в молитве и исповедании Давида в Псалме 50. Практически такие же слова мы находим в Евангелии от Луки 14:11; Евангелии от Матфея 23:12 и 1 Послании Петра 5:6.

2. СУЖДЕНИЯ О БРАТЬЯХ, 4:11-12

11 Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон; а если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. 12 Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить: а ты кто, который судишь другого?

В этом разделе рассматривается вопрос речи, как в 1:26 и 3:1 и след. Но это вряд ли можно назвать возвращением к

теме. Данный отрывок следует рассматривать в связи с предыдущим (4:1-10), посвященном мирским раздорам. Иаков исправляет конкретный грех, происходящий из этих раздоров — злословие и осуждение братьев. Когда они становятся гордыми и начинают искать удовольствия, все заканчивается тем, что они критикуют собственных братьев во Христе и подчеркивают их недостатки. Нельзя плохо относиться к братьям и быть в правильных отношениях с Богом (1 Иоан. 4:20 и след.). Вторая возможность заключается в том, что Иаков обращается к другой группе братьев, которые не были вовлечены в упомянутые выше грехи, но были расположены резко критиковать виновных. Хутер полагает, что употребление здесь слова «братия» и более мягкий тон указывают именно на такое решение. Порицание другого не может быть облечено в грубые слова, как будто порицающий сам является Богом (Гал. 6:1; 1 Тим. 5:1).

11 Не злословьте друг друга, — Это повеление в греческом означает «перестаньте злословить или клеветать». Они уже имели такое обыкновение. Глагол относится к клевете, опорочиванию репутации. Смотрите его употребление во 2 Послании к Коринфянам 12:20 и 1 Послании Петра 2:1. Люди, поступающие неправильно, зачастую обвиняют и клеветают на других, чтобы отвести внимание от самих себя. Другие — нетерпимы и, в ощущении собственной праведности, обвиняют заблуждающихся, как будто сами имеют иммунитет от ошибок. Следует помнить увещание: «Наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным» (Гал. 6:1).

кто злословит брата или судит — Клевета и суждение идут рука об руку. Суждение в данном случае это осуждение одного брата другим. В греческом тексте перед двумя существительными стоит один артикль, и это означает, что делающий одно совершает и другое и что в некоторой степени клевета включает в себя суждение. Павел учил тому, что человек не должен судить раба другого человека (Рим. 14:4). Клеветца и принижая братьев, критики восседают на судейс-

ком месте и объявляют свои приговоры об их недостойности. Это также является нарушением учения Иисуса (Мат. 7:1). Конечно, в Новом Завете есть тонкая грань, отделяющая это и распознавание греха в жизнях других людей и правильным увещанием и порицанием тех, которые грешат. Несомненно, мы не должны мириться с грехом или закрывать на него глаза. Но мы также не должны действовать из подозрений или для вида или по причине личной неприязни. Наше собственное отношение к заблуждающимся естественным образом критично. Давайте помнить, что «любовь не мыслит зла» (1 Кор. 13:5). Иуда немного говорил о том, как праведники должны спасти тех, которыми овладели заблуждения.

тот злословит закон и судит закон; — Рассматриваемый «закон» это учение слова Божьего, вероятно (если в виду имеется какой-то один закон), это закон Иисуса о любви. Мы должны любить своих ближних, как самих себя. Иисус еще раз подчеркнул это, чтобы сказать, что мы должны любить других, как Бог возлюбил нас во Христе (Иоан. 13:34). Это — верный признак, который Иисус дал Своим ученикам. Это собственная «новая заповедь» Иисуса. Если кто-то отказывается повиноваться закону и опускается до клеветы и злословия, он в каком-то смысле осуждает закон и говорит, что закон ничего собой не представляет. Таким образом, он злословит закон и осуждает его.

Другое толкование предлагают Эстерли и Карр. В этих словах рассматриваются раздоры, которые возникли по поводу соблюдения закона Моисеева. Карр полагает, что естественным образом должен был возникнуть вопрос о неизменности закона. Некоторые, возможно, осуждали своих братьев за то, что они продолжали исполнять закон (как в Послании к Римлянам гл. 14, соблюдение дней и употребление в пищу мяса). Он полагает, что Иаков, с другой стороны, отстаивает продолжение соблюдения закона Моисеева и называет тех, которые осуждали братьев, судьями, устраняющими закон. Его мысль состоит в том, что только Бог, давший закон, мог его устранить. На этой стадии откровения

евангелия Он еще не обратился к иудеям со словами о том, что им не следует более соблюдать законы, вверенные их отцам. Если Он хочет, чтобы эти обычаи больше не соблюдались, Он должен сам их устранить. Эстерли, с другой стороны, думает, что конкретные ссоры могли возникнуть на предмет того, что представляет собой исполнение закона. Этим предполагается, что обе стороны в споре согласились с соблюдением закона, но некоторые придерживались раввинской интерпретации, в то время как другие ее отвергали. Ни одно из этих предположений как смысл слов Иакова в этом контексте не выглядит привлекательным для автора данного комментария. Вполне допустимо, что оба эти вопроса могли возникнуть в иудейском христианстве, но в данном контексте на них ничто не указывает. «Клевета» обычно означает ложь, которую мы говорим о людях, которые нам не нравятся, придирки и подобные явления. Как было указано выше, более вероятно, что речь идет о законе любви, «царском законе» из 2:8; смотрите: Левит 19:18.

а если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. — Тот, кто устраняет закон, говоря, что не должно быть такого закона, становится критиком этого закона. Но христианин занимает позицию послушания божественной воле; он — исполнитель закона Христова, а не судья или критик его достоинств. Такова сущность царства (царствования) Божьего.

12 Един Законодатель и Судья, — «Один — Законодатель и Судья» (ПК). Есть только Один, способный устанавливать законы и говорить, что должно быть сделано. Судить закон так, как делали они, означало захватить место Бога. Человек вступает на зыбкий песок, когда он самовольно устраняет закон Божий решает, что это не для него. Он в каком-то смысле ставит себя как Бога. Акцент здесь ставится на слове «Един».

могущий спасти и погубить: — Силы жизни и смерти устанавливают право Бога как единственного законодателя и судьи. Бог сотворил человека; Он поддерживает его (Деян.

17:28); через Христа Он дал человеку искупление согласно Своей воле. Таким образом, на суде именно Он скажет Свое слово относительно того, кто будет спасен (войдет на небеса) и кто будет истреблен (осужден на вечную смерть) (Мат. 25:46). В данном случае, как и во всех других, когда акцент делается на законе и Боге как верховном правителе, вовсе нет намерения изобразить Бога жестоким и произвольным; также и ударение на «законе» не призвано изобразить евангелие как строгую, суровую систему закона. Иаков уже говорил, что человек подчиняется «закону свободы» (см. комментарий к 1:25). Но даже в системе благодати и веры, дарующей свободу от закона, ответная реакция веры и любви предусматривает добровольное рабство из любви (Гал. 5:13-14) воле того, кого любишь; она предусматривает «дела», которыми совершенствуется вера (Иак. 2:14 и след.).

а ты кто, который судишь другого? — Можно воскликнуть: «Слабый человек!» Станешь ли произносить осуждение на своего ближнего, когда у тебя нет силы спасти или погубить? Еще раз обратите внимание на то, как Павел осудил такие действия в Послании к Римлянам 14:4,13 и Иисус — в Евангелии от Матфея 7:1 и в Евангелии от Луки 6:37.

Следует еще раз подчеркнуть, что грех осуждения, подвергнутый здесь порицанию, не имеет ничего общего с обязанностью порицать грех с кафедры проповедника (Тит. 1:13) или в подходящем месте для обличения грешников (1 Тим. 5:20). Братья могут исправлять друг друга (Иак. 5:19-20), но во всех случаях обличение должно быть с надлежащей сдержанностью и самонаблюдением (Гал. 6:1; 1 Тим. 5:1). Совершенно неприемлемые суждения заключаются в нападках на репутацию и доброе имя человека посредством критики, основанной на суждениях о внешних проявлениях и приписывании мотивов, которые не могут быть известны. Слишком часто мы подозреваем, что люди что-то делают или в чем-то виновны, и мы говорим, почему они это делают, когда на самом деле нам это неизвестно и, вероятно, потому, что они нам просто не нравятся.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

ОБРАЩЕНИЕ К НЕВЕРУЮЩИМ ИЗ ЧИСЛА БОГАТЫХ, 4:13-5:6

1. САМОНАДЕЯННОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВРЕМЕНИ, 4:13-17

13 Теперь послушайте вы, говорящие: «сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль», 14 Вы, которые не знаете, что (случится) завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. 15 Вместо того, чтобы вам говорить: «если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое», 16 Вы, по своей надменности, тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло. 17 Итак, кто понимает делать добро и не делает, тому грех.

Вероятно, Иаков переходит здесь к другой теме, теме грехов богатых иудеев. Если наше толкование правильно, и данный раздел и первый абзац пятой главы следует рассматривать вместе, тогда мы имеем здесь две темы — грех самонадеянности в планировании жизни и удержание платы бедных работников.

Учитывая вовлеченность иудеев в деловые и торговые дела древнего мира, можно сказать, что они были виновны в планировании своей деятельности без оглядки на Бога и Его владычество в их жизнях. Типичными представителями такого рода мышления были купцы, планировавшие свои поездки и прибыль, не задумываясь о том, что Бог может сказать: «В сию ночь душу твою возьмут у тебя». Иаков учит тому, что жизнь коротка и ненадежна и что все необходимо делать с условием, «если угодно будет Господу». Так как иудеи имели откровение, которое учило их, что собой представляет жизнь, то есть, они знали, что такое хорошая жизнь, Иаков называет этот их образ жизни грехом.

Во многих комментариях (см. Хутер и Мейер) стихи 13-17 и 5:1-6 воспринимаются вместе как апострофа, то есть, раздел, в котором автор обращается к другой, более удален-

ной аудитории, чем его непосредственные читатели. Аргументами в защиту этой точки зрения являются: (1) повтор идиоматичного «послушайте»; (2) отсутствие обращения «братия»; (3) упомянуты только дела, при этом нет мер исправления или призыва к покаянию, как в 4:8. Это не решающие доводы, но они более убедительны, чем любые свидетельства в пользу разделения и рассматривания 4:13-17 как обращение к христианам.

Стиль этого раздела (апострофа) в чем-то напоминает диатрибу стоиков, в которой проповедник в своей речи дискутировал с воображаемым оппонентом. Истон использовал это как определенное доказательство того, что автор послания был знаком с этим приемом греческой литературы, и потому он оспаривал подлинность послания (на основе предположения, что Иаков вряд ли был знаком с такими приемами). Однако, Метцгер показывает, что точно такой же стиль был хорошо известен как часть раввинской литературы иудеев; см. «Язык Нового Завета» («Interpreter's Bible», т. VII, с. 51).

13 Теперь послушайте — Греческое слово может переводиться как «приходить» или «отправляться», но в данном случае (как и в 5:1) повелительное наклонение не имеет значения буквального отправления в путь. Это — устойчивое выражение, междометие для привлечения внимания, особенно в том случае, если кто-то собирается выступить с речью. Оно употреблялось в классической греческой литературе со времен Гомера. Оно напоминает наше «ну, послушай», когда мы к кому-то обращаемся. Иаков говорит: «Не лучше ли вам, делающим то, о чем я буду говорить, еще раз взглянуть на свои поступки?»

вы, говорящие: — Это обращение (звательный падеж в греческом) конкретно выделяет тех, которым адресовано это увещание. Хотя это увещание применимо ко всем христианам, а также мирянам (и христиане, вероятно, часто виновны в таком недостатке), свидетельства, представленные выше, указывают на то, что это обращено к богатым, как в

5:1. В Библии есть множество отрывков, в которых предупреждается о самонадеянности, которую будет рассматривать Иаков.

«сегодня или завтра — В некоторых рукописях содержится «и» вместо «или». В этом случае время поездки становится более определенным и равняется двум дням. Но правильное чтение «или» предполагает неопределенное число дней или количество времени: один отправится в поездку сегодня, другой — завтра. Смысл этого в том, что любое непосредственное планирование, в котором не учитывается тот факт, что Бог держит будущее в Своей руке, неправильно.

отправимся в такой-то город, — У Иакова все это неопределенно. Слова, которые он вкладывает в уста говорящих, это просто типичные или гипотетические слова. Можно вообразить купцов, которые расстилают перед собой карты и планируют свои будущие поездки и сделки.

и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль», — Соломон сказал: «Не хвались завтрашним днем; потому что не знаешь, что родит тот день» (Прит. 27:1). Один богатый человек (Лук. 12:19,20) думал, что у него были «многие годы», чтобы есть, пить и веселиться. Но Бог сказал: «В сию ночь душу твою возьмут у тебя». Иаков знает, что люди строят планы без учета Бога. Они составляют свое расписание, даже планируют прибыль, которую получают от сделок.

Иудеи первого столетия принимали большое участие в деловой и финансовой жизни мира, так же как и в современные времена. Иудейский автор Филон Александрийский, живший в Египте на рубеже тысячелетий, дает описание купцов и финансистов из числа иудеев тех дней, которое показывает, насколько верно их описал Иаков (*Flaccus VIII*). Иаков не имеет в виду то, что заниматься бизнесом или планировать это плохо. Но Иаков видит в их поступках то, что они оставляют Бога вне этих планов; сравните его слова: «если угодно будет Господу».

В Римской империи люди много переезжали и путешествовали. Имелись хорошие дороги и средства связи, возможно, более хорошие, чем мы, люди современности, могли бы подумать. Разбросанность иудеев по всему миру давала им связи, которые обеспечивали хорошую информированность о возможностях для ведения дел. В личных разделах посланий Павла (напр., Рим. гл. 16) можно увидеть, как много совершалось поездок, даже среди первых христиан. Глагол «торговать» в этом стихе происходит от корня, который означал «путешествовать», затем приобрел значение «путешествовать по делам» и «торговать». Наконец, как показывает Росс, он стал означать «тайно замышлять», «обманывать в торговле», и, таким образом, «эксплуатировать». Но, хотя определенный подтекст может присутствовать, Иаков в большей степени указывает на самонадеянность в использовании времени, чем на сомнительные дела.

14 Вы, которые не знаете, что (случится) завтра: — Греческий текст Иакова более выразителен. Мы ничего не знаем о том, что будет через день, не говоря уже о годе. Мы не знаем, что есть жизнь или какой она будет. Мы не знаем, будем ли мы живы, а если и будем живы, то не знаем, сможем ли совершать сделки. Однако, те, которые так мало знают о завтрашнем дне, говорят так.

ибо что такое жизнь ваша? — Значение этой части стиха неясно. Это может быть вопросом и отдельным предложением, либо косвенным вопросом и частью предыдущего предложения. Это также может быть своего рода восклицанием. В данной ситуации отсутствие пунктуации в оригинале оставляет нас в неведении. Но в любом случае, слова «что такое», употребленные как прилагательное при существительном, имеет ироническое значение, как в 1 Послании Петра 2:20 («что за похвала»). Итак, здесь эти слова призваны свести жизнь к небытию (Хутер). Также считает Фанк: «Как ничтожна ваша жизнь!» Обратите внимание, как расширяется эта мысль в последующем упоминании пара. Смысл этого в

том, что мы не имеем уверенности в жизни: будем ли мы живы или нет, в добром здравии или больны, богаты или бедны. Конечно, если мир продолжает существовать, если мы здоровы и т.п., человек имеет определенную власть, и жизнь может быть продолжена или стать короче. Но все это — многочисленные «если». В конечном итоге, мы не можем контролировать или знать течение жизни. И при этом какие грандиозные планы мы строим!

пар, являющийся на малое время, — Слово «пар» означает «дымку, туман, дыхание или дым». Любое из этих значений сохраняет образ, который представляет то, что, как кажется, находится с нами, но внезапно исчезает и его уже нет. Даже целая жизнь это всего лишь момент вечности. Иаков употребляет метафору вместо образного сравнения (он не говорит «жизнь подобна пару»), делая высказывание более выразительным.

15 **«если угодно будет Господу —** Христианин всегда должен осознавать, что он живет и имеет свое существование в Боге (Деян. 17:28). Не происходит ничего, о чем бы Он не знал (Мат. 10:29). Вероятно, это не ветхозаветное выражение, хотя оно несколько раз употребляется в Новом Завете: Деяния 18:21; 1 Коринфянам 4:19; 16:7; Евреям 6:3. Многие христиане одно время использовали аббревиатуру D.V. (*Deo Volente*), особенно в своих письмах, для выражения того, что, по их мнению, зависело от воли Божьей. Важен именно внутренний настрой. Этот отрывок учит тому, что необходимо нечто большее, чем просто предвирать наши высказывания о будущем такими формулами. Это означает, что, составляя каждый план, мы должны быть уверены, что он соответствует воле Божьей. Один человек может это делать без словесной формулы, а другой, возможно, употребляет ее совершенно бессмысленно. Бог знает, что стоит за нашими словами и делами.

Ленски отмечает резкий протест против чтения Нового Завета сквозь языческие очки и предположения о том, что подобные выражения возникли путем заимствования из

языческого мира. Дайссманн указывал, что были широко распространены выражения наподобие «по воле богов». Такое отношение в церкви апостольских времен могло вполне возникнуть по причине неуверенности о времени возвращения Христа.

16 Вы, по своей надменности, тщеславитесь: — Иаков называет высказывания из стиха 13 «тщеславием» или «похвалой». Вместо того, чтобы положиться на волю Божию, они похвалялись своей надменностью или высокомерием. Греческое существительное употреблено в форме множественного числа, что, по мнению некоторых, указывает на частоту, с которой это происходило. Но, вероятно, более прав Робертсон, утверждая, что это — прием идиоматического выражения, довольно распространенный в греческом языке, для выражения абстрактной концепции, в то же время подчеркивая ее отдельное проявление; сравните: «завистливое око» (Мар. 7:22); «не взирая на лица» (Иак. 2:1); «убийства» (Мат. 15:19); «блуд» (1 Кор. 7:2) («A Grammar of the New Testament in the Light of Historical Research», Nashville Broadman Press, 1934, с. 408). Этим самым Иаков указывает на то, что недостаток, о котором он говорит, становится глубже. Как-то раз я слышал рассказ одного проповедника о миллионере, которого он знал и который в возрасте тридцати пяти лет хвастал, что доживет до ста лет. Весь мир был у его ног. Однако, несколько лет спустя он сам наложил на себя руки, после того как потратил целое состояние на то, чтобы вернуть утраченное здоровье. Можно вспомнить Рабсака, посланника Сеннахирима, который насмехался над Израилем и говорил, что израильский Бог был бессилен избавить их от руки ассирийского царя. Но на утро ангел смерти порази вражеский стан (Исаия, главы 36,37). Итак, эти люди гордились своими притязаниями и хвастовством, бросая вызов Богу помешать их планам. Эти описания показывают, что внутренний настрой был гораздо серьезнее, чем просто слова «сделаем это завтра».

всякое такое тщеславие есть зло. — Неверно хвалиться против Бога. Конечно, не всякая похвала неправильна. Мы можем хвалиться крестом Христовым (Гал. 6:13 и след.); мы действительно можем гордиться тем, что Христос умер за нас. Но такая похвальба, о которой говорит здесь Иаков, происходящая от надменности и не учитывающая Бога, есть грех.

17 Итак, кто разумеет делать добро — Многих озадачивала связь между этим общим высказыванием и контекстом. Некоторые говорят, что это попросту выражение пословичного характера, которое Иаков добавляет как общую истину без какой-либо связи с контекстом. Но наилучшим образом это следует рассматривать как вывод (обратите внимание на слово «итак»), объясняющее, почему такая похвальба в высокомерии есть грех.

«Делать добро» означает «делать доброе дело», как в Послании к Римлянам 7:21; 2 Послании к Коринфянам 13:7; Послании к Галатам 6:9 (где слово имеет артикль и означает «добрые дела», часто приближаясь к делам благотворительности или плодам праведности). Фраза «разумеет делать добро», то есть, «знает», указывает на знание того, как вести себя превосходно с моральной точки зрения (в противовес порочной похвалбе в стихе 16). Это означает то же самое, что и «знать, как правильно жить». Человек, который посредством знания может вести нравственно богоугодный образ жизни и не делает этого, грешит. Это грех, потому что знание делает возможным то, что Бог вменит это в грех: «Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе своем» (Иоан. 15:22 и срав. Лук. 12:47). Это знание необязательно какое-то конкретное знание, которое христианин имеет, или нечто, что Иаков сейчас ему сообщает (то есть, скоротечность жизни). Но общее наставление этого раздела, — о том, что жизнь это пар, появляющийся на короткое время, — настолько очевидно и совершенно отвечает человеческому опыту, что просто невозможно объяснить, как кто-то может этого не признавать. Хутер справедливо полагает, что, если христианин не

осознавал этого прежде, теперь у него есть конкретные наставления от Иакова. Так и Павел учил тому, что неумение или нежелание жить согласно нравственному добру, записанному в человеческой совести, приводит человека ко греху (Рим. гл. 2). Человек, знающий, что Бог требует от него вести хорошую жизнь, и не делающий этого, — грешник. Бог повелевает, чтобы люди всюду покалялись (Деян. 17:30).

Следует отметить, что Иаков говорит здесь не просто о грехе несовершенства какого-то доброго поступка. Он говорит о неумении или нежелании вести нравственно и духовно хорошую жизнь, когда человек имеет для этого знание.

2. ГРЕХ ПОСТЫДНОГО БОГАТСТВА, 5:1-6

1 Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящихся (на вас). 2 Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. 3 Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище на последние дни. 4 Вот, плата, удержанная вами у работников, пожалвших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. 5 Вы роскошествовали на земле и наслаждались; питали сердца ваши, как-бы на день заклания. 6 Вы осудили, убили праведника; он не противился вам.

Иаков продолжает апострофу, или прямое обращение, к тем, которые не были христианами и его непосредственными читателями, словами «послушайте вы», как и в 4:13, где начался этот раздел. Но он переходит от темы надменного и хвастливого образа жизни без Бога с целью приобретать богатство к несправедливому и постыдному притеснению работников. Иаков предсказывает страшное наказание от Бога за такой грех. Использование богатства, которое осуждается здесь, это не богатство как таковое. Иаков не противостоит всем богатым людям без разбора. Те, кто воспринял христианство как настроенное против богатства и собственности, поняли его неправильно. Осуждаются неправильное использование и приобретение богатства, а также зависть и желание богатства как конечная цель. В этой главе Иаков особо

говорит о богатстве, которое приобреталось обкрадыванием работников и лишением их справедливой оплаты. Один из грехов, которые Павел перечислил как основание для недопущения человека на положение старейшины, состоял в корыстолюбии (Тит. 1:7). Это слово означает приобретение денег незаконным занятием или неправильным образом.

Как уже указывалось выше, богатые, о которых идет речь, это не христиане. Это такие богатые люди, которые посещали общину (2:2) и которые вели их к судьям и хулили имя, которым они назывались (2:6). Это не смиренные богатые люди, о которых говорится в 1:10. Данный раздел это предупреждение любому виновному иудею, который получит возможность это прочесть. Возможно, Иаков думает, что бедные христиане могут использовать этот раздел как призыв к справедливости, обращенный к их нанимателям. Это, несомненно, является предостережением любому христианину, который может впасть в искушение поступать плохо (как и предыдущее увещание в 4:13-17). Но вероятной целью, которую преследовал Иаков, было выставить таких несправедливых людей в должном свете перед церковью. Христиане, которые страдают от руки таких людей, не должны завидовать богатым. Они должны предать себя Богу как мстителя за Свой народ (ср. Рим. 12:14-21). Они должны увидеть этих грешников такими, какими их видит Бог: несчастные люди, откармливающие себя на день заклания. В Ветхом Завете было много подобных отрывков, утешающих бедняков в притеснении (например, Псалом 72), а также подобных апостроф, в которых осуждение адресовано непосредственно языческим странам и народам (Едом, Ассирия, Тир). Вполне возможно, что Иаков, имевший репутацию праведного человека среди неверовавших иудеев (о чем свидетельствует Иосиф Флавий), надеялся призвать к такой аудитории как своим потенциальным читателям.

1 Послушайте вы, богатые: — Сравните: Исаия 14:31 («Распадешься ты, вся земля Филистимская»), как ветхозаветный пример этого вида осуждения, адресованного в каче-

стве обращения к слушателям, которые не являются непосредственной аудиторией. Иаков по подобию ветхозаветного пророка чувствует несправедливость ситуации и вопиет против зла. Таким образом, данный раздел в основном предназначен не тем, кому он адресован, но для пользы читателей.

Об употреблении «послушайте вы» смотрите комментарий к 4:13. В греческом языке слово «богатые» употреблено с артиклем в форме звательного падежа, сходной с нашим именительным падежом обращения, довольно распространенное выражение в греческом. Это — обозначение класса людей. Иаков размышляет не о каждом богатом человеке, но о классе, обладающем общими характеристиками. Не все богатые люди совершали грехи, приписываемые здесь этому классу. Но характерные черты этой группы людей в целом временами приводили библейских авторов к причислению богатых к нечестивым, а бедных — к праведникам. Большинство членов церкви были из числа бедняков, большинство врагов христианства происходили из хорошо обеспеченных слоев. В те времена не было многочисленного среднего класса, как в современном обществе.

плачьте и рыдайте — Иаков употребляет то же самое слово «плачьте», что и в 4:9, но его значение здесь иное. В том стихе это был плач покаяния и сожаления о грехе (адресованный христианам-отступникам); здесь же это жесткое обличение и предсказание о будущем гневе Божьем (ср. Отк. 6:16; 18:15). Слово «рыдайте» — яркий оттенок; это — слово, образованное при помощи звукоподражания (ономатопеи). Оно означает «пронзительно кричать» и часто употребляется в Септуагинте (особенно в Книге пророка Исаии) для обозначения рыданий осужденных Богом (Ис. 16:7; 65:14; Ам. 8:3). Иаков имеет в виду то, что, если бы богатые осознали уготованный им удел, они бы в буквальном смысле слова пронзительно закричали от такой перспективы. Сравните: Деяния 24:25, где слова «пришел в страх», которыми описаны чувства Феликса, когда он услышал проповедь Павла, первоначально относились к волосам, которые встают дыбом.

Слова, употребляемые в Новом Завете для описания наказания нечестивых, приводят нас в страх.

о бедствиях ваших, находящихся (на вас). — «Бедствия» (другие возможные переводы — «гибель», «страдание», «горе») это то же самое слово, что и употребленное в Послании к Римлянам 3:16 в цитате, описывающей нечестивых: «разрушение и пагуба на путях их». Прилагательное употребляется для описания умственного истощения неоправданного человека («бедный я человек!») в Послании к Римлянам 7:24. Причастие «находящих на вас», употребленное как прилагательное, всегда употребляется в библейской и ранней христианской литературе (когда речь идет о том, что таит в себе будущее) как внушающее беспокойство или неприятное (Лук. 21:26 и ср. Прит. 3:25; Иов. 2:11). Бедствие богатых, которое предвидит Иаков, это либо их окончательное осуждение на суде (ср. ст. 7), либо, как полагают другие, ужасное наказание и страдание, постигшее еврейский народ при разрушении Иерусалима. Возможно, также не следует опускать мысль о том, что богатые могут навлечь на себя страдания в этой жизни своими грехами.

Стихи 2-3 содержат обвинение в том, что богатства этих людей сгнили и погибли от неиспользования. «Богатство ваше» (хотя богатство не каждого было в таком состоянии), вероятно, показывает, что Иаков признает возможность правильного использования богатства (как в 1 Тим. 6:17 и след.). Но богатство этих людей, собранное в виде одежды, имущества и монет, приходит в негодность по причине неупотребления и свидетельствует против своих обладателей. В Библии очень понятно преподается учение о разумном использовании вверенного нам имущества для служения. Евангелие от Луки 16:1 и след. учит тому, что наше богатство принадлежит «другому» (то есть, Богу, см. ст. 12, НЗСП). Мы подотчетны за его использование. Богач (Лук. 16:19 и след.) потерял душу по причине неупотребления денег, когда возможность для этого каждый день была у его порога. Богатый глу-

пек в Евангелии от Луки 12:13 и след. был таковым, потому что использовал то, что произвела его земля, только для питания своей «души». Таким образом, один из грехов этих богатых показан тлением их богатства.

2 Богатство ваше сгнило, — «Богатство» это греческое слово «деньги», но оно также имеет обобщенный смысл для обозначения любого вида богатства. «Сгнило» означает «разложилось», «пришло в негодность». Так как ниже упоминаются другие слова для обозначения денег, это слово может относиться к богатству, которое могло сгнить или разложиться, например, плоды, масло, деревья или виноградники. Подобному неразумному богачу, они дорожили плодами своей земли, которые существовали недолго. То, что они не сохранились, было виной владельца, потому что он их не использовал.

и одежды ваши — В восточных странах и даже среди римлян приобретение дорогой одежды (например, «виссон и багряница») было распространенным способом сохранения богатства (ср. Быт. 45:22; Ис. Н. 7:21; Суд. 14:12; 4 Цар. 5:5,22; Лук. 16:19; Деян. 20:33; 1 Мак. 11:24). Иаков описывал богатого человека, входящего в собрание в дорогой одежде (2:2). Относительно слов «изъедены молью» смотрите Книгу Иова 13:28, где Иов описывает свое жалкое состояние («как одежда, изъеденная молью»). У обоих глаголов Иаков употребляет совершенное время («сгнило» и «изъедены»), указывая на то, что такое положение не было новым. Порча началась давно и до сих пор продолжалась.

3 Золото ваше и серебро изоржавело, — Другим средством накопления богатства были металлические монеты, ходившие в употреблении с глубокой древности. Они хранили их до тех пор, пока монеты не ржавели (снова употреблено совершенное время). Этот глагол может означать «тускнеть» или «подвергаться действию коррозии». В Послании Иеремии (иудейский письменный документ) это слово употребляется для обозначения гниения багряного одеяния, в которое облачали идолов («И узнаете, что они не боги, по баг-

рянице, гниющей на них», ст. 72). Серебро и золото не ржавеют, но они подвержены действию коррозии.

и ржавчина их будет свидетельством против вас — В греческом языке после глагола «быть» часто употребляется предлог *eis* для выражения именной части сказуемого. Но здесь имеется в виду другое значение: «склоняться к какой-то цели», «быть полезным» или «служить какому-то предназначению». Мнения относительно перевода этого отрывка расходятся (свидетельство «против вас» или «для вас»). Некоторые полагают, что здесь сказано «свидетельствует вам», так что богатые сами должны понять свою ошибку, увидев состояние своего имущества. Лучше принять это как дательный падеж при слове, которое указывает на противодействие, как в Евангелии от Матфея 23:31 и перевести «против». Неиспользование материалов и ржавчина становятся доказательством их греха.

и съест плоть вашу, как огонь: — Подлежащим остается «ржавчина». Она съест плоть богатых. Действие ржавчины образно переносится на саму ржавчину. Она погубит упитанные тела богачей, как поглощает огонь. Ветхозаветные отрывки, в которых подчеркивался суд Божий, часто уподобляли его огню: Псалом 20:10; Исаия 10:16; 30:27; Иезекииль 15:7; Амос 5:6. «Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий» (Прит. 16:27). В Септуагинте сказано: «он сберегает огонь на своих устах». Это, вероятно, означает, что такой человек губит себя своей неразумностью (как, возможно, и другие вокруг него).

Есть другой возможный порядок расположения слов в этом и последующем предложениях, хотя смысл от этого существенно не меняется. Возможно, что Иаков хотел сказать следующее (Роупс, Шонфилд и др.): «Их ржавчина ... съест вашу плоть, потому что вы сберегали огонь, который будет в последние дни». Это толкование имеет преимущество определения огня, который предполагается как огонь геенны. В этом случае греческий язык этого отрывка (буквально, «со-

храняет огонь») согласуется с Книгой Притчей 16:27, только что процитированной. Обычно этот глагол употребляется как непереходный. Эта точка зрения более привлекательна для автора.

В переводе, который мы имеем в синодальной Библии, гибель может относиться либо к смерти богатых иудеев во время войн с Римом (разрушение Иерусалима и других городов в 70 г. от Р.Х.; Иосиф Флавий, «Иудейские войны» 5:10, как представлено в «Abingdon Commentary»), либо к будущей геенне огненной (Мат. 5:22,29,30; 10:28; Иак. 3:6). В любом случае это высказывание поражает воображение. Ржавчина неиспользованного богатства, свидетельствующая против них, приведет богатых к гибели. В первом стихе уже указывалось на то, что их постигнут бедствия.

Примечание. В этом есть вселяющее страх предостережение для нынешней церкви. Слишком многие в церквях нашего времени были благословлены благами этого мира. Что с ними делается? Мы не можем дать Господу залог (даже очень щедрый) и полагать, что все остальное — наше, чтобы жить в роскоши. Мы должны дать Богу отчет за все, что мы имеем (Лук. 16:9-12). Есть много способов, при помощи которых христианин может тратить свои деньги: на свою семью (1 Тим. 5:8); на свои собственные нужды и помощь другим (Еф. 4:28); на уплату налогов и на добрые дела (Рим. 13:1 и след.; Тит. 3:1,14). Нет необходимости отдавать Господу все, что имеешь. Но это не должно привести нас к мысли, что мы не ответственны за все, что имеем. «И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» (Лук. 16:12). Мы — служители всего своего имения. Поглотит ли ржавчина неиспользованных благословений нашу плоть в тот день? Это — серьезный вопрос для членов процветающих общин.

вы собрали себе сокровище — «Собирать сокровище» является переводом одного греческого слова в оригинале. Иисус употребил однокоренное дополнение с этим же глаголом: «Не собирайте себе сокровищ» (Мат. 6:19). Даже если

принять «огонь» как дополнение к этому глаголу (см. комментарий к предыдущей части стиха), контекст показывает, что богатые собирали богатство, которое свидетельствовало против них. Обладать и собирать богатство это необязательно плохо. Но слово Божье, несомненно, учит тому, что это налагает огромную ответственность и опасность на поступающих так. Сбирать богатство любостыжанием или корыстолюбием есть идолопоклонство (Кол. 3:5). Благочестие и довольство это огромное приобретение. С правильным отношением к служению деньги могут быть использованы для развития царства Божьего. Многие христиане со средствами это делают. Однако, многие умирают и оставляют состояния неиспользованными и отдают их государству в виде налогов или родственникам, не являющимся христианами, которые не используют деньги во славу Божью. Те, кто стремится к богатствам, «погружают себя в бедствие и пагубу» (1 Тим. 6:9).

на последние дни. — «В последние дни» (ПК). Если следовать тексту перевода епископа Кассиана, то богатые собрали свое сокровище в последние дни. Это могут быть последние дни иудейского века (Абингдон, Джонсон). Или это может иметь эсхатологическое значение, то есть, Иаков думает о возможном скором грядущем конце света. Это также может относиться, как в других отрывках (Евр. 1:2), к христианскому веку как последнему периоду времени. Относительно второго варианта, смотрите комментарий перед стихами 7-9. Возможно, Иаков определил завершение периода предсказанным разрушением Иерусалима, и он задумывался, не живет ли он близко к концу света. Так думали сами ученики Иисуса (Мат. 24:3).

Если принять перевод Роупса (упомянутый выше), тогда очевидно, что Иаков имеет в виду суд огня.

4 Вот, — (Ср. 5:9,11 и 3:3,4). Это один из видов наглядного выражения серьезности и искренности автора в древнееврейском языке. Иаков придает этому большое значение.

плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, — Слово «работники» особо употреблялось для сельскохозяйственных тружеников (Арндт и Гингрих). Палестина была довольно уникальна тем, что поля в ней обрабатывались наемным трудом. В большинстве стран работу делали рабы. Иаков говорит о сборе пшеницы и ячменя, во время которого вручную срезали и скирдовали колосья. В евангелиях упоминается плата работникам на полях и в виноградниках (Мат. 20:1 и след.). В Ветхом Завете содержались особые гарантии против удержания платы: «Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра» (Лев. 19:13). Смотрите также: Второзаконие 24:14. Нарушение этого повеления смотрите: Малахия 3:5; Иеремия 22:13; Иов 24:10. Ленски указывает на то, что здесь рисуется время урожая, когда богатые получают прибыль, и притеснение бедных будет менее оправданным.

В некоторых переводах предполагается, что плата была удержана путем обмана. В любом случае, Иаков говорит, что плата, заработанная тружениками, не была выдана, что способствовало получению богатыми иудеями незаконной прибыли.

вопиет, — Образное употребление требования о восстановлении справедливости. Довольно часто это выражение встречается в Ветхом Завете, где оно имеет поэтический оттенок: кровь Авеля вопиет (Быт. 4:10; Евр. 12:24) или грех Содомы и Гоморры (Быт. 18:20). Сравните: Иов 31:38 и след.; Откровение 6:10; Псалом 33:18. Иисус употребил этот образ, когда сказал, что, если никто другой не будет свидетельствовать о Нем, то «камни возопиют» (Лук. 19:40).

и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. — Это из Книги пророка Исаии 5:9. Как уже было показано, представление о призыве человека к справедливости, доходящем до слуха Бога, встречается часто. Смотрите далее: Псалом 17:7; 33:16. «Саваоф» это транслитерация еврейского слова «множества» или «воинства». Хотя в Новом Завете

это слово употребляется только здесь (за исключением цитаты в Послании к Римлянам 9:29), в Ветхом Завете оно встречается 282 раза (Кноулинг), причем в Септуагинте иногда переводится как «Господь Вседержитель». Сравните: 2 Коринфянам 6:18; Откровение 11:17. Первоначально идея заключалась в том, что Бог сражался на стороне израильтян и давал им победу в сражениях (1 Цар. 15:2; Ис. 2:12; 2 Цар. 5:10; Пс. 58:6). Но это представление было расширено вплоть до включения воинств ангелов, которых Бог мог послать для исполнения Его воли (Иис. Н. 5:14; 4 Цар. 6:14 и след.). Таким образом, это слово стало одним из самых высоких титулов для обозначения силы и величия Бога (Ис. 1:9; 6:3). Молитвы о помощи часто обращались к Богу именно под этим титулом (1 Цар. 1:11).

Следовательно, здесь имеется в виду, что тот самый всемогущий Бог, Который сражался на стороне Израиля и слово Которого перемещает воинства ангелов на небесах, услышал крики о несправедливости от обворованных работников. «Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь». Об этом должны помнить все, пытающиеся обмануть ближнего.

5 Вы роскошествовали на земле — Плата, удержанная обманым путем, использовалась для того, чтобы вести роскошный образ жизни и потакать своим желаниям, и это усиливало их вопиющие преступления. Мы вспоминаем неразумного богача, сказавшего: «Душа! много добра лежит у тебя ... : покойся, ешь, пей, веселись». Глагол здесь означает «вести легкую жизнь», «пировать», «кутить» и даже в классической литературе обычно имеет отрицательное значение. Он имеет общий корень со словом, означающим «изнеженность». В других случаях он имеет значение «толстый», «довольный». В Книге Пастыря Гермы это слово употребляется относительно овец, образно представляя людей, любящих роскошь.

Выражение «на земле», вероятно, служит указанием на то, что такое положение временно. Это попустительское использование незаконно полученной прибыли продлится толь-

ко на земле (и недолго). Мы вспоминаем ответ Авраама богачу: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей». Мы не возьмем с собой ни деньги (1 Тим. 6:7), ни удовольствия, которые на них можно купить.

и наслаждались; — Еще один глагол, имеющий отрицательный оттенок значения. Обычно он означает сластолюбивый образ жизни и непомерное потакание своим слабостям. В Септуагинте это слово употребляется в отношении Содомы, «в гордости, пресыщении и праздности» (Иез. 16:49). Составная форма глагола употребляется в хорошо известных словах в Книге пророка Амоса 6:4. В Новом Завете, кроме данного стиха, оно употребляется только в 1 Послании к Тимофею 5:6, где говорится о вдове, живущей в собственное удовольствие, что она «заживо умерла». Здесь нарисована картина жизни богача, роскошной, расточительной, с намерением на похотливость, и все это на деньги, полученные обманным путем. Теперь будет сказано об их конце.

напитали сердца ваши, как-бы на день заклания. — Эта мысль схожа с тем, что мы читаем в Книге пророка Иеремии 12:3, где о нечестивых сказано, что Господь выбрал их, как овец, на заклание и приготовил для убийства (ср. Иер. 25:34; Ис. 34:2; Иез. 21:15). Различие состоит в том, что богатые сами напита́ли себя для последнего дня. Это подобно тому, как если бы животные сами обеспечили себя пищей, которая в конечном итоге приведет их к закланию. Это откармливание продолжалось вплоть до дня заклания. Это, несомненно, соответствует описанию, данному Иосифом Флавием («Иудейские войны» 5,10,2; 13,4. Ср. Пламмер, Фаррар, «The Early Days of Christianity», с. 344 и след.) того, как при разрушении Иерусалима убивали богатых людей, часто с применением пыток. Однако, более вероятно, в свете общего контекста, что Иаков имеет в виду окончательную гибель на последнем суде, при этом идея «заклания» присутствует в связи с образом используемых животных. Итак, Иаков имеет в виду то, что они откармливают себя вплоть до своей смер-

ти или до пришествия Господа. Высказывание Ленски о том, что предлог *en* не означает «на день заклания», ошибочно. Этот предлог часто употребляется с местным падежом для выражения «в такое-то время».

6 Вы осудили, убили праведника; — Это — кульминация их грехов. Ключом к толкованию служит значение слова «праведник». Если это (как в Деян. 3:14; 7:52; 22:14; 1 Иоан. 2:1) означает Господа Иисуса Христа, то рисуется картина богатых иудеев (саддукеев), контролировавших синедрион, который казнил Иисуса, чтобы римляне не захватили храм и богатый доход с него (см. Иоан. 11:48). В этом случае Иаков видит, как те же жадность и любостяжание находят дальнейшее выражение в воровстве платы бедных работников. Если, с другой стороны, это слово употреблено в обобщенном смысле («неправедные», как в 1 Пет. 3:18), тогда мы имеем изображение бедного иудея, которому его нечестивый состоятельный сосед причинил зло. Тогда «праведник» означает просто любого хорошего человека, с которым так обращались, а он не сопротивлялся. Здесь можно вспомнить Ахава, Иезавель и виноградник Навуфея (3 Цар. гл. 21). В 2:6 сказано, что богатые волокли христиан в суды. О слове «праведник», «правый» смотрите Книгу пророка Амоса 2:6. Решение этого вопроса непростое. Бласс и Дебруннер (см. Фанк) считают, что здесь это слово означает отдельный пример. Формы аориста («осудили», «убили») указывают на единичный пример (хотя это может быть и вневременным употреблением данной грамматической формы); однако, «он не противится вам» (в оригинале — настоящее время, см. ПК, ВПНЗ) показывает, что действие до сих пор продолжается. Автор склоняется к мысли о том, что Иаков думает о праведном человеке в целом, а не об Иисусе, хотя он мог иметь Иисуса в виду в качестве одного из примеров. Праведные не сопротивляются. Христиане научились покорно переносить осуждение и смерть.

Примечание о Библии и социальной справедливости

Нет другой книги, которая бы боролась за дело обездоленных больше, чем Библия. Законы Израиля требуют справедливого отношения к рабочим и неимущим классам; это действительно истинно почти до кажущейся несправедливости к богатым (деньги должны ссужаться без процента и пр.). Богатые, «прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю», предостерегаются от накопления богатства (Ис. 5:8; Ам. 3:10). Амос страстно возвышал голос против несправедливого отношения к бедным (5:11; 8:4-7). Странно (как отмечает Барклей), что марксисты считают Библию или религию, основанную на ней, опиумом для народа, призывая их подчиниться несправедливой социальной структуре. Верно то, что бедные в Библии не призываются к революции, но гнев Божий оборачивается против тех, которые эксплуатируют рабочих и пренебрегают правами и нуждами страждущих.

Слишком часто люди, называющие себя христианами, не слышат призыв к социальной справедливости и помощи обездоленным. Но, тем не менее, большая часть приобретений рабочих и большинство больниц, домов для обездоленных и т.п. возникают благодаря стремлению людей, называющих себя христианами. С миссионерским движением связаны школы, больницы и просвещение. «Социальное Евангелие» начала двадцатого столетия было любопытным примером беспокойной совести христианства. Оно основывалось на ложном оптимизме, утратившем подлинную веру в божественность Иисуса Христа и спасительное евангелие Господа. В нем читалось желание ограничить Царство Божье рамками совершения добрых дел ради ближнего. В нем предполагалось, что все другие части были всего-навсего иудейским одеянием, в которое облекли учение Иисуса. Поэтому в нем с ужасом рассматривался недостаток прогресса в социальном обеспечении, и оно призывало работать для достижения царства Божьего на земле. Оно призывало церковь отвернуться от провозглашения евангелия Новых Небес тем, которые ищут Не-

бес на земле. В нем служение церкви заключалось в работе в больницах, по социальному обеспечению, исправительному социальному законодательству и всеобщему улучшению ситуации через раздачу средств. Это движение не произвело своего тысячелетнего царства. Его оптимизм погиб в агонии двух мировых войн. Вовсе необязательно отвергать богословие Библии, чтобы принять ее этическое учение и ответственность. Но это движение действительно добилось того, что церкви обеспокоились пренебрежением своими обязанностями.

К сожалению, некоторые видят в заботе о социальной справедливости и помощи обездоленным возрождение «Социального Евангелия». У церкви действительно есть ее служение, и каждая община должна определить, где находятся ее возможности для этого служения. Можно с радостью наблюдать развитие заботы о сиротах и пожилых людях в специальных учреждениях. Возможности для чистой и неоскверненной религии должны приумножаться. Уже существующие проекты должны находить поддержку. В какой-нибудь общине могут решить, что служение церкви больше заключается в непосредственном распространении евангелия через миссионерскую работу. Но эти два аспекта идут рука об руку без состязания.

Евангелие проникает в сердца слушателей, когда проповедники повторяют слова Христа: «Так как вы сделали это другим, то сделали Мне». Научить богатого человека тому, что неиспользованное богатство это грех и будет свидетельством против него, и что он должен «плакать и рыдать о бедствиях, находящихся на него», означает пробудить в нем чувство ответственности и обязательства. Учить христиан тому, что помощь вдовам и сиротам в их бедствиях это чистое и неоскверненное благочестие, означает помощь в исполнении воли Божьей. Евангелие социально в своих требованиях, и мы не нуждаемся в «Социальном Евангелии», чтобы напоминать нам об этом факте. Но мы также не можем избежать наших обязанностей просто потому, что мы отвергаем «Социальное Евангелие».

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

ПОВЕДЕНИЕ В СЛУЧАЕ ДУРНОГО ОБРАЩЕНИЯ, 5:7-12

1. УВЕЩЕВАНИЕ К ТЕРПЕНИЮ, 5:7-11

7 Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний: 8 Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. 9 Не сетуйте, братия, друг на друга, чтобы не быть осужденными: вот, Судия стоит у дверей. 10 В пример злострадания и долготерпения возьмите, братия мои, пророков, которые говорили именем Господним. 11 Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен.

В этом разделе подчеркивается, что христиане (несмотря на зло, причиняемое богатыми) должны терпеливо сносить несправедливость до времени пришествия Господа, точно так же как крестьянин сажает семя и ждет урожая. В нем также затрагивается вопрос об ожидании Второго пришествия Иисуса в первом столетии.

7 Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. — Братьям адресовано непосредственное обращение, потому что в предыдущем разделе в основном имелись в виду нехристиане. Теперь христиане сталкиваются со своей обязанностью вырабатывать правильное отношение к гонителям.

Обратите внимание, что здесь употреблено слово, указывающее на продолжительное терпение. Значение этого в том, что необходимо контролировать разум и не давать выхода гневу или колебаниям (как в стихе 12). Бог долготерпит (2 Пет. 3:9, употреблено то же самое слово); наши грехи не провоцируют Его на то, чтобы уничтожить нас. Это повеление выражено в форме аориста, и это подчеркивает категорич-

ность в его исполнении вплоть до описываемого события, при этом промежуток времени не упоминается.

до пришествия Господня — Слово «пришествие» (греч. *parousia*) буквально означает «присутствие» Христа. В светском греческом языке это слово означало присутствие или прибытие человека, особенно визит важной персоны. Иисус обещал, когда уходил с этой земли, что Он пребудет со Своими учениками до конца света (Мат. 28:19 и след.). Но Святой Дух является орудием исполнения этого обещания. Христос в нас и с нами посредством Духа (Еф. 2:21-22). Присутствие Христа станет явным, когда в конце Он придет и станет видимым. Тогда его увидит каждое око (Отк. 1:7). Именно это явление или появление называется *parousia*. Это пришествие называется вторым пришествием (Евр. 9:28) в отличие от первого. Слово *parousia* часто встречается в Новом Завете для обозначения пришествия Господа: Матфей 24:3,27,37,39; 1 Фессалоникийцам 2:19; 3:13; 4:15; 5:23; 2 Фессалоникийцам 2:1,9; 1 Коринфянам 15:23; 1 Иоанна 2:28; 2 Петра 1:16; 3:4. Еще одно новозаветное слово для обозначения явления Господа это *epiphaneia*: Титу 2:13; 2 Тимофею 4:1.

Петр отстаивает второе пришествие Иисуса Христа, имея в виду то, что это не миф и не басня (2 Пет. 1:16; 3:3,10-13). Это — основополагающее учение евангелия. Библейский взгляд на мир и время представлен в виде прямой линии от начала до конца. Новый период на этой линии начался с царствования Христа («последние дни») и закончится Его пришествием. Он придет с осуждением и гибелью этого мира и его устройства. Христиане не должны мстить за себя; они должны любить своих врагов. «Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь» (Рим. 12:19). Христиане должны сносить унижения до этого пришествия.

Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли — Иисус употребил сравнение конца света с урожаем (Мат. 13:30). Земледелец не ожидает урожая в день посева. Он должен трудиться, чтобы получить право на плоды нивы (2 Тим.

2:6). Драгоценный плод земли, зерно, поддерживающее жизнь, приходит только через определенное время ожидания.

и для него терпит долго, — Иаков повторяет слово («долготерпеливы») из предыдущего предложения. Земледелец может несколько раз пережить разочарование до сбора урожая. Он не теряет голову даже из-за плевел (Мат. 13:29), не вырывает растения с корнем и не перепаживает поле. Он не отчаивается от того, что зерно сначала должно пустить росток и стебель, дать колос, а затем созреть.

пока получит дождь ранний и поздний: — В Палестине есть два сезона дождей, осенью и весной. Зерно сажали осенью, и оно созревало с поздним весенним дождем. Так и христиане должны ждать.

8 Долготерпите и вы, — Подобно земледельцу. Недоброе отношение может спровоцировать вас, но твердость разума даст способность перенести раздражение.

укрепите сердца ваши, — Неплохим переводом этого глагола может быть выражение (станьте) «стойкими». Он означает «утверждать», «укреплять». Сравните: «Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святые пред Богом и Отцем нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его» (1 Фес. 3:13). Необходимо, чтобы христианин подвязал чресла своего разума (1 Пет. 1:13). Малодушность не только никогда не добьется успеха; она не решает жизненных проблем. Помните о трех сотнях Гедеона.

потому что пришествие Господне приближается. — Иоанн Креститель употребил это же слово (*engeken*, совершенная форма от *engizo*), чтобы провозгласить, что царство Божье было близко (Мат. 3:2). Иаков писал, вероятно, незадолго до разрушения Иерусалима. Это было последнее событие, которое, по словам Иисуса, должно было произойти, после чего христиане могли ожидать конца. После этого не должно быть никаких знамений до тех пор, пока знамение Сына Человеческого не будет зримо в облаках (Мат. 24:29 и след.). После этого события христианам было сказано ожи-

дать и наблюдать пришествие в любой момент. В этом заключается поздняя новозаветная позиция, и она правильна. Мы должны по-прежнему жить с таким настроением. По той причине, что со времени разрушения Иерусалима прошло 2 000 лет, мы не должны говорить: «Господь откладывает Свое пришествие». Господь приближается каждый день уже две тысячи лет. «Бодрствуйте!»

Относительно проблемы задержки Второго пришествия смотрите примечание в конце стиха 11.

9 Не сетуйте, братья, друг на друга, — Глагол буквально означает «вздыхать» или «стонать», как во 2 Послании к Коринфянам 5:2 («оттого мы и воздыхаем», то есть, от наших бедствий). С предлогом «на» он означает «вздыхать с жалобой». Проблемы могут заставить нетерпеливого человека жаловаться даже на самых близких ему людей. В 1 Послании к Коринфянам 10:10 Павел употребил другое слово для описания греха Израиля, но грех остается неизменным. Израильтяне в пустыне утратили свою твердость и роптали друг против друга и против Бога. Ученики Христовы должны быть терпеливы в отношении друг друга, а также в отношении своих преследователей.

чтобы не быть осужденными: — Сетовать на братьев означает подвергнуть себя опасности быть осужденным Господом, когда Он придет. Он будет судить как Своих, так и их богатых притеснителей.

вот, Судья стоит у дверей. — Это отражает самые слова Иисуса (Мар. 13:29 = Мат. 24:33). Судья есть Христос, Который в Своей готовности простить и принять заблудших (Отк. 3:20) встает как судья, готовый открыть дверь, чтобы посмотреть, ожидают ли Его рабы. Вероятно, здесь приходит на ум господин или отец, возвращающийся домой и входящий в дом быстро, чтобы застать слуг или детей в пренебрежении своими обязанностями и готовыми начать жаловаться и ссориться друг с другом. Мы знаем, что Господь стоит у

дверей, готовый войти в любую минуту. Станем ли мы роптать при таких обстоятельствах?

10 В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, — Иаков по-прежнему размышляет о своих читателях, которых лишили заработанных денег. Зачастую примеры оказываются лучшим средством обучения. Ветхий Завет полон примеров тех людей, которые стойко держались перед лицом трудностей. «Мы же не из колеблющихся на погибель» (Евр. 10:39). «Пример злострадания и долготерпения» это соединение двух идей, одна из которой зависит от другой. Значение этого — «терпение в страдании». «Злострадание» это греческое слово «бедствие». Сравните 2 Послание к Тимофею 2:9, где Павел употребляет его в отношении несправедливого отношения, которому его подвергли, вплоть до того, что он заключен в оковы как «злодей». Невыплата их зарплаты и есть такое бедствие. Но пророки тоже страдали от несправедливостей и переносили их без жалоб (Евр. 11:33 и след.; 2 Пар. 36:16; 1 Фес. 2:15; Мат. 23:29-32).

11 Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. — Вот, мы называем блаженными тех, которые терпели (ПК). Иаков сам делал это (1:12). В Книге пророка Даниила 12:12 (Септуагинта) мы читаем: «блажен терпеливый». Павел описывал предназначение чтения ВЗ как то, «чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду» (Рим. 15:4).

Вы слышали о терпении Иова — Его читатели слышали об Иове во время чтения Писания в синагогах, но это слово не ограничивается только слышанием. Каждого ребенка с детства обучали истории Израиля.

Иов это выдающийся пример терпения, он был хорошо известен этой добродетелью. С древних времен иудеи были страдающим народом, и пример Иова занимал большое место в их памяти и воспитании. Его история рассказана в книге, носящей его имя. Особенно конкретно это описывается в

прологе и эпилоге книги. Основная часть книги посвящена глубокому рассмотрению вопроса о предназначении страданий. Бог позволил сатане причинить Иову утрату всего имущества и семьи, а затем поразить его мучительной и отвратительной болезнью. Иов не знал о причинах своих потерь и сетовал Богу на лживые обвинения своих друзей и несправедливость своей судьбы, но он никогда не утратил веры в Бога и упорно придерживался ожидаемой верности, даже когда жена сказала ему похулить Бога и умереть. Во всем этом, как нам сказано, Иов не согрешил. По этой причине он стал великим примером терпения. Его терпение превозносится как в Ветхом Завете (Иез. 14:14,20), так и в иудейской литературе. Странно, что автор Послания к Евреям не включил Иова в список терпеливых героев (Евр. гл. 11). Он часто изображался вместе с Авраамом как один из двух величайших отцов еврейского народа. Иаков включает его пример в свою книгу вместе с Илией, Авраамом и Раав (2:21,25; 5:17 и след.).

и видели конец одного от Господа, — В случае с Иовом конец это исход жизненного опыта Иова и то, что мы узнаем из этой истории об истине Божьей. Господь благословил его в конце жизни больше, чем перед испытаниями. Это было значительным проявлением того, что Бог исполнен сострадания и милости. «Конец», который имеет в виду Иаков, это, возможно, также «цель», которую преследовал Бог, позволив произойти этим событиям, то есть, показать, что в испытаниях может развиваться стойкость. В нашем случае Библия учит тому, что именно в этом состоит предназначение испытаний. Бог действует во всем так, чтобы все способствовало нашему благу (Рим. 8:28).

ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. — «Ибо» объясняет значение «конца» от Господа: в случае с Иовом мы видим проявление того, что Господь полон сострадания и милости. Двойное вознаграждение Иова как исход этой истории доказывает милость и жалость Бога. Иаков хочет уверить читателей, что Господь так же относится к ним,

если они будут переносить трудности с таким же терпением, как это делал Иов.

Примечание к Посланию Иакова 5:7-11.

Проблема задержки Второго пришествия

Ранняя церковь жила в ожидании Второго пришествия Господа. Это неудивительно, так как Иисус учил Своих последователей поступать именно так. Он говорил им ожидать разрушения Иерусалима (Мат. гл. 24 = Мар. гл. 13 = Лук. гл. 21) и не принимать «знамений» как прямое указание на это событие (Мат. 24:6), но как начало мук рождения (ст. 8; см. ПК, СПБТ). Войско, окружающее город, будет признаком его непосредственного конца (Лук. 21:20). После этого события ученики должны были жить в ожидании пришествия Господа (Мат. 24:34-44). Наиболее очевидное значение слов Иисуса состоит в том, что после этого конца иудейского народа не будет никакого решающего события в будущем до пришествия Сына Человеческого. Ученики были предупреждены, что они должны жить, бодрствуя в любое время, ибо пришествие будет внезапным и неожиданным (Мат. 24:42 и след.). Не было дано никакого указания на определенный период, и ученикам было сказано не ждать никаких указаний. Даже Сам Сын в тот момент не знал, когда это произойдет (Мат. 24:36). Обещание о возвращении часто повторялось. Один раз это было обещано при вознесении Иисуса (Деян. 1:11).

Обещание увидеть пришествие Господа повторяется во всей оставшейся части Нового Завета. Также повторяется увещание жить в бодрствовании и готовности (1 Фес. 5:1-11; 2 Пет. 3:10 и след.). Но Павел снова особо развеял впечатление, что любое из этих знамений означало, «будто уже наступает день Христов» (2 Фес. 2:2).

Напряженность ожидания и желание увидеть пришествие остро ощущаются на страницах посланий. В новозаветных посланиях есть множество отрывков, в которых говорится об ожидании так, что становится понятным, что члены ранней церкви определенно ожидали пришествия в течение жизни.

Некоторые современные исследователи Нового Завета таким образом толкуют эти отрывки (напр., Иак. 5:8-9; 1 Пет. 4:7), как будто богодухновенные авторы определенно предсказывали пришествие в конце своей жизни. Эти исследователи утверждают, что это признак человеческой слабости в Новом Завете и доказательство того, что он не является непогрешимым. Им кажется, что апостолы в этих вопросах ошибались. Так как произошла длительная задержка в пришествии (как они утверждают), очевидно, что новозаветные авторы заблуждались.

На самом деле получается, что авторы комментариев навязывают новозаветным авторам свое толкование. Это означает предполагать, что новозаветные авторы имели в виду то, что авторы комментариев извлекают из этих стихов. Хотя они употребляют слово «приблизилось», ни один новозаветный автор не утверждает, что он знает или даже предсказывает, что Иисус придет до его смерти. Иисус учил обратному; Павел особо опровергал такие воззрения, как мы с вами увидели. Определенно, что Петр не ожидал увидеть это событие (Иоан. 21:19; 2 Пет. 1:14). Авторы Нового Завета писали так, как будто они должны жить в ожидании, не зная даты, как этому учил Иисус и как это должны делать мы сегодня, по прошествии такого большого количества времени. Слова богодухновенного автора должны восприниматься в контексте учения Иисуса и Его первых учеников, но не в контексте двадцатого столетия.

В рамках библейского мировоззрения, принимающего откровение о сотворении мира словом Божиим как вопрос веры (Евр. 11:3), нетрудно поверить, что мир будет уничтожен огнем как орудием этого же слова (2 Пет. 3:7-10). Новозаветные авторы не ошибались и не заблуждались, когда «возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия» (2 Пет. 1:16).

2. ЗАПРЕЩЕНИЕ КЛЯТВЫ, 5:12

12 Прежде же всего, братия мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакою другою клятвою; но да будет у вас «да, да» и «нет, нет», дабы вам не подпасть осуждению.

Этот стих, вероятно, поддается наилучшему толкованию, если принять его как продолжение увещания о том, как вести себя в неблагоприятной обстановке, например, когда богатые задерживают выплату денег. Иаков уже советовал быть терпеливыми и не роптать. Теперь он особым образом говорит о том, что ученики Господа не должны позволять себе поддаваться желанию клясться.

Иаков размышляет о клятвах, то есть, о подтверждении высказывания или обещания чем-то святым или священным или (с другой стороны) проклятием (призыванием проклятия на врагов именем Божиим или чем-то святым). Это понятно благодаря употреблению глагола и синтаксису греческого предложения (винительный падеж со словом «клятва»).

Также автор убежден, что этот отрывок, основанный на учении Иисуса в Нагорной проповеди (Мат. 5:33-37) и подверженный такому же толкованию, не имеет ничего общего с торжественными и серьезными гражданскими и религиозными клятвами или присягами. Эти выводы будут обозначены в комментарии и обоснованы в примечании.

12 **Прежде же всего**, — Фанк (разд. 213) полагает, что в данном случае предлог (pro) означает предпочтение (ср. 1 Пет. 4:8), то есть «особенно» (также полагают Арндт и Гингрих). Таким образом, предлог не имеет временного значения («первое, что вы должны сделать»), но «самое важное, о чем нужно знать при таких обстоятельствах, это не клясться». Глагол означает «прекратите клясться», так как это запрещение относится к тому типу, который запрещает продолжать что-либо. Иаков знал, что частое принятие клятв было распространено среди иудеев, о чем говорил Сам Иисус (Мат. 23:16-22; 5:34 и след.).

не клянитесь — Это почти дословное цитирование слов Иисуса в Нагорной проповеди (Мат. 5:34 и след.). Иаков изменяет грамматическое время глагола, сделав запрещение Иисуса более применимым к ситуации («прекратите клясться»). Он также опускает слово «вовсе», употребленное Иисусом, и сокращает список того, что исключено из стандартного набора для клятвы (опуская «Иерусалимом» и «головой»). Вместо них Иаков добавляет «никакою другою клятвою» (см. ниже). Так как этот стих у Иакова является, несомненно, цитатой и повторением слов Иисуса, то он должен подвергаться такому же толкованию.

ни небом, ни землею, — Слова Иисуса повторены отчасти. Иудеи избегали клятв с использованием имени Божьего и утверждали, что клятвы такого рода (ср. «люди клянутся высшим», Евр. 6:16) не были обязывающими. Иисус учил тому (как и Закон, за небольшими исключениями, Лев. 19:12; Числ. 30:2 и след.; Втор. 23:21), что все клятвы были обязывающими. Земля есть подножие Божье, поэтому она священна. Небо также священно, потому что оно есть престол Божий. Клятва во имя неба и земли также имеет силу, как клятва во имя Бога.

и никакою другою клятвою; — Здесь Иаков изменяет конструкцию. Предыдущее выражение звучит как «не клянитесь ни небом, ни землею» (употребление винительного падежа клятвы для выражения того, чем клянутся). Но теперь он говорит буквально: «не клянитесь никакой другой клятвой» (употребление однокоренного дополнения в винительном падеже). Это означает, что не может совершаться ни одна другая клятва такого рода, то есть, клятва чем-то другим наподобие «небом или землей». «Другая» это греческое слово *allos*, которое обычно означает «другой этого же вида» (в отличие от *heteros*, которое обычно означает «другой отличающегося вида»; ср. употребление этих слов в Послании к Галатам 1:6, «иное, *heteros*, благовествование, которое впрочем не иное, *allos*»). Это важно, так как имеет отношение к

тому, запрещает ли Иаков клятвы полностью. Иаков употребляет словосочетание «никакая другая клятва» в качестве сокращения цитаты Иисуса, и он имеет в виду «никакая другая клятва подобная этой». Таким образом, слова Иисуса, правильно понятые, также не запрещают клятвы полностью. Он говорит: «Не клянись вовсе: ни небом, ни землею, ни Иерусалимом, ни головою твоею». «Вовсе» не является абсолютным по своему значению, но определяет то, о чем говорится в запрещении и равнозначно тому, чтобы сказать: «Не клянись этим вовсе». Но это не запрещает клятвы, совершенные именем Божиим. Таким образом, ни Иисус, ни Иаков не запрещают торжественные религиозные или гражданские клятвы, совершенные именем Божиим. Это подтверждается тем фактом, что Сам Иисус произносил клятвы (Мар. 8:12, где в греческом языке обнаруживается такая же конструкция, как в клятве в Послании к Евреям 6:13-14). Павел поступал также (1 Фес. 5:27, где он употребляет слово «клясться» и винительный падеж с клятвой). Смотрите примечание в конце этого стиха.

но да будет у вас «да, да» и «нет, нет», — Ваше «да» должно быть «да», а ваше «нет» должно быть «нет» (СПБТ). Это также повторение слов Иисуса. Он сказал: «Но да будет слово ваше ...» Это должно восприниматься в контексте. Иудеи приносили менее важные клятвы и говорили, что они не имели силы. Иисус назвал это лицемерием (Мат. 23:16 и след.). В результате этого клятвы, бывшие обязательными по Закону (который гласил: «Исполняй пред Господом клятвы твои»), становились богохульством. Следовательно, Иисус имеет в виду то, что в обыденной речи человеку следует избегать клятв, в которых нет имени Божьего (независимо от того, обязательны они или нет) и просто давать свое слово, «да» или «нет». Это оставляет нам свободу (как Павлу и другим) использовать в клятвах имя Божье, когда в этом есть необходимость.

дабы вам не подпасть осуждению. — Сказать больше, чем «да» и «нет», в употреблении меньших клятв, когда они вовсе не считаются клятвами, подводит клянущегося к богохульству, этим самым навлекая на него осуждение. Иисус говорил: «А что сверх этого, то от лукавого». Человек будет оправдан или осужден от своих слов (Мат. 12:36,37).

Примечание о клятве

Весь спектр библейского учения о клятвах поучителен. Моисей предписывал совершать клятвы именем Божиим (Втор. 6:13; 10:20). Третья заповедь не запрещала клятв; в ней говорилось о том, что клятвы должны совершаться серьезно, с намерением соблюсти их, чтобы имя Божье не воспринималось легкомысленно. Клятва должна быть соблюдена: «Не клянитесь именем Моим во лжи» (Лев. 19:12). «Если кто даст обет Господу, или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слова своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его» (Числ. 30:3).

В ВЗ употребляется разнообразие конструкций для выражения клятвы. Некоторые из них имеют прямое отношение к новозаветному учению. Наиболее распространенное слово для «клятвы» в древнееврейском это *saba'*. За ним обычно следуют предлоги *be* (выражает то, чем клянутся) и *le* (выражает того, кому клянутся). Септуагинта обычно переводит это слово как *οπνιμι* (173 раза). За ним следуют несколько различных конструкций для выражения того, чем клянутся. Наиболее важное это винительный падеж клятвы (Быт. 21:23, «**покланись Богом**», *ton theon*). Сравните следующие варианты: «рукой» (Втор. 32:40); «Господом Богом» (Иис. Н. 9:18); «живым Господом» (Ос. 4:15); «Богом истинны» (Ис. 65:16). Это обычный способ выражения клятвы в греческом языке с древнейших времен.

Но сам глагол «клясться» выражается необязательно. Зачастую клятву сопровождают такие частицы торжественности, как *та*, *теп* или *па*, и довольно типичны отрицательная

частица *ou* и утвердительная *nai*. Сравните: «Илиада» Гомера: «Ибо никто Аполлоном (*ou ta gar Apollona*) не поднимет рук на тебя» (1.86,89). Моисей клялся, говоря: «Свидетельствуюсь небом и землею» (Втор. 4:26). Также часто встречается предлог *kata* с родительным падежом: «Мною (*kata hemaoutou*) клянусь» (Быт. 22:16). Смотрите «страхом отца своего» (Быт. 31:53); «Собою» (Исх. 32:13); сравните: Амос 4:2; Ис. 62:8. Другая типичная конструкция состоит в сопровождении глагола простым дательным падежом («Моим именем», Втор. 6:13 в некоторых рукописях); 3 Цар. 1:17; Пс. 88:36. В некоторых случаях могут появляться предлоги *en* или *epi*.

Другой глагол в Септуагинте это *horkizo*, причинный глагол, означающий «я беру с кого-либо клятву» или «я заклинаю». За ним может следовать *en* (Неем. 13:25) или *kata* (2 Пар. 36:13). Однажды встречается выражение «пред Господом» (*enantion*) (Иис. Н. 6:26). Распространенны клятвы, принесенные просто «пред Богом» или «пред лицом Бога», а также клятвы, сопровождаемые словами «жив Господь!» (1 Цар. 28:10).

Клятва с выразительным будущим отрицанием. В наиболее отчетливой форме клятвы в древнееврейском языке используется частица *et* («если») и эмфатическое отрицание в будущем. Она употребляется либо с глаголом «клясться» или какой-либо формой торжественной частицы, чтобы указать на форму клятвы. Полное условие встречается в Псалме 7:4,5: «Если я платил злом, то пусть» (желательное наклонение). Без заключения (которое подразумевается) эта конструкция часто использовалась как клятва: «Мною клянусь: из уст Моих исходит правда» (Ис. 45:23). Примеры этой частой формулировки смотрите: 1 Царств 28:10; 19:6; 14:24-28; 2 Царств 19:7; Псалом 88:4; 94:11; 131:2; Иезекииль 14:16; 20:3,31; 33:27. Это именно тот вид клятвы, который процитирован в Послании к Евреям 6:14 (процитировано из Книги Бытия 22:16 и след. с древнееврейского языка, а не Септуагинты), где автор сказал, что Бог клялся Собою, говоря

«истинно благословляя, благословлю тебя». Греческое выражение (*ei men eulogen eulogeso*) по своей конструкции тождественно ветхозаветному отрывку. Это та форма клятвы, которая была на устах Иисуса в Евангелии от Марка 8:12 и др.

Новозаветные клятвы. В Новом Завете используются практически такие же конструкции. За *omniti* («клянусь», 26 раз в Новом Завете) следует предлог *en* (Отк. 10:5 и след.; ср. Мат. 5:34 и след.; 23:20 и след.), предлог *kata* (Евр. 6:13,16). *Horkizo* («заклинаю»), а также сложная форма *enorkizo* встречаются, как и в Ветхом Завете. Распространенная конструкция, как в обычном греческом языке, так и в Ветхом Завете, состоит в сопровождении глагола винительном падежом клятвы, как например, «заклинаю тебя Богом» (Мар. 5:7); «Иисусом, Которого Павел проповедует» (Деян. 19:13). Павел, несомненно, использует клятву, когда говорит: «Заклинаю вас Господом» (1 Фес. 5:27). Это довольно привычно для Павла, который часто использует торжественные клятвенные заверения именем Бога (2 Кор. 1:23; Рим. 1:9; Фил. 1:8; 2 Тим. 4:1 и след.). Павел употребляет одну из клятвенных частиц (*ne*) с винительным падежом клятвы с глаголом *omniti* в эллиптическом предложении: «(свидетельствуюсь) в том похвалою вашею» (1 Кор. 15:31). Сравните также: Деяния 18:18, где Павел принимает обет, и смотрите Числа 6:1-21 о его значении.

Иисус ответил утвердительно («Я»), когда первосвященник заклинал Его «Богом живым» сказать, является ли Он Христом (Мар. 14:62). Но такое же значение имеет типичное для Иисуса употребление *ei* с будущим эмфатическим отрицанием (как было описано выше на примерах из Ветхого Завета и Послания к Евреям 6:13,16), когда Он клялся, что не будет дано никаких знамений (Мар. 8:12). Невозможно отделить Иисуса и Павла от использования клятв.

В свете этого необходимо лучше понять учение Иисуса в Евангелии от Матфея 5:34 и его повторение в Послании Иако-

ва 5:12. Когда Иисус сказал: «Не клянись вовсе: ни ...», это не следует понимать так, что Он совершенно запрещает клятвы. Следует отметить, что за словами «не клянись вовсе» следует не точка, но целый ряд отрицаний, вводимых частицей *mete* («ни»). Эта частица «делит отрицание на его составные части» (Арндт и Гингрих). То есть, как отметил профессор Дж.У. Мак-Гарви в своем «Новозаветном комментарии к Евангелиям Матфея и Марка» («New Testament Commentary on Matthew and Mark»), «всеобщее запрещение ... классифицируется подробным указанием на эти четыре формы клятвы и, следовательно, строго истолковывается как включающее только такие клятвы» (примечания к Мат. 5:34 и след.). Таким образом, фактически слова Иисуса запрещают только клятвы, принесенные во имя «неба», «земли», «Иерусалима» или «головы». Давайте возьмем аналогичный пример. Когда Иисус сказал апостолам: «ничего не берите на дорогу», Он не давал это повеление в абсолютном смысле. Как и в Евангелии от Матфея 5:34, вслед за повелением Он привел конкретный перечень, который вводится той же самой частицей *mete*: «ничего не берите на дорогу: ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды». Не запрещено все, кроме конкретных вещей, включенных в запрещение. Довольно очевидно, что одна смена одежды разрешена. В Евангелии от Матфея 5:34 довольно значительно то, что клятвы, принятые именем Божиим, не включаются в конкретный список ограничений. Следовательно, клятвы такого рода не считаются запрещенными.

В Евангелии от Матфея 23:16 Иисус осуждает тот тип клятвы, которым пользовались фарисеи, когда они избегали употребления имени Божьего и упоминали что-либо менее значимое, чтобы не быть связанными клятвой. Это превращало клятвы в богохульство.

Могут спросить: «Если Иисус вновь подтверждает ветхозаветные принципы о том, что человек должен строго со-

блюдают все клятвы, то в чем различие между учением Иисуса и учением «прежних времен», которые противопоставляются?» Различие состоит в том, что в рамках Закона клятва «небом» и т.п. (напр., Втор. 4:31) или любая другая клятва, в которой не использовалось имя Божье, должны быть исполнены, иначе клянущегося обвиняли в богохульстве или нарушении клятвы. Но так как эти клятвы приводили к богохульству в том, как они использовались в обычной беседе, Иисус советовал не использовать никакие из этих клятв. Это равнозначно учению о том, что следует избегать любых клятв, за исключением торжественной присяги и клятв в гражданских и религиозных ситуациях, и что их следует совершать именем Бога и ничем меньшим.

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ

ХРИСТИАНИН В БОЛЕЗНИ И ГРЕХЕ, 5:13-20

1. МОЛИТВА И ПЕНИЕ, 5:13

13 Злостраждет ли кто из вас? пусть молится. Весел ли кто? пусть поет псалмы.

Большинство авторов комментариев рассматривают эту заключительную часть послания как ряд увещаний, не имеющих между собой связи или общей темы. Большинство не видит связи этого раздела с предыдущим. Мне представляется, что пристальное изучение показывает, что тема болезни и вопросов, вытекающих из нее, служит центральной идеей всего раздела. Иаков начинает в стихе 13 с вопроса о страдании. Веселость и воспевание хвалы это контраст, чтобы показать, что человек должен естественным образом делать то, к чему его ведут обстоятельства. От этого он обращается к конкретному виду страданий — болезни — и наставляет больного призвать старейшин, чтобы они помолились за больного (ст. 14). В связи с этим он упоминает вероятность того, что больной может быть грешником или отступником и обещает прощение на основе исповедания грехов с последующим исцелением тела (стихи 15-16). Затем следует раздел с обещанием того, что молитва имеет силу, поясненный на примере Илии (стихи 16-18). В последнем разделе, как представляется, подхватывается нить повествования о грешнике в предыдущих стихах и дается увещание верным стремиться к восстановлению заблуждающегося (стихи 19-20). Весь этот раздел являет собой подходящую кульминацию к предыдущему разделу об отношении христианина к несправедливости, от которой он страдает.

13 **Злостраждет ли кто из вас?** — Глагол, употребленный здесь, имеет несколько более общее значение, чем болезнь. Его употребление в других отрывках может относиться-

ся к тяжелому испытанию, например, «страдаю даже до уз» (2 Тим. 2:9) или трудностям жизни благовестника (2 Тим. 2:3; 4:5). Иаков повторяет то же самое слово, употребленное в 5:10, когда он упоминал «злострадание и долготерпение» пророков. Таким образом, этот стих становится мостиком между трудностями, упомянутыми прежде (причем Иаков увещевает читателей терпеть и воздерживаться от роптания и клятв) и более конкретным упоминанием болезни, которая становится темой начиная со стиха 14.

пусть молится. — Во время трудностей молитва это правильная реакция или решение проблемы. Иаков не имеет в виду молитвы о мщении. В 1:2 Иаков убеждает читателей относиться к испытаниям с радостью, потому что они вырабатывают терпение. В таких испытаниях при помощи молитвы следует искать мудрость (1:5). В 5:7 они должны вести себя с терпением. Идея молитвы пронизывает весь этот раздел (стихи 13-20). Молитва это излияние праведного сердца к отцу, которому оно доверяет. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах» (Пс. 45:2). Верные убеждаются в том, что уши Господа обращены к их просьбам (1 Пет. 3:12). «Надейтесь на Него во всякое время; изливайте пред Ним сердце ваше; Бог нам прибежище» (Пс. 61:9). Иисус учил тому, что Бог слышит наши молитвы, как любящий отец, который дает своему сыну то, что для него полезно (Мат. 7:9-11). Молитва в вере и смирении перед волей Божьей даст нам способность преодолеть и выстоять при любых трудностях и стать лучше, когда проблемы закончатся (Евр. 12:12-13). Она также обеспечит нам помощь Бога; Бог отвечает на молитвы (Иак. 5:16).

Как представляется, Иаков говорит об общих ситуациях, и возможно, что он говорит конкретно о личных молитвах, а не о публичных. Он говорит о реакции христианина на его трудности. Это же верно в отношении последующего предписания петь псалмы. Ни в одном случае он не думает об общем, или общинном, пении или молитве. Конечно, когда

трудности настигают группу или члена группы, то вполне приемлемо попросить церковь молиться (Деян. 12:12). Но Иаков думает о том, что человек делает, когда попадает в трудное положение, или наоборот, когда он счастлив. В следующих стихах болезнь приводит к молитве, по крайней мере, в частично публичной обстановке, когда старейшины призываются для того, чтобы помолиться за больного.

Весел ли кто? — «Бодр ли кто духом?» (ПК). «Бодр духом» лучше, чем «весел», потому что передает внутреннюю радость. Этот глагол встречается в Новом Завете только здесь, а также в описании попыток Павла ободрить своих спутников во время бури на пути в Рим (Деян. 27:22,25). Форма прилагательного употребляется сходным образом в Книге Деяний 27:36. Это предложение вставлено здесь как контраст общей теме. Мы могли бы сказать: «Молитесь, когда у вас проблемы; пойте, когда вы счастливы». И то, и другое это естественная реакция в различных жизненных обстоятельствах. Вместе они являют собой логичную и надлежащую реакцию на изменение настроения и обстоятельств.

пусть поет псалмы. — Христианин может петь даже посреди бедствий (Деян. 16:25). Но это только от того, что он принимает испытания с радостью, зная, что они производят терпение (Иак. 1:2 и след.). Это не просто обычная реакция на трудности. Скорее, Иаков думает, что при обычных обстоятельствах пение это естественное выражение бодрости.

Греческое слово (*psalleteo*) это повелительное наклонение настоящего времени («будьте поющими») от глагола *psallo*. Хотя Иаков не имеет здесь в виду в первую очередь церковное или общинное пение, значение глагола важно, так как этот же глагол употреблен Павлом в наставлениях об общинном пении (1 Кор. 14:15 и, возможно, Еф. 5:19 и Кол. 3:16).

Все случаи употребления слова *psallo* в Новом Завете это абсолютное употребление (непереходные глаголы без выражения дополнения); ничто в контексте не указывает на то, что имеется в виду что-либо помимо вокального пения. Оп-

ределенный набор доводов приводит практически всех авторов комментариев, лексикографов и переводчиков к тому, что сказать, что в Новом Завете это слово попросту означает «петь хвалу»: (1) в светском греческом языке развивалась тенденция употреблять этот глагол в непереходном значении с его образным и метафорическим смыслом «пения» (происходящая, видимо, от образного представления об ударе по голосовым связкам или сердечным «струнам»); (2) употребление в Септуагинте, где преобладало использование этого глагола в абсолютной конструкции в значении «петь», при этом часто параллельным словом в древнееврейском было именно «петь»; (3) сильное сопротивление в ранней церкви (даже на той стадии, когда она была в основном грекоговорящей церковью) употреблению инструментальной или механической музыки. Это приняло такую неистовую форму, что привело греческих комментаторов к иносказательному толкованию упоминаний инструментальной музыки в Ветхом Завете. (Это наиболее полно отражено в книге Йоханнеса Квастена «Musik und Gesang in den Kulturen der heidnischen Antike und christlichen Fruehzeit», Мюнстер, 1930.)

Здесь уместно процитировать мнения некоторых ведущих авторов о значении новозаветного употребления (не в классических произведениях и пр.). Роупс: «Это слово необязательно подразумевает использование инструмента». Кноулинг: «В Новом Завете этот же глагол употребляется в отношении пения гимнов, воспевания хвалы Богу, Рим. 15:9; 1 Кор. 14:15; Еф. 5:19 (ср. Суд. 5:3)». Мейор: «Мы также встречаем его употребление в отношении пения голосом и сердцем, Еф. 5:19; 1 Кор. 14:15». Росс: «Глагол, употребленный здесь, ... означает, во-первых, перебирать струны арфы или какого-то другого музыкального инструмента, затем — петь в сопровождении арфы, а затем — просто воспевать песни хвалы Богу». (Все это — из комментариев к Посланию Иакова 5:13.)

Из числа лексиконов типично высказывание Тейера: «В Новом Завете *петь гимн, воспевать хвалу Богу в песне*, Иак. 5:13; Моултон и Миллиган в «Словаре греческого языка Нового Завета» («Vocabulary of the Greek New Testament») говорят: «собственно значение слова это «играть на арфе», но в Новом Завете, как в Послании Иакова 5:13, это «петь гимн».

Как правило, именно таковы суждения лучших мировых исследователей, которые показывают, что каким бы ни было значение этого слова в других случаях, в подобных отрывках Нового Завета это слово попросту означает «петь».

Это — важные факты. Существует практически единодушное мнение о том, что ранняя церковь не использовала механические инструменты на своих богослужениях. Нет оснований для их использования в служении Богу в христианский период времени. Восстановленная церковь, которая утверждает апостольское разрешение на свое богослужение, не может использовать такие инструменты.

2. БОЛЕЗНЬ И ДЕЙСТВЕННОСТЬ МОЛИТВЫ, 5:14-18

14 Болен ли кто из вас? пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолются над ним, помазавши его елеем во имя Господне, — 15 И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему. 16 Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтоб исцелиться: много может усиленная молитва праведного. 17 Илия был человек подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя: и не было дождя на землю три года и шесть месяцев; 18 И опять помолился: и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой.

В этом разделе Иаков конкретно говорит о состоянии болезни. Общее увещание искать помощи посредством молитвы во времена трудностей становится более конкретным в наставлениях о болезни. Для больных уместен особый вид молитвы в конкретных обстоятельствах. Следует отметить в самом начале, что авторы комментариев придерживаются полярных мнений относительно того, являются ли помаза-

ние, молитва и исцеление (1) использованием обычных медицинских средств с призыванием божественной помощи посредством руководителей церкви как праведных людей, или (2) использованием чудесных даров исцеления. Автор данного комментария пришел к выводу (хотя он склоняется ко второй точке зрения), что на данном этапе невозможно знать наверняка, которая позиция верна, так как язык данного отрывка и исторические обстоятельства соответствуют обоим толкованиям. В комментарии будет исследована каждая точка зрения, а также их значение для церкви сегодня. Также будет затронуто использование этого отрывка в современных культах, практикующих божественное исцеление, а также практика миропомазания в Римско-католической церкви.

14 Болен ли кто из вас? — Общие термины для обозначения «страдания» в стихах 10 и 13 естественным образом ведут к более конкретным словам, обозначающим страдание от телесных недугов. Глагол здесь означает «быть без сил» и употребляется для обозначения слабости различных видов. Причастие, употребленное как существительное, это одно из главных слов для обозначения «больного человека» (напр., Иоан. 5:7, «больной отвечал»). Контекст проясняет, что в данном случае конкретное значение слова именно таково. Сравните: комментарий к стиху 15 и обратите внимание на добавочные осложнения в связи с грехами человека. Если бы болезнь была чисто духовного свойства, как утверждают некоторые, то не было бы необходимости в упоминании этого элемента.

пусть призовет пресвитеров Церкви, — «Церковь» в данном случае, как представляется, это поместная церковь или община. (Примечание. Эта точка зрения противостоит К.Л. Шмидту, «The Church (Bible Key Words)»; Лондон: Блэк, 1950, с. 23, который полагает, что Иаков имеет в виду старейшин христианского сообщества в целом, «которой адресовано Послание». Но в Новом Завете ничего не говорится о должности старейшины над всем сообществом. Как и в синагогах, старейшины были служителями в поместных церк-

вах (Деян. 14:23). Кроме того, церковь в целом существовала в поместных общинах или собраниях). В Послании Иакова 2:2 автор употребил еврейское слово «синагога» для обозначения собрания общины. Церковь считалась, с точки зрения всеобщности, организмом, составленным из его многих частей, и под этим образом он назывался «церковью» (*ekklesia*, Еф. 1:22-23; Кол. 1:18; Мат. 16:18). Но более распространенное значение, которое было более тесно связано с этимологией слова (ср. Деян. 19:39), касалось местной поклоняющейся общины или собрания. Таким образом, местные группы учеников собирались в автономные группы, так же как и иудеи в прежние времена. В Новом Завете слово для обозначения церкви не употребляется в современном его использовании представителями вероисповеданий. Все христиане были членами тела Христова, будучи крещенными в него (1 Кор. 12:13). Они повиновались евангелию и были приложены к этому телу или церкви (Деян. 2:47). Каждый, кто таким образом принадлежал телу Христову, тем самым принадлежал к всеобщей церкви, а также к поместной общине там, где он жил. Не было различных вероисповеданий или группировок. Поистине, Новый Завет подчеркивает единство тела так, что разделение становится грехом (Еф. 4:4; 1 Кор. 1:10; Гал. 5:19-20). Эти поместные церкви имели своих руководителей или управляющих. Таким образом, мы читаем о пресвитерах, или блюстителях, церкви в Ефесе (Деян. 20:17,28), о епископах в Филиппах (Фил. 1:1), о «пресвитерах в каждой церкви» (Деян. 14:23) и «пресвитерах по всем городам» (Тит. 1:5). На основании взаимозаменяемости слов, употребленных в таких отрывках, как Послание к Титу 1:5 и след.; Книга Деяний 20:17,28; 1 Послание Петра 5:1 и след., общепризнано, что слова «пресвитер», «блюститель», «пастырь», «епископ» не отличались друг от друга, но были взаимозаменяемыми наименованиями. Иаков говорит, что именно старейшины, или пресвитеры, этих церквей должны быть призваны в случае болезни.

Примечание о пресвитерах

Учитывая современную неразбериху в вопросах церковного управления, полезно более пристально посмотреть на этих пресвитеров и кем они были. Термин «пресвитер», или «старейшина», очевидно, был взят из практики иудейских синагог, где старейшина был местным членом общины. Он не был раввином или членом какой-либо профессиональной группы. Также пресвитеры в церквях в Новом Завете никогда не рассматриваются как служители или проповедники. Они были «пастырями», потому что заботились о «пастве», но они не служили в том смысле, в каком это делали местные благовестники или проповедники. Они избирались из числа общины за их высокую нравственную репутацию, руководство и преданность учению Христову. Смотрите: 1 Тимофею 3:1 и след. и Тит. 1:6 и след., где перечислены их качества.

То, что термин «пресвитер» (от греческого *presbyteros*, «старейшина») употребляется взаимозаменяемо со словами «епископ» или «блюститель» (от греческого *episkopos*, «управляющий» или «надзиратель») и «пастырь» (греческое *poimen*, *poimaino*, «пастух, следящий за стадом»), очевидно из следующего. В Книге Деяний 20:17 о Павле сказано, что он призвал «пресвитеров» из Ефеса; он говорит этим же самым людям, что они поставлены «блюстителями» церкви и должны «внимать» стаду (ст. 28). В 1 Послании Петра 5:1 пресвитеры увещеваются; им сказано «осуществлять надзор» (Кодекс А, Общий текст, латинский и сирийский кодексы) и «пасти стадо» (ст. 2). В Послании к Титу 1:5 и 1:7 слова «пресвитеры» и «епископы» употребляются взаимозаменяемо.

Несмотря на блестящие попытки великого англиканского исследователя Дж.Б. Лайтфута в его экскурсе о Служении в комментарии по Посланию к Филиппийцам (опубликованного позднее отдельно с дополнениями) и тех, которые последовали его образу мышления, сан епископа, имеющего превосходство над другими, который развивался в первые

столетия существования церкви (когда пресвитер и епископ стали различаться и был один епископ для одной церкви или нескольких церквей) не может рассматриваться как библейская форма церковного управления. Он появился слишком поздно и возник из желания создать орган управления для церкви, чтобы противостоять угрозе гностицизма. Лайтфут увидел зародыш этого сана в положении Иакова в иерусалимской церкви и таких помощников-благовестников апостола Павла, как Тимофей и Тит. Но, хотя они, возможно, осуществляли служение, аналогичное правящему епископу, для таких их действий не было библейского разрешения. Более того, хотя Лайтфут утверждает, что эта система развивалась в областях проживания последних апостолов Христовых, нет доказательства того, что они давали свое разрешение на эту систему. То, когда эта система на самом деле обрела точку опоры, привязано к трудному вопросу о том, представляют ли послания Игнатия уже решенное состояние епископского правления или Игнатий попросту пытался ввести это в церквях. Лайтфут утверждает, что если его аргумент обоснован, то нет способа избежать вывода о том, что история санкционирует логическое развитие системы в папское правление. Его единственный ответ на это состоит в том, что папа должен быть неплохим папой! Мы отвергаем утверждение о том, что в истории церкви есть авторитетное разрешение. Таким способом разрешение может получить каждое нововведение, которое вкралось в церковь.

Не историческое епископство, но пресвитерство есть форма управления, которая основывается на Новом Завете. Тем не менее, это пресвитерство не является советом старейшин для общин целого города или области, но органом старейшин, управляющих в каждой поместной церкви. Это единственный вывод, который будет соответствовать данным Нового Завета (напр., Деян. 14:23). Мы видим то, что группа людей из самой общины выбиралась и назначалась для того, чтобы вести и наблюдать за работой

церкви и блюсти от имени душ святых (1 Фес. 5:12; ср. 1 Тим. 3:5; 5:17; Деян. 11:30; 15:2).

Таким образом, вывод автора состоит в том, что пресвитеры, или старейшины, новозаветных общин были тем, что теперь на современном религиозном языке называется «мирянами». Это означает, что они обычно были отделены от служения проповедования или благовествования (хотя иногда они могли также действовать в этой функции, 1 Тим. 5:17). Следовательно, их качества, обозначенные в Послании к Титу 1:5 и след. и 1 Послании к Тимофею 3:1 и след., не являются качествами для пастырского служения, как их обычно называют в комментариях. В качествах и работе этих пресвитеров никогда не упоминается «проповедование» или «благовествование». Церкви Христовы сегодня по всему миру организованы согласно новозаветному образцу. Старейшины, или пресвитеры, выбираются из членов общины в свете тех наставлений, которые изложены в Новом Завете. Проповедник может трудиться в общине, руководимой такими старейшинами, но он не принадлежит к их числу, если его также не избрали на эту должность. (Деятельность Тимофея в Ефесе служит тому основным примером.) Группа старейшин каждой поместной церкви, действуя по назначению и с одобрения местной церкви, имеет решающий голос и ответственность за общину народа Божьего. Нет системы священнослужителей или надзора «сверху». Каждая группа автономна (самоуправляема). В то же самое время в ранней церкви развивается сильное чувство «братства» и сотрудничества.

С таким пониманием «пресвитеров» в Новом Завете можно увидеть, что те, которых призывали молиться за больного, не были теми, кого сегодня принято называть проповедниками или служителями слова Божьего.

и пусть помолятся над ним, — Пусть пресвитеры помолятся над ним. Является ли это примером обычной молитвы о выздоровлении естественным путем, как Давид молился о выздоровлении своего ребенка (2 Цар. гл. 12), молитвой, в которой христиане молились о том, чтобы что-нибудь про-

изошло по воле провидения Божьего (как, например, молитва об освобождении Петра, Деян. 12:5,12), или это молитва, связанная с чудотворным исцелением (например, Иисус молился перед воскрешением Лазаря, Иоан. 11:41, или Петр молился у постели Тавифы, Деян. 9:40)? Это зависит от некоторых других факторов в толковании данного отрывка. Уверенность в ответе, вероятно, сейчас просто недоступна.

О чем бы ни шла речь в данном отрывке, молитвы о естественном исцелении в провидении Божьем или о помощи в других делах имеют библейское основание. Павел молился об исцелении от своих немощей (2 Кор. 12:1 и след.); и, хотя Павел получил не тот ответ, который ему бы хотелось получить, он укрепился, чтобы переносить тяготы. Церковь молилась о Петре (Деян. 12:5,12). Езекия молился о выздоровлении, и Бог услышал его молитву (4 Цар. гл. 20). Павел подразумевает то, что он молился о Епафродите во время его болезни, и что Бог смиростивился над ними обоими, и тот выздоровел (Фил. 2:25-27). Такие молитвы должны приноситься Богу с мыслями о том, что «да будет воля Божья». Не может быть сомнений (несмотря на утверждения «божественных целителей»), что такие молитвы должны сопровождаться всякой помощью медицинского воздействия.

помазавши его елеем во имя Господне, — Были распространены два возможных способа употребления масла (еlea). Один был медицинским. Тела больных натирали оливковым маслом (иногда его смешивали с другими веществами). Примеры этому можно увидеть в поступке доброго самарянина (Лук. 10:34), в Книге пророка Исаии 1:6 и Книге пророка Иеремии 8:22; 46:11. (Ср. Иосиф Флавий, «Иудейская война», 1,33,5; «Иудейские древности», 17,6,5; Плиний, «Естественная история», 31:47). Таким образом, какое бы ни было решение относительно вида исцеления, о котором здесь идет речь, использование медицинских средств в лечении одобряется в Библии (опять же, вопреки современным группам, говорящим о божественном исцелении, и так называемому движению «Христианская наука»). Павел одобрил ме-

дицинское использование вина для желудка Тимофея и его частых заболеваний (1 Тим. 5:23).

Другое использование масла было обрядовым. Оно часто использовалось в обряде помазания (1 Цар. 16:13) и, очевидно, в случаях чудотворного исцеления. Когда Иисус отпустил Своих учеников исцелять Его именем, они должны были использовать масло: «Изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли» (Мар. 6:13). Это было сходно с возложением рук в случаях исцеления (Мар. 1:41) или с наложением глины на глаза слепорожденного человека (Иоан. 9:6). Все это было, несомненно, символами, привлекающими внимание к чуду и к тому, кто его совершал. Некоторые из этих средств были одобрены как имеющие лечебный эффект (напр., использование глины). Но как обычные средства лечения они не могли вызвать результаты, произведенные чудом, которое сопровождало их использование. Таким образом, эти действия привлекали внимание к силе чуда и того, кто совершал исцеление.

Как и в случае с молитвой, упомянутом выше, невозможно сказать с уверенностью, какое использование масла имел в виду Иаков. Несомненно, в контексте своей собственной деятельности в то время первые читатели Послания Иакова знали, что он имел в виду. Но этот контекст неизвестен нам сегодня. Мы можем лишь говорить о том, что наиболее вероятно, и как это применимо к нам в обоих случаях.

Автору представляется, что исцеление было чудотворным. Мы знаем, что ранняя церковь была наделена духовными дарами (1 Кор. 12:1 и след., особ. ст. 9) как средством подтверждения евангелия в младенческом состоянии церкви (Мар. 16:20; Деян. 8:7,13). Это в какой-то степени равнозначно силе Иисуса, проявленной в исцелении во время Его пребывания на земле (Иоан. 14:12), которая стала одним из признаков того, что Он был послан Отцом, и которая так часто использовалась с состраданием на благо несчастным.

Если исцеление, о котором думает Иаков, чудотворное, то масло было обрядовым; молитва была частью пригото-

ний как со стороны чудотворца, так и зрителей (Мат. 17:21; Иоан. 11:41 и след.). Причина, по которой вызывали пресвитеров, не столь очевидна. Но, возможно, это происходило потому, что (так как дары распределялись возложением рук апостолов, Деян. 8:17 и след.; 19:6) когда вручались эти дары, то пресвитеры были наиболее вероятными кандидатами для их получения. Если это — правильное толкование наставлений Иакова, тогда данный отрывок не имеет прямого отношения к церкви сегодня. Из практики ранней церкви и из учения Писания очевидно, что такие дары чудотворения не существовали после того, как закончился апостольский век. Обратите внимание на следующее. (1) Причина существования даров, то есть, подтверждение слова (Мар. 16:20; Евр. 2:3-4; Деян. 14:3), уже не применима, так как слово было дано во всей полноте и подтверждено. (2) Само Писание учит тому, что дары должны были прекратиться (1 Кор. 13:8). (3) Средство передачи даров свидетельствует о прекращении их существования. Давайте рассмотрим цитату из «Библейского словаря» Смита («Bible Dictionary»), статья «Чудеса»:

Чудеса в Новом Завете (за исключением совершенных Самим Христом), как представляется, были совершаемы силой, которая передавалась конкретным людям в соответствии с формальным законом, согласно которому эта сила обычно передавалась от одного человека другому, при этом единственными людьми, имевшими привилегию *передавать* эту силу, были *апостолы*. Единственным исключением из этого правила были (1) сами апостолы, и (2) семья Корнилия, ставшая начатком среди язычников. Во всех других случаях чудесные дары передавались только возложением рук *апостолов*. Очевидно, что при помощи такой системы обеспечивалось полное прекращение периода чудотворения, потому что со смертью последнего из апостолов были перекрыты все обычные каналы передачи этих даров в церкви.

(4) История церкви подтверждает этот вывод, потому что попытки возродить такие дары в церкви послеапостольского периода (напр., монтанисты) считались ересью. (5) Его под-

тверждает современная практика, потому что «исцеления», совершаемые сегодня на богослужениях различных культов, не принадлежат к такому виду, который устранил бы всякие сомнения, например, восстановление утраченных конечностей или зрения слепорожденных людей или воскрешение мертвых.

Однако, если исцеление было медицинским и провиденциальным, тогда помазание служило для совершения исцеления, молитва была мольбой о провиденческой помощи Бога, а причина, по которой призывали пресвитеров, состояла в том, что эти люди были руководителями и людьми с репутацией святости (1 Тим. 3:7) и их молитвы были ценными, так как они были праведными людьми (ст. 16).

Ленски выдвигает убедительный довод в пользу того, что исцеление было естественным, так как выражение «помазать елеем» (буквально «мазать маслом») в греческом языке это глагол и однокоренное дополнение (*aleipho*), но не глагол, который обычно переводили как «помазать» (*chio*). Он утверждает, что для обозначения обрядовых, или «священных», помазаний маслом употреблялся другой глагол. Но в Евангелии от Марка 6:13, где, несомненно, речь идет о чудотворном исцелении, в тексте есть слово *aleipho*. Лэмп в «Словаре греческого языка времен отцов церкви» («*Patristic Greek Lexicon*») показывает, что глагол *aleipho* употребляется в ранней церкви взаимозаменяемо с другим глаголом. Поэтому между этими глаголами нельзя провести четкое различие.

Так как в Новом Завете понятно показывается, что такое чудотворное вспоможение существовало в церкви в тот период и так как такое исцеление имело большую вероятность помочь больным, то представляется, что наставления Иакова касаются чудотворного лечения. Именно «молитва веры» (а не помазание) в стихе 15 обещает исцеление. Выражение «во имя Господа» становится более понятным на основе такого толкования. Профессор Дж.У. Мак-Гарви однажды отметил:

... каждому читателю Нового Завета следует знать, что это (Иак. 5:13) было написано, когда многие пресвитеры церковей обладали чудотворной силой исцеления, которая была передана им возложением рук апостолов. Утверждать на основе этого, что старейшины церкви, либо кто-то другой, может делать то же самое в наши дни, означает упустить из виду одно обстоятельство, которое позволяло им совершать это тогда, а именно, возложение апостольских рук с молитвой об этом даре («The Christian Standard», 8 октября 1898 г., процитировано в «Biblical Criticism», с. 349 и след.).

К этому отрывку ни в коем случае не могут прибегать современные секты, которые преподают божественное исцеление, если они не могут доказать, что эти дары чудотворения продолжали существовать после окончания апостольского века.

Смотрите следующие источники по вопросу о современном божественном исцелении:

WAYMON D. MILLER, *Modern Divine Healing*, Rosemead, Calif., Old Paths Book Club, 1956.

Nichols-Weaver Debate, Nashville, Tennessee, Gospel Advocate Co., 1944.

G.K. WALLACE, «What is Wrong with Modern Divine Healing?» in *What is Wrong?*, Fort Worth, Campbell Caskey Pub. Co., 1950, с. 36-68.

Примечание о соборовании

Римско-католическая церковь прибегает к Посланию Иакова 5:14, чтобы оправдать учение о соборовании (см. книгу кардинала Джеймса Гиббонса «Вера наших отцов», «The Faith of our Fathers», с. 384). В этом учении миропомазание считается таинством, в котором духовная благодать (обеспечивающая помилование непростительных грехов) передается больному, находящемуся при смерти. Освященное масло накладывается священником на органы чувств больного и сопровождается повторением молитв.

Это учение возникло из попытки сохранить в церкви то, что некогда было силой чудотворения (1 Кор. 12:8-9,28), после того как значение этой силы как подтверждения проповедования было утрачено. (Это аналогично попыткам современных групп «святости» возродить говорение языками,

«знамение для неверующих» в Новом Завете, как в 1 Послании к Коринфянам 14:22, когда они упустили из виду предназначение этой практики.) См. Ириней, т. 6; Тертуллиан, «Крещение» гл. 10; Евсевий, «Церковная история», 5:7; Ориген, «Гомилетика», глава ii по Книге Левита; Хризостом, Книга iii, «Таинство». С течением лет практика миропомазания с целью излечения больного (как она была продолжена в восточной церкви, см. примечание Кноулинга) была утрачена, когда миропомазание стали связывать с получением евхаристии, таинства, которое готовило больного к его последнему путешествию. На Флорентийском соборе (1438 г. от Р.Х.), а затем на Тридентском соборе (1551 г. от Р.Х.) было установлено, что миропомазание должно иметь место только в том случае, если выздоровление не предвидится («qui tam periculose decumbunt ut in exitu vitae constituti videantur», заседание 14). Начиная с этого времени миропомазание стали называть «соборованием», и оно считается таинством, дарующим благодать и прощение грехов душе умирающего.

Тридентский собор провозгласил, что такое учение «подразумевается в Евангелии от Марка и одобряется и поддерживается Иаковом, апостолом и братом Господа». Но многие авторы католических комментариев говорили, что Послание Иакова 5:14 не относится к такой практике. Кардинал Кайетан (оппонент Лютера) говорил (процитировано Уордсвортом): «Эти слова не говорят о таинстве миропомазания в соборовании». См. Бейшлаг (пересмотренное издание Хутера в «Лексиконе» Мейера, 1897) и полезное примечание Мейора. Слова Ф.У. Фаррара довольно точны: «Этот отрывок не дает разрешения ни на соборование, ни на таинство исповедания, ни на отпущение грехов священником, ни на фанатическую экстравагантность» («The Early Days of Christianity», с. 348).

Позиция Римско-католической церкви ошибочна в двух конкретных моментах. Во-первых, ошибочно отождествление «пресвитеров» с католическими священниками. Во-вторых, изменение предназначения показывает, насколько далеки сло-

ва Иакова от подтверждения этой практики. Помазание, о котором говорит Иаков, предвидело и обещало выздоровление от телесных недугов, в то время как его замена используется только тогда, когда наступает момент смерти и только с целью передать духовную благодать.

во имя Господне,— Помазание должно совершаться Его именем. Это означает, что имя Иисуса должно провозглашаться во время миропомазания, и это дает уверенность в том, что помазание совершается этим именем. Поэтому Петр сказал хромоте человеку (Деян. 3:6): «Во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи». Именно таково значение, если исцеление чудотворное. Если нет, то использование лекарства во имя Иисуса, вероятно, может означать, что оно должно использоваться с молитвой во имя Иисуса, чтобы лечение было действенным. Это выражение более понятно с учетом чудотворного исцеления.

15 И молитва веры — Очевидно, имеется в виду вера как того, кто призывал пресвитеров, так и молящихся, но особенно пресвитеров, так как именно они совершают молитву. Иаков учил тому, что когда мы молимся, мы должны верить, что на наши молитвы будет дан ответ (1:6). Иисус сказал ученикам, что они не могли исцелять по причине недостатка веры (Мат. 17:20). О чем бы мы ни молились, мы должны делать это с уверенностью, что Бог может дать нам то, о чем мы просим, в соответствии с Его волей и нашим благом, и Он сделает это. Качество веры со стороны исцеляемого не означает, что чудо не могло быть совершено от того, что исцеляемый не имел веры. За эту отговорку часто хватаются современные целители, чтобы оправдать свои неудачи. Иисус не стал бы разбрасывать жемчуг перед свиньями, и Он часто просто не совершал чудес в тех областях, где люди не верили в Него. Но при этом как Иисус, так и ученики часто творили чудеса, в которых не было участия веры исцеляемого, например, исцеление Петром хромого человека (Деян. гл. 3). Тот человек ничего не знал о том, что должно было произой-

ти; он смотрел на апостола в ожидании милостыни. Слепорожденный человек даже не знал, Кем был Иисус, «чтобы веровать в Него» (Иоан. 9:36). Иисус воскрешал мертвых, как и Петр (Деян. 9:36 и след.).

исцелит болящего, — Спасет болящего (ПК). «Спасет» в данном случае означает «излечит». Это — распространенное значение данного глагола (Мар. 5:34; Лук. 8:48). Иаков обещает, что молитва приведет того, над кем совершили миропомазание, к исцелению. Слово «больной» здесь означает «изнуренный, нездоровый»; оно происходит от более раннего употребления в значении «утомленный». Это слово убедительно свидетельствует в пользу того, что Иаков имеет в виду именно физический или телесный недуг, а не духовную болезнь, как утверждают некоторые.

Является ли обещание об исцелении неизменным? Обещания Бога всегда обусловлены. Даже в период чудотворения многие в церкви не были излечены: Павел (2 Кор. 12:7), Трофим (2 Тим. 4:20); Тимофей, помощник Павла, должен был принимать лекарства от телесных недугов. Те люди, которые утверждают, что дар исцеления является неотъемлемой частью искупления во Христе и частью евангелия, проповедуемого для всех, наверняка упускают из виду эти отрывки, а также тот факт, что первоначальное предназначение таких чудес было стать «знамением для неверующих». Одно условие упоминается в следующем стихе — устранение греха.

и восставит его Господь; — «Господь» относится к Иисусу Христу, именем Которого совершается помазание. «Восставит» означает «поднимет с постели больного», это результат исцеления, о котором только что шла речь. Духовное исцеление, или прощение, упоминается в следующей части предложения, и оно обусловлено. Следовательно, неверно полагать, что «восставит» имеет отношение к воскресению.

и если он соделал грехи, — Условие возможности или вероятности (так называемое «более вероятное условие»). Эта

конструкция часто используется для выражения условий, о которых нельзя знать, истинны они или ложны, но о которых известно, что они возможны. (Использование условных предложений в Новом Завете смотрите: А.Т. Робертсон, *A Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research*, Nashville, Broadman, 1934, с. 1007 и след., а также диссертацию автора «*The Use of Conditional Sentences in the Greek New Testament as Compared with Homeric, Classical, and Hellenistic Usage*», Library of the University of Texas, 1955.) Совершенное время употребляется для обозначения настоящего положения, которое является результатом действия в прошлом; следовательно, здесь подразумевается, что больной член церкви также может быть отступником или иметь грехи, которые он не исправил. Иаков не принимает позицию многих иудеев, которые учили тому, что всякая болезнь вызывается грехом. Иисус опроверг утверждение о том, что бедствие есть наказание за грех (Лук. 13:1 и след.; Иоан. 9:1-3). Несомненно, истинно то, что это убеждение придавало определенную окраску мышлению иудеев, и даже в современном обществе признается, что некоторые заболевания являются следствием греховного образа жизни, опосредованно или косвенно. Но даже не это имеется в виду в данном стихе. Болезнь зачастую заставляет грешников острее осознать свое греховное состояние. Болезнь стала поворотным пунктом в жизни многих людей. Таким образом, если призывающий пресвитеров окажется грешником, ему следует помочь осознать, что исповедание грехов и их устранение это условие исцеления. Кноулинг прав, говоря, что довольно естественно практически во всех молитвах о телесном здоровье учитывать умственное и духовное состояние пациента и одновременно просить о прощении и духовном укреплении.

простятся ему. — В данном случае употреблен безличный глагол, «простится ему» («будет отпущено ему», ПК). Такая же безличная конструкция встречается в Евангелии от Матфея 12:32, где речь идет о прощении греха хуления Святого Духа. Это прощение, как и всегда, обусловлено.

Условие является темой следующего предложения — исповедание.

16 Признавайтесь друг пред другом в проступках — Итак, исповедайте друг другу грехи (ПК). «Итак» встречается не во всех рукописях, но принимается в текстах Весткотта-Хорта и Нестле. Практически несомненно, оно подлинно. Это важно, так как слово служит для связи мысли. Смысл таков: «По этой причине исповедайте грехи». Если больной человек грешник, он может быть прощен; и чтобы достичь этого, ему дается в качестве увещания условие прощения, которое есть исповедание (в котором, в свою очередь, предполагается покаяние). Принцип взаимного исповедания грехов несколько шире, чем непосредственный контекст данного отрывка (1 Иоан. 1:7 и след.); тем не менее, это — конкретное применение слов Иоанна. Этот стих связан с прощением больного, которому посвящен весь данный раздел. Слово «признавайтесь» относится к открытому признанию факта — в данном случае, совершения зла. Иоанн Креститель «объявил и не отрекся» (Иоан. 1:20). Иаков употребляет повелительное наклонение в форме настоящего длительного вида: «Имейте обыкновение исповедовать свои грехи друг другу». Мы не должны ждать того момента, когда заболеем. Хутер говорит: «Из конкретного предписания Иаков выводит наставление общего характера, в которое вплетается мысль о том, что больной человек исповедал свои грехи пресвитерам с целью получить их содействие; христиане, как правило, должны исполнять эту же обязанность исповедания друг перед другом».

Исповедовать нужно не «проступки», а «грехи». Перевод «проступки» это позднее, менее подтвержденное прочтение. На самом деле Иаков повторяет слово из предыдущего стиха, «если он соделал грехи».

«Друг пред другом» не относится к исповеданию в грехах перед человеком, против которого они были совершены; хотя, если кто-либо виновен в таковых, то их следует испове-

дать и исправить. Но Иаков думает об облегчении бремени жизни, которое мы высказываем друг другу (в данном случае, конкретно пресвитерам) в подобные времена, чтобы мы могли ходатайствовать друг за друга. Это должно быть обычным явлением.

В свете общего правила, которое здесь устанавливается, следует подчеркнуть, что этот стих не ограничивает исповедание только старейшинами. Любой брат может помочь другому в том, чтобы понести бремя его преступлений (Гал. 6:1). Это может совершаться перед всей церковью, что зачастую и происходит. Действительно, если грех имеет такую сущность, что он затрагивает всю общину, исповедание должно совершаться перед всей церковью. Но этот принцип гораздо более общий.

Учение Римско-католической церкви о таинстве исповеди не находит подтверждения в данном отрывке. Прежде всего, слово «пресвитеры» здесь не обозначает группу священнослужителей. (Хотя в его католическом и православном употреблении слово «пресвитер», то есть, священник, этимологически происходит от греческого *presbyteros*, «старейшина», его конкретное значение отвечает не слову *presbyteros*, но *hierous*, как в Книге Деяний 4:1). *Presbyteros* означает «старший (по возрасту) человек», и это вовсе не общепринятое современное значение слова «священник». В Новом Завете существует всеобщее священство всех верующих. Все христиане, составляя храм Божий, являются царственным священством; 1 Петра 2:5,9; Отк. 1:6; 5:10. Концепция церковного духовенства, отделенного от обычных представителей народа Божьего для осуществления обрядов и проповеди слова, не происходит из Нового Завета.) Здесь пресвитерам не дается право отпускать грехи или устанавливать условия его прощения. Единственные условия прощения это те, которые изложены в благой вести исповедания и покаяния (которое предполагает исправление), Деяния 8:22; 1 Иоанна 1:7-9. Исповедание совершается с целью получить содействие, затем —

исцеление, но не для отпущения грехов. Наконец, слова «друг пред другом» означают, что любой брат может правомерно выслушать исповедание другого и молиться за него. «Вы духовные исправляйте такового» (Гал. 6:1 и след.).

и молитесь друг за друга, — Молитесь «от имени друг друга», а также «исповедуйтесь друг другу». Симон просил Петра молиться за него, чтобы он не погиб со своими деньгами (Деян. 8:24).

чтоб исцелиться: — Возвращение к главной теме телесного исцеления. Для того человека, который болен и пребывает во грехе, грех стоит между ним и его излечением. Если он желает исповедать свой грех и искать прощения, пресвитеры могут помолиться за него, к чему их и призвали. Уместны будут помазание и молитва. Стих 15 обещает, что молитва будет действенной.

много может — Это очень выразительные слова. Глагол означает «иметь силу», быть «могущественным или сильным», а также «преодолевать, побеждать» (ср. Деян. 19:20, «слово Господне могущественно росло и побеждало», ВПНЗ). Здесь значение — «могущий много достигнуть» (Ардт и Гингрих). В качестве пояснения Иаков говорит о том, чего достигли молитвы Илии. Сравните: Римлянам 3:2, «преимущество во всех отношениях».

усиленная — В своем действии (ВПНЗ). Глагол *energeo* в непереходном значении (как в данном отрывке) означает «работать, действовать, быть эффективным» (Ардт и Гингрих). Так как это слово причинило значительные сложности, будет полезным изучить другие случаи его употребления. В Послании к Филиппийцам 2:13 оно употребляется в форме инфинитива как существительное: «Бог производит в вас и хотение и действие». Оно употребляется как личный глагол: Матфей 14:2 = Марк 6:14, «чудеса делаются им» (о Христе); Римлянам 7:5, «страсти греховные действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти»; 2 Коринфянам 4:12, «смерть действует в нас»; 1 Фессалоникийцам 2:13, «(слово) действует в вас верующих»; 2 Фессалоникийцам 2:7, «тайна

беззакония уже в действии». Оно также употребляется как существительное (причастная форма) с артиклем: «Содействовавший Петру и мне (Павлу)» (Гал. 2:8).

Но более подходят по смыслу другие отрывки, где оно употребляется как причастие со значением определения или обстоятельства: Ефессянам 2:2, «по воле духа, действующего ныне в сынах противления»; 2 Коринфянам 1:6, «для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим»; Ефессянам 3:20, «действующею в нас силою»; Колоссянам 1:29, «для чего (совершенного человека во Христе) я и тружусь и подвигаюсь силою (*energeian*, существительное) Его, действующею (причастное прилагательное) во мне могущественно»; Галатам 5:6, «вера, действующая любовью».

В свете этих аналогий Иаков имеет в виду то, что «действующая, работающая, действенная» молитва это та, которая убедительно звучит для Бога. Ленски переводит эти слова так: «Прощение праведного многого достигает, если совершено с силой». Следовательно, слово «действующая», сохраняя описательное значение, является правильным переводом. Прощение праведного достигает цели, когда оно исполняет свою работу, а именно — просьбу, мольбу. Действие молитвы должно совершаться искренне и постоянно. Бог не хочет истолковывать наши желания и мысли; Он хочет, чтобы мы их выражали. Вспомните случаи с настойчивым другом (Лук. 11:5-8), докучливой вдовой (Лук. 18:1-8) и умоляющей матерью-хананейкой (Мат. 15:21-28). Они не приняли бы «нет» в качестве ответа. На Бога производит впечатление то, что прошения праведного человека возносятся постоянно, то есть, совершают свое действие. К сожалению, молитва часто становится неиспользованным преимуществом. (Кларк неубедительно [«Journal of Biblical Literature», 1935, т. 54, с. 93 и след.] говорит о том, что глагол здесь стоит в пассивной форме).

Тема действенности молитвы в исцелении больных приводит к пояснению силы молитвы на примере молитвы Илии,

которая начала и закончила великую засуху в Израиле во времена Ахава (3 Цар. гл. 17). Мейор предполагает, что Иаков, возможно, обратился к примеру Илии по причине естественной связи между молитвой о выздоровлении больного и пророчеством, который молитвой воскресил сына вдовы из Сарепты (3 Цар. 17:17 и след.). Даже если это так, Иаков, тем не менее, приводит другой и, возможно, более показательный пример молитвенной жизни пророка. Пример Илии произвел большое впечатление на умы иудеев. Иисус упоминал его чудо воскрешения сына вдовы и говорил о том же периоде времени, в течение которого продолжалась засуха (Лук. 4:25).

молитва праведного. — Слово «молитва» здесь означает «мольба, просьба». Это — прошение человека, который умоляет или закликает Бога о том, чего он желает. Обычно оно употребляется в отношении молитвы, но особого вида молитвы, искренней мольбы о том, чего человек страстно желает. Вовсе не является эгоистичным говорить Богу о наших желаниях, если мы искренни и наши желания не направлены на зло (Иак. 4:3). Здесь Иаков говорит о молитве о выздоровлении от болезни и о грехах другого. Христиане могут молиться о многом. Если что-то заслуживает внимания, времени и стараний христианина, то это, несомненно, заслуживает его молитв.

«Праведный» в этом отрывке и, возможно, в стихе 6 это благочестивый или честный человек, тот, который стремится угодить Богу в своей жизни через страдания гонений. Это слово является фактическим синонимом «христианина» в противовес нечестивым и непокорным (Мат. 13:43,49; см. Мат. 25:37,46). Эти две группы часто противопоставляются в посланиях: 1 Петра 3:12; 4:15; Евреям 12:23; Откровение 22:11. В 1 Послании к Тимофею 2:8 говорится о том, что мужчины, которые могут поднять чистые руки, должны молиться. Ленски пытается приписать здесь особое значение «того, кому праведность вменилась кровью Христа», которое особо употреблялось Павлом. Но это значение необязательно применимо в каждом случае употребления этого слова в Новом Завете.

те. Иисус часто употреблял это слово в традиционном смысле. Также поступал и сам Павел (Рим. 9:30; Еф. 6:14; Фил. 1:11; 2 Кор. 11:15; 1 Тим. 6:11; 2 Тим. 2:22). Это также кажется значением в других отрывках, в которых его употреблял Иаков (1:20; 3:18). Многие стихи как в Ветхом, так и Новом Заветах выражают идею того, что Бог слушает человека, ходящего Его путями: Псалом 33:13 и след. (процитировано в 1 Пет. 3:10 и след.); Бытие 18:23-32; Иоанн 9:31; Притчи 15:29; 28:9; Псалом 65:18.

17 Илия был человек подобный нам, — Сравните: Деяния 14:15, где Павел говорит жителям Листры, что он и Варнава были подобными им людьми, а не богами. У Илии были такие же чувства, жизненные обстоятельства и переживания, что и у нас. Смысл этого в том, что в основном он ничем не отличался от нас. Если Бог отвечал на его молитвы, то почему не ответит на наши? Но к чему здесь такое утверждение? По той причине, что в течение межзаветного периода иудеи развили преувеличенное мнение об Илии, превратив его в таинственную небесную фигуру, как Еноха и Мелхиседека. Петр был вынужден поправить Корнилия, сказав, что он тоже человек (Деян. 10:26). Подобным же образом Послание к Евреям настаивает, что Иисус должен был «уподобиться братьям» (2:17). Если полагать, что Илия был совершенно необычным человеком, тогда его молитва может отличаться от нашей. Такая же сила молитвы доступна церкви, так как мы такие же существа, что и Илия.

и молитвою помолился, — Горячо помолился (СПБТ); искренне помолился (НЗСП). Это — выражение, построенное по образцу еврейского языка. Данная конструкция выразительна, она предполагает напряженность чувства или искренность. Эта манера мышления и выражения оказала влияние на новозаветных авторов. Сравните: «желанием возжелал Я» (Лук. 22:15, ПК); «повелением велели» (Деян. 5:28, см. примечание к ВПНЗ). Следовательно, СПБТ правильно отражает мысль. Нежелание некоторых авторов (напр., Ленски) признавать наличие еврейских выражений в Новом Завете

те это результат полемики по поводу утверждения Дайссмана о том, что Новый Завет должен пониматься в первую очередь с точки зрения светского греческого языка первого столетия. Но Дайссман пошел слишком далеко. Довольно естественно то, что греческий язык, который люди учили посредством чтения греческой Библии (Септуагинты), должен отражаться в их речи или быть объектом подражания. Было бы странно, если бы было не так.

чтобы не было дождя: — Так как в Ветхом Завете нет упоминания об этой молитве, многие утверждали, что Иаков это выдумал. Согласно имеющимся у нас данным, Илия только объявил, что в Израиле не будет ни росы, ни дождя, кроме как по его слову (3 Цар. 17:1). Но Иисус подразумевал этот же факт (Лук. 4:25). Если не должно быть дождя, кроме как по его слову, тогда он наверняка спрашивал об этом Бога и знал, что его молитва получит ответ. Поэтому, если Иаков знал о продолжительности засухи, то простой вывод будет состоять в том, что Илия продолжал свою молитву все это время, пока Бог не посчитал уместным еще раз отправить его к Ахаву с обещанием о дожде. Иаков был богодухновенным человеком, а откровение приходит посредством богодухновенности. Нам не нужно знать источник информации Иакова, чтобы поверить в то, что он знал, о чем говорил.

и не было дождя на землю три года и шесть месяцев; — Опять же, утверждается, что в Ветхом Завете об этом не говорится. Так оно и есть. Но это ничего не доказывает. В Ветхом Завете нет ничего, что могло бы противоречить этому. 3 Книга Царств 18:1 говорит, что на третий год Илиии было сказано пойти и показаться Ахаву. Но это третий год от чего? Библия не говорит, что это было только на третий год с начала засухи. Также Книги Царств не говорят о том, сколько прошло времени до ее окончания. Таким образом, Ветхий Завет не доказывает, что Иаков ошибается.

18 И опять помолился: — История этой молитвы и ее результаты подробно описаны в повествовании о состязании на горе Кармил (3 Цар. 18:20-45). После того как Илия начал

молиться, он молился семь раз, прежде чем слуга сообщил о маленьком облаке, которое приближалось с моря. После этого «небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь» (3 Цар. 18:45).

Привели ли молитвы Илии, на которые был ответ в виде засухи и дождя, к совершению чудес, и можем ли мы ожидать то же самое? Об этом ли говорит Иаков, подчеркивая, что Илия был подобен нам? В каком-то смысле результат был сверхъестественным. Но также можно отметить, что когда пришел дождь, он пришел естественным образом, из туч, которых не было до того момента. Строго говоря, ответ был провиденческим (если проводить четкое различие). Не нужно все ответы на молитвы считать чудом. В библейские времена Бог отвечал на некоторые молитвы об исцелении чудом — даром исцеления. Но молитва веры во взаимодействие с врачом может помочь в лечении; это говорят современные врачи. Молитва о прощении в том же самом контексте не предусматривала сверхъестественного проявления. Смысл этого сравнения в том, что, независимо от того, будет ли ответ на нашу молитву таким же, какой получил Илия, или нет, так как мы — такие же существа, Бог может слышать и отвечать на наши молитвы, и Он делает это.

3. ОБРАЩЕНИЕ ЗАБЛУЖДАЮЩИХСЯ БРАТЬЕВ, 5:19-20

19 Братия! если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его, 20 Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов.

В этой заключительной части Иаков по-прежнему размышляет о молитве о заблуждающемся брате. В стихе 15 он упомянул прощение грехов, которые больной брат, возможно, имеет в своей жизни. Исцеление этого брата будет зависеть от его исповедания. Но работа с таким братом и его обращение с неправильного пути может быть нелегкой задачей. Иаков учит духовных тому, какую помощь один оказы-

вает другому, когда становится орудием того, чтобы привести брата к избавлению от его грехов. При таком большом количестве заблуждающихся и отступивших братьев и сестер в церквях, это урок для размышлений каждого из нас.

19 Братия! — Пять раз в увещаниях этой главы Иаков с любовью обращается к своим читателям «братия». Он совершенно серьезно озабочен погибшими душами, и мы должны испытывать такие же чувства.

Иаков думает о согрешающем христианине, как в 5:15-16. Там он употребил совершенное время для обозначения людей, которые пребывали в состоянии греха в результате своих прошлых поступков. Он думает об отступнике или о том, кто может по-прежнему посещать богослужения, но о котором известно, что он пребывает в опасном состоянии вины. Многие братья бросили церковь после того, как их постигло преступление (Гал. 6:1 и след.). Часто таких людей спасала серьезная болезнь и увещание и просьбы братьев. Уклониться от истины означает обманываться и уходить от истины, которая есть евангелие Иисуса Христа. Есть вероятность того, что человек будет обманываться сам или его будут обманывать другие. Люди, которые не являются христианами, часто обманываются относительно истины. Но те, о которых говорит Иаков, обманываются и отходят от истины, однажды приняв ее, то есть, это отступники. Возможно, что правы авторы комментариев, которые полагают, что речь идет о читателях-иудеях, соблазнившихся вернуться к иудаизму. Смотрите: Евреям 2:1 и след.; 6:4-8; 10:25 и след. Но нравственные, а также доктринальные грехи возможны. Условные предложения, употребленные Иаковом, имеют реальное условие (ср. ст. 15). Есть люди, которые считают, что человек не может так согрешить, чтобы подвергнуться опасности смерти, если он однажды был спасен. Но это — кальвинизм, а не учение евангелия. Человек не может отступить от истины, если он не пребывал в ней прежде; смерть, от которой он может спастись, если его обратят, должна быть, несомненно, смертью в вечности. Один из прежних участников дебатов

однажды сказал, что Послание Иакова 5:19-20 это самый убедительный отрывок в Новом Завете о возможности отступничества.

и обратит кто его, — Это слово означает «повернуть кого-либо» в религиозном или нравственном смысле. Иоанн Креститель должен был обратить многих к Богу (Лук. 1:16). Это обращение происходит «от ложного пути его» (следующий стих). Это достигается тем, что брат приводит грешника в чувство через слово Божье посредством научения, предупреждения, просьбы, увещания и проявлением заботы о нем. Хотя Писание учит тому, что некоторые оказываются за пределами покаяния (Евр. 6:4 и след.) и согрешают к смерти, есть многие, которые отпадают от истины, но их можно снова приобрести для Христа. Возможно, Иаков думает о многих иудеях, которым этот путь показался сложным, потому что иудаизм, вера их отцов, начал ожесточенную борьбу против христианства. Возможно, он помнит, что сам однажды не верил в утверждения своего брата Иисуса.

20 Пусть тот знает, — Таково прочтение лучших рукописей, хотя Ватиканская рукопись содержит вторую форму множественного числа, которая может быть либо изъявительным наклонением, либо повелительным: «вы знайте» или «вы знаете». В любом случае, Иаков очень хочет указать на помощь, которую брат оказывает заблуждающемуся. Нам сложно осознать ценность души. Если бы кто-то хотел привести нас к осознанию ценности миллиарда долларов, мы не смогли бы этого сделать. Это превосходит наше понимание. Лучший способ осознать ценность души это вспомнить, чего стоило искупление только одной души — это стоило крови Христа.

спасет душу от смерти — Смерти в вечности, второй смерти в Библии. Покаяние не спасет душу человека от другой смерти. Страшно подумать о том, чтобы умереть и погибнуть духовно. Осознать то, что спасти брата означает спасти душу это подлинное осознание. Мы — сторожа своим братьям.

и покроет множество грехов. — Это своего рода повтор. «Покрыть грехи» в ветхозаветном смысле означает иметь их прощение. Этот стих (как и 1 Пет. 4:8) основывается на Книге Притчей 10:12, «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи». Обратите внимание на параллельные конструкции в Псалме 84:3: «Простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его». Неемия молился о своих врагах: «И не покрой беззаконий их, и грех их да не изгладится пред лицом Твоим» (4:5).

Возникали вопросы относительно того, чьи грехи имеет в виду Иаков, когда говорит, что они будут покрыты обращением грешника. Эстерли утверждает, что Иаков излагает учение иудеев об уравнивании плохого поступка хорошим и относит его к тому, кто обращает заблуждающегося. Этот стих может также относиться к обращающему грешника без такого значения. Иисус сказал, что, прощая других, мы будем прощены. Здесь дело не в заслугах, но это показывает правильное отношение с нашей стороны, что, в свою очередь, дает Богу возможность быть милостивым к нам. Иаков учил тому, что Бог будет милостив к милостивым (2:13). Но в целом, лучше принять мысль Иакова о множестве грехов (ст. 15) грешника. Обратить его означает устранить его грехи и спасти его от смерти. Это действительно подвиг, достойный христианина.

Иаков внезапно завершает письмо без прощания. Он написал письмо в начале, как было принято в те времена. Он писал не личное послание знакомым или конкретной известной ему церкви. Этот факт вкупе с его стилем быстрого перехода от одной темы к другой дали ему возможность закончить без прощания. Первое Послание Иоанна подобным же образом не имеет формального завершения. Несколько рукописей добавляют в конце «Аминь», но это неподлинно.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЖИЗНИ И СМЕРТИ ИАКОВА

Повествования о дальнейшей жизни и последовавшей смерти Иакова приводятся в основном в изложении Иосифа Флавия и историка Евсевия, особенно в словах Гегесиппа, которые были процитированы Евсеем. Приведем эти цитаты полностью в качестве справочного материала.

Иосиф Флавий рассказывает, что это событие вызвало неудовольствие многих из наиболее справедливых граждан, которые противились новому правителю. Он, в свою очередь, сместил с должности Анана всего через три месяца после назначения.

Иосиф Флавий (*«Иудейские древности»*, книга II, 20.9.1):

Анан же младший, о назначении которого мы только что упомянули, имел крутой и весьма беспокойный характер; он принадлежал к партии саддукеев, которые, как мы уже говорили, отличались в судах особенною жестокостью. Будучи таким человеком, Анан полагал, что вследствие смерти Феста и неприбытия пока еще Альбина наступил удобный момент (для удовлетворения своей суровости). Поэтому он собрал синедрион и представил ему Иакова, брата Иисуса, именуемого Христом, равно как нескольких других лиц, обвинил их в нарушении законов и приговорил к побитию камнями.

Евсевий, историк церкви, опубликовал в 311 г. от Р.Х. первое издание своей истории церкви, из которой взята следующая информация:

Евсевий (*«Церковная история»*, книга II, 1.2-5):

В это время также Иаков, называемый братом Господним, потому что действительно последний также назывался сыном Иосифа и Иосифа, отца Христа, с которым была обручена дева. Прежде чем они сошлись, она оказалась с ребенком

от Святого Духа, как и учит Святое Писание (Евангелия). Этот самый Иаков, которого люди прежних времен называли по имени «Праведник» по причине превосходства его добродетелей, как известно, стал первым назначенным на место блюстителя церкви в Иерусалиме. Климент в шестой книге представляет следующее: «Ибо Петр, — говорит он, — и Иаков, и Иоанн после вознесения Спасителя, как будто они получили честь пред Спасителем, не стяжали славы, но избрали Иакова Праведника епископом Иерусалима». Этот же автор в седьмой книге своей работы добавляет следующее о нем: «После воскресения Господь дал Иакову Праведнику и Иоанну и Петру знание; эти передали его другим апостолам, а другие апостолы — семидесяти, в числе которых был Варнава. Итак, было два Иакова, один — «Справедливый», которого сбросили с верхушки храма и забили до смерти оружием сукновала, а другой — тот, которого обезглавили». Павел также упоминает этого же Иакова Праведника, когда он пишет: «Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня».

Книга II, 23.1-18. После того как Павел обратился к Кесарю и был отправлен в город Рим Фестом, иудеи, разочаровавшись в надеждах, которые они питали в заговоре против него, обратились против Иакова, брата Господня, которому было вверено место блюстителя в Иерусалиме апостолами. Они осмелились сделать следующее. Поставив его посреди народа, они потребовали от него отречения от веры во Христа пред всем народом. Но он, вопреки тому, чего ожидали все, громким голосом пред всем собранием исповедал, что наш Спаситель и Господь Иисус Христос есть Сын Божий. Они более не могли переносить свидетельство человека, который всеми ими считался самым праведным человеком по причине его достижений в жизни философии и благочестия, и поэтому они убили его, воспользовавшись безвластием как возможностью захватить власть, потому что Фестус только что умер в Иудее, оставив страну без руководства. Слова Климента, приведенные выше, уже указали на образ смерти Иакова, указывая на то, что он был сброшен с верхушки храма и

забит до смерти дубиной. Но Гегесипп, живший в первом поколении после апостолов, дал более точное повествование о нем в своей пятой книге:

Иаков, брат Господа, совместно с другими апостолами приняли (руководство) церковью. Иаков назывался «Праведником» всеми людьми со времен Господа до наших дней, так как есть многие, которых называют «Иаков». Но он был свят от утробы матери. Он не пил вина или крепкого напитка, он не ел мяса, лезвие не касалось головы его, он не мазал себя маслом, и он не пользовался банями. Только ему было дозволено войти в Святое место, ибо он не носил шерстяную одежду, а только льняную. Он входил один в храм, и его находили коленопреклоненным, просящим о прощении для народа. Поэтому его колени отвердели, как у верблюда, потому что он всегда был коленопреклоненным, поклоняясь Богу и прося о прощении для народа. По причине его превосходной праведности его называли «Праведником» и «Облиасом» (что по-гречески значит «оплот» народа) и «правдой», как и пророки ясно говорят о нем.

Некоторые из семи партий среди народа спрашивали его, что такое «врата Иисуса», а он повторял, что это Спаситель. Из-за этого некоторые из их числа поверили в то, что Иисус есть Христос. Партии, которые были упомянуты, не верили в воскресение или в грядущего, чтобы воздать каждому по делам его, но некоторые уверовали по причине Иакова. Так как многие правители считали, что был мятеж иудеев, и книжников, и фарисеев, которые говорили, что все люди в опасности поисков Иисуса Христа. Поэтому, собравшись вместе, они сказали Иакову: «Мы умоляем тебя удерживать людей, потому что они уходят вслед за Иисусом, как будто он Мессия. Мы просим тебя убедить всех, пришедших на день Пасхи относительно Иисуса, ибо все повинуются тебе. Ибо мы свидетельствуем, и весь народ свидетельствует тебе, что ты праведен и нелицеприятен. Поэтому убеди толпу не заблуждаться об Иисусе, ибо весь народ и все мы повинуются тебе. Теперь встань на вершину храма, чтобы тебя видели и чтобы твои

слова были слышны всем людям, ибо по причине пасхи все колена сошлись вместе с язычниками».

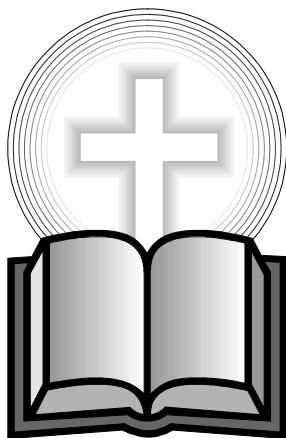
Таким образом, уже упомянутые книжники и фарисеи заставили Иакова встать на вершине храма и кричали ему: «О, Праведник, которому мы все должны повиноваться, так как люди уходят вслед за Иисусом, который был распят, скажи нам, кто есть врата Иисуса?» И он ответил громким голосом: «Почему вы спрашиваете меня о Сыне Человеческом? Он восседает на небесах по правую руку Великой Силы, и он грядет с облаками небесными». И когда многие убедились и прославили свидетельство Иакова, говоря: «Осанна Сыну Давидову», тогда те же книжники и фарисеи снова говорили друг другу: «Мы ошиблись, допустив такое свидетельство об Иисусе, но давайте взойдем и сбросим его, чтобы они испугались и не верили в него». И они закричали, говоря: «О, о, даже праведник заблуждался». И они исполнили писание, записанное в книге Исаии: «Возьмем праведника, ибо он негоден для нас. Ибо он будет вкушать плоды дел своих». (Иудеи неправильно цитируют Книгу пророка Исаии 3:10).

И они поднялись и сбросили Праведника вниз. И они говорили друг другу: «Давайте побьем Иакова камнями». И они начали побивать его камнями, так как он упал и не умер. Но он обернулся и, преклонив колени, сказал: «Умоляю тебя, Господи Боже, Отец, прости их, ибо не ведают, что творят». И пока они побивали так камнями, один из священников из сынов Рехавовых, сына Рехавима, о которых свидетельствовал пророк Иеремия, вскричал: «Остановитесь, что вы делаете? Праведник молится о вас». И тогда один из них, из сукновалов, взял дубину, которой он выбивает ткани, и ударил Праведника по голове. И так он принял мученичество. И они похоронили его на месте у святилища, и его надгробный камень по-прежнему остается у святилища. Он стал верным свидетелем как язычникам, так и еллинам, что Иисус есть Христос.

И сразу же Веспасиан начал осаждать их.

Это повествование дается Гегесиппом подробно и согласуется с Климентом. Таким образом, Иаков был замечательным человеком и действительно известным среди всех за его праведность, так что мудрые люди среди иудеев признавали, что это было причиной осады Иерусалима непосредственно после его мученической смерти и что эта осада произошла только по той причине, что они осмелились на это преступление против него.

ПЕРВОЕ СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	293
Авторство	293
Место написания и дата	295
Получатели письма	297
Учения в I Послании Петра	297
План I Послания Петра	301
Библиография	302
 КОММЕНТАРИЙ К ПЕРВОМУ СОБОРНОМУ	
ПОСЛАНИЮ ПЕТРА	303
Приветствие, 1:1,2	303
Благословения христиан и соответствующие увещевания, 1:3-2:10	307
<i>Будущее наследство христиан, 1:3-12</i>	<i>307</i>
<i>Увещевания, основанные на благословениях, 1:13-2:10</i>	<i>317</i>
Обязанности христиан и соответствующие увещевания, 2:11-3:12	340
<i>Общие обязанности, 2:11,12</i>	<i>341</i>
<i>Гражданские обязанности, 2:13-17</i>	<i>343</i>
<i>Обязанности слуг, 2:18-25</i>	<i>347</i>
<i>Обязанности жен и мужей, 3:1-7</i>	<i>352</i>
<i>Общие увещевания, 3:8-12</i>	<i>357</i>
Испытания христиан и соответствующие увещевания, 3:13-5:11	360
<i>Увещевания о стойкости в испытаниях, 3:13-22</i>	<i>361</i>
<i>Увещевания о чистоте жизни, 4:1-6</i>	<i>372</i>
<i>Увещевания о правильном этическом поведении, 4:7-11</i>	<i>378</i>
<i>Объяснение испытаний, 4:12-19</i>	<i>383</i>
<i>Увещевания о правильном отношении к испытаниям, 5:1-11</i>	<i>388</i>
Заключение, 5:12-14	398

ВВЕДЕНИЕ

АВТОРСТВО

Автор 1 Послания Петра утверждает, что он есть апостол Петр (1:1), и свидетельства, как внешние, так и внутренние, убедительно говорят в пользу этого утверждения.

Что касается внешних свидетельств, то существует раннее и убедительное приписывание авторства Петру. Ириней (185 г. от Р.Х.) цитирует это послание и приписывает цитату Петру («Против ересей» IV. ix. 2). Тертуллиан (ок. 200 г. от Р.Х.) приписывает это послание Петру («Скорпиас» xii; «О молитве» xv). Климент Александрийский (ок. 200 г. от Р.Х.) многократно цитирует послание и приписывает это произведение Петру (напр., наброски «Строматы» («Ковер из лоскутков») III, xi; «Педагог» I. vi; многочисленные комментарии к 1 Посланию Петра встречаются в его «Гипотипозисе»). После этого ссылки на авторство Петра довольно распространены. Ссылки на послание как признанный авторитетный источник относятся к еще более раннему периоду, хотя в них не называется автор. Послание Варнавы содержит очевидные ссылки на 1 Послание Петра. Высказывания Климента Римского (93-95 гг. от Р.Х.) параллельны некоторым высказываниям в 1 Послании Петра. Поликарп (умер в 155 г.) несколько раз цитирует послание. Папий (130-140 гг. от Р.Х.) цитирует из него, а Иустин Мученик (умер в 163-165 г от Р.Х.) показывает свое знакомство с ним. 1 Послание Петра встречается в Сирийском, Старолатинском и Египетском кодексах. Евсевий ставит послание в ряд книг, которые принимались всей церковью как имеющие несомненную подлинность (Церковная история, III. xxv. 2).

Внутренние свидетельства в пользу авторства Петра так же убедительны. Автор утверждает, что он апостол Петр (1:1) и «свидетель страданий Христовых» (5:1). Его высказывания были бы довольно естественны для Петра. Например,

он говорит о Марке как о своем «сыне», и ранние традиционные представления единодушно приписывали Марку роль близкого товарища Петра. Вполне возможно, что автор имеет в виду тот самый эпизод, в котором Иисус подвязался полотенцем и омыл ноги ученикам, когда он увещевает: «подпояшьтеся смирением» (5:5, ВПНЗ; ср. Иоан. 13:3 и сл.). Его наставление старейшинам «пасите стадо» определенно напоминает прежнее увещевание Иисуса, данное Петру (5:2; ср. Иоан. 21:15-17). Также можно отметить сходства между проповедями Петра в Книге Деяний и некоторыми стихами послания. Петр в проповеди упоминает излитие Святого Духа на апостолов (Деян. 2:16 и сл., 33); в послании он утверждает, что евангелие было проповедано людьми «Духом Святым, посланным с небес» (1:12). Как в проповедях, так и в послании он придает особое значение воскресению Христа (ср. Деян. 2:31,32; 3:15; 4:10; 10:40; 1 Пет. 1:3,21; 3:18). И в том, и в другом он упоминает вознесение и прославление Христа (Деян. 2:33-36; 1 Пет. 1:21). Он придает значимость крещению (Деян. 2:38; 10:48; 1 Пет. 3:21). Он подчеркивает особое значение второго пришествия Христа (Деян. 3:20; 1 Пет. 1:7,13; 4:13).

Некоторые пришли к выводу, что Петр не мог быть автором этого послания по причине прекрасного греческого языка, на котором оно написано. Они предполагают, что недостаток формального образования и проживание в Палестине устраняют вероятность того, что он мог написать послание таким характерным стилем. Этот вывод довольно произволен. Палестина была двуязычной, и Петр всю свою жизнь слышал, как люди говорили на греческом. Его поездки к иудеям, находившимся в рассеянии, предоставляли дополнительные возможности для ознакомления с языком. Также предполагалось, что Силуан (см. 5:12 и комментарий) был причастен к стилю послания, написанного на греческом языке.

МЕСТО НАПИСАНИЯ И ДАТА

Петр сообщает своим читателям, что «приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне» (5:13), и общепризнанно, что под «Вавилоном» понимается то место, где Петр находился во время написания послания. Некоторые полагают, что он имеет в виду древнее местоположение Вавилона на реке Евфрат. Это возможно, но более вероятным представляется то, что этим названием он тайно обозначает город Рим. Он говорит образно о церкви, которая не упоминается открыто, и в начальных стихах послания он обращается к своим читателям как к «пришельцам, рассеянным» и «избранным» (1:1,2). Эти слова, как правило, применялись к иудеям, но очевидно, они были употреблены Петром для обозначения церкви как нового Израиля Божьего. Так как он описывает церковь ветхозаветными словами и так как ему много нужно сказать о гонениях, кажется естественным, что он называет Рим Вавилоном тех времен. Вавилон в Ветхом Завете был мирским городом и средоточием гонений на народ Божий. То, что Петр называет Рим «Вавилоном», согласуется с языком послания в целом.

Нет абсолютно никаких свидетельств в пользу того, что Петр мог оказаться в Вавилоне, и может показаться странным, что он, Марк и Силуан были там одновременно. С другой стороны, согласно ранним и убедительным традиционным представлениям, Петр бывал в Риме. Евсевий сообщает о том, что Климент Александрийский в шестой книге «Гипотипозиса» говорит, что Марк был в Риме в то самое время, когда там проповедовал Петр. Согласно Евсевию, Папий подтверждал слова Климента. В соответствии с пониманием Руфина, Папий также понимал под «Вавилоном» в 5:13 Рим («Церковная история», II. xv). Вероятно, Евсевий придерживается представлений, выдвинутых Папием, когда он сообщает, что 1 Послание Петра часто цитировалось Папием и что оно было написано в Риме (там же, III. xxxix. 16). Кли-

мент Римский обычно считается автором письма к церкви в Коринфе, отправленного церковью в Риме, письма, которое не могло быть написано позже 96 г. от Р.Х. В этом письме говорится, что Петр принял мученическую смерть, и подразумевается, что как Павел, так и Петр были казнены в Риме. В нем также упоминается большое количество мучеников, принявших смерть примерно в то же самое время (5:2-4; 6:1). В своем послании к римлянам Игнатий также предполагает тесную связь Петра с церковью в Риме.

Как говорилось выше, Климент Римский подразумевает смерть Петра в Риме. Тертуллиан написал примерно в 200 г. от Р.Х.: «Нерон первым наложил кровавые руки на поднимающуюся веру в Риме. Петр был связан другим, когда его обрели на крест» («Скорпиас», xv). Евсевий цитировал такие слова Оригена: «В конце его пребывания в Риме Петр был распят головой вниз, лично высказав просьбу о том, чтобы так пострадать» ("Церковная история", III. 1). Тацит сообщает о том, что многие христиане были казнены Нероном во время гонений в 64 г. от Р.Х. Евсевий более подробно говорит о смерти Петра при Нероне (там же, II. xxv). Во время написания 1 Послания Петра его получатели подвергались гонениям за веру (ср. 3:17; 4:12-19). Однако, представляется, что основным видом гонений была клевета; но, возможно, Петр думает о грядущих, более сильных гонениях, готовя своих читателей к тому, что скоро будет нанесен удар. Если Петр был в Риме во время написания, он мог быть хорошо осведомлен о растущей враждебности Нерона. Эта враждебность в первую очередь должна была проявиться в Риме, но, несомненно, достигла бы и читателей письма. Нерон начал жестокое наступление на христиан в 64 году. Следовательно, 63-64 год представляется наиболее вероятной датой написания.

ПОЛУЧАТЕЛИ ПИСЬМА

Павел адресует письмо «пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Азии и Вифинии» (1:1). Эти провинции составляют северную часть Малой Азии. Либо Павел, либо его близкие товарищи в свое время основали церкви в этих районах (см. Деян. 13:14-14:25; 16:1-10; 18:19-20:38; Рим. 15:20; 1 Кор. 3:10; 16:1,19). Относительно происхождения других церквей в этой местности нет ничего, что было бы известно определенно.

Церкви, которым адресовано первое письмо Петра, состояли в основном из язычников, хотя, очевидно, среди членов было некоторое количество иудеев. Некоторые положения послания подразумевают языческую аудиторию (см. 1:14; 2:1; 4:3; ср. Деян. 15:3,12,19; 21:19). Иудейские выражения, примененные к читателям, такие как «рассеяние» или «пришельцы», употребляются, очевидно, в духовном смысле, для обозначения церкви и могут подразумевать, что эти язычники некогда были прозелитами.

УЧЕНИЯ В 1 ПОСЛАНИИ ПЕТРА

Первое письмо Петра имеет большое значение, так как в нем внимание сосредоточено на великих христианских доктринах. Во-первых, оно ясно отражает содержание слова первых глашатаев, *kerygma*. Петр подчеркивает тот факт, что Бог исполнил Свои обещания, данные Его народу в прежние времена (1:10-12). Он понятно излагает тот факт, что Мессия явился среди людей и умер за грехи людей (2:21-24). Также он провозглашает факты воскресения и вознесения Христа (1:3,21; 3:21,22). И, согласно словам Петра, этот же Христос вернется, чтобы судить (1:7,13; 4:5,13; 5:1). Несомненно, Петр вторит содержанию проповеди первого столетия.

Петр также настойчиво говорит об учениях, которые должны направлять христианина в его жизни. В таких случаях он часто отражает слова Иисуса. Он настаивает на смирен-

ном образе жизни (5:6; ср. Лук. 14:11); он призывает христиан жить так, чтобы другие, видя их дела, могли прийти к прославлению Бога (2:12; ср. Мат. 5:16); и он призывает христиан возложить на Бога все свои беспокойства (5:7; ср. Мат. 6:25 и сл.). Далее, он увещевает своих читателей быть усердными в разумной решительности и трезвости мышления (1:13). Он умоляет их не жить в невежестве, как прежде, но быть святыми (1:14-17). Они должны иметь искреннюю и открытую любовь друг к другу (1:22; 4:8). Они должны отложить все грехи, такие как злоба, коварство и т.п., и должны построить из самих себя храм Господу (2:1-5). Все христиане должны подчиняться правительству и почитать правителей (2:13,17). Рабы должны повиноваться господам (2:18 и след.). Жены должны повиноваться мужьям, и те из них, которые имеют мужей-неверующих, могут приобрести их христианским поведением (3:1); мужья должны проявлять заботу о женах (3:7). Петр подробно останавливается на страданиях христиан, настаивая на том, что они есть испытание веры (1:7); он призывает христиан принимать несправедливость с терпением (2:18-20; 3:14,16,17; 4:1,12). Христиане должны радоваться возможности разделить страдания Христовы (4:13-16); они могут ожидать укрепления от Бога в своих страданиях (5:10). Они не должны отвечать тем же самым, когда другие относятся к ним несправедливо, но вместо этого они должны благословлять их (3:9; ср. Лук. 6:28). Как уже можно было отметить, учения Иисуса пронизывают мышление Петра, когда он наставляет христиан, как им следует жить.

Петр представляет возвышенное учение о Боге. Он описывает Его как «Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа», Бога милости, Который поселил в сердцах Своего народа новую надежду (1:3). Это — Бог силы, воскресивший Иисуса из мертвых, Создатель, подкрепляющий человека, «рука» Которого крепка (1:3,21; 4:11,19; 5:6,10). Он есть Бог, Которому христиане молятся и Которого они называют «Отцом» (1:17). Он свят (1:15,16). Более того, Он есть Бог, Который будет судить людей согласно их делам (1:17; 4:17).

Петр также рисует возвышенный образ Христа. Он есть Сын Божий, воскресший из мертвых (1:3). О нем предсказывали пророки (1:11), Его деятельность была прежде сокрыта в предвечном замысле Божьем, но теперь стала явной (1:20). Христос есть «камень живой», «камень краеугольный, избранный, драгоценный» (2:4,6). Он был безгрешен и стал образцом для подражания в вопросе безвинного страдания (2:22,23; 3:18). Он — «Пастырь», «Блюститель» и «Пастыреначальник» (2:25; 5:4). Он есть Господь, это наименование использовалось в Ветхом Завете для обозначения Бога, и христиане почитают Его таковым (2:3; 3:15). Он умер за грехи других (3:18). Он есть именно Тот, через Кого люди должны прославлять Бога (4:11; ср. 2:5). Он будет явлен во втором пришествии (1:7,13; 4:13; 5:4).

Святой Дух занимает в послании менее значительное место, но Петр говорит достаточно много, чтобы указать на свое осознание деятельности Духа. Христиане были освящены Духом (1:2). Дух действовал посредством пророков древности, раскрывая для них то, что они предсказывали; этот же Дух вдохновлял тех, которые первыми провозгласили евангелие (1:11,12). Христиане убеждаются в том, что если они пострададут за дело Христово, Святой Дух, обозначенный Петром как «Дух славы, Дух Божий», почивает на них (4:14).

Что касается учения о спасении, Петр твердо придерживается представлений о том, что спасение человека основывается на страданиях и смерти Христа, которые Он принял за других (1:2,18,19; 2:21-24; 3:18). Петр, несомненно, рассматривает смерть Христа как жертвенную и заместительную. Христиане это люди, которые были избраны Отцом и освящены Духом (1:2). Они прошли через новое рождение (1:3; ср. Иоан. 3:3-5). В определенном смысле крещение спасает (3:21; ср. Деян. 22:16). Вера христиан проверяется в испытаниях (1:6,7), и они будут спасены как следствие своей веры (1:9). Христиане испытывают то, о чем пророки страстно желали знать больше и что интересует ангелов (1:12). В конечном итоге, спасение достигается возрастанием (2:2).

Хотя Петр не употребляет в послании слово «церковь», он многообразно говорит о ней. Она состоит из людей, которые были возрождены (1:3) и являются «родом избранным», «народом святым» (2:9). В Ветхом Завете Богом избранным народом был Израиль; теперь народ Божий это те представители из каждого народа, которые прошли через новое рождение. Петр также говорит о церкви, как о «духовном доме», а все ее члены, «как живые камни», являются частью этого дома (2:5; ср. 1 Кор. 3:16). Петр также думает о церкви как о «стаде Божьем», пастырями которого являются старейшины (5:1,2). Петр представляет предназначение церкви как принесение духовных жертв Богу и возведение «совершенств Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (2:5,9).

Особое место в послании занимает надежда христианина. Фактически, это письмо называли «посланием надежды». Петр рассматривает возрождение как подводящее человека к новым отношениям с Богом; в них он имеет «новую надежду», которая стала возможной благодаря воскресению Христа. Он надеется на нетленное наследство, «хранящееся на небесах» для него, и он может радоваться в этой надежде (1:3-6). Петр увещевает читателей возложить надежды на благодать Божью, которую они получают во время пришествия Христа (1:13). Они должны быть всегда готовы дать ответ каждому, кто может призвать их дать объяснение надежды (3:15). Петр убеждает верных старейшин в том что, «когда явится Пастыреначальник», они получают неувядающий венец (5:4). Петр уверяет читателей, что наступит день расплаты, когда нечестивые будут наказаны, а верные будут вознаграждены (4:5,17,18).

ПЛАН 1 ПОСЛАНИЯ ПЕТРА

I. Приветствие, 1:1,2

II. Благословения христиан и соответствующие увещания, 1:3-2:10

1. Будущее наследство христиан, 1:3-12

2. Увещания, основанные на благословениях, 1:13-2:10

III. Обязанности христиан и соответствующие увещания, 2:11-3:12

1. Общие обязанности, 2:11,12

2. Гражданские обязанности, 2:13-17

3. Обязанности слуг, 2:18-25

4. Обязанности жен и мужей, 3:1-7

5. Общие увещания, 3:8-12

IV. Испытания христиан и соответствующие увещания, 3:13-5:11

1. Увещания о стойкости в испытаниях, 3:13-22

2. Увещания о чистоте жизни, 4:1-6

3. Увещания о правильном этическом поведении, 4:7-11

4. Объяснение испытаний, 4:12-19

5. Увещания о правильном отношении к испытаниям, 5:1-11

V. Заключение, 5:12-14

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Комментарии к греческому тексту

BIGG, CHARLES. *A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles of St. Peter and St. Jude*. International Critical Commentary. Edinburgh: T. and T. Clark, 1956 reprint of 1901 edition.

HART, J.H.A. «The First Epistle General of Peter», *The Expositor's Greek Testament*. Vol. V. Grand Rapids: Wm.B. Eerdmans Publishing Co., 1956 reprint.

ROBERTSON, ARCHIBALD THOMAS. «The First Epistle General of Peter», *Word Pictures in the New Testament*, Vol. VI. New York: Harper and Brothers Publishers, 1933.

SELWYN, E.G. *The First Epistle of Peter*. New York: The Macmillan Co., 1946.

Комментарии к английским переводам

BARCLAY, WILLIAM. *The Letters of James and Peter*. The Daily Study Bible. Philadelphia: The Westminster Press, 1960.

BEARE, F.W. *The First Epistle of Peter*. Oxford: Blackwell and Mott, 1947.

HUNTER, ARCHIBALD M. «The First Epistle of Peter», *Interpreter's Bible*. Vol. XII. New York: Abingdon, 1957.

KELLY, J.N.D. *The Epistles of Peter and Jude*. Harper's New Testament Commentaries. New York: Harper and Row, 1969.

LENSKI, R.C.H. *The Interpretation of the Epistles of St. Peter, St. John and St. Jude*. Columbus: The Wartburg Press, 1945.

LUMBY, J. RAWSON. *The First Epistle of St. Peter*. The Expositor's Bible, ed. W. Robertson Nicoll. Grand Rapids: Wm.B. Eerdmans Publishing Co., 1947.

STIBBS, ALAN M. *The First Epistle General of Peter*. Tyndale Series. Grand Rapids: Wm.B. Eerdmans Publishing Co., 1960.

КОММЕНТАРИЙ К ПЕРВОМУ СОБОРНОМУ ПОСЛАНИЮ ПЕТРА

ПРИВЕТСТВИЕ, 1:1,2

1 Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Азии и Вифинии, избранным 2 По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится.

1 Автор использует имя, данное ему Христом (Мар. 3:16; Иоан. 1:42). Он использует не арамейскую форму «Кифа», которую употребил Иисус, но греческий перевод слова, *Petros*, что означает камень. Прежде он носил имя «Симон» или «Симеон» (Иоан. 1:42; Деян. 15:14). Иисус обращался к нему по имени «Симон», за исключением одного случая (Лук. 22:34). Павел обычно употреблял имя «Кифа» (1 Кор. 1:12; 3:22; 9:5; 15:5; Гал. 2:9). Тем не менее, он говорит о «Петре» в Послании к Галатам 2:7,8,11,14. Петр есть **Апостол Иисуса Христа** (Мат. 4:18-20; 10:1-4), и это — официальное наименование должности, в которой он пишет.

Представив в первую очередь свое имя, согласно древнему эпистолярному стилю, далее автор, в соответствии с тем же стилем, называет и описывает получателей письма. Пять названных провинций составляли северную часть Малой Азии и западную часть хребта Тавр. Это была большая территория с большим населением, что указывает на миссионерские усилия ранней церкви. Очевидно, Петр предполагает сделать свое письмо циркулярным, и возможно, что порядок, в котором названы эти провинции, предполагает маршрут, по которому должно отправиться письмо — начиная с **Понта**, затем в **Галатию**, **Каппадокию**, **Асию** и, наконец, в **Вифинию**.

Петр более детально описывает получателей. **Пришельцы** (греч. *parepidemois*) это слово, которое означает иност-

ранца, находящегося в той стране, где его жительство временное. Эти люди стали чужаками, **пришельцами**, иностранцами для других, с которыми они некогда были согражданами, по решению или избранию Бога. Они были избраны из мира, но они не от мира (Иоан. 15:19). В любом случае, их пребывание на земле временное, и их истинное гражданство не здесь (ср. Фил. 3:20). Слово, употребленное в этом стихе Петром, **пришельцы**, дважды встречается в Септуагинте: Бытие 23:4 и Псалом 38:13, «странник». Оно также встречается еще два раза в Новом Завете (2:11; Евр. 11:13). Здесь и в следующем стихе Петр употребляет слова, которые первоначально относились к Израилю, и применяет их в христианском контексте.

Употребляя слово **рассеянным**, Петр снова берет слово, которое первоначально использовалось в связи с избранным еврейским народом, и применяет его к христианам как из числа евреев, так и из язычников. **Рассеяние** было особым наименованием иудеев, которые проживали за пределами Палестины (Иоан. 7:35; Иак. 1:1); в применении к ним оно означало, что их настоящей родиной была Палестина. Церкви, которым пишет Петр, рассеяны на территории пяти провинций; они — меньшинство в языческом мире. Теперь они стали подлинным **Рассеянием** (греч. *diaspora*, «разбросанные», «разрозненные»), и под этим подразумевается, что земля для них это не настоящий дом.

Избранным происходит от греческого слова *eklektois*, в некоторых переводах оно отнесено ко второму стиху. Петр использует еще одно слово, которое прежде обозначало Израиль как Богом избранный народ (Втор. 4:37; 7:6; 14:2; Ис. 43:20; 45:4; Пс. 104:6,43; Рим. 11:28). Таким образом, **избранные** это новозаветное обозначение христиан (ср. 2:9; 5:13; Еф. 1:4; Тит. 1:1). Они были **избраны Отцом** и стали Его собственностью. Избрание Бога не произвольно, но основано на вере и послушании человека, на что указывают многочисленные стихи (напр., Мат. 7:21; Мар. 16:15,16; Деян. 2:38; Рим. 5:1; Еф. 2:8,9). Бог призывает многих, но избирает не-

многих (Мат. 22:14). Он избрал людей «ко спасению чрез освящение Духа и веру истине» и призывает их посредством евангелия (2 Фес. 2:13,14). Когда люди не становятся избранными, это происходит не по причине нежелания Бога, но из-за их собственного нежелания (Мат. 22:37; Иоан. 5:40; ср. Мат. 11:28-30; Иоан. 3:16; Рим. 3:21-23; Евр. 2:9; 5:8,9; Отк. 22:17).

2 По предведению это греческое выражение *kata prognosin*. Бог замыслил искупительное деяние Христа и основание церкви до того, как эти события произошли (ср. 1 Кор. 2:7; Еф. 1:4,5,11; 2 Фес. 2:13). Петр уверяет христиан, которым он пишет, что они были избраны в соответствии и в согласии с замыслом Божиим (ср. Деян. 2:23; Рим. 8:29; 11:2).

Бог назван Отцом. Во многих стихах Он назван именно так, чтобы показать Его отношение к Его народу (напр., Рим. 1:7; 8:15; 1 Кор. 1:3; Еф. 1:2). Также в некоторых отрывках Он назван Отцом, чтобы показать Его отношения с Сыном, Иисусом Христом (напр., Рим. 15:6; 2 Кор. 1:3; 11:31). Иисус часто говорил о Боге просто как об "Отце" (напр., Иоан. 4:21,23; 5:36,37).

Продолжая описывать людей, к которым он пишет, Петр говорит «**при освящении от Духа**». «От Духа» (субъектный родительный падеж) указывает на то, что деяние освящения, взятия в удел совершается Святым Духом. Это выражение, несомненно, должно рассматриваться в связи со словом **избранные**, и оно означает, что эти люди были **избраны** в связи с деянием Духа по освящению. Дух освящает, берет в удел посредством слова (Иоан. 17:17; ср. 1 Фес. 1:4 и сл.; 2 Фес. 2:13). В определенном смысле человек освящается во время обращения. Таким образом, Павел может обращаться к коринфянам как к «освященным во Христе Иисусе» (1 Кор. 1:2; 6:11). Тем не менее, с другой стороны, процесс освящения продолжается в христианине. Христианин должен становиться более святым, более посвященным, более отделенным от мира. Это объясняет, почему Павел мог молиться о том, чтобы христиане были освящены «во всей полноте»(1

Фес. 5:23). Бог призывает людей к этому образу жизни (см. 1 Фес. 4:7, где это же слово переведено как «святость»). Христианин **избран** Богом в освящении от Духа.

Хотя некоторые предпочитают соединять выражение **к послушанию и окроплению** со словами **при освящении**, представляется более точным рассматривать его как третье предложное словосочетание, которое грамматически присоединяется к **избранным**. Тем самым устанавливается цель, с которой эти люди были **избраны**. Бог избрал их с целью их послушания. **Послушание** это цель, или предназначение, выбора (см. 1:14; ср. 1 Фес. 4:7; Рим. 1:5). Более того, Бог избрал их для того, чтобы они, в добавление к послушанию, могли быть окроплены **Кровию** Иисуса Христа. Смысл этого в том, чтобы они могли применить к себе кровь, пролитую за них. Человек прилагает к себе кровь, когда становится христианином, но он также продолжает прилагать кровь к себе в течение своей жизни. Он постоянно испытывает нужду в окроплении кровью (1 Иоан. 1:7). Здесь мы имеем соотнесенность с окроплением народа во время вручения закона (Исх. 24:7,8; ср. Мат. 26:28; Мар. 14:24; Евр. 9:15-23; 10:22; 12:24). Слово **окропление** в данном стихе должно восприниматься образно, как относящееся к присвоению преимуществ крови Христовой. Этот образ заимствован из ветхозаветных обычаев.

Выражение **благодать и мир** кажется сочетанием греческой и еврейской форм приветствия. **Благодать** вполне можно воспринимать как включающую все благословения, которые Бог дарует посредством Христа; **мир** можно рассматривать как обозначение благословенного исхода, который наступает в жизни тех, кто принял эту благодать. Слово, переведенное как **умножится** (желательное наклонение), встречается только здесь, во 2 Послании Петра 1:2 и в Послании Иуды 1:2. Среди авторов посланий древности было принято выражать такое пожелание после наименования автора и получателей.

БЛАГОСЛОВЕНИЯ ХРИСТИАН И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УВЕЩЕВАНИЯ, 1:3-2:10

В этой первой основной части послания Петр стремится утешить страдающую церковь. Он говорит о вечном наследии христиан и уверяет читателей, что они содержатся силой Божьей к вечному спасению посредством их веры. Они могут радоваться в этой надежде, хотя, возможно, им придется пройти через определенные испытания, которые послужат проверкой их веры. Ветхозаветные пророки писали о спасении, которым ныне обладают христиане, оно было им интересно и они хотели знать о нем больше. Даже ангелам интересно знать то, что связано со спасением человека (1:3-12). Петр продолжает увещевать христиан в свете великих благословений, которыми они наслаждаются. Он увещевает к бодрствованию, послушанию, святости и страху. Они были возрождены и должны любить друг друга как члены Божьей семьи. Они должны отложить злобу, коварство и пр. и должны желать духовной пищи, чтобы возрасть. Они — новый род, народ Божий, они должны провозглашать замечательные дела Того, Кто призвал их из тьмы к свету (1:13-2:10).

Будущее наследство христиан, 1:3-12

3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4 К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, 5 Силою Божиею чрез веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. 6 О сем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7 Давы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа, 8 Которого не видевши любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, 9 Достигая наконец верою вашею спасения душ; 10 К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, 11 Исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за

ними славу; 12 Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть Ангелы.

3 Непосредственно после приветствия автор начинает прославлять **Бога** (ср. 2 Кор. 1:3 и Еф. 1:3). **Благословен** (*eulogetos*) это слово восхваления (ср. Мар. 14:61; Лук. 1:68; Рим. 1:25; 9:5; 2 Кор. 1:3; 11:31; Еф. 1:3). Оно отличается от того слова, которое употреблял Иисус (*makarios*) для описания Своих последователей в Блаженствах.

Это восхваление само по себе является развернутым признанием. Довольно распространено наименование Бога **Отцом Христа** (см. примечание к ст. 2); однако, Он назван **Богом Христа** всего лишь в нескольких случаях (2 Кор. 1:3; 11:31; Еф. 1:3,17; Рим. 15:6; ср. Иоан. 20:17; Мат. 27:46; Евр. 1:9; Отк. 1:6; 3:2,12). Петр говорит о Нем, как о **Богe и Отце Христа** (ср. 2 Кор. 1:3; 11:31; Еф. 1:3; Рим. 15:6). Петр приводит очень возвышенное видение Христа. Три слова, **Господь Иисус Христос**, уже сами по себе составляют исповедание.

Петр рассматривает возрождение как деяние Божье на благо человека по причине **милости** Божьей. Таким образом, источником искупления человека он считает божественное сострадание, а не человеческие заслуги. Петр описывает как возрождение то, что Павел описывал как оживотворение (Еф. 2:5; Кол. 2:13) и новое творение (Гал. 6:15). Представление о новом рождении встречается в разных стихах: оно приписывается желанию Бога (Иак. 1:18); оно есть деяние Святого Духа (Иоан. 3:3-8); оно совершается по слову истины (Иак. 1:18; 1 Пет. 1:23); и оно находит окончательное выражение в крещении (Иоан. 3:5; ср. Деян. 22:16; Рим. 6:3,4).

Упование (надежда) это важный элемент в жизни христианина (Евр. 6:18,19; Рим. 8:24,25). Во втором из трех предложных сочетаний, связанных со словом **возродивший**, Петр утверждает, что новое рождение направлено **к упованию живому**. Павел напомнил ефесянам, что прежде своего обращения они «не имели надежды» (Еф. 2:12). Новое

рождение приводит человека к обладанию новой надеждой, которую Петр описывает как **живое упование** (см. другие случаи употребления Петром слова «живой» в 1:23; 2:4,5; 4:5). Оно **живое**, потому что оно основывается на обещаниях Бога и, следовательно, оно не пустое и не ложное (Евр. 6:18); оно **живое**, потому что его объект — вечная жизнь (Тит. 1:2); и оно **живое**, потому что оно обеспечивается живым Христом, как Петр покажет далее.

Первое предложное сочетание, которое грамматически соединяется со словом **возродивший**, это **воскресением Иисуса Христа из мертвых**. Христианин был **возрожден к живой надежде** посредством воскресения Христа. **Воскресение Иисуса Христа** это залог того, что христианин испытает собственное воскресение (ср. Деян. 24:15; 1 Кор. 15:12-19).

4 Третье предложное сочетание, связанное со словом **возродивший**, это **к наследству**. В Ветхом Завете было сказано, что ханаанская земля это наследство Израиля (см. Втор. 4:21,38; 19:10; Иис.Н. 11:23; 13:6). Автор снова берет ветхозаветную идею и придает ей духовное применение, когда он говорит о небесной стране, которая является объектом надежды христианина. Это — еще одно благословение, к которому новое рождение привело этих людей.

Петр описывает **наследство** тремя прилагательными со значением отрицания. Во-первых, оно **нетленное**, непреходящее, в противовес тленному земному наследству. Оно будет существовать вечно (Мат. 6:19,20). Петр употребляет это же слово (греч. *aphthartos*) для описания семени возрождения (1:23); Павел употребляет его для описания венца, который получит христианин, когда закончится течение этой жизни (1 Кор. 9:25), и для описания тела воскресения (1 Кор. 15:52). Затем Петр описывает наследство как **чистое** («неоскверненное», см. ВПНЗ; «непорочное», см. ПК). Смысл этого в том, что «не войдет в него ничто нечистое» (Отк. 21:27). Слово **непорочный** употребляется для описания Христа как

первосвященника (Евр. 7:26), отношений в браке (Евр. 13:4) и благочестия (Иак. 1:27). Далее, наследство **неувядаемое**, то есть, оно никогда не увядает, как цветы. Его никогда не касаются перемены, оно не устаревает и не тускнеет. Это слово употребляется в Новом Завете только в этом стихе.

Петр уверяет своих читателей, что **наследство хранится на небесах для вас**. Слово **хранящемуся** применялось в отношении вооруженной охраны (см. Мат. 27:36,54, где оно переведено как «стерегли»; Деян. 12:5; 16:23; 25:4). **Наследство** охраняется, и страдательное причастие указывает на то, что Сам Бог хранит его в безопасности.

5 Описав наследство как **хранящееся**, Петр описывает читателей как **соблюдаемых**. Форма причастия настоящего времени указывает на длящийся процесс. Слово **соблюдаемых** это военный термин (другие случаи его употребления смотрите во 2 Кор. 11:32; Гал. 3:23; Фил. 4:7). Христиане соблюдаются, они защищены силой Божьей (ср. 1 Кор. 10:13; Еф. 1:19; Кол. 1:11). Это происходит **через веру**. Сила Божья, поддерживающая человека, зависит от веры человека (ср. Мат. 24:23; Рим. 1:16; Гал. 3:11-14; Еф. 2:8; 1 Пет. 5:9). Эта сила не поддерживает человека, чья вера изменяет ему (1 Тим. 1:19; 2 Тим. 2:18; Евр. 3:12).

Цель соблюдения Божьего это **спасение**. Бог соблюдает Свой народ, чтобы он мог обрести спасение. Христианин уже спасен в смысле прощения, спасения от вины за грех. Таким образом, спасение можно рассматривать как прошедшее событие (2 Тим. 1:9; Тит. 3:5). Однако, с точки зрения вступления в вечное наследство, спасение может считаться как будущее событие, и именно в этом значении слово употребляется здесь (ср. 1:9; 2:2; Рим. 5:10; 13:11; 1 Кор. 5:5; 1 Фес. 5:8; 2 Тим. 2:10; Евр. 1:14; 9:28). Петр говорит о времени явления (откровения) этого события как о **последнем времени**. В таком виде данное выражение не встречается в других стихах Нового Завета, но оно имеет отношение к тому, что Иисус называл «последним днем», в который мертвые

воскреснут и будут судимы (Иоан. 6:39,40,54; 12:48; ср. 1 Пет. 1:13; 2 Фес. 1:10; 2 Тим. 4:8).

6 Петр оглядывается на счастливые обстоятельства, описанные в стихах 3-5, и говорит: **«О сем радуйтесь»**, или **«вы радуетесь этому»** (СПБТ). Уверенность в искуплении (1:18) и надежда о будущей славе (4:13) дают христианину возможность радоваться во времена страданий (ср. Рим. 5:3; 1 Фес. 1:6). Будучи возрождены к живой надежде воскресением Христа, приняв обещание о вечном наследстве и будучи уверенными в том, что Бог соблюдает их, христиане имеют достаточные основания для радости. Эту фразу можно рассматривать как повелительное наклонение («радуйтесь») и как простое изложение факта («радуетесь»), но более естественен второй вариант, так как он более соответствует контексту.

Более того, Петр говорит читателям, что они могут **радоваться этому** даже **поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений**. Выражение **поскорбевши, если нужно** передает такую же мысль, что и слова «если угодно воле Божией» в 3:17. Слово, переведенное как **искушения** (*peirasmos*), иногда относится к искушениям в смысле соблазна ко греху (напр., Лук. 4:13; 1 Кор. 10:13; 1 Тим. 6:9). В других случаях, как в данном стихе, оно обозначает различного рода страдания и трудности (ср. Деян. 20:19; Иак. 1:2; Отк. 3:10). Концепция ликования посреди испытаний встречается во многих стихах Нового Завета. Для Своих учеников Иисус предсказывал гонения, поношения и ложные обвинения, и в связи с этим Он сказал: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах ...» (Мат. 5:11,12). Позднее апостолы и другие люди исполняли это поразительным образом (Деян. 5:41; 16:25). Павел настаивал на сочетании радости и страданий в жизни христианина (Рим. 5:1-5; 2 Кор. 6:10; Фил. 2:17,18; Кол. 1:24; 1 Фес. 5:16; ср. Иак. 1:2,3). Человек может с радостью переносить страдания, если он убежден, что цель, стоящая впереди, этого стоит, и что страдания могут помочь ему достичь этой цели.

Испытания, которые могут постичь христиан, **различны**, но они на **немного** (некоторое время, СПБТ). Слово **различные** (греч. *poikilos*) означает разнообразные виды (смотрите другие отрывки, в которых употребляется это слово: Мат. 4:24; Мар. 1:34; Лук. 4:40; 2 Тим. 3:6; Тит. 3:3; Евр. 2:4; 13:9; Иак. 1:2). Петр употребляет это слово еще один раз для описания благодати Божьей (4:10). Она также проявляется разнообразными способами. Беглый взгляд на послание показывает многообразие испытаний, с которыми сталкиваются читатели: против них воюют плотские похоти (2:11), неверующие обвиняют их в злых делах (2:12), злословящие оскорбляют их (3:16; 4:4), и дьявол ходит вокруг, «ища кого поглотить» (5:8). Тем не менее, Петр уверяет читателей, что такие испытания ненадолго. Возможно, что Петр говорит это, имея в виду, что такие испытания, которым они подвергались, будут временными, и настанут лучшие дни. Или возможно, что под **немного** он имеет в виду продолжительность жизни (ср. 2 Кор. 4:17; Евр. 10:32 и сл.; 12:3-11).

7 Словом **Дабы** Петр продолжает излагать предназначение «скорби» (ст. 6). Слово, переведенное как **испытанная**, это прилагательное, оно описывает веру, которая подвергается испытанию и подтверждает свою истинность. Это именно то качество веры, которое устанавливается испытанием и остается после сгорания нечистых примесей. Эта истинность веры **драгоценнее золота**, если сравнить испытание веры с очищением золота. Петр несколько раз употребляет слово «драгоценный» (ср. 1:19; 2:4,6,7; 2 Пет. 1:4).

Золото гибнет; но оно достаточно **драгоценно**, чтобы пройти через испытание огнем. Если это так, то насколько большему огненному испытанию должна подвергнуться вера, которая **более драгоценна** (ср. 4:12)?

Теперь автор подходит к завершению предложения, начатого словом **дабы**. Цель, которую преследует Бог, когда позволяет христианам страдать, состоит в том, чтобы **испытанная вера способствовала к похвале и чести и славе**. Смысл этого в том, что **похвала, честь и слава** Божии

придут к христианину как следствие того, что его вера окажется истинной. **Оказалась** переведено с греческого глагола, который буквально означает «может быть найден». Страдание необходимо для того, чтобы истинность веры человека могла быть найдена Богом, так чтобы Он наделил человека **похвалой, честью и славой** (ср. Рим. 2:10; 2 Пет. 3:14). Петр излагает здесь и в 4:12,13 то, на чем настаивает Павел, а именно, верная способность переносить испытания действительно совершает что-то для человека; испытания предназначены не ослабить, но укрепить (ср. Рим. 5:3; 2 Фес. 1:4,5).

Время того, когда Бог наделит верных христиан похвалой, честью и славой, будет **в явление Иисуса Христа**. Иисус, ныне сокрытый от человека, будет явлен во время Его пришествия. Петр употребляет не наиболее распространенное слово для обозначения второго пришествия Христа, *parousia*, но слово *apokalupsis*, которое означает раскрытие или открытие (ср. 4:13; Лук. 17:30; 1 Кор. 1:7; 2 Фес. 1:7).

8 Используя относительное придаточное предложение в греческом, Петр говорит об Иисусе как о Том, Которого читатели не **видели**. Сам Петр видел Господа и наслаждался личным общением с Ним во время Его земного служения (Деян. 10:39), но люди, которым он пишет, не имели такой привилегии.

Тем не менее, христиане, которым Петр пишет, **любят** Иисуса. У греков было несколько слов для обозначения любви, но Петр употребляет *agape*, что указывает на разумную и целенаправленную любовь. Это любовь, которая признает свой объект таким, каков он есть; это любовь заботы и попечения; это любовь доброй воли, которая желает послужить и добиться самого лучшего для своего объекта.

Автор продолжает: «**Которого доселе не видя, но веруя в Него**». Петр, несомненно, помнит блаженство, реченное Иисусом: «Блаженны не видевшие и уверовавшие» (Иоан. 20:29). Хотя люди, которым пишет Петр, сейчас не могут увидеть Иисуса, они постигают Его очами веры, возлагая на Него

свои надежды и доверие. У них есть глаза, чтобы видеть невидимое (ср. Рим. 8:24,25; 2 Кор. 4:18; 5:7; Евр. 11:1).

Петр повторяет мысль, высказанную в стихе 6, используя то же самое слово, что и здесь, **радуетесь**. Его читатели **веруют** в Иисуса, **любят Его** и **радуются радостью неизреченною и преславною**. Вера является источником этой радости, и речь человека неспособна описать ее. Слово, переведенное как **неизреченная**, это *aneklaletos*, оно встречается только здесь в Новом Завете. Еще одно слово, которым Петр описывает радость верующего, это **преславная**. В греческом языке это слово представляет собой страдательное причастие совершенного вида и буквально означает «прославленный». Она **прославлена** в том смысле, что она исполнена славы. Христианин ожидает обещанной славы, которая явится во время второго пришествия Христа (ст. 7), но даже теперь он предвкушает эту славу (ср. 4:14; 2 Кор. 3:18).

9 «Достигая цели вашей веры, спасения душ» (ПК). Слово **наконец** переведено с греческого *telos*, что означает цель (ср. Рим. 10:4, где оно переведено как «конец»). Цель, объект, следствие **веры** это **спасение**. Факт того, что читатели получают спасение, есть основание их радости (см. Отк. 5:9). Петр употребляет настоящее время, **достигая**, что в греческом языке является причастием настоящего времени и может быть переведено как «достигающий», «получающий». Спасение иногда рассматривается как прошедшее событие и иногда как будущее следствие (см. комментарий к ст. 5). В добавление к этому, спасение иногда считается нынешним процессом для христианина. В некоторых стихах употребляется страдательное причастие настоящего времени, которое означает «спасаемые» (1 Кор. 1:18; 15:2; 2 Кор. 2:15). О христианах сказано, что они «возрастают во спасение» (2:2), и в этом смысле они находятся в процессе спасения. Они обретают **спасение** в настоящее время. Под **душами** Петр пони-

мает всю внутреннюю сущность человека, его личность (ср. 1:22; 2:11,25; 3:20; 4:19; 2 Пет. 2:8,14).

10 Сказав о «спасении душ ваших» (ст. 9), Петр продолжает, говоря о том, что **пророки** древности стремились больше узнать о **сем спасении**. Он говорит о них, как о **пророках, которые предсказывали о назначенной вам благодати**. Ветхозаветные пророки предсказывали будущее избавление людей из всех народов и особо предсказали включение язычников (напр., Ос. 1:10; 2:23; Ис. 52:15; 65:1; Пс. 17:50; Ам. 9:11,12; ср. Лук. 1:70; 24:46,47). В некоторых стихах Нового Завета слово **благодать** употребляется в связи с призванием язычников (напр., Деян. 11:23; 15:11; Еф. 3:2,8). Однако, читатели не были исключительно язычниками, поэтому слово **благодать** вполне могло быть использовано для описания благословений Божьих, данных всем, как иудею, так и язычнику.

Хотя пророки писали о будущем избавлении, они видели его неотчетливо. Бог не раскрыл его им подробно и понятно. Однако, они понимали достаточно много, чтобы у них возникло желание узнать больше. Поэтому они проводили **изыскания и исследования**. Слово **изыскания** означает искать, добиваться (см. другие отрывки, в которых оно использовано: Лук. 11:50; Деян. 15:17; Рим. 3:11; Евр. 11:6; 12:17, ПК). Слово **исследования** означает исследовать что-либо с тщательностью, и оно встречается только здесь.

11 Когда пророки проводили изыскания и исследования о спасении, которое они предсказывали, они стремились узнать, **на которое и на какое время** указывал им **Дух Христов**. Глагол, который переведен как **указывал**, стоит в греческом языке в форме несовершенного вида, и это означает, что **Дух** указывал на это все время. Эти пророки также желали больше узнать о **времени**, в которое эти замечательные предсказания найдут свое исполнение. Слово **которое** в оригинале указывает на то, что они стремились узнать о виде времени, что-то о характере эпохи, когда эти пророчества будут исполнены.

Петр говорит о **Духе Христовом** в пророках, очевидно, имея в виду Святого Духа. Павел также использует это наименование для обозначения Святого Духа (Рим. 8:9). Новозаветные авторы так говорят о Святом Духе, возможно, по причине того факта, что **Дух** был послан **Христом** (Иоан. 16:7; Деян. 2:33). Приписывая учения пророков **Духу Христову**, Петр по сути утверждает, что тот самый **Дух**, который говорил через него и других апостолов, также говорил через ветхозаветных пророков (ср. 2 Пет. 1:21).

Конкретные истины, указанные Духом пророкам и побуждавшие их желать большего знания, были **Христовы страдания и последующая за ними слава**. Различные ветхозаветные отрывки указывают на страдания Мессии (напр., Ис. гл. 53; Пс. 21; Дан. 9:25-27; ср. Лук. 24:45,46; Деян. 3:18; 26:23). **Слава**, последующая за этими страданиями, это также тема пророчеств (Ис. 53:10-12; Пс. 2:1-6; 15:8-11; ср. Деян. 2:27,28; 3:13). Воскресение Иисуса, Его вознесение, коронование и другие славные события, связанные с евангельской эпохой, исполняют этот пункт пророчеств. Ниже Петр подчеркивает тот факт, что для народа Божьего слава последует за страданиями (4:13).

12 Многие подробности относительно спасения, которое предсказывали пророки, были сокрыты от них, и никакое исследование с их стороны не могло их явить. Однако, **им открыто было, что не им самим** служило предсказывание благословений, о которых они говорили; эти благословения были приготовлены для будущего. Петр обозначает своих читателей как получателей этих благословений.

Петр более подробно останавливается на исполнении ветхозаветного пророчества. Он говорит о проповедовании, которое совершалось людьми, принявшими **Святого Духа** и наделенными богодухновенностью (ср. Иоан. 16:13,14; Деян. 2:4; 1 Кор. 2:12,13). Таким образом, учение автора сводится к следующему. То, что некогда было сокрыто, теперь явлено; бывшее некогда туманным стало очевидным. Дух, говорив-

ший через пророков, это тот Дух, который говорил через апостолов и других благовестников.

Автор намеревается усилить благодарность читателей, которую они испытывают к евангелию и многим благословениям, которые оно им принесло. Самый смиренный христианин ныне видит то, чего никогда не видели богодухновенные пророки, и наслаждается славой, с которой они не были знакомы. Петр продолжает в том же ключе, когда говорит что то, что **ныне проповедано** его читателям, это то, **во что желают проникнуть Ангелы. Проникнуть** переведено со слова, которое означает наклониться, чтобы увидеть более четко. В двадцатой главе Евангелия от Иоанна это слово переведено как «наклонившись» (ст. 5) и «наклонилась» (ст. 11). Петр передает мысль о том, что ангелы интересуются вопросами, касающимися спасения человека, и они испытывают острое желание серьезно исследовать этот вопрос (ср. Евр. 1:14). Во всем этом разделе, стихи 10-12, Петр говорит по сути то, чему Иисус прежде учил Своих последователей: «Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали» (Мат. 13:17; ср. Еф. 3:10).

Увещания, основанные на благословениях, 1:13-2:10

13 Посему (возлюбленные), препоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. 14 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, 15 Но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках; 16 Ибо написано: "будьте святы, потому что Я свят". 17 И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, 18 Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, 19 Но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого агнца, 20 Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, 21 Уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. 22 Послушанием истине чрез Духа очистив-

ши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, 23 Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего в век. 24 Ибо всякая плоть — как трава, и всякая слава человеческая — как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал; 25 Но слово Господне пребывает в век. А это есть то слово, которое вам проповедано. 1 Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, 2 Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение; 3 Ибо вы вкусили, что благ Господь. 4 Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, 5 И сами, как живые камни, устройте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. 6 Ибо сказано в Писании: "вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится". 7 Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень преткновения и камень соблазна, 8 О который они претываются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. 9 Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 10 Некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы.

13 Рассмотрев славу спасения, теперь автор переходит к практическим увещаниям. Правильное учение не имеет смысла, если оно не приводит к правильному образу жизни, и для того, чтобы образ жизни был правильным, он должен основываться на здравом учении. Петр начинает свои увещания словом **посему**, показывая, что он призывает своих читателей к действию, основанному на истинах, рассмотренных в предыдущем разделе.

Петр наставляет, **препоиашьте чресла ума вашего**. Его читателям было привычно собирать полы своих длинных одежд и засовывать их за пояс, чтобы можно было беспрепятственно передвигаться или работать, что сегодня может соответствовать снятию пальто или закатыванию рукавов. Петр призывает читателей приготовиться к серьезной умственной деятельности (ср. Лук. 12:35,36; Рим. 12:2; Еф. 4:23; 6:14).

Далее Петр призывает, **бодрствуйте**. Это слово означает быть уравновешенным, устойчивым, иметь самообладание (ср.

4:7, «благоразумны»; 5:8; 2 Тим. 4:5, «бдительный»; 1 Фес. 5:6,8, «трезвиться»). Трезвый разум способен рассматривать вопросы внимательно и взвешенно, чтобы принимать мудрые решения.

Продолжая наставления, автор призывает своих читателей **совершенно уповать на подаваемую вам благодать**. **Благодать**, уже упомянутая в стихах 3 и 10, это незаслуженная благосклонность Бога, которую христиане предвкушают в этой жизни, но которая будет в полноте реализована во время второго пришествия Христа. Об употреблении слова **явление** для обозначения второго пришествия смотрите комментариев к стиху 7. Петр особо подчеркивает **упование (надежду)** (ср. 1:3,21; 3:15). Здесь он призывает читателей полностью возложить надежду на грядущую **благодать**. Они не должны надеяться с сомнениями, но должны иметь ожидания без сомнений, надежду «безопасную и крепкую» (Евр. 6:19; ср. Рим. 8:24,25; 1 Фес. 5:8; 2 Фес. 2:16; Тит. 2:13).

14 Затем автор говорит о поведении читателей **как послушных детей**. Грамматическая конструкция в греческом языке буквально означает «дети послушания» и описывает людей, для которых характерен дух послушания. Это выражение отражает древнееврейское употребление слова «сын», за которым следует слово, обозначающее качество или характеристику (см. Ис. 57:4). В Новом Завете этот вид конструкции употребляется в разнообразных значениях (ср. Лук. 10:6; Иоан. 17:12; Еф. 2:2; 5:6,8; 1 Фес. 5:5; 2 Фес. 2:3). В начале этой главы Петр сказал своим читателям, что они были «освящены от Духа к послушанию» (ст. 2); теперь он описывает их как **детей** послушания. Послушанию в Новом Завете придается очень большое значение (см. ст. 22; Рим. 1:5, ПК; 6:15-18; 16:26, ПК).

Петр уверяет читателей, что, ведя себя как послушные дети, они должны отнестись с вниманием как к отрицательному, так и положительному аспектам. Под отрицанием понимается то, что они **не должны сообразовываться с пре-**

жними похотями своего **бывшего неведения**. Выражение **бывшее неведение** предполагает, что Петр имеет в виду язычников (ср. Деян. 17:30; Еф. 4:17-19; 1 Фес. 4:5). Неведение иудеев, особенно в отношении Христа, это факт, о котором свидетельствует Новый Завет (ср. Деян. 3:17; Рим. 10:3; Гал. 4:8; 1 Тим. 1:13), но более естественно считать, что автор конкретно имеет в виду неведение язычников. **Похоти**, о которых говорит автор, могут относиться либо к иудеям, либо к язычникам, но более вероятно, что он говорит в основном о жизни язычников, в которой преобладала похоть (ср. Рим. 1:24,26-29; Еф. 4:17-19). Другие случаи употребления Петром слова **похоти** (греч. *epithumia*) смотрите 4:2 и 2 Послание 1:4 (ср. Иак. 1:14,15). Говоря читателям **не сообразовываться**, Петр просит их не возвращаться к прежнему образу жизни, в котором преобладали похоти. Слово *suschematizo*, переведенное как **сообразовываться**, встречается в Новом Завете только в этом стихе и в Послании к Римлянам 12:2. Оно означает становиться подобным.

15 Теперь Петр обращается к положительной стороне своего увещания. При помощи выразительного противительного союза **но** (*alla*) он говорит, что его читатели, вместо того, чтобы возвращаться к прежнему образу жизни, должны **быть святы**. Они должны быть святы **по примеру призывавшего вас Святого**. В Ветхом Завете очень большое значение придается святости Бога (ср. Лев. 11:44; 19:2; Иис.Н. 24:19; 1 Цар. 6:20; Пс. 98:5; Ис. 6:3; 57:15; 60:9,14). Основная идея в слове **свят**ой это отделение. Бог отделен от всякой нечистоты и зла, а потому свободен от всякого осквернения. В применении к христианам это слово означает, что они отделены от зла и посвящены Богу. Когда слово **свят**ой (*hagios*) употребляется как существительное, его можно переводить как "святой" (человек) (напр., Рим. 1:7; 8:27; 1 Кор. 1:2; 6:1; 2 Кор. 1:1; 13:12; Еф. 1:1 и многие др.). Глагольная форма (*hagiazō*) это слово, переводимое как «освящать» и означающее «отделять», «брать в удел» (ср. Иоан. 17:17; Еф. 5:26; Евр. 2:11). Христиане это люди, которые были отделены; они

— святые. Они должны вести иной образ жизни, отделенный от нечистоты и скверны. Так как Бог **свят**, и они состоят с Ним в отношениях как дети с отцом, они должны подражать Ему, как дети, этим самым проявляя семейное сходство (ср. Еф. 5:1; Кол. 3:10). Бог это образец для христиан. В момент обращения христиане освящаются, отделяются и становятся святыми (ср. 1 Кор. 1:2; 6:11). Но они должны возрастать в святости, таким образом, освящение может рассматриваться как длящийся процесс (ср. 1 Фес. 5:23 и примечания к этому стиху в томе 13 «Комментария к Живому Слову»).

Автор описывает Бога как **призвавшего вас**, говоря о времени обращения читателей, когда Бог призвал их к святой жизни (ср. 2:9,21; 5:10; Рим. 8:30; 9:24; 1 Кор. 7:17; Гал. 1:6; 1 Фес. 2:12 и см. примечания в томе 13). Призвание от Бога приходит через евангелие (ср. ст. 12; 2 Фес. 2:14 и примечания, том 13). Эти люди услышали призыв Бога и откликнулись на него, следовательно, призыв был действенным. Призыв Бога привел их в новые отношения с Ним, и эти отношения призывают их воздерживаться от определенных вещей с одной стороны, и делать определенные вещи с другой.

Слова **во всех поступках** обозначают сферу, в которой читатели должны **быть святы**. Они должны **быть святы во всем** своем поведении, на каждой ступени своей жизни. Петр употребляет слово *anastrophe* в нескольких стихах. Оно переведено как «поступки» в данном стихе, и как «жизнь» в 1:18 и 2:12, а также «житие» в 3:1,2,16. В других переводах (ПК, СПБТ) мы встречаем слово «поведение».

16 Петр подкрепляет свое учение о святости, цитируя Книгу Левита (11:44,45; 19:2; 20:26). В ветхозаветные времена Бог вызвал Свой народ из Египта и потребовал, чтобы они были народом, взятым в удел, посвященным Ему, святым по характеру и образу жизни (Исх. 6:6,7; 19:3-6 и многие др.). Бог основывает Свое требование о святости на том факте, что Он Сам **свят**. Бог желает, чтобы человек имел общение с Ним, а человек не может иметь общение со **Святым**, если он сам не **святой**. Таким образом, можно увидеть, что святость

это основа истинной религии как в Ветхом, так и в Новом Заветах. Без нее «никто не увидит Господа» (Евр. 12:14; ср. Мат. 5:8).

Вид наставления, которым здесь пользуется Петр, затрагивающий как отрицательный, так и положительный аспекты жизни, имеет прецедент в Ветхом Завете (см. Лев. 18:1-5). Это было видом наставления, который часто преподавался обращенным в христианство в первом столетии (ср. Еф. 4:17-24; Тит. 2:11-14).

17 В стихе 3 Петр напомнил читателям, что они были «возрождены»; в стихе 14 он увещевал их жить, «как послушные дети»; теперь он напоминает им, что они **призывают** (ПК) Бога как **Отца**. Слово, переведенное здесь как **называете**, встречается в различных новозаветных стихах (напр., Деян. 7:59, «молился»; Деян. 25:11, «требую суда»; Рим. 10:14; 1 Кор. 1:2; 2 Тим. 2:22, «призывающие»). Призывая Бога как **Отца**, христиане следуют учению Иисуса, который учил людей говорить в молитве: «Отче наш, сущий на небесах» (Мат. 6:9; ср. Лук. 11:2; Рим. 8:15; Гал. 4:6).

Петр указывает на то, что Бог **судит каждого по делам** (ср. 2 Кор. 5:10; Отк. 20:12). Следовательно, Его нужно считать праведным, это качество предусматривается Его святостью (ср. Исх. 34:6,7; Иоан. 17:11,25; Деян. 17:31). Петр также говорит, что Бог **судит нелицеприятно**. Он не проводит никаких различий и не может, подобно судьям-людям, поддаваться влиянию внешних обстоятельств, таких как расовая принадлежность, богатство или социальное положение (ср. Деян. 10:34; Рим. 2:9-11; Иак. 2:1,9).

В свете того факта, что Бог **нелицеприятно судит каждого по делам**, Петр призывает читателей вести себя **со страхом**. Слово **проводите** это глагольная форма от существительного, переведенного как «поступки» или «поведение» в стихе 15. Это же слово переведено как «жили» во 2 Послании к Коринфянам 1:12 и «находящиеся» во 2 Послании Петра 2:18. Петр говорит о повседневном поведении христиан. **Страх** описывает глубокое уважение, почтение и благогове-

ние, которое они испытывают к Богу, страх, который есть «начало мудрости» (Пс. 110:10; ср. Пс. 111:1; Прит. 16:6; Еккл. 12:13; Лук. 12:5; Деян. 10:34,35; Фил. 2:12; Евр. 12:28).

Говоря о **времени странствования** вашего, Петр возвращается к мысли в первом стихе. Он употребляет другое слово (греч. *paroikia*), но оно сходно по значению (см. комментарии к первому стиху). В Новом Завете слово *paroikia* встречается только здесь и в Книге Деяний 13:17, где оно переведено как «пребывание», что относится к временному пребыванию сынов Израиля в Египте, но однокоренные слова встречаются в Евангелии от Луки 24:18 («странник», см. ВПНЗ) и Послании к Евреям 11:9 («обитал»). Таким образом, выражение **время странствования** относится к земной жизни читателей и указывает на то, что они странники в этом чужом для них мире.

18 Призвав читателей вести себя со страхом по причине сущности их Бога, Петр прибавляет еще одну причину, чтобы они так поступали, и это — осознание высокой цены, заплаченной за их искупление. Осознание той ценности, с которой Бог рассматривает человека, и цены, которую Он желал заплатить за спасение человека, должно привести человека к святости в жизни. Освобождение от рабства посредством какой-либо выплаты это основная идея слова **искуплены**. Глагольная форма этого слова (*lutroo*) встречается в Новом Завете только здесь и в двух других стихах, где она переводится как «избавить» (Лук. 24:21; Тит. 2:14), но родственные слова встречаются часто (Мат. 20:28; Мар. 10:45; 1 Тим. 2:6; Лук. 1:68; 2:38; 21:28; Евр. 9:12; Рим. 3:24; 8:23; 1 Кор. 1:30; Еф. 1:7; 4:30; Кол. 1:14). Таким образом, мы видим одно из основных учений Нового Завета — Христос как **искупление** или как плата за избавление.

Рабство, из которого были выкуплены читатели, было рабством их прежней **суетной жизни**. Слово, переведенное как «жизнь» (*anastrophe*), это слово «поступки» в ст. 15 (см. комментарии; ср. глагольную форму «проводите», ст. 17). **Суетная** может применяться к любой жизни в отрыве от Бога,

потому что такая жизнь тщетна. Однако это слово особо предполагает жизнь, посвященную идолослужению со всеми сопутствующими пороками. Идолы описываются как «немые кумиры» (Авв. 2:18; ср. 1 Кор. 12:2); они — «ничто» (1 Кор. 8:4). Обращение к идолопоклонству описывается как хождение «за суетою» и «во след тех, которые не помогают» (Иер. 2:5,8). Павел увещевал идолослужителей «обратиться от сих ложных к Богу живому» (Деян. 14:15). Он говорил о язычниках как о людях, которые жили «по суетности ума своего» и продолжали пребывать в «нечистоте», в которой они ходили (Еф. 4:17 и сл.).

Петр напоминает читателям, что они были **не тленным серебром или золотом искуплены**. Прежде он уже говорил о **гибнущем золоте** (ср. ст. 7 и комментарии). За выкуп рабов или пленников обычно давалось золото или серебро.

19 Петр излагает абсолютную истину того, что люди, которым он пишет, были искуплены **драгоценною Кровию Христа**. **Кровь Христа драгоценна** по причине ее значения и действительности (ср. Евр. 9:12-14; 10:12,19; см. комментарии к ст. 7 по слову **драгоценный**). Слова **как агнца** убедительно напоминают слова Иоанна Крестителя: "Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира" (Иоан. 1:29) и слова Исаии: «как овца ... как агнец» (Ис. 53:7). Иисус был **непорочен и чист** в том, что «Он не сделал никакого греха, и не было лести на устах Его» (1 Пет. 2:22). Тот факт, что животные, приносимые в жертву в ветхозаветные времена, не могли иметь физических недостатков, рассматривается как прообраз безгрешности Христа (см. Исх. 12:5; Лев. 22:20 и сл.; Втор. 15:21; Мал. 1:8; 1 Кор. 5:7; Отк. 13:8).

20 Слово, переведенное как **предназначенного**, буквально означает «предвиденный». Смотрите комментарий к слову **предвидение** в стихе 2. Другие стихи, в которых содержится это же греческое слово (*proginosko*) это Деяния 26:5 («издавна знают»); Римлянам 8:29 («предузнал»); 11:2 («наперед знал»); 2 Петра 3:17 («предварены»). Это

слово означает предварительное знание чего-либо. В данном отрывке автор утверждает, что деяние Христа было тем, что Бог знал прежде; со стороны Бога это не было мыслью, пришедшей слишком поздно. Слова **прежде создания мира** говорят о событии, до которого предведение Божье уже существовало. Иисус и Павел использовали такие же выражения (Иоан. 17:24; Еф. 1:4). Словосочетание «от создания мира» или «от начала мира» встречается в нескольких стихах (Мат. 25:34; 13:35; Лук. 11:50; Евр. 4:3; 9:26; Отк. 13:8; 17:8).

Хотя деяние Христа было частью знания Бога прежде сотворения, оно не было явлено человеку до Воплощения и связанных с ним событий. Но то, что раньше было сокрыто от человека, теперь стало **явившимся** (Евр. 1:1 и сл.). Время полного проявления тайны обозначено как **последние времена**. Петр размышляет о периодах в истории человечества и говорит о христианской эпохе как о последнем времени (*chronos*) или последней эпохе (см. Деян. 2:16 и сл.; ср. Евр. 1:2; 1 Иоан. 2:18; 1 Кор. 10:11). Таким образом, христианская эпоха рассматривается как завершение всех предыдущих эпох; она есть заключительный период в истории мира.

Слова **для вас** выражают цель того, что Христос был **явлен**. Это было на благо человечества, и Петр называет своих читателей объектом искупительного деяния Бога (см. комментарии к ст. 12; ср. Евр. 2:14-18).

21 Петр уверяет читателей, что они **уверовали в Бога** через Христа. Тот факт, что Бог **воскресил Христа из мертвых**, показывает, что Он есть истинный и живой Бог, в Котором человек может быть абсолютно уверен. Первые верующие часто видели в этом проявление и доказательство могущества Божьего (см. Деян. 2:24; 3:15; 4:10; 5:30; 13:30; 1 Кор. 15:15; Евр. 13:20). В добавление к воскрешению Христа из мертвых Бог также **дал Ему славу** (ср. ст. 11). Петр говорит о превознесении Христа одесную Бога, которому Новый Завет также придает очень большое значение (Деян. 3:13; Еф. 1:20,21; Фил. 2:9; 1 Тим. 3:16; Отк. 1:17,18; ср. Иоан. 17:1-5).

Петр рассматривает воскресение и последовавшее за ним прославление Иисуса как основание для **веры и упования на Бога**. Так как Бог сделал это для Иисуса, человек может довериться Ему в своем собственном воскресении и прославлении. Об **уповании** смотрите комментарии к стихам 3 и 13 (ср. Рим. 5:2; 8:16-21; 1 Кор. 15:20-23; Кол. 1:27; 1 Фес. 1:3; 1 Тим. 1:1).

22 Теперь Петр возвращается ко времени возрождения (см. ст. 3 и комментарии) и рассматривает его как время, когда читатели **очистили** свои **души**. Он употребляет причастие прошедшего времени, что указывает на то, что они очистили свои души и теперь пребывают в очищенном состоянии. О слове **души** смотрите комментарии к стиху 9. Глагол очищать (*hagnizo*) иногда обозначает обрядовое очищение (Иоан. 11:55; Деян. 21:24,26; 24:18). Но в данном случае, а также в Послании Иакова 4:8 и в 1 Послании Иоанна 3:3 это слово употребляется в отношении духовного очищения.

Очищение души происходит **послушанием истине**. Петр ранее увещевал читателей поступать «как послушные дети» (см. ст. 14 и комментарии; ср. ст. 2). Теперь он утверждает, что они стали детьми Божьими **послушанием**.

Петр также подчеркивает важность того, чему подчинились его читатели: **истине** (ср. Иак. 1:18). В стихе 2 он говорил о «послушании Иисусу Христу»; в 2:8 он говорит о тех, которые «не покоряются слову». Очевидно, он считает послушание Христу, слову и **истине** одним и тем же. Он оглядывается на то время, когда его читатели откликнулись на евангелие послушанием и покорностью, время, когда они подчинились предписаниям истины. Иисус настаивал на том, что освящение происходит «истиною» и что люди «освящены истиною» (Иоан. 17:17,19). Павел учил тому, что Бог желает, чтобы люди были спасены «чрез освящение Духа и веру истине» (2 Фес. 2:10,12,13 и см. комментарии в томе 13; ср. Иоан. 15:3; Рим. 2:8; 1 Кор. 4:15). Таким образом, **истина** это основание для очищения сердца, а очищение есть следствие **послушания истине**.

Очищение послушанием истине направлено **к (eis) нелицемерному братолюбию**. Чистота души ведет **к братолюбию**. Так как только очищенное сердце — свободно от злых помыслов и побуждений — может любить так, как оно должно любить, то легко заметить, почему **братолюбие** это одно из следствий истинного обращения. Петр употребляет греческое слово *philadelphia*, которое употребляется в Новом Завете для описания любви братьев по христианской вере (ср. Рим. 12:10; 1 Фес. 4:9; Евр. 13:1; 2 Пет. 1:7). Слово, переведенное как **нелицемерное (anupokritos)**, указывает на свободу от лицемерия, притворства (смотрите другие случаи его употребления: Рим. 12:9; 2 Кор. 6:6; 1 Тим. 1:5; 2 Тим. 1:5; Иак. 3:17). Привязанность христиан друг к другу не должна быть машинальной или показной, но подлинной и искренней.

Теперь Петр подходит к увещанию, которое основывается на очищении его читателей: **любите друг друга от чистого сердца**. Он употребляет здесь *agapao*, еще одно слово для обозначения **любви**, с выразительным значением, которое указывает на разумную любовь, основанную на понимании и имеющую цель. Это любовь, которая осознает ценность своего объекта, заботится об этом объекте и стремится к его наивысшему благу. Значимость этого вида любви как символа истинного ученичества особо подчеркивается в Новом Завете (2:17; Иоан. 13:34,35; 15:12; Рим. 13:8; Еф. 5:2; 1 Фес. 4:9; 1 Иоан. 3:10,11,14; 4:7-12,20,21). Христиане должны непрестанно развивать эту любовь друг к другу. Петр добавляет, что они должны любить **со всей силой** (ПК), или **горячо** (ВПНЗ и СПБТ). Это слово встречается в Септуагинте в Книге пророка Ионы 3:8 и переводится как «крепко». Оно переведено как «прилежно» в Книге Деяний 12:5 в связи с молитвой. Петр имеет в виду сильную, страстную, пылкую **любовь**. Это не должно быть холодной формальностью (ср. 4:8). Эта мысль усиливается предположным сочетанием, **от чистого сердца**, которое означает, что любовь должна исхо-

доть от внутреннего человека и не быть притворной; она не должна быть только на словах (см. 1 Иоан. 3:18).

23 Сказав о любви к братьям, Петр показывает, что христиане это братья, члены Божьей семьи в гораздо более важном смысле, чем то, что характеризует отношения плоти и крови. Он говорит: «вы — **возрожденные**», подчеркивая процесс, посредством которого они вошли в новую жизнь. Петр уже говорил о новом рождении (см. комментарии к ст. 3), но теперь он излагает еще одну истину относительно **семени**, из которого возникает новая жизнь. В свете последующих утверждений, представляется наилучшим рассматривать **семя** как относящееся к **слову Божьему** (ср. Лук. 8:11). Петр подчеркивает тот факт, что новое рождение — *от (ek)* **этого семени**, то есть, новая жизнь имеет своим источником **слово**; он также подчеркивает тот факт, что новое рождение происходит посредством (*dia*) **слова**, или что это **слово** является средством, при помощи которого осуществляется рождение. Иаков в своем послании указывает на то, что «слово истины» это средство, при помощи которого Бог рождает новых существ (1:18).

Тленное семя способно произвести только то, что предназначено к смерти (комментарий к слову **тленный** см. в ст. 18). **Семя**, которое производит новое рождение, неподверженное тлению или разрушению, обладает способностью произвести вечную жизнь. Слова **живого и пребывающего** в греческом тексте грамматически могут быть связаны либо с **Богом**, либо со **словом**, и некоторые предпочитают принимать их как описание Бога. Однако, по причине утверждения о «слове» в стихе 25 предпочтительнее рассматривать **живое и пребывающее** как описание **слова Божия** (см. Евр. 4:12). Это слово не мертвая буква, но **живая** (см. комментарии к ст. 3 о «живом уповании») и способная произвести жизнь. Оно пребывает вечно и «не пройдет» (Мат. 24:35).

24 Сказав о «живом и пребывающем слове», Петр представляет ветхозаветный отрывок (Ис. 40:6-8), в котором так-

же преподается непреходящая сущность божественного слова. Он использует союз **ибо** (*dioti*), чтобы ввести цитату, этим союзом он вводит ветхозаветные цитаты (1:16 и 2:6). Все земное преходяще и вскоре исчезает, **как цвет на траве** (ср. Пс. 102:15,16; Иак. 1:10,11).

25 Но слово Господне пребывает в век — это заключительная часть высказывания, которое Петр цитирует из Книги пророка Исаии. Петр говорил о постоянстве слова, когда описал его как «живое и пребывающее» (ст. 23; ср. Мар. 13:31). Теперь он продолжает, говоря, что именно это пребывающее слово услышали читатели, когда им было проповедано евангелие (см. ст. 12).

1 Петр начинает новое увещание словом **итак**, обращаясь мысленно к новому рождению, и основывает свой призыв на этом событии с сопутствующими благословениями. Он употребляет слово **отложивши** и перечисляет то, что следует отвергнуть. Слово, переведенное как **отложивши** (*apotithemi*), означает «снимать» и употреблялось буквально для обозначения снятия одежды. Петр использует это слово для описания акта отвержения греховных путей и отношений. Павел употребляет это же слово в схожих наставлениях (Рим. 13:12; Еф. 4:22,25; Кол. 3:8).

Петр называет три группы грехов, которые должны быть отвергнуты; каждую группу предваряет слово **всякий**, обозначая каждый вид конкретного греха. Слово, переведенное как **злоба** (*kakia*), может употребляться для обозначения особого вида зла, такого как **злоба** или недоброжелательность, либо оно может относиться к греховности в целом. Последнее значение используется в нескольких стихах (напр., Деян. 8:22; Рим. 1:29; 1 Кор. 5:8; 14:20; Еф. 4:31). Любое из этих значений подходит по смыслу в данном стихе. Кажется вероятным, что Петр намеревается обозначить зло различного сорта, а затем более полно определить это слово пороками, о которых он говорит конкретно впоследствии.

Вторая группа, которой предшествует слово **всякое**, включает **коварство и лицемерие и зависть**. **Коварство** имеет отношение к любого рода обману (см. употребление этого слова в Рим. 1:29; 2 Кор. 12:16; 1 Фес. 2:3, переведено как «лукавство»). **Лицемерие** (*hypokrisis*) означает притворство, неискренность (другие случаи употребления см. в Мат. 23:28; Гал. 2:13; 1 Тим. 4:2). **Зависть** описывает неудовольствие или несчастье, которое испытывает человек по причине благосостояния другого (ср. Мат. 27:18; Мар. 15:10; Рим. 1:29; Фил. 1:15; 1 Тим. 6:4; Тит. 3:3). **Зависть** часто становится корнем **коварства, лицемерия** и других грехов.

Третья категория, которую предваряет слово **всякое**, это **злословие** (*katalalia*), оно встречается только здесь и во 2 Послании к Коринфянам 12:20 («клеветы»); форма прилагательного (*katalalos*) встречается в Послании к Римлянам 1:30, где она переведена как «клеветники». Буквально это слово означает «говорить против» и включает в себя любой разговор, порочающий других людей. Этот грех, как и другие грехи, упомянутые в этом отрывке, в особенности противостоит «братолюбию» в 1:22. Все эти грехи представляют собой отрицательный аспект увещевания Петра; они должны быть **отложены** перед тем, как читатели смогут исполнять положительную сторону увещевания.

2 Петр продолжает мысль, вызванную возрождением (ср. 1:3,23), когда он увещевает читателей **возлюбить** духовную пищу, **как новорожденные младенцы**. Некоторые полагают, что фраза **новорожденные младенцы** указывает на то, что читатели были обращены совсем недавно. Однако, Петр не противопоставляет состояние младенчества и зрелость, как это делает автор Послания к Евреям (5:12-14). Скорее, он увещевает всех своих читателей желать пищу так, как ее желают **новорожденные младенцы**. Он не делит их на младенцев и зрелых, но увещевает всех, вне зависимости от их возраста в вере, иметь аппетит здорового младенца. **Возлюбите, или возжелайте** (ПК) указывает

на сильное желание (см. другие случаи употребления этого слова в Фил. 1:8; 2:26).

Петр описывает молоко, которое должны желать христиане, греческим прилагательным *logikon*. В СПБТ употреблено слово **духовное**, как и в Послании к Римлянам 12:1 («духовное служение»). Петр желает подчеркнуть тот факт, что пища, о которой он говорит, духовная и предназначена для души, в отличие от материальной пищи, необходимой для физического существования и роста (см. Мат. 4:4). Петр не намеревается провести различие между простейшими принципами, названными молоком, и более продвинутыми принципами (см. 1 Кор. 3:2, где такое различие проводит Павел; ср. Евр. 5:12-14). Он говорит о пище, которую желают христиане всех уровней зрелости. Слово **чистое** означает, что **молоко** настоящее, неразбавленное. Слово Божье чистое, не смешанное с человеческими традициями, ложью или чем-то иным, что может уничтожить его чистоту (см. 2 Кор. 4:2).

Те, которые отложили грехи, перечисленные в стихе 1, и имеют аппетит к духовной пище, с ее помощью могут **возрасти во спасение**. Только те, которые принимают эту пищу, смогут **возрасти**, и только те, которые **возрастают**, могут ожидать **спасения**. **Спасение** здесь рассматривается как результат возрастания. Относительно спасения как будущего владения см. 1:5,9 и комментарии.

3 Если вы вкусили (ПК, ВПНЗ) — один из возможных переводов, так как придаточное предложение в греческом тексте выражает реальное условие. Петр знает, что его читатели фактически **вкусили благодать Господа**. Он выражает свою мысль словами Псалма 33:9. Он употребляет слово **вкусить** в смысле «испытать, узнать по опыту» (другие случаи употребления слова «вкусить» см. Мат. 16:28; Мар. 9:1; Иоан. 8:52; Евр. 2:9; 6:4,5). *Chrestos* означает «благодать», «добродетель», «благожелательный» (см. другие случаи употребления этого слова в Лук. 6:35; Рим. 2:4; Еф. 4:32). Главная мысль Петра

состоит в том, что эти люди, вкусив **благость Господа**, теперь должны испытывать сильный голод в отношении других переживаний такого рода.

4 Петр начинает новую мысль, которая призвана подвести к тому факту, что его читатели, будучи рассеянными пришельцами, являются храмом и священством Бога. Эта мысль не является совершенно новой, так как он уже говорил подробно о святости этих людей (1:15,16).

Христиане это люди, которые пришли ко Христу, откликнувшись на Его приглашение (Мат. 11:28 и сл.). При помощи относительного предложения в греческом тексте Петр соединяет эти слова с «Господом» из предыдущего стиха и буквально говорит: «к Нему приступая, живому камню». Таким образом, слова **к Нему** и **камню живому** относятся к Господу. В СПБТ причастие в этом предложении рассматривается как повеление. Если это так, то Петр увещевает своих читателей продолжать приходить ко Христу. Это возможно, так как причастия иногда действительно имеют силу повеления и так как приход ко Христу это не поступок, который совершается раз и навсегда. Однако, это причастие можно рассматривать как констатацию факта, а не повеление. Если так, то значение будет состоять в том, что читатели постоянно приходят ко Христу. Кажется более соответствующим греческой конструкции и контексту считать, что Петр утверждает факт, а не дает повеление. Читатели приходят к **живому камню**, который есть Христос. Петр уже говорил о «живой» надежде (1:3 и см. комментарии) и о «живом» слове (1:23 и см. комментарии). Он может говорить о Христе как о **живом**, так как Он — живая ипостась, и Он дает жизнь (ср. Рим. 6:9; 1 Кор. 15:45). Петр говорит о Христе метафорически как о **камне**, так как он хочет предоставить Ему место в духовном храме, который он сейчас будет описывать. Каждая часть земного храма состоит из мертвого, безжизненного материала; но в храме, который имеет в виду Петр, все **живое**.

Автор говорит о Христе таким образом, чтобы показать контраст между тем, какое отношение Он встретил со стороны людей, и тем, как Он был принят Богом. Он был **отвержен людьми**. Петр имеет в виду слова из Псалма 117:22, процитированные в стихе 6 (см. комментарии).

В противоположность тому, что Христос был **отвержен людьми**, Он был **избран** Богом как подходящее основание, на котором должен быть построен духовный дом (ср. Ис. 28:16 и ст. 6 ниже). Относительно слова **избранный** (*eklektos*) см. комментарии к 1:1. Петр добавляет здесь из цитаты слово **драгоценный** (*entimos*), что означает почитаемый или ценимый (см. 1:7,19 и комментарии). Это слово переведено как «дорожил» в Евангелии от Луки 7:2 и «уважение» в Послании к Филиппийцам 2:29. Превознесению Христа Богом, в противовес жестокому обращению со стороны людей, придано очень большое значение в первых проповедях Петра (Деян. 2:23,24,32,33; 4:11,12; 5:30,31; 10:39,40). Фактически, превознесение Христа вслед за Его страданиями это один из центральных фактов евангелия (см. 1:11).

5 Дав описание Христу, как «живому камню» (ст. 4), Петр использует выражение **как живые камни**, чтобы обозначить своих читателей. Он употребляет формы множественного числа слов, употребленных в стихе 4 для обозначения Христа. Возможно, что он хочет предположить контраст с ветхозаветной системой. Израильский храм был построен из мертвого, тленного материала. Сами же христиане являются тем материалом, из которого состоит дом Бога сегодня.

Слово, переведенное как **устрайте**, рассматривается в СБ и некоторыми авторами (напр., Бигг) как повелительное наклонение. ВПНЗ и некоторые комментарии (напр., Харт, Ленски, Робертсон, Стиббс) считают это изъявительным наклонением. Изъявительное наклонение предпочтительнее. Петр не призывает этих людей созидаться, но говорит, что они уже **встроены** и уже составляют дом (ср. Еф. 2:20-22;

Евр. 3:6; см. комментарии в ст. 4 к слову «приступая»). **Устройте** это то же самое слово, которое употребил Иисус в обещании создать Свою церковь (Мат. 16:18). Петр говорит об этой церкви, как о **духовном доме** (ср. 1 Тим. 3:15; Евр. 3:6), состоящем не из тленных материалов, но из душ, которые были искуплены «не тленным серебром или золотом ... но драгоценною Кровию Христа» (ср. 1:18,19).

Народ Божий **созидается в дом**, чтобы быть **священством святым**. Таким образом, христиане это дом, или храм, и священники, которые служат в нем под началом Христа, великого первосвященника (см. Евр. 4:14; 10:21; 1 Кор. 3:16,17; Отк. 1:6). Они **святы** в том смысле, что они освящены и посвящены Богу (см. комментарии к слову «святой» в 1:15,16).

Петр говорит, что **священство** должно **приносить духовные жертвы**. Приношение жертв это особая обязанность священников. Петр употребляет слово **жертвы** не в смысле искупительного приношения за грех, но в смысле того, что было предложено Богу в служении (ср. Рим. 12:1; Евр. 13:15,16). Вероятно, автор, говоря об этих **жертвах** как о **духовных**, подразумевает контраст с материальными жертвами, которые совершались как в иудейской, так и языческих религиях. С точки зрения грамматики возможно соединить слова **Иисусом Христом** либо со словом **приносить**, либо со словами **благоприятные Богу**. Порядок слов, как представляется, говорит в пользу второго варианта, но это не совсем убедительно. Схожее высказывание в Послании к Евреям 13:15, «будем чрез Него ... приносить ... жертву», побуждает некоторых соединять слова **Иисусом Христом** со словом **приносить**. Любая из этих точек зрения не оказывает значительного воздействия на окончательный смысл. Основная мысль здесь это посредническое деяние Христа, и это можно вывести из любой конструкции. Христос это единственный доступ к Богу, и Бог принимает от человека только те жертвы, которые совершены в связи со Христом

(ср. Деян. 4:11; 1 Тим. 2:5; Кол. 3:17; Евр. 7:25). В целом, кажется предпочтительным соединять эти слова с глаголом **приносить**.

6 Теперь Петр использует стихи из Ветхого Завета, чтобы расширить мысли, высказанные в стихе 4. Первое высказывание, к которому обращается Петр и которое, по его словам, **сказано в Писании**, это Книга пророка Исаии 28:16. Как в 1:16 и 24, Петр здесь также употребляет *dioti*, переведенное как **ибо**, чтобы ввести ветхозаветный отрывок и привлечь к нему внимание. Он не приводит цитату дословно, но передает ее смысл и использует те ее части, которые имеют особенное отношение к его мысли. Он выбирает слова **камень, избранный, драгоценный**, те самые слова, которые он прежде употребил в четвертом стихе. Бог, употребляя пророческое настоящее время, обещал через Исаию заложить **камень краеугольный в Сионе**. В пророчествах обычная гора Сион, на которой располагался Иерусалим, приобретает духовное значение. Поэтому образно Сион это небесная гора, духовная гора, где Бог управляет со Своего престола (ср. Пс. 2:6; 109:2; Ис. 2:3; Мих. 4:2; Евр. 12:2). Слово, переведенное как **краеугольный камень**, встречается только здесь и в Послании к Ефессянам 2:20. Краеугольный камень здания выбирался с тщательностью, и его заложение было торжественной церемонией. Его местоположение определяло линию стен и углы. Этот образ уместно описывает Христа в виде **краеугольного камня**.

У Исаии в древнееврейском тексте сказано: «Верующий не будет спешить». Петр использует слова из Септуагинты: «**не постыдится**». Как представляется, слова Исаии имеют отношение к человеку, чья вера в какого-то другого человека привела к разочарованию, и он отходит от него в стыду. В Септуагинте эта мысль передана более точно, и Петр излагает эту истину теми же словами, добавляя **в Него** после слова **верующий**, чтобы обозначить объект веры. Верующим во Христа

не нужно бояться того, что им станет **стыдно** из-за их веры в Него (см. Рим. 5:5).

7 Петр говорит: «**для вас, верующих**», обращаясь к читателям и возвращаясь к мысли о «драгоценном» и «верующем» (см. ст. 6). При помощи слова **драгоценность** Петр утверждает ту значимость, которую христиане придают Христу, и указывает на почести, которые они Ему оказывают (о слове **драгоценный** см. 1:7,19; 2:4 и комментарии). В ПК сказано: «вам верующим честь», и это, как кажется, лучше передает мысль Петра. Бигг утверждает, что перевод СБ нельзя защитить с грамматической точки зрения, при этом слово «честь» определенно должно рассматриваться не как сказуемое, но как подлежащее. Другие (напр., Хантер, Стиббс, Ленски) соглашаются с выводом, к которому пришел Бигг, и видят в этом стихе упоминание о чести, которой Бог наделяет верующих и которую они разделяют с Христом. В глазах мира они — презренные пришельцы, но, присоединившись ко Христу, «живому камню», который для Бога «избранный и драгоценный», они, подобно примыкающим друг к другу камням, причащаются к чести славного краеугольного камня (относительно христиан, причащающихся к чести Христа, см. Еф. 2:5,6).

Далее Петр приводит резкий контраст словами **а для неверующих**. Затем он использует еще один отрывок Ветхого Завета для описания судьбы неверующих (Пс. 117:22). Иисус использовал этот же отрывок, говоря о Его отвержении иудеями (Мат. 21:42; Мар. 12:10; Лук. 20:17). Петр также использовал этот отрывок в Книге Деяний 4:11. В данном стихе он использует его точно так же. В этой фигуре речи группа строителей отвергает некий камень, который, по их мнению, непригоден для строительства. Слово, переведенное как **отвергли**, означает отказ после определенного испытания. Иисус не соответствовал требованиям, которые иудеи предъявляли к Мессии, и они отвергли Его (Мар. 8:31; Лук. 9:22; ср. Ис. 53:3). Тем не менее, Бог сделал этот самый камень **главою угла**. Разочарование иудеев не расстроило планов, которые

были у Бога относительно Христа. Он превознес Иисуса, несмотря на прием, оказанный Ему иудеями.

Слова **камень претыкания и камень соблазна** в других переводах отнесены к восьмому стиху. Петр приводит еще одну цитату из Ветхого Завета (Ис. 8:14,15) для описания судьбы тех, которые откажутся верить. Христос есть суд и ужас для отвергающих Его. Он — **камень**, скала перед ними. Те, которые не принимают этот камень таким, какой он есть, все равно встретят его на своем пути. И тогда он становится для них камнем, о который они спотыкаются и падают. Таким образом, он служит поводом для их гибели. Павел видел в неверующем Израиле пояснение этого губительного опыта (Рим. 9:32,33).

8 Прочитировав ветхозаветный отрывок, Петр приводит объяснение: **«они претыкаются, не покоряясь слову»**. Слово это «истина» в 1:22 и нетленное семя и «живое и пребывающее слово» в 1:23 и "слово, которое вам проповедано" в 1:25. Таким образом, Петр говорит, что преткнуться о слово это то же самое, что преткнуться о Христа, и его высказывание можно рассматривать как объяснение пророческого изречения. **Они претыкаются**, будучи непокорными. Их дух непокорности заставляет их **претыкаться**.

Петр продолжает: **«на что они и оставлены»**, или «и такова судьба их» (ПК). Значение этого в том, что им было предназначено преткнуться, а не в том, что им было предназначено не покоряться. Когда Бог предопределил Христа стать именно таким царем, каким Он был (ст. 6), Он этим самым, по сути, предопределил, что некоторые будут **претыкаться** о Него. Он должен был стать таким Мессией, который вызовет активное сопротивление со стороны некоторых людей.

9 Описав судьбу непокорных, Петр, в качестве контраста, обращается к описанию христиан, которым он пишет. Описывая их, он использует целый ряд собирательных существительных, все из которых стоят в форме единственного числа и которые в Ветхом Завете использовались для описания Израиля. Очевидно, он думает о церкви, как о духовном

Израиле, новом Израиле Божьем (см. Гал. 6:16). Когда Петр говорит: «**вы — род избранный**», он ссылается на Книгу пророка Исаии 43:20, где Израиль назван "избранным народом Моим" (ср. Втор. 7:6,7; Ис. 43:10; 44:1,2). Он уже употреблял слово **избранный** для описания как читателей, так и Христа (см. 1:1; 2:6 и комментарии). Слово **род** (*genos*) переведено так же в Книге Деяний 7:13; 13:26, где оно употребляется в смысле кровного родства. Петр употребляет это слово для обозначения духовного **рода**, или семьи, которая стала таковой посредством нового рождения (ср. 1:3,23 и комментарии). Петр возвращается к мысли пятого стиха, где он говорит о своих читателях, как о **святом священстве**. Он ссылается на Книгу Исхода 19:6, где Израиль назван «царством священников». В царстве христиане разделяют царствование с Христом (ср. Отк. 1:6; 5:10). Будучи священниками, которые составляют это **царственное священство**, они приносят жертвы Богу (см. 2:5 и комментарии). **Народ святой** также напоминает нам о Книге Исхода 19:6. Слово **народ** (*ethnos*), которое обычно употреблялось в светском контексте, используется Петром для обозначения духовного народа. Это **святой народ** в том смысле, что он отделен от мира и посвящен Богу (см. **святой** в 1:15,16; ср. Еф. 5:26,27). Очевидно, Петр ссылается на Книгу Исхода 19:5, когда уверяет читателей, что они — **люди взятые в удел**; возможно, что также он имеет в виду и другие отрывки (ср. Втор. 7:6; 14:2; 26:18; Ис. 43:21; Мал. 3:17). Здесь заключена идея особого владения (ср. Деян. 20:28; 1 Кор. 6:20; 7:23).

Употребляя эти разнообразные существительные, ранее применимые к Израилю, Петр показывает, насколько велика честь, которую разделяют христиане (см. 2:7 и комментарии). Хотя они немногочисленны и рассеяны и презренны в глазах мира, хотя они — пришельцы в земле, которая не является их домом, они почитаемы Богом в том, что они — **род, священство, народ и люди**, которые особым образом принадлежат Ему.

Далее Петр излагает причину того, почему его читатели таковы. Они должны **возвещать совершенства**, или чудесные деяния (СПБТ), их Бога. Слово, переведенное как **возвещать**, это форма глагола *exaggello*, встречающегося только здесь в Новом Завете, что означает «говорить» или «провозглашать». Слово **совершенства** переведено с греческого *arete*, что означает «превосходство». Очевидно, Петр ссылается на Книгу пророка Исаии 43:21, где оно переведено как «слава». Смысл этого в том, что читатели должны славить Бога, повествуя о Его чудесных качествах и делах, показывая своей жизнью и словами другим людям истинный характер Бога, Который сделал их такими (ср. Ис. 42:12; Мат. 5:14-16).

Петр описывает Бога как **Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет**. Он говорит о времени обращения читателей, когда они были призваны евангелием (ср. 1:15 и комментарии; 2 Фес. 2:14). **Тьма** описывает владычество греха (ср. Иоан. 3:19; Рим. 2:19; 13:12; Еф. 6:12). **Свет** это описание того царства, которое противоположно тьме; образ перехода от **тьмы** к **свету** это распространенный в Новом Завете способ описания изменений, производимых евангелием (ср. Деян. 26:18; Еф. 5:8; Кол. 1:13). Драматическое изменение от **тьмы** к **свету** кажется особенно уместным, когда речь идет об обращении язычников, хотя в определенном смысле это истинно относительно всех обращений. Слово **чудный** (*thaumastos*) описывает что-либо замечательное, необычное, вызывающее удивление (см. другие случаи употребления этого слова в Мат. 21:42; Мар. 12:11; Отк. 15:1,3).

10 Слово **народ** (*laos*) часто употребляется в Новом Завете в особом смысле для обозначения **народа Божия**. Оно употребляется в этом значении для наименования Израиля (напр., Мат. 2:4; 26:47; 27:1; Деян. 3:23; 4:8; 7:17). В этом смысле данное слово иногда применяется к Израилю в противовес язычникам (напр., Деян. 26:17,23; Рим. 15:10; ср. Втор. 32:43). Это наименование также стало использоваться в отношении церкви, которая рассматривается как новый Израиль (Деян. 15:14 и сл.; Рим. 9:25; Евр. 4:9; Отк. 18:4).

Именно в таком значении Петр применяет это слово к своим читателям, которые были язычниками или, по крайней мере, в основном язычниками (см. Вступление). Прежде они были **не народом**. **Ныне** они **народ Божий**.

В том же духе Петр напоминает читателям, что прежде они были **непомилованные**, имея в виду, что у них не было прощения грехов (ср. Лук. 1:50,77,78; Рим. 11:30-32; 15:9; 1 Тим. 1:13,16). Петр использует слово **милость** для описания великого сострадания Божьего. Называя читателей **народом** и говоря о том, что они **помилованы**, Петр использует выражения из Книги пророка Осии 2:23 и применяет их для выражения своей мысли. Павел таким же образом использует этот отрывок и соединяет его с другими стихами из этой же книги, когда рассматривает допуск язычников в благорасположение Божье (Рим. 9:25,26; ср. Ос. 1:6,9,10).

ОБЯЗАННОСТИ ХРИСТИАН И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УВЕЩЕВАНИЯ, 2:11-3:12

В этом втором основном разделе письма Петр увещевает читателей относительно их обязанностей как "пришельцев и странников". Он говорит, что им следует наблюдать за своим поведением, чтобы неверующие, среди которых они живут, могли прийти к прославлению Бога. Они должны осознать, что у них есть свобода во Христе, но они не должны злоупотреблять этой свободой. Они должны быть покорны гражданским властям; слуги должны почитать своих господ и повиноваться им, даже когда господа чересчур властные; жены должны быть послушны мужьям; мужья должны быть внимательны к благополучию своих жен и почитать их. Петр призывает всех христиан быть едиными в духе, быть смиренными, иметь сострадание и любовь друг к другу. Они не должны мстить, когда другие причиняют им зло; напротив, они должны благословлять своих притеснителей.

Общие обязанности, 2:11,12

11 Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, 12 И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения.

11 Рассмотрев почести, которыми Бог наделяет Свой народ, теперь Петр открывает ряд увещаний, касающихся христианской жизни. Обращаясь к читателям с нежностью, **возлюбленные**, он просит их **как пришельцев** (*paroikos*) и **странников** (*parepidemos*), вспоминая мысли в 1:17 и 1:1 (см. комментарий). Христианин живет на этой земле, но его пребывание здесь краткосрочно. Эти два слова, употребленные Петром для описания его читателей, встречаются вместе в двух отрывках в Септуагинте (Быт. 23:4; Пс. 38:13).

Сущность увещаний Петра состоит в том, чтобы **удаляться от плотских похотей, восстающих на душу**. Под **плотскими похотями** Петр имеет в виду чувственные, телесные похоти. Христианин должен **удаляться**, или воздерживаться, от них, то есть, он не должен позволять своему разуму гостеприимно принимать эти похоти (ср. Еф. 2:3; Кол. 3:5; 1 Фес. 4:3; Тит. 2:12). Петр рассматривает **плоть** как ту часть сущности человека, которая является полной противоположностью тому, что он называет **душой** (ср. употребление слова *sarkikos* Павлом в 1 Кор. 3:3). Суть призыва Петра заключается в том, что так как его читатели **пришельцы и странники**, они должны быть осторожными и воздерживаться от путей, принятых у людей, среди которых они живут.

Петр говорит, что **плотские похоти восстают на душу**, или воюют, враждуют. Здесь он думает о **душе** как о внутреннем человеке, духовной сущности, которая противоположна **плоти** (ср. 1:9,22 и комментарий). Описывая противостояние **плоти** и **души**, он использует образ войны, в котором страсти плоти представлены, как войско, выступившее против **души** (см. 4:1). Павел описывает это столкновение как

«иной закон, противоборствующий закону ума моего» (Рим. 7:23; ср. Гал. 5:16-24). Иаков описывает это как «вождедения, воюющие в членах ваших» (Иак. 4:1). Таким образом, Петр излагает две причины, по которым христианин должен поддерживать самообладание: (1) положение христианина как пришельца и странника должно помешать ему подражать путям этого мира; (2) плотские похоти не ищут добра для души, но напротив, ведут против нее наступательную войну.

12 Предупредив о том, что разрушает внутреннюю чистоту, Петр теперь обращается к увещанию, которое имеет отношение к внешним плодам такой чистоты. При этом он добавляет третью причину для самообладания к тем двум, которые упомянуты в стихе 11, а именно, влияние, оказываемое на других людей (ср. забота Павла об уважении к внешним, 1 Фес. 4:12; 1 Тим. 3:7). Петр призывает их **провождать добродетельную жизнь между язычниками**. Относительно слова **жизнь** (*anastrophe*) смотрите 1:15,18 и комментарии. Слово, переведенное как **добродетельную** (*kalos*), относится к чему-то нравственно хорошему или достойному похвалы. Данный стих напоминает нам Евангелие от Матфея 5:16, где Иисус употребил это же самое слово. И Иисус, и Петр имели в виду **добрые**, прекрасные дела, которые могут видеть другие люди. Под **язычниками** Петр имеет в виду неверующих язычников, среди которых жили его читатели.

В СПБТ заключена идея вероятности того, что язычники злословят христиан. В данном случае СБ ближе к тексту греческого оригинала. Язычники уже начали клеветать на христиан. Петр также указывает на то, что христиане страдали от злобной клеветы, в 2:15 и 4:15.

Далее Петр излагает предназначение добродетельного поведения христиан среди язычников. Это для того, чтобы **они, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения**. Мысль, которую передает Павел, заключается в том, что христианам следует так вести себя в вопросах, в

которых язычники их критикуют, чтобы язычники увидели их добродетельное поведение и **прославили Бога**. Слово, переведенное как **злодеев**, встречается в Новом Завете только здесь и в 4:15. Сейчас **язычники** чернят поведение христиан, но Петр представляет время, когда они **прославят Бога** за него. Бывают такие времена, когда дела более красноречивы, чем слова (ср. 2:15; 3:1,2).

Автор конкретно говорит о времени, когда язычники прославят Бога, как о **дне посещения**. Некоторые считают, что это относится к последнему суду; другие видят в этом ссылку на то время, когда язычники станут благосклонно внимать евангелию и обратятся. Как представляется, Петр говорит о времени благословения, а не о времени суда, и предпочтительна точка зрения, согласно которой Петр имеет в виду время распространения евангелия среди язычников, когда они станут внимать евангелию и обратятся к Богу (см. «посещение Божье» в смысле благословения: Лук. 1:68; 7:16; 19:44). Однако, как отмечает Бигг, любая из этих точек зрения дает одинаковое практическое значение, так как прославление Бога язычниками в день суда должно предполагать их предыдущее обращение.

Гражданские обязанности, 2:13-17

13 Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, 14 Правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро, — 15 Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, — 16 Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. 17 Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите.

13 Петр желает, чтобы его читатели были лояльными гражданами страны, в которой они живут. Этот вопрос также сильно заботил Павла (см. Рим. 13:1-7). Повеление **будьте покорны** переведено со слова *hupotasso*, форму которого Петр употребит ниже для описания покорности «ангелов, влас-

тей и сил» Христу (3:22). С уверенностью можно сделать вывод, что Петр не навязывает христианам неограниченное послушание государству, но только такое послушание, которое не вступает в конфликт с их христианскими убеждениями (ср. поведение Петра перед иудейскими правителями, Деян. 4:19,20).

Петр определяет то, чему христиане должны **быть покорны**, как **всякое человеческое начальство**. Контекст указывает на то, что он имеет в виду гражданское правительство. Говоря о **человеческом начальстве**, Петр не отрицает того, что «существующие власти от Бога установлены» (см. Рим. 13:1). Петр, несомненно, осознает, что гражданское правительство установлено Богом и черпает свою власть от Бога. Однако, различные формы управления, разнообразные формы законов и установлений имеют человеческое происхождение. Некоторые полагают, что здесь сказано: «всякому начальству, предназначенному для людей». Если принять такое прочтение, тогда кажется, что Петр думает не о человеческом факторе в правительстве, но о силах государства, которые были предназначены Богом для людей. Греческая конструкция подтверждает скорее первый вариант, чем второй.

Петр излагает побуждение христианина к гражданскому повиновению: **для Господа**. Это может означать, что христианам следует повиноваться гражданским властям, потому что Бог есть источник такой власти, и тем самым они подчиняются Господу; или, христианам следует повиноваться, потому что Иисус, как примером, так и повелением, предписывал такое послушание Своему народу (см. Мат. 17:24-27; 22:21); или, это может означать, что такое поведение может воздать Христу честь, а не поругание. Любой из этих вариантов может быть побуждением для христианина хранить верность правительству. Однако, в свете всего того, что Петр говорит о его читателях в рассеянии и клевете со стороны их языческих соседей, последнее значение кажется более вероятным в выражении того, что Петр имеет в виду.

Под **царем** Петр подразумевает римского императора. Он был **верховным** в том смысле, что он стоял над всеми подчиненными ему чиновниками, которые «посылались» им с различными поручениями. В то время, когда Петр написал это послание, императором, вероятнее всего, был Нерон (см. Вступление).

14 Христиане должны быть покорны гражданским правителям, «царю ли» (ст. 13), или его подчиненным, как то **правителям**, которые получают от него поручения. Пилат и Феликс названы правителями (Мат. 27:2; Деян. 23:24).

Цель, с которой царь посылает **правителей**, двояка: **для наказания ... и для поощрения**. Слово, переведенное как **преступники**, это «злодеи» в стихе 12. Таким образом, государственный чиновник, наказывая преступников, наделен полномочиями осуществлять то, на что отдельный гражданин не имеет права (ср. Рим. 12:19; 13:4). Петр также рассматривает государственного чиновника как того, кто **поощряет делающих добро**. Он поощряет дисциплинированных граждан, хваля их поведение (см. Рим. 13:3). И Павел, и Петр размышляют о таком исполнении правителями своих обязанностей, которое заслуживает божественного одобрения. Когда правительство становится тираническим, когда оно более не наказывает преступников и не поощряет тех, кто живет праведно, тогда оно не выполняет функций, возложенных на него Богом. Ни Павел, ни Петр не говорит о подчинении правительству в вопросах, которые затрагивают нарушение свободы совести или воли Божьей. Когда приходится делать выбор, нужно повиноваться Богу.

15 Слово, переведенное как **безумных**, описывает тех людей, которые ведут себя неразумно, не имея понимания (ср. Рим. 2:20; Еф. 5:17, где употреблено это слово). Их **безумное** поведение, о котором говорит Петр, состоит в их злословии христиан в вопросах, которых они не понимают (см. ст. 12). Так как **невежество** этих **безумных людей**

проявляется в злословии христиан, Петр очень уместно размышляет о **заграждении уст** такого невежества. **Заграждать уста** буквально означает «надевать намордник» и в этом буквальном значении употребляется в 1 Послании к Тимофею 5:18. Однако, Петр употребляет это слово образно в значении «заставить умолкнуть», которое употребляется в нескольких стихах (Мат. 22:12,34; Мар. 1:25; 4:39). Воля Божья состоит в том, чтобы христиане были образцовыми гражданами, подчинялись гражданским правителям и, поступая так, они **заградят уста** клеветникам и противникам.

16 **Свобода** была одним из благословений, обещанных Иисусом Его последователям (Иоан. 8:32,36). Поэтому Петр увещевает читателей жить, **как свободные**, каковыми, по сути, они и являлись. Их подчинение гражданским властям не должно сопровождаться рабским духом страха, но радостной готовностью «для Господа» (ст. 13). Они покоряются, потому что они **рабы Божии**, а не потому, что они рабы человеков. И фактом является то, хотя многим это трудно осознать, что единственно истинная свобода человека состоит в том, чтобы быть рабом Божиим.

Как в случае со многими замечательными благословениями, свободой легко злоупотребить. Евангелие не освобождает человека от обязанности жить в согласии с законом. Петр осознает эту опасность и призывает читателей не использовать **свободу для прикрытия зла**. Во втором послании он говорит о лжеучителях, которые уловляют других, обещая им свободу, «будучи сами рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и раб» (2:19). Павел в своих посланиях говорит о проблеме злоупотребления свободой и в родственной данному отрывку манере призывает христиан не делать свободу «поводом к угождению плоти» (Гал. 5:13; ср. Гал. 5:1; 4:25-31).

17 В этих четырех увещеваниях Петр дает читателям довольно полное изложение того, какой должна быть жизнь христианина.

Все люди сотворены по образу Божьему и должны почитаться как люди (ср. Быт. 5:1; 9:6; Иак. 3:9). Христиане должны относиться к каждому человеку с достоинством, причитающимся человеческому существу (ср. Пс. 8:5,6; Прит. 14:31; Иак. 2:1-9).

Далее Петр говорит: «**братство любите**». Это напоминает нам наставление Павла христианам «делать добро всем, а наипаче своим по вере» (Гал. 6:10). Христиане связаны друг с другом особыми узами так, как они не связаны с другими людьми. Они должны любить друг друга, и каждый христианин должен испытывать привязанность ко всему **братству** христиан (ср. 1:22; 3:8; 4:8; 5:14; Рим. 12:10; Евр. 13:1; 1 Иоан. 2:10; 3:10; 4:11,21).

Бога бойтесь это следующее увещание Петра. **Страх**, который христиане должны испытывать перед **Богом**, это почитение и благоговение перед небесным Отцом (см. 1:17 и комментарий). Четвертая короткая заповедь в этом стихе — **царя чтите**. Христиане должны **читать** глав государства как слуг Божьих, которые существуют для того, чтобы осуществлять функции гражданского правительства (см. 2:13,14 и комментарий; ср. Прит. 24:21).

Обязанности слуг, 2:18-25

18 Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым, 19 Ибо то угодно (Богу), если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. 20 Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, 21 Ибо вы к тому призваны; потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его: 22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его; 23 Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному; 24 Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились. 25 Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея пастыря); но возвратились ныне к Пастырю и Блостителю душ ваших.

18 Рабство было широко распространено в мире первого столетия. Петр обращается к рабам, используя греческое

слово *oiketai*, которое означает домашних слуг (другие случаи употребления этого слова см. в Деян. 10:7 и Рим. 14:4). Петр увещевает их **со всяким страхом повиноваться господам**. Хотя христианство не одобряет рабство, Петр дает совет о поведении в существующих социальных условиях. Он заповедует смиренное повиновение раба господину. По причине их почтения к Богу рабы должны быть покорны своим господам на земле (см. Кол. 3:22).

Петр размышляет о двух категориях **господ**. Во-первых, он говорит о **добрых и кротких**. **Добрые** это обычное греческое слово для обозначения добра. **Кроткие** указывает на терпение и доброжелательность. Другая группа господ, о которой говорит Петр, это **суровые**. Они жестоки и несправедливы; подчинение им будет сложным. Однако, Петр увещевает рабов быть покорными обеим группам — как терпеливым, так и суровым (ср. Еф. 6:5,7; Кол. 3:22-25; 1 Тим. 6:1,2; Тит. 2:9,10).

19 Продолжая мысль стиха 18, Петр далее показывает, что человек имеет одобрение от Бога, **если переносит скорби, страдая несправедливо** (ср. Мат. 5:10-12, 39-48; Лук. 6:32-34). Слова **то угодно (Богу)** переведены с греческого выражения «это благосклонность». Смысл этого в том, что поведение, о котором здесь идет речь, приносит благосклонность Бога. Слово **скорби**, очевидно, относится к различным мучениям, причиняемым господами своим рабам. Слова **помышляя о Боге** происходят от греческого выражения, которое указывает на осознанность или осознание существования Бога.

В этих стихах Петр использует положение раба и его поведение как возможность развить одну из основных тем послания: подражание Христу в покорности и терпении во время незаслуженных страданий (ср. также 3:16 и сл.; 4:1 и сл., 13 и сл.).

20 Риторический вопрос **Ибо что за похвала ...** подразумевает, что нет ничего особенно похвального в перенесении наказания, если человек заслужил это наказание своими

проступками. Слово, переведенное как **бьют**, встречается в связи с жестоким обращением, которому был подвергнут Иисус (см. Мар. 14:65, где оно переведено как «ударять»). Это слово означает избивание, удары кулаками.

В то время как перенесение заслуженного наказания недостойно особой похвалы, **терпеливо** страдать за правильные поступки действительно примечательно. Страдать **терпеливо**, когда заслуживаешь лучшего обращения, означает проявлять такой внутренний настрой, который **угоден Богу**.

21 Петр говорит: «**вы призваны**», имея в виду обращение читателей (см. 1:15). **К тому** означает к тому, о чем Петр только что говорил: терпеливому перенесению страданий за правильное поведение. Словом **потому что** Петр начинает изложение причины, по которой Бог призывает читателей к такой жизни. Они были **призваны** поступать так, потому что их великий пример, Христос, по следам Которого они идут, так поступал. Он терпеливо сносил страдания, которые были не от того, что Он сделал что-либо плохое. Вся Его жизнь была совершением добра (см. Деян. 10:38). Своим поведением среди страданий Он **оставил пример** для Своих учеников, чтобы они **шли по следам Его**. Слово, переведенное как **пример**, встречается в Новом Завете только здесь. Оно использовалось греческими авторами для обозначения образца, данного в тетради ребенка, который он должен был скопировать как можно более точно. Таким образом, Христос это **пример**, образец, которому должны подражать люди, желающие стать Его истинными учениками (ср. Иоан. 13:15; 1 Иоан. 2:6). Слово **следы** означает отпечатки ног и встречается в Новом Завете только здесь и в двух других отрывках (2 Кор. 12:18, см. ПК; Рим. 4:12). Но Петр проясняет, что страдания Христа не были только с целью дать **пример**; он провозглашает, что они были **за нас**. С точки зрения грамматики, эта конструкция указывает на то, что смерть Христа была принята за других, как искупление чужой вины за грех.

Петр более подробно говорит об этом предмете в других частях послания (см. 2:24; 3:18).

22 Страдания Христа не были следствием какого-либо зла с Его стороны, ибо Он не совершил **никакого греха** и не произнес **никакого обмана** (см. СПБТ). **Лесть** переведено со слова, означающего обман или вероломство (ср. 2:1; 3:10 и комментарии). Петр уже упоминал безгрешность Христа (1:19, см. комментарии; ср. Мат. 26:59,60; Лук. 23:41; Иоан. 8:46; 18:38; 19:4,6; 2 Кор. 5:21; Евр. 4:15). Очевидно, это высказывание Петра является ссылкой на Книгу пророка Исаии 53:9: «Он ... не сделал греха, и не было лжи в устах Его». Это — первая из целого ряда ссылок на главу 53 в Книге пророка Исаии.

23 Стих 23 напоминает Книгу пророка Исаии 53:7. Петр говорит о поведении Иисуса посреди глумления и оскорблений, которые посыпались на Него в последние часы Его жизни. **Злословить** означает бранить, оскорблять грубыми или дерзкими словами. Христос, **будучи злословим**, не отвечал злословием; страдая, Он не отвечал угрозами (ср. Мат. 26:61-63,66-68; 27:12-14,28-31,39-44). Слово, переведенное как **угрожал**, встречается только здесь и в Книге Деяний 4:17.

Вместо того чтобы отвечать злословием и угрозами, Иисус хранил молчание и **предавал то Судии Праведному**. Слово **предавал** обычно употреблялось в отношении передачи человека суду, и за ним, как правило, следовало дополнение. Петр не приводит дополнения после глагола. Некоторые предполагали, что он имеет в виду то, что Иисус передал Своих гонителей суду Божьему. Однако, предпочтительнее считать, что это высказывание означает, что Иисус передал Себя Богу (см. СПБТ, НЗСП). Он передал Себя Отцу, **Судии Праведному** (см. 1:17 и комментарии). Применение этого стиха к поведению рабов очевидно.

24 Петр, вероятно, ссылаясь на Книгу пророка Исаии 53:12, возвращается к заместительной жертве Христа, о чем он говорил в стихе 21. Слово, переведенное как **вознес**

(*anaphero*) употребляется в Септуагинте для обозначения действий священника, приносящего на жертвеннике различные жертвы (Лев. 14:20). Оно также употребляется в Новом Завете для описания таких приношений (Евр. 7:27) и жертвоприношения Авраамом Исаака (Иак. 2:21) и того, что Христос понес грехи (Евр. 9:28). В данном отрывке оно употребляется как термин, относящийся к жертвоприношению. Петр говорит читателям, что Христос принес Себя в жертву (ср. Мат. 26:28; Мар. 14:24; Рим. 5:6,8; 1 Кор. 11:24; 15:3; 2 Кор. 5:14; Евр. 2:9; 9:26; 10:10). Слово, переведенное как **древо**, означает «дерево» (как материал) и употребляется для обозначения предметов, состоящих из древесины, как то деревья, шесты, виселица и т.п. (ср. Втор. 21:22,23; Деян. 5:30; 10:39; Гал. 3:13). Христос пострадал и умер не за Свои грехи, но принял на Себя грехи человека и **вознес их Телом Своим** на крест.

Петр излагает цель смерти Христа, принятой за других: **дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды**. Человек умирает для греха, когда с верой и истинным покаянием он погребается с Христом крещением в силу смерти Христа (ср. Рим. 6:1-11; Кол. 3:3). Воскресши со Христом для новой жизни, теперь он должен направлять свою жизнь к праведности (ср. Рим. 6:4,11,13,17,18; 7:4; 2 Кор. 5:21; Кол. 3:1,2). Христос умер для того, чтобы сделать возможными такую смерть и жизнь для человека.

Упоминаемые Петром **раны**, как кажется, еще одна ссылка на главу 53 Книги пророка Исаии (ст. 5). Это имело особое значение для рабов, которые часто получали раны от избиений своими хозяевами. Петр уверяет читателей, что они **исцелились ранами** Христа, этим самым вспоминая бичевание, перенесенное Господом (Мат. 27:26; Мар. 15:15; Иоан. 19:1).

25 Ибо в этом стихе показывает, что Петр далее объясняет сказанное выше о благословениях, которые приходят к человеку как следствие страданий Христа. Прежде люди

были, **как овцы блуждающие**, то есть, были потеряны во грехе. Изображение людей, как овец, это распространенная в Библии фигура речи (ср. Пс. 22; Ис. 40:11; Иез. 34:23; Зах. 13:7; Мат. 10:6; 25:33; Мар. 6:34; 14:27; Иоан. 10:2-5,17-18; Евр. 13:20).

Словами **но ... ныне** Петр переходит к описанию состояния своих читателей после их обращения (см. Еф. 2:13). Больше они не являются **овцами** без пастуха; теперь у них есть Христос как **Пастырь и Блюститель** их душ. Петр сменил акцент с Христа, совершившего самопожертвование, на Христа — **Пастыря**. Это — многозначительное описание Христа, и в нем предполагается руководство и забота с любовью, которые Он дает Своему народу (ср. Мар. 14:27; Иоан. 10:2-5,11-18; Евр. 13:20; Отк. 7:17). Это же слово переводится как «пасторы» в других отрывках и применяется к руководству церкви (Еф. 4:11; ср. глагольные формы в Деян. 20:28; 1 Пет. 5:2). Слово, переведенное как **Блюститель**, это греческое *episkopos*, которое означает надзирателя и иногда употребляется для обозначения епископов или пасторов церкви (см. Деян. 20:28; также Тит. 1:7 и Фил. 1:1). Относительно слова **души** смотрите 1:9 и комментарии.

Обязанности жен и мужей, 3:1-7

1 Также и вы, жёны, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жён своих без слова приобретаемы были, 2 Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. 3 Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, 4 Но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. 5 Так некогда и святые жёны, уповавшие на Бога, украшали себя, повинаясь своим мужьям: 6 Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином; вы — дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. 7 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 Употребление Петром слов **также и** указывает на связь с наставлениями, которые были начаты в 2:13 и 2:18 (ср. 3:7).

Как христиане должны быть покорны правительству, и как рабы должны быть покорны господам, так же и **жены** должны **повиноваться своим мужьям**. Новый Завет подчеркивает тот факт, что муж есть глава жены (ср. Еф. 5:22-24; Кол. 3:18; Тит. 2:5). В свете того, что сказано об обязанности мужа в отношении жены, жена, имеющая мужа-христианина, должна рассматривать покорность ему как радость, а не тяжкую обязанность (ср. ст. 7; Еф. 5:25-31; Кол. 3:19).

Петр осознает тот факт, что у некоторых жен нет мужей-христиан. Тем не менее, он также призывает их быть покорными мужьям, так чтобы обрести их для Христа своим **житием**. Слово, переведенное как **приобретаемы**, встречается в Евангелии от Матфея 18:15 («приобрел») и в 1 Послании к Коринфянам 9:19-21 («приобрести»). О **житии** смотрите 1:15,18 и комментарии.

В сочетании **не покоряются слову** Петр имеет в виду евангелие; в сочетании **без слова** речь идет о том, что изрекает жена. Во втором сочетании в греческом тексте нет определенного артикля. Петр передает мысль о том, что женщина-христианка может, не пытаясь убедить своего мужа на словах, воздействовать на него, и он прислушается к слову евангелия и спасется повиновением ему. Это она должна делать перед ним своей повседневной жизнью.

2 Петр продолжает мысль первого стиха. Слово **увидят** это то же самое слово, которое употреблено в 2:12 относительно того, что язычники заметят добрые дела христиан. Слово **чистое** описывает то, каким должен быть каждый поступок и каждое слово жены-христианки. О **житии** смотрите 1:15,18; 2:12 и комментарии. Относительно слова **богобоязненное** смотрите комментарии к словам «страх», «бойтесь» в 1:17; 2:17,18. Этот образ жизни побудит мужа увидеть влияние евангелия на его жену и будет более значительным, чем все то, что она может сказать.

3 Петр не говорит, что жены-христианки не должны придавать значение своей внешности, он также не говорит, что

они должны быть небрежны в одежде. Он предостерегает от кричащего выставления напоказ с целью привлечь внимание. Они не должны полагаться на наряды и украшения в своей привлекательности. Петр упоминает показные прически, драгоценности и одежду. То, что он имеет в виду, требует значительного времени и денег. Для жен-христианок есть другие способы украсить себя, кроме сложных причесок, чрезмерного количества украшений и дорогих нарядов (ср. Ис. 3:16-24; 1 Тим. 2:9).

4 Петр продолжает рассматривать вопрос о том, каким должно быть украшение жены-христианки. **Сокровенный сердца человек** обозначает **сердце** как **сокровенного человека**. Это — личность, внутренний человек, который, в отличие от внешнего человека, незрим для окружающих. Это высказывание Петра удивительно напоминает слова Павла о «настоящем иудее» в Послании к Римлянам 2:28,29. То, что Петр называет **сокровенным сердца человеком**, Павел обозначает как «внутренний человек» (Рим. 7:22; 2 Кор. 4:16).

Сокровенный сердца человек должен украшаться **нетленной красотой кроткого и молчаливого духа**. Слова **красота** нет в греческом тексте. Переводчики посчитали, что подобное слово здесь подразумевается. **Кроткий и молчаливый дух** названы **нетленными**. Это то, что украшает сердце, и об этом вполне можно думать как о **красоте** или духовном одеянии. Петр употребляет то же самое слово для описания этого духа, которое он использовал раньше для обозначения будущего наследия и семени нового рождения (1:4,23; ср. Мат. 6:19,20).

Слово **кроткий** указывает на силу и предполагает мягкость нрава и терпение. **Молчаливый** предполагает спокойствие и мягкость. Такой дух, который описывает Петр, будет проявляться разнообразно. Плодами такого духа никогда не будут жестокие слова и поступки. Такой дух производит такие слова и дела, которые добры и вызваны заботой о других. Мужья увидят истинную красоту в таком духе, и жены, чьи сердца украшены им, вполне могут «при-

обрести» неверующих мужей «без слова» (см. ст. 1 и примечания). Бог видит истинную ценность такого духа, и это для Него **драгоценно**.

5 В связи с рассматриваемым предметом, Петр упоминает благочестивых жен древности как примеры для христианок. **Так** указывает на то, что они украшали себя так, как описано в стихе 4. Они были **святые** (см. 1:15,16; 2:9 и комментарии) и **уповали на Бога**. Они доверялись Богу и искали Его руководства и защиты; они обращались к Нему с хвалой и славой; и они ожидали того, что Он одобрит их жизни. Они также **повиновались своим мужьям** (см. 3:1 и комментарии).

6 Среди благочестивых женщин Ветхого Завета Петр выбирает Сарру как конкретный пример. Она **повиновалась Аврааму**, тем самым с почтением признавая его руководство. Тот факт, что она **называла его господином**, указывает на признание его главенства. Очевидно, Петр имеет в виду Книгу Бытия 18:12, где в Септуагинте имеется греческое слово «господин», *kurios*.

Петр уверяет христианок, к которым он пишет, что они **дети Сарры**. Это от того, что они проявляют такой же внутренний настрой, который характеризовал ее. Они останутся таковыми, если будут **делать добро и не смущаться ни от какого страха**. **Не смущаться ни от какого страха** указывает на то, что со стороны других людей были попытки вызвать страх. Неверующие язычники могли высмеивать их или даже угрожать. Мужья-язычники могли пытаться запугать их разного рода угрозами. Жены-христианки не должны впадать в панику; такие угрозы не должны запугать их. Они должны встречать их духом спокойствия. Они должны жить в безмятежной вере и не позволять чему бы то ни было испугать их и заставить сойти с пути.

7 Осознавая, что этическая сторона брака включает взаимные обязательства, далее Петр обращается к **мужьям**, являющимся христианами, и говорит об их обязанностях по отношению к женам. Употребление Петром слова **также** ука-

зывает на то, что он призывает мужей пойти по предписанному им пути, как он призывал других (ср. 2:17; 3:1).

Слово, переведенное как **благоразумно**, буквально означает «согласно знанию». У христиан есть откровение Божье относительно брака, и у них должно быть знание брачных отношений, которого нет у язычников (см. 1 Кор. 7:1 и сл.). Последние живут со своими женами в неведении, и нельзя ожидать от них того, что они будут относиться к женам так, как этого желает Бог. Муж-христианин, имея знание, должен относиться к своей жене с вниманием, заботой и уважением (ср. Еф. 5:25-31; Кол. 3:19).

Муж-христианин, имея знание учения Божьего о браке и положении жены, будет оказывать ей **честь** как **неможнейшему, или более слабому сосуду** (см. СПБТ). Слово **сосуд** применяется для обозначения человека в нескольких отрывках (напр., Рим. 9:21-23; 2 Кор. 4:7). Женщина не является **слабее** духовно или умственно. Однако, физически она **слабее** и обладает более нежной эмоциональной сущностью. Она не приспособлена к некоторым более тяжелым задачам жизни, как мужчина. Мужчина должен **почитать** ее за то, какая она есть, и с любовью обеспечивать ей защиту. **Благодатная жизнь** это дар вечной жизни (ср. Рим. 6:23). У жены есть такие же духовные права, как и у мужа. Она будет разделять с ним наследство в будущей жизни (ср. 1:4; Гал. 3:28).

Поведение, которое Петр приписывает мужьям-христианам, необходимо для того, чтобы **не было вам препятствия в молитвах**. Авторы некоторых комментариев полагают, что **вам** относится к молитвам мужа и жены, и что Петр имеет в виду то, что двое не смогут соединиться в молитве так, как это должно быть, если муж не будет поступать согласно учению Петра. Однако, представляется лучшим рассматривать **вам** как относящееся к мужьям, к которым Петр обращается. Если они не будут относиться к своим женам с заботой, их молитвы встретят **препятствие** на пути к Богу. Это еще один

пример, который показывает, что человек не может быть в правильных отношениях с Богом, если неверны его отношения с другим человеком.

Общие увещания, 3:8-12

8 Наконец (будьте) все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры; 9 Не воздавайте злом за зло, или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. 10 Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, 11 Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему; 12 Потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лице Господне против делающих зло (чтобы истребить их с земли).

8 **Наконец** не означает, что Петр заканчивает свое письмо, но указывает на то, что он, обратившись к различным группам среди читателей, теперь подводит итог этих увещаний, призывая ко всем читателям.

В основном, эти увещания Петра касаются отношений христиан друг с другом. Первое, **будьте все единомысленны**, это увещание к единомыслию. Греческое слово встречается в Новом Завете только здесь и буквально означает придерживаться «одних мыслей». Христиане должны быть преданы одному делу, посвящены одному Господу, желать одной победы и стремиться к одной цели. **Сострадание** это второе, к чему призывает Петр. Это означает делить чувства с другими, будь то печаль или радость, «радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими» (Рим. 12:15; ср. Евр. 13:3). Далее Петр призывает читателей быть **братолюбивыми**. Это — перевод греческого слова *philadelphoi*. Так как христиане были возрождены и являются членами семьи Божьей, они должны испытывать друг к другу особую любовь (ср. Иоан. 13:34,35; 1 Фес. 4:9; 1 Иоан. 3:14; 4:20,21). Далее Петр говорит о **милосердии**. Это слово встречается в Новом Завете только здесь и в Послании к Ефесянам 4:32 (переведено как «сострадательны»). Сострадательный человек имеет серд-

це, исполненное жалости ко всем страждущим; он остро ощущает ношу, возложенную на других людей; его волнуют нужды ближнего. Петр также призывает христиан быть **смирennemудрыми**. Это — противоположность высокомерного отношения. Христос обладал смирennemудрием, и Павел желал, чтобы христиане подражали этому качеству Христа (Мат. 11:29; Фил. 2:3-8).

9 Обращаясь к вопросу о том, как христиане должны относиться к тем людям, которые настроены к ним откровенно враждебно, Петр рассматривает этот вопрос как с отрицательной, так и с положительной точки зрения. Он говорит: **«не воздавайте злом за зло»**. **Воздавайте** переведено с греческого глагола, который буквально означает «отдавать взамен». Христиане не должны пытаться «свести счеты» с теми, кто делает им зло. Это же учение мы находим в Книге Притчей 17:13; 20:22. Павел особо подчеркивал это отношение (Рим. 12:17; 1 Фес. 5:15). Это, очевидно, было частью наставления, часто преподаваемого обращенным, и этому учил Сам Иисус (Мат. 5:38-44; Лук. 6:27-29). Далее Петр упоминает более конкретную форму зла, а именно — **ругательство**. Вероятно, это — ссылка на поведение Христа, когда Его бранили (2:23 и комментарии).

Словом **напротив** Петр обращает внимание на положительный аспект христианского поведения. Вместо воздаяния злом и ругательств, они должны **благословлять** (ср. Лук. 6:28; 1 Кор. 4:12). Слово **благословлять** несет в себе идею того, чтобы хорошо говорить о человеке и призывать на него благословения Божьи. Соответствующие дела также будут естественным следствием такого настроения. Петр продолжает: **«вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение»**. Слово **призваны** напоминает нам 1:15 и 2:21 (см. комментарии). Некоторые полагают, что слово **тому** относится к предыдущему высказыванию, то есть, к воздаянию добром за зло. Верно то, что христиане были призваны к такого рода поведению. Однако, кажется более предпочтительным рассматривать это как относящееся к тому, что Петр говорит

далее, **чтобы наследовать благословение**. Тогда смысл этого высказывания заключается в том, что христиане должны **благословлять**, потому что Бог призвал их, чтобы они были благословлены. Бог благословил их; они должны благословлять других (ср. Мат. 18:21-35; Лук. 6:36; Еф. 4:32).

10 В подтверждение только что сказанного в стихах 8 и 9, а также чтобы подвигнуть читателей на такое поведение, Петр цитирует Псалом 33:13-17 с незначительными расхождениями. Автор этого псалма описал путь, по которому человек должен идти, если он желает иметь благую и счастливую жизнь. Петр говорит о том же пути для тех, **кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни**. Некоторые рассматривают **жизнь** как относящуюся к вечной жизни, но кажется несомненным, что как автор псалма, так и апостол употребляют это слово для обозначения нынешней жизни на земле.

Петр обращается к человеку, желающему испытать **жизнь**, которую он может **любить** и найти в ней смысл. Многие считают жизнь скучной и бесполезной (см. Еккл. 2:17). Апостол же верит в возможность **увидеть лучшие дни**. Прежде всего, он говорит, что тот, кто хочет увидеть эти дни, должен **удерживать язык свой от зла**. Слово **зло** обозначает то, что нравственно низменно или подло. Более того, он должен **воздерживать уста свои от лукавых речей**. **Лукавство** имеет отношение к обману или вероломству (см. комментарии к этому слову в 2:1,22; ср. Исх. 20:16). **Язык** обладает большими возможностями для того, чтобы сделать жизнь несчастной (ср. Иак. 3:2-12; 1:26; Мат. 12:34).

11 Петр продолжает цитировать Псалом 33, описывая путь, который приведет к лучшим дням и жизни. Он увещевает: **«уклоняйся от зла»**, тем самым устанавливая отрицательный аспект поведения. Слово **зло** смотрите в стихе 10. Слово, переведенное как **уклоняйся**, встречается в Новом Завете только здесь, в Послании к Римлянам 3:12 («совертались») и 16:17 («уклоняйтесь»). Человек, который хочет найти смысл и предназначение в жизни, должен избегать всего низменного и подлого. С положительной точки

зрения, этот человек должен **делать добро**. Недостаточно того, чтобы он просто воздерживался от совершения зла. **Добро** (греч. *agathon*) означает «добро», «благо». Павел использует это же слово в увещании: «Будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» (Гал. 6:10; ср. Деян. 9:36; Еф. 2:10; Кол. 1:10; Тит. 3:1).

Продолжая говорить о положительном аспекте поведения, Петр призывает: **«ищи мира и стремись к нему»**. «Кто любит жизнь и хочет видеть хорошие дни» должен быть миротворцем (ср. Мат. 5:9; Рим. 12:18). Он должен стремиться творить мир там, где существуют споры и разделения. То, что миротворение это положительный аспект поведения, который требует больших усилий, подчеркивается увещанием **стремись к нему**. Христианин должен неотступно идти к миру; он должен идти к нему с целью сделать его реальностью для самого себя и для других (ср. Рим. 14:19; Евр. 12:14).

12 Петр продолжает цитату, начатую в стихе 10. Одна из причин идти по пути, предписанному в стихах 10 и 11, состоит в том, что он приведет к одобрению от Господа. Его **очи обращены к праведным**, наблюдая за их нуждами; Его уши будут внимательны к их просьбам (ср. Прит. 28:9). Это также можно рассматривать как одну из причин, чтобы праведные смогли «любить жизнь» и «видеть лучшие дни». Господь наблюдает за человеком, и когда Его уши обращены к нему, тогда можно ожидать, что он найдет в жизни смысл и добро. Но Господь не наблюдает за нечестивыми людьми, как отец, охраняющий своих детей. Он глядит на них с неудовольствием.

ИСПЫТАНИЯ ХРИСТИАН И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УВЕЩАНИЯ, 3:13-5:11

В этом третьем и заключительном разделе послания Петр рассматривает тему испытаний. Очевидно, что христианам придется страдать за правду. В этом случае им не нужно бояться противников, и они могут ожидать благословений от

Бога. Вместо того чтобы наполнять сердца страхом, они должны почитать Христа и всегда быть готовыми защитить свою веру перед теми, кто может обратиться к ним с вопросом. Петр снова напоминает читателям о страданиях Христа и призывает их вооружиться теми мыслями о страданиях, которые были у Христа. Они не должны жить так, как язычники, которые удовлетворяют плотские похоти и не понимают, почему христиане воздерживаются от этого. В свете приближающегося «конца», Петр увещевает читателей бодрствовать разумом. Превыше всего, они должны иметь горячую любовь друг к другу. Петр наставляет читателей не удивляться, когда придут суровые испытания. Они могут радоваться, разделяя страдания Христа. Страждущие христиане должны предавать свои души «верному Создателю». Петр уверяет читателей, что Бог заботится о них; им следует возложить свои заботы на Бога. Они должны помнить, что страдают не только они одни, но и христиане повсюду. Петр уверяет их, что они могут ожидать силу от Бога.

Увещания о стойкости в испытаниях, 3:13-22

13 И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? 14 Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь. 15 Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением: 16 Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. 17 Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые; 18 Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, 19 Которым Он и находящимся в темнице духам, сошед, проповедал, 20 Некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть, восемь душ, спаслись от воды. 21 Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа, 22 Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога, и Которому покорились Ангелы и власти и силы.

13 Петр рассматривает своих читателей как **ревнителей доброго**. Слово, переведенное как **ревнители**, означает быть «увлеченным», «усердным» и переводится как «ревнуя» в 1 Послании к Коринфянам 14:12. Петр описывает людей, которые «ревностны к добрым делам» (Тит. 2:14). Он спрашивает, **кто сделает зло** тому, кто так увлечен совершением добра. Этот вопрос риторический, и он предполагает, что другие люди редко, если вообще когда-либо, пожелают причинить зло такому человеку. Однако, в следующих стихах Петр допускает тот факт, что христиане, которым он пишет, будут страдать за свою веру (ср. Мат. 5:10-12; 2 Тим. 3:12). Возможно, он утверждает, что, как правило, люди не причиняют зло другим за совершение добра. Также возможно, он размышляет о том, что, хотя к христианину должны прийти физическая боль и телесные страдания, на самом деле ему не будет причинено зло, так как человек может навредить только телу (ср. Лук. 12:4,5; Евр. 13:6; ср. Рим. 8:35-37).

14 Петр знает, что христиане могут **страдать за правду**. Греческая конструкция (*ei* с желательным наклонением) выражает вероятность. Однако, если христиане сочтут такие страдания необходимыми, они будут **блаженны**. Петр вторит словам Иисуса и употребляет слово *makarioi*, которое использовал Иисус (Мат. 5:10). Апостолы радовались, «что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие» (Деян. 5:41). Те, которые страдают ради Христа, испытывают подлинное блаженство сердца, и им следует почитать себя счастливыми в том, что им было позволено разделить Его страдания. Они знают внутреннее счастье от этого состояния и получают одобрение от Бога. Христиан не должны утрачивать угрозы со стороны врагов. Также они не должны **смущаться**. Этот же глагол употреблен в Евангелии от Матфея 2:3; 14:26 («встревожился») и в Евангелии от Иоанна 14:1,27. Смысл этого в том, что христиане не должны позволять угрозам гонителей тревожить свои мысли и жизни. В этом стихе и в

первой части следующего стиха Петр ссылается на Книгу пророка Исаии 8:12,13.

15 В сердцах ваших почитайте Христа как Господа (СПБТ). Дав наставление своим читателям не страшиться и не беспокоиться, Петр далее говорит им, что нужно делать. Слово, переведенное как **святите** (*hagiazō*), указывает на то, что христиане должны почитать **Христа** таким, каков Он есть, святым. Они должны предоставить Ему место в своих сердцах, как **Господу**, относясь к Нему с почтением. **Господь** в Книге пророка Исаии 8:13 относится к Богу, но Петр применяет слово ко **Христу**. Концепция **Христа** как **Господа** занимает важное место в Новом Завете. Петр в своей проповеди в день Пятидесятницы привел слова из Псалма 109:1 и далее показал, что эти слова исполнились в Иисусе из Назарета (Деян. 2:34 и сл.). Павел говорил: «Мы проповедуем Христа Иисуса, Господа» (2 Кор. 4:5). Павел также преподавал необходимость соответствующего признания со стороны человека (Фил. 2:9 и сл.; Рим. 10:9).

Греческое слово *apologia*, переведенное как «отчет», или «защита» (ВПНЗ), также встречается в Книге Деяний 22:1 («оправдание»); 25:16 («защищаться»); Послании к Филиппийцам 1:17 («защищать») и 2 Послании к Тимофею 4:16 («ответ»). **Защита**, о которой размышляет Петр, касается **упования** (надежды). Христианин должен быть способен представить хорошие основания для обладания этой надеждой (относительно надежды христианина см. 1:3,4 с комментариями; ср. Евр. 10:23). Некоторые утверждают, что Петр имеет в виду допросы на официальных разбирательствах. Однако, тот факт, что христиане должны быть **всегда готовы всякому, требующему у вас отчета, дать ответ**, предполагает, что Петр размышляет об общих ситуациях, которые могут возникнуть в любое время. Христианин должен быть **готов** в любое время дать ответ **всякому**, кто может поинтересоваться. Конечно, это включает официальные разбирательства, во время которых допрашивают христиан, но не ограничивается ими.

Христианин должен придавать значение как образу своей **защиты**, так и ее содержанию. Он должен говорить не с жестокостью, гневом или высокомерием, но с **кротостью и благоговением** (см. «кроткий» в 3:4 и комментарии). Он должен проявлять подлинную вежливость в отношении людей, которые призывают его к ответу. В то же самое время он должен проводить свою защиту с **почтением** к Богу (см. о почтении и благоговении в 1:17; 2:18; 3:2 и комментарии).

16 Петр настаивает на необходимости поддержания **доброй совести**. Христианин должен иметь внутреннее осознание того, что его поступки согласуются с его убеждениями. **Добрая совесть** не является гарантией того, что человек поступает правильно, и это поясняется на примере того, что Павел имел добрую совесть, устраивая гонения на христиан (ср. Деян. 23:1; 24:16), но она обеспечивает то, что человек искренне пытается жить в соответствии с тем, что он знает. После своего обращения Павел мог по-прежнему утверждать, что он служил Богу «с чистою совестью» (2 Тим. 1:3). Именно к этому Петр призывает своих читателей. Свою надежду можно «защищать» с большей уверенностью, если совесть человека свидетельствует о том, что его жизнь соответствует его убеждениям (ср. 1 Иоан. 3:3; Рим. 2:15; 9:1; 2 Кор. 1:12).

Петр приводит противопоставление, **были постыжены**, и отношение, дух и **житие** христиан. Слово **житие** также встречается в 1:15; 2:12 и 3:1,2 (см. комментарии). То, что это **житие** во Христе, указывает на духовную сферу, в которой христиане живут и действуют. Очевидно, здесь эти слова равнозначны тому, чтобы сказать «ваше поведение как христиан». Греческая конструкция, как представляется, указывает на то, что Петр призывает этих христиан жить так, чтобы те самые вопросы, в которых их злословят, заставили противников устыдиться посредством доброго поведения христиан. Это увещание схоже с тем, что мы читаем в 2:12. Однако,

различие между этими стихами состоит в том, что в 2:12 Петр предвидит обращение противников, в то время как здесь он размышляет о том, что они будут постыжены. Смысл этого в том, что критики увидят такое великодушие и добрую жизнь, что им станет стыдно за свое поведение, и они перестанут браниться (ср. 2:15; Лук. 13:17).

17 В выражении **если угодно воле Божией** Петр снова, как и в стихе 14 (см. комментарий) употребляет в греческом языке такую конструкцию, которая обозначает условие, а не уверенность. Он признает, что, возможно, его читателям придется **пострадать за добрые дела**. В случае, если воля Божья позволит Его народу испытать такие страдания, Петр уверяет своих читателей, что это **лучше, нежели за злые**. Человек может понести наказание как преступник, и это справедливо (см. 2:19,20 и комментарий). Но христианин может быть уверен, что у Бога есть определенная цель, когда Он позволяет Своему народу **страдать за добрые дела**, и эта цель включает благо христианина. Он знает, что такие страдания не являются наказанием.

18 Словом **потому что** Петр продолжает говорить о Христе в связи с тем, что он сказал в стихах 13-17. Он обращает внимание на Христа как на великий пример безвинного страдания (см. 2:21 и комментарий). Христос много пострадал, однако, он не сделал ничего плохого (см. 2:22 и комментарий). Если христиане призваны пострадать за добрые дела, им следует помнить, что Господь прошел этот путь до них.

Петр подчеркивает несколько важных истин относительно смерти Христа. Во-первых, она была **за грехи**. Этим подчеркивается искупительная сущность Его смерти; Он умер как приношение за грех (ср. Рим. 8:3; 1 Кор. 15:3; Евр. 10:5,10). Во-вторых, смерть Христа была **однажды**, то есть, «один раз» (ПК), «раз и навсегда» (СПБТ). Этим утверждается совершенство Его жертвы. Согласно закону, принесение жертв было постоянным; одной жертвы Христа было достаточно (ср. Евр. 9:25-28; 10:10,12,14). Следующее, что подчеркивает Петр, это то, что смерть Христа была принята за других, **праведник за**

неправедных. Он уже говорил о безгрешности Христа (см. 1:19; 2:22 и комментарии). Здесь он говорит о Христе как о **праведнике**. О Христе можно говорить как о **праведнике** в том смысле, что Он жил в полной гармонии с волей Отца. Это наименование часто применяется ко Христу в Новом Завете (Мат. 27:19; Лук. 23:47; Деян. 3:14; 7:52; 22:14; 1 Иоан. 2:1). Слово **неправедные** относится к человечеству и обозначает тех, которые делают то, что противоположно добру (см. Рим. 3:10,23). Смерть Христа была за всех людей (Евр. 2:9; 2 Кор. 5:14,15). Относительно смерти Христа Петр также подчеркивает цель, которая была у Христа, когда Он умер — **привести нас к Богу**. Христос намеревался восстановить отношения между Богом и человеком, которые были прерваны грехами человека. Этого Он хотел добиться на основе Своей искупительной смерти за человека (ср. Рим. 3:25; 5:1,2; Еф. 2:13-16,18; Евр. 7:25; 10:19-22; 12:22-24).

Словами **быв умерщвлен по плоти, но ожив духом** Петр начинает один из самых трудных отрывков Нового Завета. Он является продолжением темы смерти Христа. Некоторые полагают, что под **духом** Петр имеет в виду Святого Духа. Однако, в греческом языке очевидно четкое противопоставление между **плотью**, с одной стороны, и **духом**, с другой. Представляется несомненным, что Петр говорит о теле Иисуса и Его духе, который обитал в теле (ср. 4:6; Мат. 26:41; 27:50; Лук. 23:46; Иоан. 19:30). Греческие существительные **плоть** и **дух** могут рассматриваться либо в творительном падеже, либо в местном. Если рассматривать их форму как творительный падеж, то значение состоит в том, что Христос был **умерщвлен** посредством **плоти**, но был оживлен при Его воскресении посредством **духа**, то есть, посредством возвращения духа в тело. Именно посредством **плоти** люди смогли привести Христа к смерти (Евр. 2:14); именно посредством **духа**, возвратив дух в тело, Бог оживил Христа (см. Лук. 8:55). Однако, если эти существительные стоят в форме местного падежа, тогда смысл этого в том, что Христос был умерщвлен в **плоти**, то есть, теле-

сно, но Его дух продолжать получать жизнь. Одно из значений глагола, переведенного как «ожив», это «давать жизнь» (ср. Рим. 4:17; 8:11; Иоан. 6:63; 2 Кор. 3:6). В то время как любое толкование представляет собой истину, кажется предпочтительным рассматривать форму существительных как местный падеж. Христос был казнен во плоти, но продолжал получать жизнь в духе. Как представляется, Петр имеет здесь намерение описать, что происходило в момент смерти и страданий Христа, и второе толкование позволяет увидеть именно это значение. Но вы также можете сравнить это с Посланием к Римлянам 1:3 и сл. и 1 Посланием к Тимофею 3:16.

19 Объяснения этого трудного отрывка авторами комментариев могут быть суммированы следующим образом. (1) Некоторые объясняют это утверждение как означающее, что Христос в духе между смертью и воскресением сошел в Аид и сделал предложение о спасении некоторым людям, которые не имели возможности услышать евангелие во время жизни на земле. (2) Другая точка зрения состоит в том, что дух Христов проповедовал через Ноя во дни перед потопом. Те, кто придерживается этой точки зрения, указывают на то, что Петр не говорит, что дух Христов проповедовал в течение трехдневного промежутка смерти, но сказано, что дух Христов, тот самый дух, посредством которого Бог осуществил воскресение, сошел и проповедовал. Они указывают на прежнее утверждение автора о «Духе Христовом», который был в ветхозаветных пророках и который являл им сущность их пророчеств (1:11). Те, кто придерживается этой точки зрения, рассматривают темницу как означающую царство мертвых и цитируют 2 Послание Петра 2:4,9 и Послание Иуды 1:6 как другие отрывки, которые это подтверждают. Однако, они утверждают, что Петр имеет в виду то, что духи находятся в темнице во время написания, а не во время проповедования. Несколько отличается от этого утверждение некоторых о том, что духи были в темнице в том смысле, что они были в рабстве греха. Они указывают на выражение «Он по-

слал Меня проповедывать пленным освобождение» как на еще один отрывок, в котором говорится о пребывании грешников в рабстве (Лук. 4:18). Согласно этой точке зрения, Христос в духе проповедовал через Ноя людям, которые находились в темнице греха. (3) Третья точка зрения заключается в том, что Христос сошел в духе в течение трехдневного периода и проповедовал непокорным духам царства мертвых. Некоторые утверждают, что непокорные духи были ангелами, которые согрешили, ангелами, чье грехопадение, согласно иудейскому преданию, произошло непосредственно перед потопом. Они указывают на тот факт, что ангелы названы духами в Послании к Евреям 1:14 и что Иисус назвал бесов духами в Евангелии от Луки 10:20. Другие утверждают, что непокорные духи были людьми, которые были непокорны во времена Ноя. Другие полагают, что здесь имеются в виду как непокорные люди, так и непокорные ангелы. Те, кто придерживается таких воззрений, указывают на прежнее высказывание Петра о том, что душа Христа «не оставлена в аде» (Деян. 2:31); об этом высказывании говорят, что оно подразумевает схождение Христа в царство мертвых. Они также указывают на высказывания Павла о Христе, воздвигнутого из бездны (Рим. 10:7), о Его нисхождении «в преисподние места земли» и о том, что «когда вознесся Он, то взял с собой захваченных пленников» (Еф. 4:8-10, СПБТ), и о преклонении всякого колена «преисподних» перед Иисусом и исповедании Его Господом (Фил. 2:10,11). Приверженцы этой точки зрения говорят, что проповедование Христа было о Его главенстве и что результат такого проповедования был очевиден в подчинении духов Ему.

Сложно, если вообще возможно, с уверенностью узнать, о чем говорит Петр в рассматриваемом нами отрывке. Что касается объяснений, приведенных выше, первое из них непригодно. Нет четкого высказывания, которое подтверждало бы факт возможности покаяться после смерти. Далее, такая точка зрения противоречит многим недвусмысленным отрывкам, которые подтверждают, что суд будет происходить со-

гласно жизни человека на земле и в соответствии с его делами в теле (напр., Мат. 25:31-46; 2 Кор. 5:10). Вторая точка зрения, как представляется, не противоречит библейскому учению и не расходится с отрывками, которые не представляют сложность для понимания. Павел говорил, что Христос «пришел, благовествовал», имея в виду апостольское проповедование (Еф. 2:17). Подобным же образом можно сказать, что Он пришел и проповедовал, когда речь идет о богодухновенном проповеднике Ветхого Завета. Ной был «проповедником правды» (2 Пет. 2:5, греч. *keruka*). О духах в рабстве греха можно говорить как о духах в темнице. Возможно, Петр имеет в виду именно это, или он может обозначать духов как находящихся в темнице, имея в виду Аид, говоря об их состоянии во время написания. Однако, если принять это, то представляется лучшим считать «дух» в стихе 18 Святым Духом, а не личным духом Иисуса. Это одно из возражений против этой точки зрения, так как Петр, очевидно, хочет обозначить дух Христов в противоположность Его плоти. Другое возражение заключается в том, что это не то, о чем говорит Петр. Как представляется, на самом деле то, что говорит Петр, заключается в одной из разновидностей третьей точки зрения. Слово, переведенное как **проповедал**, это *kerusso*, которое обозначает действие провозглашения, а не *euaggelizomai*, которое обозначает проповедь евангелия или возвешение благой вести. Как представляется, Петр говорит, что Христос провозгласил нечто непокорным обитателям допотопного мира в Аидах, возможно, это было провозглашение Его превосходства в духовном мире и Его победы над смертью и силами зла. Вероятно, такое провозглашение было каким-либо образом связано со всеобщностью Его победы. Утверждение Петра о проповедовании Христа жителям допотопного мира не исключает Его возвешение непокорным духам других периодов. Возможно, Петр упоминает только непокорных духов времен Ноя, потому что он использует Ноя и его избавление как пример.

20 Говоря о «духах в темнице» в стихе 19, Петр говорит о них как о **некогда непокорных**. Греховность человека была «велика на земле» до того, как Бог объявил о грядущем потопе (Быт. 6:5). Эта греховность сохранялась в то время, пока Ной строил ковчег. Ной был «проповедником правды» (2 Пет. 2:5). Люди продолжали быть непокорными, но **Божие долготерпение** ожидало в те дни во время строительства ковчега. Бог никогда не действует в спешке, производя гибель, но всегда дает человеку достаточное время и возможность покаяться (ср. 2 Пет. 3:9; Рим. 2:4).

Далее Петр говорит о спасении Ноя и его семьи. Он говорит об их спасении от гибели, которую потоп принес на землю. Слова **в котором** указывают на то, что они были спасены в ковчеге. Петр говорит о **восьми**, имея в виду Ноя, его жену, их троих сыновей и их жен (см. Быт. 7:13). Они были **немногие** по сравнению с множеством людей, погибших в потопе. Слово, переведенное как **спаслись**, это форма греческого слова *diasozo*, означающего провести через (какие-либо трудности) в безопасности. Вода, которая была средством гибели других людей, стала тем самым средством, при помощи которого Ной и его семья были избавлены от прежнего мира разложения и оказались на очищенной земле. Под **душами** Петр понимает людей, как и в различных других новозаветных отрывках, где встречается греческое слово *psuchai* (напр., Деян. 2:41; 27:37; Рим. 13:1).

21 От рассмотрения временного избавления Ноя Петр обращается к рассмотрению спасения своих читателей. Он видит сходство между двумя видами избавления в том, что Ной был избавлен посредством воды и читатели спасены посредством **крещения** в воде. Слова **подобное сему образу** переведено с греческого *antitupon*, означающего «прообраз». Это слово встречается в Новом Завете только здесь и в Послании к Евреям 9:24, где оно переведено как «образ». Таким образом, Петр говорит, что воды потопа, посредством которых спасся Ной, стали прообразом крещения. Как воды потопа

вознесли Ноя и его семью над этим грешным миром и в безопасности доставили их на очищенную землю, так и крещение является линией разделения между царством тьмы и царством света. До крещения человек пребывает вне Христа; после крещения он во Христе (Рим. 6:3; Гал. 3:27). До крещения человек несет на себе вину за грех; когда он принимает крещение, его грехи смываются (Деян. 2:38; 22:16).

Петр говорит, что **ныне крещение спасает**. Иногда спасение рассматривается как будущее событие — как вечная жизнь, в которую христиане войдут во время второго пришествия Христа (напр., 1:5). В других случаях спасение рассматривается как то, что происходит в момент обращения человека. В это время человек спасается, или вызволяется, от вины своих грехов (1:22 и след.). В данном отрывке Петр говорит о спасении во втором значении.

Петр рассматривает как то, что происходит в крещении, так и то, чего в нем нет. С одной стороны, крещение это **не плотской нечистоты омытие**. В крещении происходит омовение тела (Евр. 10:22), но оно не предназначено для мытья. Напротив, крещение это **обещание Богу доброй совести**. О «совести» смотрите 3:16 и комментарии. Следовательно, это очищение духовное. Грехи отпускаются, и крещенный верующий имеет уверенность в помиловании (ср. Деян. 2:38; 22:16). Он покоряется крещению, чтобы получить прощение, тем самым обретая добрую совесть. Его послушание это обращение к Богу, и в крещении он призывает имя Господа (Деян. 22:16).

Слова **воскресением Иисуса Христа** утверждают то действие, на котором основывается спасение. Действие **воскресения**, конечно, подразумевает смерть Христа, принятую за других, и Его последовавшее появление одесную Бога для того, чтобы служить посредником для человека и первосвященником. В одном из предыдущих стихов Петр рассматривал связь между воскресением Христа и новым рождением (см. 1:3 и комментарии). В крещении есть изображение смер-

ти, погребения и воскресения Христа (Рим. 6:3,4). В крещении человек изображает свою веру в эти значительные события (Кол. 2:12). Он осознает, что **крещение спасает** в том смысле, что оно есть условие, которое требует Спаситель и что, фактически, спасение приходит **воскресением Иисуса Христа**.

22 Петр продолжает говорить о Христе, употребляя относительное придаточное предложение. В первую очередь он говорит о вознесении, утверждая, что Христос **восшел на небо** (см. Деян. 1:9). Это — упоминание о возвращении Христа в то место, где Он обитал до того, как стал плотью. Далее Петр говорит о Христе, что Он **пребывает одесную Бога**. То, что Он пребывает одесную (по правую руку) Бога, означает Его почетное положение и превосходство (ср. Пс. 109:1; Рим. 8:34; Евр. 1:3; 12:2). По вознесении, Христос был увенчан как царь и начал Свое царствование с царского престола (Деян. 2:33,36; 5:31; Еф. 1:20-22). Он должен царствовать с этого престола, пока все враги не будут повержены к Его ногам, последний из этих врагов — сама смерть (ср. Пс. 109:1; 1 Кор. 15:25,26; Евр. 1:13). Теперь Ему **покорились Ангелы и власти и силы**. Это также показывает превосходство Христа. Этими тремя словами Петр обозначает ангелоподобных существ небесного царства. **Ангелы** это служители (Евр. 1:14). Их можно вполне уместно описать как **власти**; у них действительно есть определенное количество властных полномочий, переданных им, например, у «Михаила Архангела» (Иуд. 1:9). Ангелоподобные существа также могут быть описаны как **силы**, потому что это — существа огромной силы (ср. Рим. 8:38; Еф. 1:21; 3:10; Евр. 1:4). В свете такого превосходного положения Господа, читателям не следует бояться того, что им могут сделать люди.

Увещевания о чистоте жизни, 4:1-6

1 Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь той же мыслью; ибо страдающий плотию перестает грешить, 2 Чтобы остальное

во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. 3 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; 4 Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас; 5 Они дадут ответ Имеющему вскоре судить живых и мертвых. 6 Ибо для того и мертвым было благовестуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу духом.

1 Оглядываясь на 3:18, Петр говорит: **«Итак, как Христос пострадал за нас плотию»**, а затем начинает увещевать читателей в свете этого историчного события. Он призывает их: **«вооружитесь той же мыслью»**. Используя метафору из области военного искусства, он призывает их **вооружиться** (ср. Еф. 6:11-17; 1 Фес. 5:8). Христианин, вооруженный мыслью о страданиях за свою веру, помня о страданиях своего Господа и готовый, при необходимости, умереть, вооружается для предстоящих гонений.

При помощи придаточного предложения причины, **ибо страдающий плотию перестает грешить**, Петр излагает причину для того, чтобы христиане вооружались так, как он увещевает. В терпеливом страдании есть определенная ценность. Петр не говорит о всех страданиях, но только о страданиях христианина за правое дело (ср. 2:20; 3:17 и комментарии). Христианин, убеждения которого настолько сильны, что он терпеливо переносит страдания, приводит доказательство своей посвященности Христу. **Он перестает грешить** не в том смысле, что он без греха (ср. 1 Иоан. 1:8,10), но в том, что его жизнь не является жизнью греха. Более того, страдания укрепили и очистили его (см. 1:6,7 и комментарии). И так как он противостоял сильным искушениям в жестких обстоятельствах, можно ожидать, что он успешно встретится с любыми другими испытаниями. Для того, кто перенес сильные страдания за свою веру, испытания не будут казаться тяжкими и ужасающими.

2 Авторы комментариев расходятся в том, каково точное грамматическое значение стиха 2. Некоторые рассматривают

придаточное предложение **чтобы ... жить** как результат, связанный со словами «перестает грешить» в предыдущем стихе. Другие считают его следствием слов «вооружитесь ...» в предыдущем стихе. Третьи полагают, что это — предложение цели, связанное со словами «вооружитесь ...». Предпочтительно относить это придаточное предложение к увещеванию «вооружитесь», но сложно выбрать между результатом и целью. Петр использует такую же конструкцию (*eis* с артикулярным инфинитивом) для обозначения цели в 3:7, причем цель, как правило, это обычное значение данной конструкции. Поэтому такое значение кажется здесь предпочтительным. Христиане должны вооружиться «тою же мыслью», чтобы они могли **жить ... по воле Божией**.

Петр описывает образ жизни, который должны вести христиане, словами, полными смысла. Под словами **остальное во плоти время** он имеет в виду время, которое еще остается его читателям прожить на земле. В качестве отрицания Петр говорит, что они не должны прожить оставшиеся дни **по человеческим похотям**. Это относится к плотским похотям, согласно которым люди живут в этом мире (ср. 2 Кор. 5:15; 1 Фес. 4:3-6; Тит. 2:12; 1 Иоан. 2:16). Напротив, христиане должны прожить оставшиеся дни **по воле Божией**. Это означает, что они должны жить согласно пожеланиям Бога или идти по пути, заповеданном Богом. Воля Божья это правило, по которому христианин строит свою жизнь (ср. Мат. 6:10; 7:21; Лук. 22:42; Иоан. 7:17; Еф. 6:6; 1 Фес. 4:3; 1 Иоан. 2:17).

3 Под словами **прошедшее время** Петр понимает время до обращения своих читателей. Он призывает их продолжать вести христианский образ жизни и не возвращаться к прежнему. То, как они **поступали** прежде, обозначается как **воля языческая**. Петр употребляет слово *boulema*, означающее волю или желание. Воля, или желание, язычников состояла в том, чтобы жить в попустительстве плоти.

Далее Петр конкретно говорит о грехах, присущих языческому миру. **Нечистоты**, или распутство (ПК) относится к разврату или чрезмерной неводержанности (ср. Рим. 13:13; 2 Кор. 12:21; Гал. 5:19; Еф. 4:19; 2 Пет. 2:2,7). **Похоти** это слово, означающее греховные вожеления, которые приводят к внешним проявлениям неумеренности и крайностям (ср. 2:11; 4:2 и комментарии; Рим. 1:24; 6:12; Еф. 2:3; Тит. 2:12). **Пьянство** переведено со слова *oinophlugiais*, означающего льющееся через край вино, распространенный грех в языческом мире (ср. Рим. 13:13; Гал. 5:21; Еф. 5:18). **Излишество в пище** это пирушки и веселье, как правило, связанные с употреблением спиртного (см. Рим. 13:13, где слово переведено как «пирования»). **Питие** это перевод греческого слова *potois*, обозначающего пиры с употреблением спиртного. Наконец, Петр упоминает **нелепое идолослужение**, говоря о поклонении идолам и различных крайностях, которые сопровождали почитание язычниками своих богов (ср. Рим. 1:23-25; 1 Кор. 6:9).

4 Петр говорит, что **они дивятся**, имея в виду язычников, среди которых живут его читатели. Глагол, переведенный как **участвуете**, это *suntrecho*, который буквально означает «бежать вместе». Слово **распутство** является переводом двух греческих слов. Слово *anachusis* обозначает широкий поток или пролитие. Петр употребляет его образно для обозначения излишества или чрезмерности. Слово *asotia* встречается в Новом Завете только здесь, в Посланиях к Ефесянам 5:18 и к Титу 1:6, где оно также переведено как «распутство». Это слово описывает беспутную, безрассудную жизнь, в которой нет места сдержанности. Это был образ жизни, привлекавший язычников, и они удивлялись тому, что христиане воздерживались от этого. Но отказ христиан произвел нечто большее, чем просто удивление. Язычники начали **злословить** христиан. Петр употребляет греческое слово *blasphemeo*, которое означает «говорить плохо о ком-либо»,

но его значение более выразительно, чем у слова *katalaleo* в 2:12 (см. комментарии). Оно описывает клевету и злобные высказывания язычников с целью причинить вред христианам. Резкость, на которую указывает глагол, можно увидеть в его употреблении в других отрывках (напр., Рим. 3:8; 1 Кор. 10:30; 1 Тим. 1:20).

5 Относительно тех, которые злобно злословят христиан (ст. 4), Петр говорит, что **они дадут ответ**. Идея представления ответа распространена в связи с судом (ср. Мат. 12:36; Рим. 14:12; Евр. 13:17). Возможно, так как Петр говорил о злословии со стороны язычников, он имеет в виду высказывание Иисуса об ответе за слова (см. Мат. 12:36,37). Петр размышляет о всеобщем суде в конце времен. **Имеющему судить** может относиться либо к Отцу, либо к Сыну. В 1:17 Петр говорил об Отце как о Том, «Который судит». Однако, он также соединял суд с «явлением Иисуса Христа» и ниже будет соединять суд с явлением Пастыреначальника (5:4). Павел употреблял выражение «живые и мертвые» в связи с судом Христа (2 Тим. 4:1), и Петр употребил это же выражение в своей более ранней проповеди в отношении Христа (Деян. 10:42). Представляется очень вероятным, что в данном отрывке он говорит о Христе как о судье (ср. Мат. 25:31; Рим. 14:10; 2 Кор. 5:10). Отец отправляет правосудие посредством Сына (Иоан. 5:22,27; Деян. 17:31; Рим. 2:16). Слова **Имеющему судить** могут быть переведены как **Готовому судить** (см. ПК), и они означают, что Христос готов и способен к этому; Он готов судить и может сделать это в любое время (о слове «готовый» см. 1:5; Мат. 22:4,8; 24:44; 25:10; Лук. 12:40; 22:33).

6 Сказав в пятом стихе о том факте, что злословящие христиан дадут ответ Христу, а также о том, что Христос готов «судить живых и мертвых», Петр далее употребляет союз **ибо**, чтобы связать с этими фактами следующее высказывание.

Петр утверждает, что евангелие **и мертвым было благовествуемо**. Он употребляет слово *euangelizomai*, которое

обозначает проповедование евангелия, а не слово *kerusso*, употребленное в 3:19 для обозначения действия провозглашения чего-либо. Между этими двумя стихами нет реальной связи. Некоторые полагают, что в обоих случаях речь идет об одной теме, то есть, о Христе, проповедующем умершим духам и предлагающем им спасение, но эта точка зрения не может быть принята относительно любого из них (см. комментарии к 3:19). Некоторые рассматривают **мертвых**, о которых пишет Петр, как духовно **мертвых** (Еф. 2:1; ср. Кол. 2:13). Однако, нет оснований полагать, что он так изменил свою мысль после того, как в предыдущем стихе упомянул физически «мертвых». Они **мертвы** в то время, когда Петр пишет послание, но они не были мертвы, когда им было **благовествуемо** евангелие. Евангелие было проповедано даже тем, которые сейчас мертвы. Смерть не лишает праведных заботы Божьей.

Далее Петр рассматривает цель проповедования евангелия. Некоторые понимают слово **мертвые** как относящееся к христианам, которые умерли, и слова **подвергшись суду** как относящиеся к суду или осуждению, которому их подвергают враги. Хотя они подверглись этому осуждению, они живут **по Богу духом**. Это объяснение выдвигает замечательную истину относительно преследуемых христиан и могло бы быть тем, что Петр имеет в виду. Однако, нет оснований полагать, что Петр совершил такой переход мысли, который необходим для такого объяснения. Предпочтительно рассматривать суд в данном стихе так же, как и в предыдущем, то есть, как суд Христов.

Воспринимая упоминание Петром суда Христова, как можно говорить, что евангелие было проповедано для того, чтобы люди, которые услышали его, могли быть судимы **по человеку**, или **как люди** (см. ПК)? Они просто будут судимы как люди. Услышавшие евангелие будут судимы согласно путям человеческим. Перевод «во плоти» (ПК) предполагает, что здесь употреблен местный падеж. Однако, в данном слу-

чае лучше рассматривать **плоть** и **дух** как употребленные в творительном падеже. «Плотию» это то, что хочет сказать Петр, и это сходно со словами Павла, когда он сказал: «соответственно тому, что он делал, живя в теле». В греческом тексте сказано «посредством тела» (2 Кор. 5:10). Услышавшие евангелие будут судимы «как люди посредством плоти». Христос будет судить по **плоти**, или в соответствии с их жизнью во плоти. Более того, евангелие было проповедовано для того, чтобы люди могли жить **по Богу**, или так, как живет Бог, то есть, по духу. Человек будет иметь жизнь не в приземленном смысле, но посредством духа, согласно тому, что говорит Бог. Следовательно, значение этих слов состоит в том, что евангелие было проповедано, чтобы услышавшие его могли иметь вечную жизнь таким образом, который соответствует сущности Бога, посредством человеческого духа, через который Бог делает такую жизнь реальной. Это можно рассматривать как основное предназначение проповедования евангелия.

Увещания о правильном этическом поведении, 4:7-11

7 Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. 8 Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов; 9 Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота; 10 Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многообразной благодати Божией. 11 Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог чрез Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь.

7 Под словами **всему конец** Петр, возможно, имеет в виду конец света, который произойдет во время второго пришествия Христа. **Близок** переведено с глагола, означающего «приблизился». В свете того факта, что Христос сказал, что «о дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Мат. 24:36), можно спросить, каким образом Петр мог утверждать, что это время приблизилось. В ответ на это можно сказать, что Иисус говорил о разруше-

нии Иерусалима и дал определенные предвещающие признаки, по которым можно было узнать, что это ужасное событие было близко (Мат. 24:3-35). Но когда Он начал говорить о дне Своего второго пришествия, Он не привел никаких предвещающих знамений. Он сказал ученикам, что это событие будет неожиданным, и что они всегда должны бодрствовать и быть готовыми (Мат. 24:42-44). Как представляется, Он подчеркивает тот факт, что после разрушения Иерусалима следующим значительным событием, которого следовало ожидать, был конец света. Это означает, что для народа Божьего второе пришествие Христа это событие, которое неизменно откладывалось и, насколько им известно, может произойти в любое время. Следовательно, в том смысле, что **всему конец** это неизбежное событие, Петр, может быть, говорит о том, что оно **близко**. Новозаветные авторы уверенно знали то, что они жили в последние дни, последний период существования этого мира (Деян. 2:16,17; 1 Кор. 10:11; ср. 1 Пет. 1:20 и комментарии). Они знали, что этот период закончится во время возвращения Господа (1 Кор. 15:23,24). Они знали, что перед Его возвращением не будет другого периода, и что конец был неизбежным событием.

В свете неизбежного **конца**, Петр дает очень практические увещания. Он призывает своих читателей: «**будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах**». **Благоразумны** передает идею здравомыслия и серьезности. Этот же глагол встречается в Послании к Титу 2:6; также в Евангелии от Марка 5:15 и от Луки 8:35 для описания «здравого ума» человек, из которого были изгнаны бесы. Слово, переведенное как **бодрствуйте**, указывает на свободу от умственного и духовного опьянения (ср. Лук. 21:34). Оно описывает человек, который уравновешен и владеет собой. Петр уже употреблял это слово в 1:13 (см. комментарии; ср. 5:8 и комментарии). Павел также употреблял это слово в сходном увещании (1 Фес. 5:6,8; ср. 2 Тим. 4:5). Петр здесь призывает к трезвости разума как неперемennomу условию для совершения мо-

литв. Его читатели должны поддерживать правильные отношения с Богом, и они нуждаются в молитве (ср. 3:7 и комментарии; Мар. 14:38; Лук. 21:36; Еф. 6:18; 1 Фес. 5:17).

8 Более же всего, говорит Петр, имейте усердную любовь друг ко другу. Он, с другими новозаветными авторами, настаивает на первенстве любви (ср. Иоан. 13:34,35; 1 Кор. 13:1-3,8-13; Кол. 3:14; 1 Иоан. 3:14; 4:7-12). Слово, употребленное Петром (греч. *agape*), обозначает высшую христианскую любовь, основанную на разуме и предназначении, которая всегда стремится к благу своего объекта. В 1:22 (см. комментарии) Петр говорил о любви к братьям (*philadelphia*) и любви *agape*, каждую из которых христиане должны питать друг ко другу. **Усердную** означает «в полную меру». Это слово описывает серьезные усилия со стороны каждого христианина поддерживать **любовь** ко всем братьям и сестрам во Христе.

Петр объясняет, почему христиане должны иметь **любовь друг ко другу**. Такая **любовь покрывает множество грехов**. Схожая мысль заложена в Книге Притчей 10:12. Иаков говорит о покрытии "множества грехов" (5:20), но его мысль заключается в том, что христианин может привести заблуждающегося брата к покаянию и этим самым покрыть свои грехи, с точки зрения Бога (ср. Рим. 4:7,8). Петр имеет в виду то, что грехи покрыты отношением любящего человека. Христианин, любящий своего брата, будет и дальше любить его, несмотря на недостатки, несовершенства и слабости. Он не замечает их и не использует их против брата. Он не распространяет свои знания о неудачах брата. Говоря, что **любовь покрывает множество грехов**, Петр не хочет помешать обращению брата к брату или даже к церкви, когда это становится необходимым (ср. Гал. 6:1; Мат. 18:15-17). Он, скорее всего, говорит о доброжелательном отношении, которое не позволяет замечать повседневные ошибки и промахи других.

9 Слово, переведенное как **страннолюбивы** (греч. *philoxenoi*), или **гостеприимны** (ПК), буквально означает

«дружелюбный к незнакомцам». Оно встречается в Новом Завете только здесь, в 1 Послании к Тимофею 3:2 и Послании к Титу 1:8. В обществе того времени постоянные дворы обслуживали людей с низкими моральными устоями; поэтому язычники, принадлежавшие высшему классу, иудеи и христиане пользовались **гостеприимством**. Практика приема странников в доме и обеспечения их едой и ночлегом это еще один способ проявления любви. Сам Иисус подчеркивал важность этого и показывал, что такое услужение Его народу было на самом деле услужением Ему (Мат. 25:35-45). В новозаветных посланиях часто даются наставления относительно гостеприимства (см. Рим. 12:13; 1 Тим. 3:2; 5:10; Тит. 1:8; Евр. 13:2; 3 Иоан. 1:5-8). Практика гостеприимства играла важную роль в успешном благовествовании первого столетия (см. Деян. 10:6; 16:15; 21:16; Флм. 1:22; ср. Мат. 10:9-13).

Важен дух, отношение, с которым христиане проявляют гостеприимство. Гостеприимство подразумевает беспокойство, расходы и время, и христиане иногда могут испытывать искушение сетовать. Поэтому Петр призывает их проявлять **гостеприимство без ропота**, без возмущения и жалоб (ср. Фил. 2:14; 2 Кор. 9:7,8). Часто случается, что хороший поступок сводится на нет возмущенным отношением того, кто его совершил. «Если я раздам все имение мое ..., а любви не имею, — нет мне в том никакой пользы» (1 Кор. 13:3).

10 Петр увещевает каждого из своих читателей **служить даром**, который он имеет, для того чтобы другие получили пользу от этого дара. Человеку не следует рассматривать свой дар как нечто, данное ему для собственного эгоистичного использования, но как то, что Бог дал, по словам Павла, «для всеобщего блага» (1 Кор. 12:7, см. СПБТ). Таким использованием своих даров христиане покажут себя **добрыми домостроителями**, или **хорошими домоправителями** (см. ВПНЗ). Слово **домоправитель** обозначает человека, который управляет делами или имуществом, вверенными ему другими людьми. Любой дар, которым вла-

деет христианин, должен рассматриваться как управление имуществом по доверенности от Бога, и христианин должен использовать его так, чтобы угодить Господу, наделившему его этим даром (ср. 1 Кор. 4:1,2,7). Выражение **много-различная благодать Божия** указывает на значительное разнообразие милостивых даров Божьих, которыми Он наделил христиан.

Слово, которое Петр употребляет для обозначения **дара**, это *charisma*, что означает дар, происходящий от милости Божьей. Оно употребляется в отношении духовных даров, которые Святой Дух передал некоторым христианам первого столетия (ср. Рим. 12:6; 1 Кор. 12:4,9,28,30,31). Однако, иногда слово *charisma* в Новом Завете относится к другим видам даров (ср. Рим. 5:15; 6:23; 11:29; 12:7 и сл.; 1 Кор. 7:7; 2 Кор. 1:11). Принцип, который Петр подчеркивает в данном стихе, не меняется в зависимости от того, какой точки зрения придерживаться относительно вида обозначаемого здесь дара. Дары чудотворения в первом веке и природная одаренность людей в каждом столетии были предназначены Богом для того, чтобы люди использовали их во благо духовного тела, церкви.

11 Продолжая рассмотрение хорошего управления в использовании даров, Петр говорит о двух основных категориях — говорить и делать. **Слова** означает то, что изрекается. Это слово употребляется в отношении законов, данных Моисею (Деян. 7:38), иудейских писаний (Рим. 3:2) и слова Божьего (Евр. 5:12). Значение предложения **Говорит ли кто, говори как слова Божии** состоит в том, что человек говорит как передающий то, что ему явил Бог, с осознанием своей огромной ответственности. Он не должен изрекать свои собственные идеи, также он не должен говорить легкомысленно. **Служит** переведено с греческого слова *diakoneo*, от которого происходит слово «диакон». Оно может употребляться в отношении различного рода служения. Глагол употребляется для описания обслуживания столов (Деян. 6:2, ПК), а форма существительного употребляется в отношении «слу-

жения слова» (Деян. 6:4). Как представляется, Петр употребляет это слово для обозначения исполнения практических дел христианского служения. Тот, кто таким образом **служит**, должен делать это с осознанием того, что его средства и способности даны Богом. Его способности, или **сила**, исходят от Бога.

Предложением цели Петр излагает назначение хорошего управления дарами: **дабы во всем прославлялся Бог чрез Иисуса Христа**. Христиане должны использовать свои дары во славу Божью (см. 1 Кор. 10:31). Когда они должным образом используют дары Божьи, они показывают результаты того, что Бог действует в их жизни. Именно таким образом они почитают Бога и прославляют Его (см. Иоан. 15:8).

Сказав о прославлении Бога, Петр сам приводит выразительное восхваление. Некоторые полагают, что слово **Которому** относится ко Христу, как во 2 Послании Петра 3:18, но с точки зрения грамматики предпочтительно отнести это к Богу. Петр только что говорил о прославлении Бога. Теперь он говорит, что Ему — **слава**.

Объяснение испытаний, 4:12-19

12 Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, 13 Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. 14 Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас: теми Он хулится, а вами прославляется. 15 Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое; 16 А если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. 17 Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас начнется, то какой конец непокорящимся Евангелию Божию? 18 И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? 19 Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро.

12 Обращаясь к своим читателям с нежностью, **возлюбленные** (см. 2:11 и комментарии), Петр возвращается к теме испытаний. Христиане из числа язычников не были так хо-

рошо знакомы со страданиями за веру, как христиане-евреи. Несомненно, они задумывались о таких страданиях и их предназначении. Поэтому Петр говорит им **не чуждаться**, или **не удивляться** испытаниям, употребляя то же самое слово, что и в стихе 4 (см. комментарии). Он подразумевает испытания, которые неминуемы и которые будут хуже, чем что-либо из того, что им пришлось пережить прежде. Петр обозначает эти испытания как **огненное искушение**. Очевидно, это ссылка на огонь, в котором драгоценные металлы очищались от примесей (см. 1:7 и комментарии).

Для испытания вам излагает предназначение испытаний для христиан. Подлинный характер проступает посреди испытаний, переносит их и, по сути, становится сильнее (см. 1:7 и комментарии). Страдания не были для них чем-то **странным** или необычным (ср. Мат. 10:22,23; Деян. 14:22; 2 Тим. 3:12).

13 Петр начинает рассматривать то отношение к испытаниям, которое должно быть у христиан. Христианин может **радоваться** в страданиях во имя Христа, так как он **участвует в Христовых страданиях** (ср. 3:18; 4:1 и комментарии; Мар. 10:38,39; Иоан. 15:18-21; Рим. 8:17; 2 Кор. 1:5; 4:10; Фил. 1:29; 3:10; Кол. 1:24; Евр. 11:26). Отождествление с Христом это повод радоваться, даже если это происходит в страданиях (ср. Деян. 5:41; Рим. 5:3; Иак. 1:2). Христос уверял учеников, что в страдании за правду они стоят в одном ряду с пророками древности и поэтому им следует «радоваться и веселиться» (Мат. 5:12). Теперь Петр уверяет своих читателей, что они вместе с Христом, когда страдают за правду.

Петр полагает, что терпеливое перенесение страданий возможно для христианина, убежденного в величии дела, за которое страдает, и осознающего **славу**, которая впереди. Петр употребляет одно и то же слово для обозначения будущей радости и радости в настоящем. Однако, в связи с будущей радостью он добавляет причастие со значением **восторжествуете**. Это же слово переведено как «радуется» в 1:8 (см.

комментарии). Христиане должны радоваться, так как они могут участвовать в **Христовых страданиях**, для того чтобы **возрадоваться**, когда будет **явлена слава** Христова. Сравните связь идей в словах «страдания и последующую за ними славу» в 1:11. О дне явления Христова смотрите 1:7 и комментарии (ср. 2 Фес. 1:7 в книге «The Living Word Commentary», том 13; см. Рим. 5:2; 8:17,18; Тит. 2:13).

14 Если человека **злословят**, это означает, что против него говорят клевету или оскорбляют (ср. 2:12,23 и комментарии; 4:4 и комментарии). Если человека **злословят за имя Христово**, это означает, что его поносят, потому что он — последователь Христа, христианин, носящий имя Христа (ср. Мат. 19:29; Деян. 5:41; 9:16; 21:13). Тот, кто делает это, **блажен** и должен радоваться этому (ср. Мат. 5:11; Деян. 5:41). Далее Петр говорит о том, почему они **блаженны: ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас**. Тот, кто ведет христианский образ жизни и принимает на себя хулу со стороны противников Христа, показывает, что он именно такой человек, в котором пребывает Святой Дух. Следовательно, он **блажен**, потому что имеет Святого Духа и может быть уверен в помощи Божьей (ср. Деян. 2:38; 5:32; Рим. 8:9,11; 1 Кор. 6:19; 2 Кор. 1:22; Гал. 5:6). **Почивает на вас** — этими словами Петр выражает присутствие Святого Духа с христианином.

15 Петр желает подчеркнуть тот факт, что любое страдание, которому подвергается христианин, должно быть за его религию, а не за совершение преступлений. Поэтому он напоминает читателям, что они не должны навлекать на себя страдания неправильным поведением. Страдание, которое он имеет в виду, может быть связано с наказанием, назначенным по закону, но необязательно ограничиваться им. Тот факт, что Петр чувствует уместность предостережения против убийства и кражи, служит своего рода комментарием к обществу, в котором жили христиане, а также к тому образу жизни, который они вели до обращения (ср. 1 Кор. 6:9-11; Еф. 4:28).

Слово **злодей** описывает того, кто совершает зло, несправедливо относится к ближнему. Петр уже употреблял это слово (*kakopoios*) в 2:12,14 (см. комментарии). Слово, переведенное как **посягающий на чужое** (*allotriepiskopos*) **вмешивающийся в чужие дела** (ПК), встречается в Новом Завете только в этом стихе. Буквально оно означает «блюститель того, что принадлежит другому». Были предложены различные объяснения того, что Петр имеет здесь в виду. Некоторые полагают, что речь идет о политических волнениях; другие предполагают вмешательство во внутренние дела соседей. Некоторые считают, что Петр имеет в виду неразумное вмешательство христиан в вопросы, касающиеся религиозной практики. В данном случае не представляется возможным знать наверняка. Это слово таково, что оно может включать все из перечисленного. В любом случае Петр запрещает читателям совать нос в дела других людей и заниматься вопросами, которые их не касаются (ср. 1 Кор. 10:27; 2 Фес. 3:11; 1 Тим. 5:13). Такое вторжение в жизнь других людей может навлечь страдания на вмешивающегося.

16 Сказав о том, за что христианин не должен переносить страдания, теперь Петр обращается к положительному аспекту. Страдать **как Христианин** означать страдать от того, что человек является последователем Христа (см. 3:14,17 и комментарии). Это страдание включает любые случаи несправедливого отношения со стороны гражданских властей, но не ограничивается лишь этим. Слово «пострадал» в предыдущем стихе имеет достаточно обобщенное значение и включает все виды порицания и плохого отношения, которым подвергаются христиане по причине их религии (см. Деян. 9:16). Но когда христианин страдает подобным образом, ему не следует **стыдиться**. Каким бы постыдным не было отношение, которому он подвергается со стороны врагов, он не должен чувствовать стыда. Тот, кто страдает как убийца или преступник, должен стыдиться, но нет причины стыдиться стра-

даний, принимаемых последователями Христа (ср. Мар. 8:38; Рим. 1:16; 2 Тим. 1:8,12,16).

Когда он страдает за свою веру, вместо того чтобы стыдиться, христианин имеет возможность **прославлять Бога** своим отношением и поведением относительно противников. Когда, будучи христианином, он служит образцом духа, согласующегося с его религией, он воздает хвалу и славу Богу, сотворившему его таким, каков он есть.

17 Очевидно, Петр имеет в виду жестокие испытания, которым подвергнутся христиане, размышляя об этом как о **суде**. Испытания, которые проверяют и определяют характер и которые производят страдания, в действительности могут быть названы **судом**. Это напоминает нам слова Павла: «Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром» (1 Кор. 11:32). Под **домом Божиим** Петр имеет в виду церковь (ср. 1 Тим. 3:15; Евр. 3:6). В свете того, что суд начинается с домашних Бога, Петр спрашивает, **какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?** Если Бог позволяет страдать Своему собственному народу, если Он не освобождает его от жестоких испытаний, то что могут ожидать непокорные? Каков будет их конец? Вопрос Петра предполагает, что непокоряющиеся евангелию не могут надеяться избежать наказания во время последнего суда (ср. 2 Фес. 1:7-10).

18 Очевидно, имея в виду Книгу Притчей 11:31 и продолжая мысль, начатую в предыдущем стихе, Петр подразумевает осуждение грешников посредством еще одного риторического вопроса. **Праведник** это человек справедливый и честный, живущий в согласии с законами Божьими. Петр уже говорил о том, что «очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их» (3:12, где см. комментарии). Он также употреблял это же прилагательное, «праведный» (*dikaios*) в описании Христа (3:18). Слова **едва спасается** в этом стихе лучше было бы передать словом «с трудом», как в Книге Деяний 27:8. Вопрос Петра предполагает, что **нечестивый и**

грешный, конечно, не будут спасены. **Нечестивый** происходит от греческого слова *asebes*, означающего безбожного человека, не имеющего почтения (ср. Рим. 4:5; 2 Пет. 2:5). **Грешник** это тот, который принимает активное участие в совершении зла. Какая надежда остается для них, если праведные спасаются с трудом?

19 Петр уже увещевал читателей прославлять Бога, когда они страдают (ст. 16). Теперь он добавляет к этому мысль о том, что они должны доверять Богу во время страданий. В слове **предадут** заложена идея передачи чего-либо другому на сохранение. Это слово в том же значении встречается в следующих отрывках: Лука 23:46; Деян. 14:23; 1 Тимофею 1:18; 2 Тимофею 2:2. Форма существительного встречается в 1 Послании к Тимофею 6:20 и во 2 Послании к Тимофею 1:12,14, где речь идет о том, что было передано другому. Христиане должны **передать** Богу **свои души** (о слове «душа» см. 1:9 и комментарии). **Страждущие по воле Божией** в отношении христианина означает страдать с осознанием того, что **воля Божья** заключается в том, чтобы позволить Его народу испытывать страдания (см. 3:17 и комментарии).

Петр описывает Бога как **верного Создателя**. Он **верен**, а потому Ему можно доверить душу (ср. 1 Кор. 1:9; 10:13; 1 Фес. 5:24; 2 Фес. 3:3; 2 Тим. 2:13; Евр. 10:23; 1 Иоан. 1:9). Он — **Создатель**. Следовательно, Он имеет силу поддерживать и сохранять душу, Ему можно довериться в том, что Он исполнит Свою часть в осуществлении Его предназначения для человека.

Увещевания о правильном отношении к испытаниям, 5:1-11

1 Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: 2 Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, 3 И не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду, — 4 И когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. 5 Также и младшие, повинуйтесь пасты-

рям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 6 Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время; 7 Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 8 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить; 9 Противостойте ему с твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. 10 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. 11 Ему слава и держава во веки веков. Аминь.

1 Зная, что верность церкви в большой степени зависит от ее руководителей, Петр увещевает **пастырей** из числа своих читателей. Значимость пастырей (старейшин или пресвитеров) в поместной общине подчеркивается во многих новозаветных стихах (Деян. 11:30; 14:23; 15:4,6,22; 20:17,18-31; Тит. 1:5-11; Иак. 5:14). В Новом Завете эти пастыри (греч. *presbuteroi*) также названы «епископами» (греч. *episkopos*; ср. Деян. 20:28, где это слово переведено как «блюстители»; 1 Тим. 3:2; Тит. 1:7; Фил. 1:1).

Наставляя **пастырей**, Петр описывает себя таким образом, чтобы к нему внимательно прислушались. Во-первых, он называет себя **сопастырем** (*sumpresbuteros*). Он мог бы говорить о себе как об апостоле, обладающем властью, но он предпочитает напомнить пастырям, к которым он обращается, что он такой же **пастырь**, как и они. Он знает их трудности и может говорить с полным их пониманием. Во-вторых, Петр описывает себя как **свидетеля страданий Христовых** (см. 2:21). Он по-прежнему размышляет о страданиях своих читателей. Он видел страдания Спасителя своими глазами. В-третьих, Петр описывает себя **как соучастника в славе, которая должна открыться**. Петр уже говорил о «Христовых страданиях и последующей за ними славе» (см. 1:11 и комментарии; ср. 1:21; 4:13). Христос Сам говорил о том, что «надлежало пострадать Христу» (Лук. 24:46) и «войти в Его славу» (Иоан. 17:5). Как христиане участвуют в страданиях Христа, когда страдают, будучи Его последователями (см. 4:13 и комментарии), так они участвуют в Его славе (см. 2 Кор. 3:18). Но хотя христиане сейчас участвуют в славе Христа, они ожидают более полного проявления этой славы во время

второго пришествия Христа. Петр уже уверял своих читателей: «в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете» (см. 4:13 и комментарии; ср. Мат. 16:27; 25:31; Рим. 8:17,18; Кол. 3:4; Мат. 17:1-8; ср. 2 Пет. 1:16-18).

2 Теперь Петр подходит к сущности своих увещаний пастырям. Слово **пасите** это греческое *poimaino* («быть пастухом»), которое употребил Иисус, когда Он наставлял Петра «пасти» Его овец (Иоан. 21:16). Павел также употребляет это слово при наставлении старейшин Ефесской церкви «пасти Церковь Господа» (Деян. 20:28). В другом случае Павел использовал это слово для описания деятельности пастуха, заботящегося о стаде (1 Кор. 9:7). В данном стихе Петр имеет в виду разнообразную деятельность пастырей, которая включает научение, руководство, воспитание и заботу о церкви. Народ Божий рассматривается как **стадо** еще в Ветхом Завете, и Бог назван их пастухом (Иез. 34:11-23). Иисус продолжил использование этой метафоры в Новом Завете, где Он назван пастырем (Иоан. 10:11,14; ср. Лук. 12:32; Иоан. 21:15-17). Петр ранее говорил об Иисусе как о «Пастыре», а о читателях как о «блуждающих овцах» (см. 2:25 и комментарии). Теперь он увещевает старейшин быть пастырями, напоминая им, что **стадо** это **Божие стадо**. Пастырь, или епископ, это «домостроитель Божий» (см. 4:10 и комментарии); он должен заботиться о том, что принадлежит Богу (ср. Тит. 1:7). Слова **какое у вас** (греч. *kleros*) означает предназначенную сферу деятельности и в данном случае указывает на поместную церковь, членами которой были пастыри. В Септуагинте под этим словом подразумевался Израиль (Втор. 9:29, где оно переведено как «удел»). Старейшинам вверяется попечение о конкретной общине, в которой они служат. В каждой общине существовала множественность старейшин, и пастырские обязанности старейшин ограничивались одной конкретной общиной (ср. Деян. 20:28; Фил. 1:1; Тит. 1:5).

Теперь Петр приступает к рассмотрению того, как пастыри должны **пасти стадо**, в положительном и отрицатель-

ном аспекте. Он употребляет три пары выражений, чтобы прояснить это, две пары в данном стихе, и одну — в следующем. Они должны служить **не принужденно, но охотно**. Они не должны выполнять свои задачи, как будто их заставили принять эти обязанности. Напротив, они должны служить **охотно** (см. 2 Кор. 9:7). Также они должны служить **не для гнусной корысти, но из усердия**. Вероятно, некоторые старейшины получали материальное вознаграждение, и здесь это не осуждается (ср. Лук. 10:7; 1 Кор. 9:14). Осуждается то, что подобную должность могут использовать с корыстными целями (ср. 1 Тим. 3:3; Тит. 1:7,11). Старейшина не должен служить, мечтая о собственной выгоде. Он должен служить **из усердия**. Это слово (греч. *prothumos*) означает «добровольно», «с желанием». Петр употребляет его для описания внутреннего настроя, который противоположен корыстным помыслам. Оно означает внутреннюю посвященность, которая движет человеком, и он действует добровольно и усердно из желания послужить.

В некоторых переводах этот стих заканчивается словами «осуществляя надзор», хотя они не содержатся в некоторых из наиболее достоверных рукописей. Смысл этого стиха не меняется в любом случае. Эти слова происходят от греческого *episkopeo*, что означает заботиться или надзирать. Форма существительного, *episkopos*, означает «епископ» или «надзиратель» (ср. Деян. 20:28; Фил. 1:1; 1 Тим. 3:1,2; Тит. 1:7). Слова «епископ» и «пастырь» в Новом Завете применялись к одним и тем же людям. Более того, форма существительного, от которой происходит слово «пасите», это слово «пастырь» (ср. Евр. 13:20; Еф. 4:11). В новозаветных общинах слова «старейшина», «епископ» и «пастор» относились к одним и тем же людям.

3 Петр продолжает наставлять старейшин при помощи третьего наречного сочетания относительно того, как им следует «пасти Божие стадо». Выражение с отрицанием, **не господствуя**, показывает, что старейшины не должны править

паствой высокомерно или тиранически. Это же слово употребил Иисус в Евангелии от Марка 10:42 (переведено как «господствуют»). Это такое господство, о котором Иисус сказал: «между вами да не будет так» (Мар. 10:43). Далее Иисус сказал: «Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою; И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом» (Мар. 10:43,44). Эту истину Петр излагает в словах **подавая пример стаду**. Старейшины оказывают огромное влияние на благо своей паствы, ведя образцовую жизнь. О слове **пример** (*typos*) см. комментарии по 1 Посланию к Фессалоникийцам 1:7 в «The Living World Commentary», том 13 (ср. 1 Тим. 4:12 и Евр. 13:7).

4 Иисус называл Себя «пастырем добрым» (Иоан. 10:11,14), а автор Послания к Евреям говорил о Нем как о «Пастыре великом» (Евр. 13:20). Петр уже называл Иисуса «Пастырем» (2:25, см. комментарии). В данном стихе Он употребляет слово, которое в Новом Завете употребляется только здесь, **Пастыреначальник**. Старейшины это пастыри стада, и им следует помнить, что над ними есть Пастырь. Также обратите внимание на Евангелие от Марка 14:27.

Петр говорит о награде, которую **получат** старейшины. Петр уже употреблял глагол «явившегося» в связи с событиями, имеющими отношение к первому пришествию Христа (1:20, см. комментарии; ср. 1 Тим. 3:16). Тем не менее, как это иногда делают другие новозаветные авторы, Петр употребляет это слово здесь в отношении второго пришествия Христа (ср. Кол. 3:4; 1 Иоан. 2:28, где оно переведено как «явится»).

Петр уверяет старейшин, к которым он обращается, что когда **явится** Христос, они **получат неувядающий венец славы**. Он использует то же слово, **получите**, (греч. *komizo*), что и в 1:9, где он уверял читателей, что они «достигают спасения душ». **Венец** был наградой за победу (см. 1 Кор. 9:25). В Новом Завете говорится о награде, ожидающей верных, как о «венце жизни» (Иак. 1:12; Отк. 2:10) и «венце правды» (2 Тим. 4:8). Здесь это — **венец славы**. Христос

был «увенчан славою и честию» (Евр. 2:9). Петр утверждает, что верные старейшины будут участвовать в **славе** Христа. **Венец**, который они получают, это не тленный венок, он будет **неувядающей славой** (см. 1:4 и комментарии).

5 Слово **также** указывает на то, что Петр приводит еще одно из целого ряда увещаний, относящихся к той же общей теме (ср. 3:1,7). Он обращается к **младшим**, и суть его увещания сводится к тому, что они должны **повиноваться пастырям**. Слово, переведенное как **повинуйтесь**, это греческое *hupotasso*, которое также встречается в 2:13,18 и 3:1 (см. комментарии).

Возникает вопрос о точном значении слова **пастыри** в этом стихе. Греческое слово *presbuteros* может означать старших, пожилых людей или старейшин, которые служат блюстителями церкви. Очевидно, Павел употребляет его в первом значении в 1 Послании к Тимофею 5:1. Возможно, Петр употребляет здесь это слово в том же значении, и он просит младших с почтением относиться к пожилым людям, повинаясь их желаниям, мнениям и т.п. (ср. Лев. 19:32). Как представляется, употребление Петром слов **младшие** и **старшие** свидетельствует в пользу этого представления. Однако, предпочтительным кажется рассматривать упоминание Петром **пастырей** как людей, обозначенных этим словом в стихе 1. Здесь же он увещевает **младших повиноваться пастырям**. Нет указаний на то, что произошел переход мысли от одной группы к другой. Кажется естественным, что, рассмотрев обязанности старейшин в отношении стада, Петр захочет обратиться с просьбой к членам паствы относительно их обязанностей перед старейшинами. В то время как обязательно каждый член паствы был моложе, все-таки вероятно, что большинство из них были младше старейшин.

Следующее увещание относится ко **всем**. Он просит читателей облечься **смирennemудрием**. Слово, переведенное как **облекитесь**, указывает на надевание предмета одежды, который помещался поверх другой одежды и закреплялся перевязью, как например, передник. Возможно,

Петр размышляет о смиренном поступке Иисуса, когда Он «взяв полотенце, препоясався» и омыл ноги Своим ученикам (см. Иоан. 13:4-9). Он призывает к скромности каждого христианина в отношениях с другими христианами (см. Кол. 3:12,13). Петр приводит обоснование того, что смирение имеет такое большое значение, цитируя Книгу Притчей 3:34 по Септуагинте. **Бог смиренным дает благодать.** Его благорасположение распространяется только на тех, которые смиренны сердцем, только они получают Его благоволение. С другой стороны, **Бог гордым противится.** Он сопротивляется надменным (ср. Пс. 50:18; Прит. 18:12; Мат. 5:3; Иак. 4:6).

6 Петр повторяет увещание к смирению. Иисус учил необходимости смирить себя, чтобы обрести величие в царстве Божьем (Мат. 18:4). Христианин должен занять смиренное положение слуги в царстве. Он не должен возвышаться над своими братьями и сестрами во Христе и проявлять надменность и гордыню в своем поведении.

Слова **крепкая рука Божия** это ветхозаветное выражение, означающее силу Божью, руку, которой совершаются дела. Иногда имеется в виду рука Божья, производящая избавление Его народа (напр., Исх. 7:5; Втор. 3:24; 5:15; 9:29; 3 Цар. 8:42; 2 Пар. 6:32; Дан. 9:15). Иногда подразумевается рука Божья, производящая суд над Его врагами (напр., Исх. 3:19,20; Втор. 4:34). Таким образом, христиан призывают **смириться под крепкую руку Божию**, осознавая Его главенство и способность избавить их от любого противника.

Цель, которую видит перед собой христианин, когда он смиряет себя, состоит в том, что Бог может **вознести их в свое время.** Бог никогда не оставит Свой народ в униженном состоянии. Он вознесет их «в свое время». Несомненно, возвышение последует за смирением (ср. Прит. 15:33; 18:12; 22:4; Мат. 23:12; Лук. 14:7-11; Иак. 4:10). Весь этот отрывок убедительно напоминает замечательные христологические слова Павла в Послании к Филиппийцам 2:5-11.

Христиане, следуя за своим Господом в смирении, могут подобно Ему ожидать возвышения в назначенное Богом время и определенным Им образом.

7 В то время как христианин живет в состоянии смирения, надеясь на возвышение в будущем, даже сейчас он не лишен источника силы и утешения. У него есть небесный Отец, на Которого он может **возложить** свои **заботы**. Это напоминает нам ветхозаветное увещание: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику» (Пс. 54:23; ср. Пс. 36:5). Петр дает основание того, что христианин возлагает свои заботы на Господа: **ибо Он печется о вас**. Бог христиан это Бог, Который заботится. Этот факт выразительно подчеркивается в учении Иисуса (ср. Мат. 6:25-33; Лук. 21:18).

8 Даже если у христианина есть помощь со стороны Бога посреди его забот, он сам должен развивать трезвость и бдительность. **Трезвитесь**, наставляет Петр своих читателей, повторяя увещание, данное уже дважды (см. 1:13 и 4:7 и комментарии). Трезвость указывает на уравновешенное настроение и серьезное размышление. Далее Петр наставляет, **бодрствуйте**. Христианин должен быть осмотрительным, всегда настороже. Увещание Петра очень сходно с тем, что сказал Иисус в Гефсимании (Мар. 14:38), и, возможно, он думает о том, что в свое время он сам не внял увещанию Господа.

Петр приводит причины того, что христианин должен трезвиться и бодрствовать. Этот **противник** (*antidikos*, соперник на суде, напр., Лук. 18:3) — **диавол** (*diabolos*, «клеветник», греческий эквивалент древнееврейского слова «сатана»). Петр изображает противника христиан опасным (ср. Мат. 4:1 и сл.; 13:39; 25:41; Лук. 8:12; Иоан. 8:44; 13:2; Еф. 4:27; 6:11). Когда он говорит о том, что лев «ходит», возможно, он имеет в виду описание сатаной собственной деятельности, «я ходил по земле, и обошел ее» (Иов. 1:7; 2:2). Образное сравнение, **как рыкающий лев**, может быть отзвуком Псалма 21:14. Итак, Петр наглядным образом представляет

решимость и деятельность дьявола, когда тот стремится привести людей к гибели. Образ ненасытного льва, подкрадывающегося к жертве, которую он готов поглотить, должен заставить христианина бодрствовать (ср. 1 Фес. 5:6 и комментарии в «The Living Word Commentary»).

9 Христианин не должен пассивно ждать того, что Господь покорит сатану за него. Он должен начать сражение, полагаясь на помощь Господа. Он должен сопротивляться и **противостоять** дьяволу (ср. Иак. 4:7; 2 Кор. 2:11; Еф. 6:11 и сл.). Петр увещевает читателей иметь **твердую веру**. Слово, переведенное как **твердая**, означает нечто прочное и цельное. Слово **вера** сопровождается в греческом тексте определенным артиклем. Это означает, что Петр размышляет о твердости относительно системы веры, евангелия. Петр уверяет читателей, что они могут знать, что они не одиноки в страданиях, которые они испытывают или будут испытывать.

10 Петр дает своим страдающим читателям великие обещания, сообщая им о том, что для них сделает **Бог всякой благодати**. Таким образом, Петр видит в Боге источник всякой благодати, как Павел видел в Нем «Бога всякого утешения» (2 Кор. 1:3), и как Иаков видел в Нем того, кто дает «всякий дар совершенный» (Иак. 1:17). Бог восполняет всякую нужду Его народа (ср. 4:10; 5:5 и комментарии).

Далее Петр описывает Бога как **призвавшего нас**. Петр мысленно возвращается ко времени обращения читателей, тому времени, когда Бог призвал их посредством евангелия (1:15; 2:9,21; 3:9; ср. 2 Фес. 2:14 и комментарии в томе 13; Деян. 2:39; Рим. 8:29; 1 Кор. 1:2). Цель призвания их Богом заключалась в том, чтобы они участвовали в Его **вечной славе**. В некотором смысле христиане видят славу Бога в течение жизни на земле (2 Кор. 3:18). Однако, конечный итог искупительного деяния Бога состоит в том, чтобы люди вошли в вечное царство (2 Пет. 1:11) и чтобы они явились со Христом «в славе», когда Он придет (ср. Кол. 3:4; 1 Фес. 2:12 и комментарии в томе 13). Петр тесно связывает **славу** и **Христа** (ср. 1:7,21; 4:11,13; 5:1,4). Здесь он утверждает, что **веч-**

ная слава Божия во Христе. В этом предложном словосочетании **Христос** обозначается как среда христианской жизни, оно было излюбленным выражением Павла для обозначения среды духовных благословений Бога (ср. Рим. 8:1; 2 Кор. 5:17-19; Гал. 3:26,27; Еф. 1:3,7).

Петр обещает читателям, что **Бог всякой благодати** восполнит их нужды. Глагол, переведенный как **совершит**, употребляется в отношении «починивания» рыбацких сетей (Мар. 1:19). Оно также употребляется для обозначения исправления того, кто «впадет в какое согрешение» (Гал. 6:1), для обозначения «дополнения» того, чего не хватало в вере человека (1 Фес. 3:10) и для описания соединения тех, которые разделились (1 Кор. 1:10). Оно несет в себе идею исправления, исцеления, завершения. Слово, переведенное как **утвердит**, означает делать прочным или твердым. Петр повторяет мысль из девятого стиха, «твердою верою» (см. комментарии к ст. 9; ср. 2 Фес. 2:17; 3:3 и комментарии в томе 13 о том, как это слово употребляет Павел). Интересно отметить, что это — то самое слово, которое употребил Иисус, когда Он увещевал Петра «утверждать» братьев, и именно этим Петр занимается в данном стихе (Лук. 22:32). Петр добавляет слово **укрепит** к двум предыдущим обещаниям как еще одно уверение в том, что Бог даст силу, в которой нуждались читатели для встречи с сопротивлением (ср. Кол. 1:11). Они могут положиться на Бога в том, что Он будет с ними и завершит начатое в них (ср. 1:5,6 и комментарии).

Обещания, которые Петр дает читателям, будут исполнены **по кратковременному страданию вашему**. Как представляется, здесь присутствует контраст между **кратковременным** и **вечной славой**. Павел противопоставлял преходящую сущность бедствий и «вечную славу» (2 Кор. 4:17). Страдания могут рассматриваться только как **кратковременные** с точки зрения всей жизни человека на земле. Однако, очевидно, в данном стихе Петр хочет сказать, что Бог придет к читателям, совершая, утверждая и укрепляя их, после того, как они испытают в этой жизни непродол-

жительное страдание. Конкретное страдание, которому они подвержены сейчас или будут подвержены в будущем, не будет продолжаться долго, и Бог придет со Своей силой (см. 1:6 и комментарии). Здесь также может быть указание на то, что Бог не позволит этим страданиям быть неослабными.

11 Петр завершает этот раздел восхвалением, которое сходно с 4:11 (см. комментарии; ср. 1 Тим. 6:16; Отк. 1:6; 5:13). Петр желает, чтобы его читатели прониклись величественной силой Бога. Он знает, что для них это — утешительная мысль. Он уже говорил о «крепкой руке Божией» в стихе 6 и о Его «вечной славе» в стихе 10. Теперь, в восклицательном признании, он говорит о **державе** (*kratos*, «мощь») Божьей, которая **во веки веков**. Он прибавляет **аминь** как подтверждение этой хвалы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 5:12-14

12 Сие кратко написал я вам чрез Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы утвердить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. 13 Приветствует вас избранная, подобно вам, *церковь* в Вавилоне и Марк, сын мой. 14 Приветствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь.

12 Петр говорит о **Силуане** как о **верном брате** (ср. 1 Кор. 4:17; Еф. 6:21; Кол. 1:7; Деян. 15:22 и сл.). Он говорит, **как думаю**. Греческий глагол, переведенный как *думаю*, это *logizomai*, что означает «полагать», «считать» (см. употребление этого глагола в Рим. 8:18; 1 Кор. 4:1). Силуан послужил писцом при написании Петром этого послания. Теперь Петр сам берет перо и пишет несколько слов, завершая послание (ср. Гал. 6:11-18; 2 Фес. 3:17).

Слова **утешая и свидетельствуя** указывают на двойную цель этого краткого письма. **Петр свидетельствует, что это истинная благодать Божия**. Под словом **это** он, очевидно, имеет в виду содержание послания, в котором он излагал истинны евангелия (ср. Иоан. 1:17; Кол. 1:6; 1 Пет. 1:22; 2 Пет. 2:2).

Петр призывает читателей **стоять в этой истинной благодати** (ср. Рим. 5:2; 1 Кор. 10:12; 15:1,58; 16:13; Еф. 6:11-14).

13 Слова **избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне**, в которых *вам, церковь* добавлены переводчиками, могут означать женщину или церковь. Сравните перевод в ВПНЗ: «Приветствует вас соизбранница в Вавилоне». Представляется наилучшим считать это упоминанием церкви. Изображение народа Божьего в виде женщины встречается в обоих заветах (напр., Ис. 37:22; 2 Кор. 11:2). Описывая конкретную церковь как **избранную, подобно вам**, Петр напоминает нам его описание читателей как «избранных» (см. 1:1 и комментарии). То, что одна церковь **приветствует** другую, это часть великого братства (см. 5:9). Ее члены были **избраны** Богом, чтобы стать Его народом, как и читатели послания Петра.

Как представляется, **Вавилон** — это тайное обозначение Рима. Петр употреблял такие ветхозаветные обозначения, как «пришельцы», «рассеянные» и т.п., с духовным значением нового Израиля Божьего, церкви (1:1). Кажется вполне естественным, что он использует название **Вавилон**, ветхозаветное средоточие безбожия, язычества, морального разложения и идолопоклонства, для обозначения Рима того времени. Также уместно отметить, что Рим довольно быстро становился средоточием враждебности в отношении нового Израиля Божьего, как и Вавилон прежде был средоточием враждебности в Ветхом Завете. Более подробно смотрите Введение.

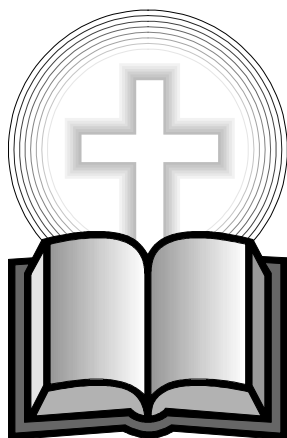
Слова **Марк, сын мой** напоминают описание Павлом Тимофея (1 Тим. 1:2,18; 2 Тим. 1:2; 2:1) и указывают на тесные отношения между Петром и **Марком**. Лука также указывает на тесные отношения между ними (Деян. 12:12 и сл.). Из произведений Павла мы знаем, что Марк иногда бывал в Риме (Кол. 4:10; Флм. 1:23).

14 **Лобзание**, или поцелуй, было обычным приветствием. Петр призывает читателей **приветствовать читателей лобзанием любви**. Он желает подчеркнуть, что приветствие должно быть искренним, выражением подлинной **любви** (*agape*). Павел часто говорил о привет-

ствии «святым» поцелуем (ср. Рим. 16:16; 1 Кор. 16:20; 2 Кор. 13:12; 1 Фес. 5:26).

В начале своего письма Петр сказал: «Благодать вам и мир да умножится»(см. 1:2 и комментарии). Теперь он заканчивает словами: «**Мир вам всем во Христе Иисусе**». О выражении во Христе смотрите 5:10 и комментарии. Петр может пожелать читателям, которые **во Христе**, внутреннего **мира** даже среди множества внешних испытаний.

ВТОРОЕ СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	405
Авторство	405
Получатели, место написания и дата	409
Соотнесенность с Посланием Иуды	410
Учения во II Послании Петра	411
План II Послания Петра	413
Библиография	413

КОММЕНТАРИЙ К ВТОРОМУ СОБОРНОМУ

ПОСЛАНИЮ ПЕТРА	414
Приветствие, 1:1,2	414
Истинное познание Христа, 1:3-21	416
<i>Плод истинного познания, 1:3,4</i>	<i>416</i>
<i>Возрастание согласно истинному знанию, 1:5-11</i>	<i>418</i>
<i>Основание истинного знания, 1:12-21</i>	<i>424</i>
Лжеучителя, 2:1-22	433
<i>Наказание лжеучителей, 2:1-9</i>	<i>433</i>
<i>Учение и поведение лжеучителей, 2:10-16</i>	<i>441</i>
<i>Порочное влияние лжеучителей, 2:17-22</i>	<i>446</i>
Второе пришествие Христа, 3:1-18	450
<i>Несомненность второго пришествия, 3:1-7</i>	<i>451</i>
<i>Время и обстоятельства второго пришествия, 3:8-13</i>	<i>455</i>
Увещевания, основанные на факте второго пришествия, 3:14-18	458

ВВЕДЕНИЕ

АВТОРСТВО

Второе Послание Петра не называется именно таким образом ни одним из авторов первых двух столетий. Тем не менее, есть слова и выражения, которые, возможно, происходят из него, и есть очевидные ссылки на него. В Послании Климента Римского (95 г. от Р.Х.) есть слова и выражения, которые в Новом Завете встречаются только во 2 Послании Петра (xi. 2, ср. 2 Пет. 1:19; lix. 3, ср. 2 Пет. 1:16; lxiii. 1, ср. 2 Пет. 2:13; i. 2, ср. 2 Пет. 1:17). В произведениях Аристида (130 г. от Р.Х.) есть выражение, которое, очевидно, происходит из 2 Послания Петра (Апология xvi; ср. 2 Пет. 1:11; 2:2). Сходным образом, произведение Ипполита (215 г. от Р.Х.) содержит отголоски послания (Против всех ересей ix. 6; x. 33; x. 34; ср. 2 Пет. 2:22; 1:19; 2:4,17; 3:7). В Апокалипсисе Петра, написанном около середины второго столетия, очевидно, используются фрагменты 2 Послания Петра (1 и ср. 2 Пет. 2:1,18; 21, ср. 2 Пет. 1:19; 22, 28, ср. 2 Пет. 2:2,21; 30, ср. 2 Пет. 2:21; 3:2). Фактически, когда это произведение было обнаружено в 1887 году, Харнак предположил, что оно было одним из источников 2 Послания Петра. Тем не менее, сейчас общепризнано, что 2 Послание Петра было написано раньше. Евсевий утверждает, что Климент Александрийский включил 2 Послание Петра в свою Библию и написал к нему комментарий («Церковная история» VI. xiv. 1). Вероятно, церковь в начале своего развития не цитировала это послание ввиду того факта, что оно не было обращено к конкретной церкви или человеку, а также потому, что оно краткое и содержит немного нового. Также вероятно, что это послание было ограничено незначительными территориями и не распространялось так широко, как другие произведения. Некоторые (напр., Грин), предполагали, что еще одной возможной причиной было то, что имя Петра использовалось для

того, чтобы добиться одобрения поддельных работ. Бигг полагает, что все поздние поддельные произведения под именем Петра, включая Апокалипсис Петра, обязаны своим происхождением высказываниям во 2 Послании Петра 1:15.

Ориген в начале третьего столетия первым назвал 2 Послание Петра по имени. Он приводит шесть цитат из этого письма. Очевидно, он считает его автором Петра, но указывает на то, что другие в этом сомневались (Евсевий, «Церковная история» VI. xxv. 8). Евсевий (ок. 325 г. от Р.Х.) ставит послание в ряд «спорных» книг («Церковная история» III. xxv. 2,3). К этой же категории он относит Послания Иакова, Иуды, 2 и 3 Иоанна. Он указывает на то, что 2 Послание Петра не цитировалось пресвитерами прошлого с указанием названия, но говорит о своем знании о том, что многие относились к этому посланию с такой же благосклонностью, как и к другим писаниям (там же, III. iii. 1,4). Иероним также указывает на некоторую неуверенность относительно статуса 2 Послания Петра. Его объяснение этой неуверенности заключается в том, что это письмо отличается по стилю от 1 Послания Петра. Он предлагает в качестве возможного решения проблемы различий между двумя посланиями гипотезу использования другого человека, писавшего под диктовку (Послание 120, Гедивию; Послание 53, Паулину). Иероним говорит, что Петр написал два послания, «которые называются соборными» («Прославленные мужи» 1). Авторитет Иеронима практически устранил сомнения.

2 Послание Петра было признано на соборах в Гиппоне и Карфагене в четвертом столетии, на которых были отвергнуты Послание Варнавы и 1 Послание Климента на том основании, что они не принадлежали апостолам. Бигг утверждает, что свидетельства в пользу 2 Послания Петра убедительны, и они становятся еще убедительнее, если принять свидетельства, представленные Апокалипсисом Петра, и что они чрезвычайно убедительны, если принять свидетельства, представленные в Послании Иуды (с. 211). Мейор отвергает

авторство Петра на основании внутренних свидетельств, но соглашается, что если рассматривать только внешние свидетельства, то он был бы склонен, подобно людям древности, принять факт авторства Петра (с. сxxiv).

Кальвин и другие сомневались в принятии авторства Петра ввиду различий между этим посланием и 1 Посланием Петра. Некоторые современные исследователи отказываются принять авторство Петра по тем же причинам. Предположение Иеронима о другом секретаре во 2 Послании Петра по-прежнему поддерживается некоторыми как возможное объяснение стилистических различий.

Различие в стиле между двумя посланиями иногда слишком преувеличивалось. Мейор, отвергая авторство Петра, говорит, что глубокое расхождение между двумя посланиями, предполагаемое некоторыми, на самом деле не существует (с. сiv). Некоторое различие в стиле можно ожидать при рассмотрении различия в главной теме двух посланий. Присутствует выраженное различие цели и, естественным образом, различие в эмоциональных факторах, повлиявших на автора. В 1 Послании Петра автор преследует цель утешить и укрепить церковь, подвергаемую гонениям. Во втором письме он склонен предостерегать читателей о внутренних опасностях, которые могут оказаться более губительными, чем гонения.

Однако, между 1 и 2 Посланиями Петра есть сходство, которое значительно перевешивает их различия. Что касается стиля, в них обоих есть значительное количество слов, которые не встречаются где-либо еще в Новом Завете. Таким образом, в обоих письмах прослеживается тенденция к использованию редко встречающихся слов. Как представляется, автор поддельной работы предпринял бы особые попытки повторить во втором письме отличительные слова из первого послания. Однако, это не так. Необычные слова изобилуют в обоих посланиях, но повторение таких слов из первого письма во втором отсутствует.

Что касается учения обоих посланий, то налицо несомненное сходство. В обоих мы находим упоминания о после-

днем времени, конце и т.п. (1 Пет. 1:5; 4:7; 2 Пет. 3:10,11). В обоих достойное место уделяется пророчеству (1 Пет. 1:10-12; 2 Пет. 1:19-21; 3:2). В обоих говорится о потопе (1 Пет. 3:20; 2 Пет. 2:5; 3:6). В первом послании спасенные описываются как «избранные» (1:1) и «призванные» (2:21); во втором письме используются эти же слова (1:10, переведено как «звание и избрание»).

Что касается особенных слов, то некоторые из них встречаются в обоих посланиях, но редки в других новозаветных книгах. Приведем некоторые из них: «драгоценный» (1 Пет. 1:7,19; 2 Пет. 1:1); «добродетель» (1 Пет. 2:9, «совершенства»; 2 Пет. 1:3, «благодать»); «давать» (1 Пет. 4:11; 2 Пет. 1:5, «прилагать»); «братолюбие» (1 Пет. 1:22; 2 Пет. 1:7); «непорочный» и «неоскверненный» (1 Пет. 1:19; 2 Пет. 3:14); «нечестивый» (1 Пет. 4:18; 2 Пет. 2:5; 3:7).

Более того, во 2 Послании Петра есть слова, которые в Книге Деяний употребляются исключительно Петром: «принявшие» (1:1; Деян. 1:17, переведено как «получил»); «благодетели» (1:7; Деян. 3:12); «беззаконные» (2:8; Деян. 2:23); «день Господень» (3:10; Деян. 2:20); «возмездие за беззаконие» (2:13; в 2:15 и Деян. 1:18 переведено как «мзда неправедная»).

Относительно утверждения, которое делает автор, он говорит, что он — «Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа» (1:1). Он говорит об «оставлении» своего тела, а также о том, что Господь указал ему нечто о его смерти (1:13,14). Очевидно, речь идет о беседе Иисуса и Петра перед вознесением (Иоан. 21:18,19; ср. Иоан. 13:36). Он претендует на то, чтобы считаться очевидцем величия Господа, очевидно, имея в виду преображение (1:16-18; ср. Мат. 17:1-8).

Следует добавить, что некоторые в качестве довода против авторства Петра приводили заблуждения, критикуемые в послании. Утверждается, что гностицизм начал свое существование только во втором столетии, после смерти Петра. Но нет необходимости предполагать, что Петр критиковал

полностью оформившийся гностицизм. Можно с уверенностью установить, что определенные гностические тенденции существовали в первом столетии, хотя гностицизм еще не достиг своего пика. Большая часть из того, что Петр говорил о лжеучителях, предсказательна, хотя, как представляется, он видел свидетельства существования подобных заблуждений уже тогда, в во время написания. Тем не менее, в других книгах Нового Завета есть многочисленные свидетельства существования тех же заблуждений, которые рассматриваются во 2 Послании Петра. Например, в 1 Послании к Коринфянам Павел порицает вседозволенность в половых отношениях (5:1,2; 6:18-20); он порицает злоупотребление пиршествами любви (11:20-22); он порицает надменный образ жизни, основанный на знании (8:1-3); и он порицает тех, которые отвергают воскресение (15:12-19). Также свидетельства существования гностических заблуждений имеются в Послании к Колоссянам; в 1 и 2 Посланиях к Тимофею и в 1 Послании Иоанна.

ПОЛУЧАТЕЛИ, МЕСТО НАПИСАНИЯ И ДАТА

Некоторые исследователи (напр., Цан, Ленски) придерживаются мнения, что предыдущее письмо, упоминаемое в 3:1, имеет отношение не к 1 Посланию Петра, а к письму, которое не сохранилось. Эта точка зрения имеет аналогию с письмом, написанном Павлом к коринфянам до того, как он написал 1 Послание, которое не сохранилось (см. 1 Кор. 5:9). Главная причина для возникновения такой точки зрения относительно посланий Петра состоит в предположении, что основная тема, которая, по словам Петра, присутствовала в предыдущем письме, не отражается в 1 Послании. В свете этой точки зрения не представляется возможным точно определить получателей письма, кроме того, что они были христианами в какой-либо местности. Цан полагает, что они были в основном иудеями; Ленски считает, что они были язычниками. Также в свете этой точки зрения невозможно узнать,

где Петр находился во время написания, а также знать время написания. Ленски называет период около 60 г. от Р.Х., время путешествий Петра до того, как он прибыл в Рим. Эта точка зрения может быть правильной. В ней нет ничего невероятного, и она не оказывает влияния ни на подлинность, ни на значимость послания.

С другой стороны, упоминание предыдущего письма в 3:1 обычно рассматривалось как относящееся к 1 Посланию Петра. На основании этой точки зрения следует сделать вывод, что, хотя 2 Послание Петра не называет получателей, это те же самые люди, к которым Петр обращается в первом письме, 1:1. Датой написания будет время после 1 Послания и до смерти апостола; Петр по-прежнему находился в Риме. Вероятная дата — 66-67 г. от Р.Х. Очевидно, те, которые не считают предыдущее письмо, упоминаемое в 3:1, 1 Посланием Петра, ищут в нем слишком многого. Очевидно, они ищут в нем нечто большее, чем, по словам Петра, было в этом предыдущем послании. В 1 Послании автор обращался к пророкам и апостолам (1:10-12). Он излагал страдания, воскресение и прославление Христа как исторические факты (1:3,18; 2:7,22-24; 3:18,22; 4:1). Далее, с безошибочной ясностью он изложил факт второго пришествия Христа (1:7,13; 5:4). Вероятно, между написанием первого и второго посланий автор получил тревожные известия. Он пишет второе письмо, размышляя в первую очередь о новых опасностях. Однако, он может оглянуться на первое послание и сказать, что он уже вооружил читателей, чтобы они могли встретить новые опасности.

СООТНЕСЕННОСТЬ С ПОСЛАНИЕМ ИУДЫ

Между второй главой 2 Послания Петра и Посланием Иуды есть много соответствий. В обоих рассматривается та же тема, излагаются одинаковые по сути предостережения и иногда употребляются одинаковые слова и выражения. Вполне возможно и то, что Петр цитирует Послание Иуды, и то, что

Иуда цитирует Послание Петра. Или возможно то, что при написании обоих было использовано какое-то другое произведение или определенные выражения, которые были хорошо известны благодаря широкой распространенности в устной речи.

Нельзя сказать с абсолютной точностью, которое из них было написано первым. Некоторые исследователи придерживаются мнения, что Послание Иуды было написано первым, и это, возможно, так. Эти два послания не могли быть отделены друг от друга большим промежутком времени. Однако, есть некоторые обстоятельства, которые, как представляется, свидетельствуют в пользу того, что 2 Послание Петра было написано раньше Послания Иуды. Основные высказывания Петра о лжеучителях стоят в форме будущего времени (2:1-3); Иуда говорит о лжеучителях как об уже пришедших (стихи 4,8,10-13,16). Более того, Иуда увещевает читателей помнить то, что апостолы говорили о «ругателях» (ст. 18), а подобное предсказание с этим словом («ругатели») встречается в Новом Завете еще только во 2 Послании Петра 3:3. Таким образом, слова Петра становятся первичным высказыванием, а слова Иуды — цитатой.

УЧЕНИЯ ВО 2 ПОСЛАНИИ ПЕТРА

Во 2 Послании Петра отмечаются несколько важных доктрин, хотя большая их часть и не рассматривается подробно.

В отношении Бога, Он, как и в первом послании, описывается как Отец Иисуса Христа (1:17). Он есть Тот, Который посредством Духа дал людям способность пророчествовать в древности (1:21). Он «знает как» сохранять благочестивых в испытаниях «а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания» (2:9). Он есть Тот, Который сотворил все Своим словом, Который погубил мир посредством потопа и Который в один из дней уничтожит этот мир огнем (3:5-7).

Христос есть «Бог и Спаситель» (1:1). Он — «Господь» (1:2,11,16). Вечное царство обозначено как принадлежащее Ему (1:11). Он пришел к людям и явил величие (1:16). Он — «Господь», искупивший человечество (2:1). Через познание Его люди избегают «скверн мира» (2:20). Его заповеди, переданные через апостолов, не должны забываться (3:1).

Единственное упоминание Святого Духа во 2 Послании Петра относится к тому, что Дух вдохновлял пророков древности (1:21).

Относительно христианской жизни Петр подчеркивает значимость знания в возрастании (1:2,3,5; 3:18). Он призывает христиан умножать христианские добродетели (1:5-7). Он предписывает «святую жизнь и благочестие» (3:11). Он убеждает христиан ревностно содержать свои жизни «неоскверненными и непорочными» (3:14).

2 Послание Петра важно ввиду его учения относительно последних вещей. Для христиан должен быть вход в «вечное царство Христа» (1:11). В будущем придет день суда (2:9; 3:7). По причине отложенного второго пришествия появятся ругатели, отрицающие такое событие (3:3,4). Наступит день, когда мир будет уничтожен огнем, «стихии разрушатся», и затем будут «новое небо и новая земля» (3:7,10-13). Петр описывает разрушение материального мира наглядным, живым языком.

2 Послание Петра также важно по причине того света, который оно проливает на раннее признание собрания писаний. Упоминание Петром произведений Павла и его признание их в качестве Писания вкупе с упоминанием «прочих Писаний» показывает его признание авторитетного канона Писания.

ПЛАН 2 ПОСЛАНИЯ ПЕТРА

- I. Приветствие, 1:1,2
- II. Истинное познание Христа, 1:3-21
 - 1. Плод истинного познания, 1:3,4
 - 2. Возрастание согласно истинному знанию, 1:5-11
 - 3. Основание истинного знания, 1:12-21
- III. Лжеучителя, 2:1-22
 - 1. Наказание лжеучителей, 2:1-9
 - 2. Учение и поведение лжеучителей, 2:10-16
 - 3. Порочное влияние лжеучителей, 2:17-22
- IV. Второе пришествие Христа, 3:1-18
 - 1. Несомненность второго пришествия, 3:1-7
 - 2. Время и обстоятельства второго пришествия, 3:8-13
 - 3. Увещания, основанные на факте второго пришествия, 3:14-18

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Большинство из произведений, перечисленных в библиографии к 1 Посланию Петра, также содержат комментарии ко 2 Посланию. В добавление можно предложить следующее:

GREEN, MICHAEL. *The Second Epistle General of Peter and the General Epistle of Jude*. Tyndale Series. Grand Rapids: Wm.B. Eerdmans Pub. Co., 1968.

MAYOR, JOSEPH B. *The Epistle of St. Jude and the Second Epistle of St. Peter*. Grand Rapids: Baker Book House, 1965 reprint of 1907 edition.

ZAHN, THEODOR. *Introduction to the New Testament*, Vol. II. Grand Rapids: Kregel Publications, 1953 reprint.

КОММЕНТАРИЙ К ВТОРОМУ СОБОРНОМУ ПОСЛАНИЮ ПЕТРА

ПРИВЕТСТВИЕ, 1:1,2

1 Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа; 2 Благодарить и мир вам да умножится в познании Бога и (Христа) Иисуса, Господа нашего.

1 Относительно имени апостола смотрите комментарии к 1 Посланию Петра 1:1. Различие в описании Петром самого себя в 1 Послании и в данном стихе состоит в том, что здесь он добавляет имя **Симон** и обозначает себя как **раб**. **Симон** было его именем, когда Иисус встретил его впервые (ср. Мат. 4:18; 16:17). **Петр** это имя, которое ему дал Иисус (Мар. 3:16; Иоан. 1:42). Называя себя **рабом** (*doulos*), он употребляет существительное, которое иногда использовал Павел в своих приветствиях (Рим. 1:1; Фил. 1:1; Тит. 1:1). Все христиане — слуги, рабы Христа (ср. Рим. 6:18,22; 1 Кор. 7:22; Еф. 6:6; 1 Пет. 2:16). Здесь, также как и в первом послании, Петр показывает осознание того факта, что он пишет как **Апостол Иисуса Христа**, избранный и принявший поручение от Христа.

Петр описывает получателей как **принявшим с нами равно драгоценную веру**. Слово **вера** в греческом тексте не сопровождается определенным артиклем. Петр намеревается показать не систему учения, но доверие, которое характеризует тех, кто принимает Бога на основе Его слова, повинуется Богу в том, что Он говорит, и полагается на Бога в исполнении Его обещаний. Петр хочет заверить читателей, что их **вера** так же драгоценна, так же значима, как и вера тех людей, которых он обозначил словами **с нами**. Возможно, что Петр, принимая во внимание то, что его читатели в основном происходят из числа язычников, хочет заверить их, что их вера так же ценна пред Богом, как и вера христиан из

числа иудеев. Однако, наиболее вероятным представляется то, что в данном отрывке под словами **с нами** Петр имеет веру самого себя и других апостолов.

Петр говорит, что его читатели **приняли веру**, о которой он говорит, что она **по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа**. Некоторые (напр., Ленски) видят в слове **правда** идею праведности или оправдания по суду; в этом значении его часто употреблял Павел. Однако, в данном случае предпочтительно рассматривать употребление Петром этого слова как означающее этическую идею справедливых отношений. Смотрите другие случаи употребления Петром слов «праведный» и «правда»: 1 Петра 2:24; 3:12,14,18; 4:18; 2 Петра 2:5,7,8,21; 3:13. Петр рассматривает **веру** как то, что приходит к человеку по благодати Божьей. Греческий глагол *lagchano*, переведенный как **принявшим**, означает приобретать по жребию или в соответствии с божественной волей. Следовательно, Петр имеет в виду то, что **равно драгоценная** вера пришла от **Бога** по Его **праведности** или справедливости. **Бог и Спаситель** объединены общим артиклем, и это указывает на то, что Петр размышляет об Иисусе.

2 Относительно пожелания Петра читателям, **Благодарить и мир вам да умножится**, смотрите комментарии к идентичному выражению в 1 Послании Петра 1:2. Теперь Петр прибавляет слова **в познании Бога и (Христа) Иисуса, Господа нашего**. По мере того как христианин улучшает свое понимание Бога и Его воли, он испытывает все большую степень **мира**. Ниже Петр наставляет читателей «возрастать в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (3:18). Истинное знание это важная тема в данном послании. Для обозначения **знания** Петр употребляет слово *epignosis*, употребляемое также в других стихах ниже (1:3,8; 2:20). Павел также в значительной мере использовал это слово (см. Еф. 1:17; 4:13; Кол. 1:9; 3:10; 1 Тим. 2:4; 2 Тим. 3:7 и другие).

ИСТИННОЕ ПОЗНАНИЕ ХРИСТА, 1:3-21

В этом первом основном разделе письма Петр заверяет читателей, что Бог дал все необходимое для благочестивой жизни и для того, чтобы стать участниками божественной сущности. Он увещевает читателей возрастая согласно знанию, изображая различные добродетели, которые им следует прилагать в своих жизнях.

Чтобы еще убедительнее заверить читателей, Петр напоминает им то, что они уже знают, и обещает, что он позаботится о том, чтобы им напоминали эти истины после его смерти. Он уверяет их, что он и другие апостолы не последовали басням, когда возвещали второе пришествие Христа и силу, которая будет сопровождать это событие. Таким образом, эти обещания становятся более несомненными; читателям будет полезно и дальше вникать в пророческое слово, исшедшее от Святого Духа.

Плод истинного познания, 1:3,4

3 Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, чрез познание Призвавшего нас славою и благодатию, 4 Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы чрез них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, —

3 Петр может говорить **от Божественной силы Его** в отношении Христа, потому что Христос есть Бог и осуществляет такую **силу** (ср. ст. 1; 1 Кор. 5:4; 2 Кор. 12:9). Слово **нам**, которым даровано все потребное для жизни и благочестия от Божественной силы Христа, указывает на слова **с нами** в первом стихе и относится к апостолам. Христос раскрыл им **все** то, о чем говорит Петр. Посредством Духа Он направлял их «на всякую истину» (Иоан. 16:13). Это откровение апостолам есть то, что ниже Петр называет «заповедью Господа и Спасителя, преданную Апостолами вашими» (3:2).

Под **жизнью** Петр подразумевает новую жизнь, которую верующие имеют во Христе, жизнь, которая начинается в момент возрождения (ср. Иоан. 3:3-5,36; 5:24,40; 6:47,54; Рим. 6:4; 2 Кор. 5:17; 1 Пет. 1:3; 1 Иоан. 3:14; 5:11-13). **Благочестие** означает набожность или почтение к Богу, отношение и поведение, которые должен проявлять тот, кто владеет новой жизнью (ср. 1 Тим. 2:2; 4:7,8; 6:6,11).

Далее Петр утверждает, что **все** было даровано ему и его сороботникам **чрез познание Призвавшего нас славою и благодатию** (ср. 2 Кор. 4:5,6). Он снова подчеркивает **познание. Призвавшего** указывает на источник **познания**. Значение здесь — «от Призвавшего».

Петр говорит о Христе как о **Призвавшем нас**. Христос призвал Петра и его сороботников стать Его учениками, а позднее назначил их Своими апостолами. Петр говорит о **славе и благодати** Христа. Ниже в этой главе он говорит о славе, которую Христос принял от Отца и очевидцами которой были он и другие (стихи 16,17). Иоанн говорит: «... мы видели славу Его» (Иоан. 1:14). **Благодать** означает совершенные качества и дела Христа (см. это слово в 1 Пет. 2:9 и комментариях). В ПК сказано: «по Его собственной славе и совершенству»; СПБТ: «Своей славой и добродетелью». Возможен любой из этих переводов, так как конструкцию в греческом языке можно рассматривать как форму дательного или творительного падежа. Любой из них имеет смысл. Если предпочесть «по», тогда Петр говорит, что Христос призвал апостолов стать участниками **Его славы и совершенства** (ср. 2 Кор. 3:18; Кол. 3:10). Если предпочесть перевод СБ, тогда Петр говорит о результатах, которые произвели в нем и других собственные **слава и совершенство** Христа.

4 Основное утверждение Петра это **дабы вы чрез них соделались причастниками Божеского естества**. Под словом **них** Петр подразумевает **обетования**, или обещания. Посредством этих **обещаний**, то есть, по-

средством их исполнения, читатели Петра должны быть сопричастны **Божескому естеству**. Петр прежде называл себя «соучастником в славе, которая должна открыться» (1 Пет. 5:1). Становясь детьми Божиими (Иоан. 1:12,14; 1 Иоан. 3:1), принимая Святого Духа для обитания внутри себя (Деян. 2:38; 5:32; 1 Кор. 6:19; Гал. 4:6) и исполнением других драгоценных обещаний, христиане имеют общение или сопричастность **Божескому естеству**, или божественной сущности. Другие новозаветные отрывки разнообразно говорят об этом участии в божественной сущности (напр., Рим. 8:9; 2 Кор. 3:18; Гал. 2:20; Еф. 4:24; Кол. 3:10; Евр. 3:14; 6:4; 1 Пет. 1:23).

Слово **удалившись** указывает на то, что должно быть предпринято до сопричастности **божественной сущности**. Христиане **удалились от господствующего в мире растления похотью**. Под **миром** Петр подразумевает владичество зла, царство тьмы (ср. 1 Иоан. 2:15-17; Кол. 1:13). Слово **растление**, или тление, иногда означает физическое разложение (напр., Деян. 2:27; 13:34-37; 1 Кор. 15:42). Здесь оно означает нравственное разложение, как и ниже, в 2:12,19. Это **растление** существует в **похоти** и производится ею (ср. 2:10,18,19; 3:3; Гал. 5:16; Кол. 3:5; Иак. 1:14,15).

Возрастание согласно истинному знанию, 1:5-11

5 То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, 6 В рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, 7 В благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 8 Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа; 9 А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. 10 Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание: так поступая, никогда не преткнетесь, 11 Ибо так открывается вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.

5 Петр открывает ряд увещаний, которые он предваряет словом **то**, или «по этой причине» (СПБТ). Он мысленно оглядывается на стихи 3 и 4. В свете того факта, что читатели могут стать участниками божественной сущности, их увещают развиваться в христианском образе жизни. Есть определенные дела, которые они должны совершать, чтобы и в дальнейшем прилагать к себе обетования Божьи и сообщаться с божественной сущностью. Петр перечисляет качества, которые христианам следует прилагать в своей жизни. Похожие перечисления смотрите в Послании к Римлянам 5:1-5; Послании к Галатам 5:22,23; 1 Послании к Тимофею 6:11.

Петр увещает: **прилагая к сему все старание**. Вера это убежденность, уверенность, доверие (Евр. 11:1). Она есть основание в этом перечислении. Вера не должна остаться бесплодной (ст. 8), но должна дополняться разнообразными качествами, перечисленными Петром. Слова **все старание** указывает на целеустремленное и решительное усердие. Попытки со стороны человека необходимы для принятия обетований Божьих.

Покажите означает обеспечивать или снабжать. Это слово употребляется в стихе 11, где оно переведено как «откроется». Павел трижды употребляет это слово (2 Кор. 9:10; Гал. 3:5; Кол. 2:19). **Добродетель** употребляется в стихе 3 (см. комментарий) в отношении Христа. В определении христианина это слово означает нравственное совершенство. Христианин, чья **вера** подпитывается нравственным совершенством, в своей жизни и поведении будет отражать отличительные черты своего Господа (см. 1 Пет. 2:9 и комментарий). Его этическое и нравственное поведение будут возвышенными. В этих увещаниях Петр, очевидно, размышляет о лжеучителях и их доктринах, которые он подвергает порицанию во второй главе. Эти лжеучителя настаивали на том, что было прямой противоположностью нравственного совершенства. Очевидно, они также особо подчеркивали знание, и Петр подчеркивает правильное знание, **рассудительность**, упомая-

нув его уже дважды (ср. стихи 2,3 и комментарии). Под **рассудительностью** он имеет в виду осознание, понимание воли Христовой (ср. ст. 8; Иоан. 15:15; Еф. 5:17).

6 Петр продолжает увещевание относительно возрастания христианина. В этом перечислении каждая добродетель становится основанием для следующей, и каждая следующая в каком-то смысле произрастает из предыдущей. Истинное знание должно привести к **воздержанию**, то есть, самообладанию (Деян. 24:25; Гал. 5:23; 1 Кор. 9:25-27). Христианин с помощью Бога и истинного знания Божьего слова должен держать свои желания под контролем. Подчеркивая эту добродетель, Петр наносит удар по одной из основных характеристик распутных учителей (ср. 2:1-3,10 и сл.; 3:3).

Затем Петр призывает к **терпению**. Значение этого слова состоит в способности с упорством переносить трудности. В то время как **воздержание** дает человеку возможность успешно справляться с внутренними желаниями, **терпение** дает ему возможность одержать победу несмотря на испытания извне. Христианин, вооруженный этой добродетелью, не сдастся, но продолжает путь решительно и твердо (Евр. 11:27; Мар. 13:13; Лук. 8:15; Рим. 5:3,4; 2 Кор. 1:6; 6:4; 1 Фес. 1:3; 2 Фес. 1:4; Иак. 1:3; Отк. 2:2). **Терпение** изображает победоносную веру, значительно превосходящую бездеятельное смирение. **Терпение** должно быть в **благочестии**, а не в пассивном перенесении трудностей. Благочестие означает почтение к Богу и набожность (см. ст. 3 и комментарии). Благочестивый человек будет помнить о Боге в любой момент своей жизни. Лжеучителям, о которых Петр говорит ниже и о которых, скорее всего, он размышляет во время написания этих строк, присуща неблагочестивость в духе и поведении, полная противоположность христианскому духу (ср. 2:5-9; 3:7).

7 Почтение к Богу должно подпитываться **братолюбием** (см. 1 Пет. 1:22 и комментарии). Действительно, человек не может любить Бога, одновременно ненавидя своего брата (1 Иоан. 4:20). **Братолюбие** (*philadelphia*) означает любовь, кото-

рую питают друг к другу братья в одной семье. Оно особо подчеркивается в Новом Завете (ср. Рим. 12:10; 1 Фес. 4:9; Евр. 13:1).

Петр подходит к последнему из качеств, о которых он просит, **любви**. Эта любовь (*agape*) — наивысший тип любви. Она более обширна, чем любовь *philadelphia*, о которой Петр говорил только что. Именно такую любовь Бог испытывает к грешному, недостойному человеку (Иоан. 3:16). Это такая любовь, которую человек должен испытывать к Богу и ко всем людям, даже своим врагам (ср. 1 Иоан. 3:11,14; 4:7; Мат. 5:44-46). Когда христиане имеют этот вид **любви**, они подражают Богу (Еф. 5:1,2; Мат. 5:45). Эта **любовь** происходит от разума и цели. Это такая **любовь**, которая смотрит на других с заботой и уважением, которая страстно желает им блага и которая готова отдать себя ради этого блага. Она не требует достоинств со стороны своего предмета; она простирается даже к тем, которые недостойны. Она занимает главное место в жизни христианина (ср. Иоан. 13:34,35; 1 Кор. 13:13; Кол. 3:14). Павел рассматривает ее как плод Духа (Гал. 5:22).

8 Под словом **это** Петр имеет в виду качества, обозначенные в стихах 5-7. Он желает, чтобы его читатели обладали **этими** качествами. Но он также знает, что христианин должен возрастать и эти качества в нем должны развиваться, если он хочет достичь цели, приготовленной для него Христом. Поэтому добродетель, знание, воздержание и т.д. должны развиваться, или **умножаться** в христианине.

При помощи словосочетания **без успеха и плода** со значением отрицания Петр показывает, что может сделать умножение этих качеств для христианина. Слово, переведенное как **без успеха** (*argos*) означает «праздный» или «бесполезный» (см. Мат. 20:3,6; 1 Тим. 5:13; Тит. 1:12; Иак. 2:20). Слово **без плода** (*akarpōs*) буквально означает «нет плода» и описывает нечто непроизводительное (см. другие случаи употребления этого слова: Мат. 13:22; 1 Кор. 14:14; Тит. 3:14).

Петр снова соединяет сказанное с **познанием**. Предлог **в** (*eis*) предполагает, что Петр говорит о приобретении **знания Христа**. Некоторые возражают против такого значения на том основании, что Петр уже говорил о знании в стихе 6; они предпочитают думать, что Петр имеет в виду то, что его читатели не останутся без плода в отношении знания, которое у них уже есть. Однако, Петр, как представляется, размышляет о возрастании в знании, как в 3:18. Более того, слово, которое он использует здесь для обозначения **познания** (*epignosis*), несколько отличается от слова, употребленного в стихе 6 (*gnosis*). Составное слово в данном стихе может указывать на более глубокое и полное **познание**. В любом случае, именно таковым представляется смысл слов Петра. Другие новозаветные авторы убедительно подчеркивают рост знания в христианине (ср. Фил. 1:9; 3:9,10; Кол. 1:6,9,10; Евр. 5:12). Когда человек начинает вести христианский образ жизни, он имеет определенное количество **знания**; но он должен возрастать в **знании**.

9 Петр повторяет истины предыдущего стиха, но на этот раз в отрицательном аспекте. Слово **слепой** в Новом Завете часто употребляется для указания недостаточности духовного восприятия (ср. Мат. 15:14; 23:17,19,24,26; Иоан. 9:39-41; Рим. 2:19; Отк. 3:17). Как возрастание в христианских добродетелях ведет к знанию, которое очень восприимчиво и более способно к различению, так тот, **в ком нет** качеств, упоминаемых в стихах 5-7, **слеп**, неспособен к духовной проницательности. Его зрение ограничено земными вещами, только тем, что рядом; он **закрыв глаза**.

Христианин, не возрастающий в развитии христианских добродетелей, **забыл об очищении прежних грехов своих**. Он настолько **ослеп** в отношении духовных реальностей, что предал забвению факт своего обращения во Христа. Он не размышляет об этом с благодарностью. Под выражением **прежние грехи** Петр имеет в виду грехи, совершенные прежде обращения. Очищение от таких грехов основывается на жерт-

венной смерти Христа (см. 1 Пет. 1:18,19; 2:24; 3:18 и комментарий). Оно происходит в обращении, том процессе, который завершается в крещении (ср. Деян. 2:38; 22:16; 1 Кор. 6:11; Еф. 5:25-27; Тит. 3:5; 1 Пет. 3:21).

10 Петр начинает увещания в стихе 10 со слова **посему**, показывая этим самым, что он увещает как следствие сказанного им прежде о благословениях и опасностях. Он обращается к своим читателям **братия**, такое же обращение используется в его проповедях в Книге Деяний (ср. 1:16; 2:29; 3:17; 15:7).

Петр подходит к сущности своих увещаний. Слово-сочетание **более и более старайтесь** в основном совпадает по значению со словами «прилагая к сему все старание» в стихе 5 (см. комментарий). Слова, переведенные как **делать твердым**, в греческом буквально означают «убедиться самому». Христиане должны сами убедиться в **звании и избрании**, утвердить их. Слово **звание** относится к призванию Богом посредством евангелия (см. 2 Фес. 2:14; ср. Рим. 9:24; 1 Кор. 1:26; Гал. 1:6; Фил. 3:14; 2 Фес. 1:11; 2 Тим. 1:9; Евр. 3:1; 1 Пет. 1:15; 2:9; 5:10; 2 Пет. 1:3). Об **избрании** смотрите 1 Послание к Фессалоникийцам 1:4; 1 Послание Петра 1:1; 2:9. Это слово означает тех, для которых призыв Божий возымел действие. Не все призванные избраны. В данном стихе Петр предполагает, что призвание и избрание человека могут стать недействительными (об отступничестве христиан см. 2:20-22 и комментарий).

Петр обещает, что, если христианин прилагает старание в утверждении своего призвания и избрания, он **никогда не преткнется**. Близорукий человек может споткнуться и упасть (см. ст. 9). Петр размышляет о дороге, которая ведет к вечному царству (см. ст. 11). Он уверяет читателей, что они **не преткнутся** и не упадут, идя этой дорогой, при условии, что они проявляют рвение, о котором он говорит. Слово, переведенное как **преткнетесь**, *ptaio*, употреблялось в отношении устойчивости лошади. Здесь оно употребляется в образном

значении (ср. Рим. 11:11; Иак. 2:10; 3:2, переведено как «согрешает»). Петр не хочет сказать, что ревностный, возрастающий христианин никогда не согрешит; он говорит, что таковой **не преткнется** так, чтобы лишиться доступа в вечное царство.

11 Слово **так** со значением «таким образом» относится к высказыванию предыдущего стиха. Именно таким образом, то есть, прилагая старание к утверждению своего «звания и избрания», читатели получают **свободный вход в вечное Царство**. Слово **свободный** предполагает обилие (см. Кол. 1:27). Слово **откроется** переведено с того же греческого слова, что и «покажите» в пятом стихе. В пятом стихе говорится о том, что человек должен показать или обеспечить разнообразные качества, указанные Петром. В данном стихе говорится о том, что обеспечивает Бог. **Вход в царство** здесь рассматривается как будущее событие. Христиане это граждане царства Христова на земле; они входят в это царство во время обращения (ср. Кол. 1:13; Евр. 12:28; Отк. 1:6,9). Но здесь Петр имеет в виду вечное царство, в которое они войдут во время второго пришествия Христа (ср. Мат. 25:34; Деян. 14:22; 2 Тим. 4:18).

Основание истинного знания, 1:12-21

12 Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. 13 Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, 14 Зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. 15 Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. 16 Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия. 17 Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение". 18 И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе. 19 И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, 20 Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя

разрешить самому собою. 21 Ибо никогда пророчество не было произнесимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом святым.

12 Петр признает, что его читатели уже знают истины, о которых он пишет. Он знает, что они слышали провозглашение евангелия; он знает, что они получили его первое письмо; и он знает, что они знакомы по меньшей мере с некоторыми из писаний Павла (ср. 3:15). Он говорит о том, что они приняли, как об **истине** (ср. Кол. 1:5,6). Более того, он допускает, что они **утверждены** в этих истинах, имея в виду то, что они исполняют их и возросли до определенного уровня. Слово, переведенное как **утверждены**, используется Петром, когда он обещает читателям, что Бог «утвердит» их (1 Пет. 5:10).

Однако, хотя Петр признает достижения читателей, он утверждает, что **никогда не перестанет напоминать** им **о сем** (ср. Иуд. 1:4). Он предваряет свое намерение словами **для того**, мысленно возвращаясь к содержанию стихов 10,11. В них Петр заверил читателей, что, если они будут это делать, они не преткнутся, и этим самым им будет открыт вход в вечное царство. В свете большого значения **этих истин**, он **говорит о своем намерении напоминать** об этом читателям (Фил. 3:1).

13 Петр говорит, что считает **справедливым возбуждать** читателей **напоминанием**. Он чувствует обязанность делать это (ср. ст. 12; 3:1). Глагол, переведенный как **возбуждать**, означает будить ото сна (Мар. 4:38; Лук. 8:24). Петр употребляет это слово для обозначения духовного пробуждения.

Греческое слово *skenoma*, переведенное здесь как **храмина**, буквально означает палатку, шатер. Оно употребляется в Септуагинте для обозначения палатки в прямом значении слова (Втор. 33:18). Говорить о теле, как о палатке, это метафора, которая вполне соответствует представлению о жизни, как о паломничестве (ср. 1 Пет. 1:1; 2:11 и комментарии). Павел употребляет похожее слово, *skenos*, для обозна-

чения тела и говорит о земной жизни, как о времени, когда «мы находимся в этой хижине» (2 Кор. 5:4).

14 Петр чувствует настоятельную необходимость «пробуждать» читателей «напоминанием», так как он знает, что **скоро должен оставить** свое тело. **Оставить** (*apotithemi*) может означать снятие одежды. Некоторые полагают, что Петр употребляет слово в этом значении, тем самым смешивая метафорическое употребление шатра и одежды, как это делает Павел во 2 Послании к Коринфянам 5:2-5. Однако, этот глагол также несет в себе идею откладывания чего-либо, и это предпочтительнее, так как Петр продолжает говорить о теле, как о шатре.

Прилагательное *tachinos*, переведенное как **скоро**, может означать либо «вскоре», либо «быстро». Любое значение имеет смысл. Далее Петр говорит, **как и Господь наш Иисус Христос открыл мне**. В этой связи кажется уместным упомянуть предсказание Иисуса о смерти Петра (Иоан. 21:18,19). Возможно, Петр размышляет об этом предсказании и, зная, что он стареет, может сказать, что смерть наступит **скоро**. Однако, также есть вероятность того, что Иисус незадолго до этого дал Петру особое откровение, в котором сообщался этот факт. Если принять значение этого прилагательного как «быстрый», тогда естественным будет вывод о том, что Петр вспоминает предсказание Иисуса о его насильственной смерти. Древнее предание гласит, что Петр был распят в Риме.

15 Решимость Петра, выраженная словами **буду же стараться**, передана в греческом тексте словом *spoudazo*, указывающим на приложение усилий, старания. Петр употребил этот же глагол в десятом стихе, призывая читателей «более и более стараться». Петр намеревается приложить усилия к тому, чтобы **после его отшествия** читатели **всегда приводили это на память**. Он предчувствует будущую необходимость того, чтобы время от времени читателям напоминали те истины, о которых он говорит. Он не говорит конкретно, каким образом он хочет это устроить, и насчет

этого выдвигались различные предположения, но у нас нет необходимости искать выражение решимости Петра за пределами данного письма. В нем он много говорит о фактах, обещаниях, обязанностях и опасностях; читатели в любое время могут перечитать письмо и вспомнить об этом.

В стихах 12 и 13 Петр выражал свое намерение напоминать читателям в течение всей его жизни. Но здесь он обходит это намерение и излагает свою решимость проследить за тем, чтобы читателям это напоминалось **после** его смерти. Слово, переведенное как **отшествие**, *exodos*, также употребляется в Евангелии от Луки 9:31 для обозначения «исхода», или смерти, Иисуса в связи с преображением, о котором Петр говорит в стихах 16-18.

16 При помощи слова **ибо** Петр излагает причину того, почему он был так настойчив в предыдущих стихах. Он уже говорил о силе воскресшего Христа снарядить Свой народ для благочестивой жизни и о славной награде, ожидающей верных. Более того, он решительно настроен напоминать читателям эти истины, пока он жив, и даже намерен проследить за тем, чтобы им напоминали о них даже после его отшествия. Он говорит с полной уверенностью и настойчивостью: **не хитросплетенным басням последуя**. У слова **басни** (*muthos*) возможны некоторые оттенки значения, но представляется, что Петр имеет в виду легенду или миф. Это слово встречается в других отрывках (ср. 1 Тим. 1:4; 4:7; Тит. 1:14). Слово **хитросплетенные** может указывать на обвинение в том, что апостолы искусно придумали то, что возвещали людям.

Слова **мы возвестили** относятся к проповедованию Петра и других среди читателей. Возможно, Петр также имеет в виду свои высказывания в предыдущем письме о втором **пришествии** Христа (ср. 1 Пет. 1:7,13; 4:5,13; 5:1,4). В своем высказывании о **пришествии** Христа Петр употребляет греческое слово *parousia*, которое он использует в 3:4 с четким намерением указать на второе пришествие и которое употреб-

ляется во многих новозаветных отрывках для обозначения этого события (ср. Мат. 24:3,27,37,39; 1 Кор. 15:23; 1 Фес. 2:19; 3:13; 4:15; 5:23; 2 Фес. 2:1,8; Иак. 5:7,8; 1 Иоан. 2:28). Петр связывает **силу** со вторым **пришествием**, оба существительные сопровождаются одним артиклем. Это означает, что Петр размышляет о них как о целом (о **силе** см. ст. 3 и комментарии). **Сила и пришествие** будут явлены одновременно. **Сила** Христова, Его мощь, будут явлены в Его **пришествии** (ср. Мат. 25:31-46; 2 Фес. 1:7-10). Лжеучителя высмеивали идею второго пришествия; они прилагали большие усилия к тому, чтобы посеять недоверие к этому событию (3:3,4). Очевидно, в данном стихе Петр имеет в виду именно эти усилия.

Петр говорит, что, вместо следования мифам, они были **очевидцами Его величия**. Как показывают стихи 17 и 18, он имеет в виду преобразование. Слово, переведенное как **величие** (*megaleiotes*), означает «великолепие», «возвышенность» и т.п., и встречается в Новом Завете еще только дважды (Лук. 9:43; Деян. 19:27). Слово, переведенное как **очевидцы** (*epoptai*) встречается в Новом Завете только здесь. Соответствующая глагольная форма, *epopteuo*, встречается только в 1 Послании Петра (2:12 и 3:2, переведено как «увидя», «увидят»). Тот факт, что апостолы были **очевидцами** божественного **величия**, является одной из причин, по которым Петр с такой уверенностью может говорить о **пришествии Христа**. Они были **очевидцами** события, в котором проявилась божественная слава, события, предвозвестившего силу и величие второго пришествия и рассматриваемого как залог славы, которая откроется во втором пришествии (см. 1 Пет. 4:13 и комментарии).

17 Далее Петр рассказывает о конкретном случае, когда он и двое других апостолов видели величие Господа. Он говорит о преобразении, которое произошло через несколько дней после исповедания Петра в Кесарии Филипповой (ср. Мат. 17:1-8; Мар. 9:2-8; Лук. 9:28-36). Тогда голос признал сыновство Иисуса и выразил благоволение Отца в Нем. Петр

говорит, что **глас** исходил от **велелепной славы**, то есть, величественной, и это равнозначно тому, чтобы сказать, что этот голос исходил от Самого Бога.

Слава, которую Иисус принял в преображении, проявилась в Его сияющем лице и блистающих одеждах. **Честь**, которую Он **принял** в то время, состояла в признании Отцом того, что Христос был Его возлюбленным Сыном, в Котором было Его благоволение. **Слава** и **честь** объединяются в Новом Завете в других стихах (ср. Рим. 2:7,10; 1 Пет. 1:7; 1 Тим. 1:17; Евр. 2:7,9). В других случаях Отец признал Иисуса подобным образом (ср. Мат. 3:17; Иоан. 12:28). Петр видит в событиях преображения подтверждение обещаний Божьих, убедительное доказательство второго пришествия Христа в чести и славе.

18 **И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали**, говорит Петр, имея в виду то, что было сказано «велелепной славой» (ст. 17). Петр, Иаков и Иоанн не только видели явление славы, но также фактически слышали голос. Далее Петр подчеркивает их фактическое присутствие в том событии словами **будучи с Ним на святой горе**. Не представляется возможным точно определить конкретную гору, на которой произошло преобразование. Петр называет ее **святой горой**; очевидно, он называет ее таким образом ввиду того, что на ней произошло. Бог сказал Моисею, что место, где находился горящий куст, было «святой землей» (Исх. 3:5); подобное довелось пережить Иисусу Навину (Иис. Н. 5:15). Гора Сион была названа «святой горой» (Пс. 14:1). Иерусалим был назван «святым городом» (Ис. 52:1; Мат. 4:5). Таким образом, место, отделенное Богом с особой целью, называлось «святым».

19 Из последующих стихов довольно очевидно, что под выражением **пророческое слово** Петр имеет в виду все ветхозаветные предсказания относительно пришествия Мессии. Этой теме Петр придает большое значение (ср. 1 Пет. 1:10-12; Деян. 2:16-36; 3:18-24; 10:43). Действительно, это была тема, к которой Иисус часто привлекал внимание учеников

(ср. Лук. 16:31; 24:25-27,44-47). То, что Петр называет **пророческое слово вернейшим**, некоторые восприняли так, будто читатели были настолько уверены в писаниях Ветхого Завета, что Петр призывает к голосу пророчества как чему-то более убедительному, чем слово апостолов. Однако, Петр не говорит: «Вы имеете», но **мы имеем**, и в данном случае представляется более вероятным полагать, что Петр подразумевает то воздействие, которое оказало преображение на него самого и других апостолов (см. стихи 3,4 и комментарии). После пережитого ими **пророческое слово** стало **вернейшим**. Кажется маловероятным, что, после того как Петр и другие увидели проявление Божественного Величия и услышали глас Божий с небес, они считали бы ветхозаветные пророчества более убедительными, чем это. Гораздо более приемлемо полагать, что Петр говорит здесь, что преображение послужило подтверждением ветхозаветных предсказаний. Он рассматривает пророчество, подлинность которого была подтверждена историческим исполнением, как **вернейшее**, более верное, чем оно было до подтверждения.

Петр продолжает словами **вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему**. Греческое слово **ho**, переведенное **к нему**, буквально означает «к которому». Предпочтительно рассматривать слова Петра, как относящиеся к самому пророческому слову. Читатели хорошо поступают, если **обращаются**, или «придают значение» (СПБТ), «внимают» (ВПНЗ), к ветхозаветным пророчествам.

Сияющий **светильник** означает свет, но свет слабый и недостаточный. Петр говорит о **темном месте**, употребляя слово, которое означает не абсолютную тьму, но нечто мрачное, грязное или тусклое, противопоставляемое яркости. Христиане, живя в мире греха и темноты, должны продолжать внимать пророческому слову, которое сияет вокруг них подобно светильнику, даруя им свет и надежду, но не яркость света, которого они с нетерпением ожидают (Пс. 118:105).

Рассматривая этот стих с другой точки зрения, можно сказать, что Петр подразумевает, что **день** уже начал рассветать и **утренняя звезда** уже взошла в его сердце и сердцах его братьев-апостолов; это утверждение очень сходно со словами о том, что «от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, чрез познание Призвавшего нас славою и благодатию» (стихи 3,4). Если это так, тогда заверение Петром своих читателей, «дабы вы чрез них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью» (см. ст. 4 и комментарии), имеет дубликат в данном стихе в обещании: **доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренная звезда в сердцах ваших**. Рассвет дня и восход **утренней звезды** могут рассматриваться как поэтическое, образное описание нового и более полного знания и веры, продвинутого состояния христианской зрелости. Эта точка зрения согласуется с увещанием Петра о дальнейшем возрастании в стихах 5-8.

20 Когда Петр говорит, что **прежде всего вы должны понять** (СПБТ), он призывает своих читателей понять истину, которая имеет крайне важное значение, если они хотят внимать пророческому слову. Эта истина состоит в следующем: **никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою**. Пророчество в Писании это пророческое слово Ветхого Завета.

Сравните перевод в ПК: «ни одно пророчество в Писании не допускает частного объяснения». Некоторые понимают под словами **частное объяснение** то, что Писание не может толковаться отдельным читателем, но должно толковаться церковью. Эту точку зрения нужно отвергнуть. Новый Завет несколько не подтверждает представление о том, что отдельные люди должны обращаться к церкви за официальным толкованием. В многочисленных стихах указывается на ожидание автором того, что их читатели будут понимать написанное (напр., Еф. 3:4; 1 Фес. 5:27; 1 Иоан. 2:12,13).

Приводятся и другие значения выражения **частное объяснение**. Некоторые говорят, что смысл слов Петра состоит в следующем. Читатели ветхозаветных предсказаний не должны толковать их произвольно, приписывая им понравившееся значение. Так как эти пророчества были даны Святым Духом (см. ст. 21 ниже), то люди должны полагаться на Святого Духа в их толковании, то есть, им следует искать истинное толкование пророчества у Христа, апостолов и других богодухновенных людей (ср. Лук. 24:27,44-47; Деян. 2:16-21,25-31; 8:30-35). Вполне возможно, что именно это и хочет сказать Петр. Еще одна точка зрения заключается в том, что пророчество не зарождается в разуме пророка. Оно исходило не от его собственного «отпущения», на что указывает греческое слово *epilysis* (переведенное как «разрешить» или «объяснение»). Лжепророки изрекали собственные мысли (ср. Иер. 23:16; Иез. 13:2,3). В случае с истинными пророками, пророчество исходило от Бога, и пророк, изрекая его, не излагал свое толкование событий, которые должны произойти. Эта последняя точка зрения предпочтительна, так как логически более соответствует высказыванию в следующем стихе.

21 Мы уже упоминали сказанное в этом стихе: **никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом святым**. Слово, переведенное как **произносимо**, это греческое *phero*, оно также встречается в стихах 17 и 18, где оно переведено как «принесся» и «принесшийся». Ни одно истинное **пророчество** не было «принесено» **по воле человеческой**, в отличие от изречений лжепророков. **Воля** это греческое слово *thelema*. Петр говорит, что воля человека не производила пророчеств. Напротив, пророки были **движимы Духом Святым**. Он снова употребляет форму глагола *phero*, указывая на то, что пророки были «носимы» или «приносимы» Святым Духом. Форма этого же глагола встречается в Книге Деяний 27:15,17, где Лука описывает корабль, носимый ветром. Пророки были носимы, или движимы, Духом

(ср. Лук. 1:70; Деян. 3:21; 2:4). В единственном упоминании **Святого Духа** в послании Петр ясно утверждает богодухновенность пророков (ср. 1 Кор. 2:12,13; 2 Тим. 3:16).

ЛЖЕУЧИТЕЛЯ, 2:1-22

В этом втором основном разделе послания Петр говорит читателям, что среди них восстанут лжеучителя, как и среди народа Божьего в древности возникали лжепророки. Чтобы показать несомненность их осуждения, Петр вспоминает различные случаи, в которых Бог подверг нечестивых наказанию. Он упоминает грешных ангелов, мир во время потопа и города Содом и Гоморру. Но, среди наказания, мы видим милость Божию в избавлении таких людей, как Ной и Лот. Петр описывает учения и поведение лжеучителей. Они дают своим жертвам привлекательные обещания, но приносят только разочарование. Христиане впадают в еще худшее состояние, если снова запутываются в путях этого мира.

Наказание лжеучителей, 2:1-9

1 Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. 2 И многие последуют их разврату, и чрез них путь истины будет в поношении. 3 И из любостязания будут уловлять вас лстивыми словами; суд им давно готов, и погибель их не дремлет. 4 Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания; 5 И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых; 6 И если города Содомские и Гоморрские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, 7 А праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, — 8 Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные: — 9 То конечно знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания,

1 Слова **были и** отмечают переход мысли, что довольно естественно. В стихе 21 предыдущей главы Петр говорит об

истинных пророках Божьих, которые были среди израильского народа в древности. Теперь он говорит о том, что **были и лжепророки в народе**, имея в виду тот же самый **народ** в ветхозаветные времена. Петр употребляет составное слово, которое образуется путем прибавления *pseudo* («ложный», «мнимый») к слову «пророки», указывая на то, что они притворялись и не были настоящими. Ниже в этом стихе он делает то же самое со словом «учителя» (см. другие случаи употребления подобных составных слов: Мат. 24:24; 2 Кор. 11:13; Гал. 2:4). Ветхий Завет изобилует упоминаниями лжепророков, льстивших народу и дававших такие обещания, которые были удобны людям (ср. Втор. 13:1-5; 18:20; 3 Цар. 22:5-12; Ис. 8:19; 28:7; Иер. 5:31; 23:21,22; 27:9,10; 28:9; Иез. 13:3). Сказав о **лжепророках** в ветхозаветные времена, Петр продолжает: **как и у вас будут лжеучители**. Факт присутствия среди читателей **лжеучителей** не должен удивлять их, потому что таковые были среди народа Божьего с древних времен. Петр называет тех, о ком он размышляет, не «лжепророками», а **лжеучителями**, людьми, которые принесут вредные учения, но необязательно будут претендовать на положение пророков. В данном стихе Петр употребляет будущее время в отношении этих лжеучителей, но в стихах 10-14 употребляется настоящее время. Некоторые высказывали предположение о том, что Петр употребляет будущее время, потому что он знает о действиях таких лжеучителей в других местах, и что он употребляет будущее время, потому что он предвидит их деятельность среди читателей. Однако, возможно, что он употребляет будущее время в обобщенном смысле, желая сказать, что иногда будут появляться лжеучители, и он использует настоящее время, показывая, что читатели уже могут видеть таковых между собой.

Петр описывает действия лжеучителей и предсказывает их судьбу. Они **введут пагубные ереси**. Глагол *pareisago* означает «привнести», и он несет в себе идею скрытности. Сравните текст в ВПНЗ: «будут тайно привносить уничтожаю-

щие ереси». Этот глагол встречается в Новом Завете только в этом стихе, но образованное от него прилагательное употребляется Павлом в Послании к Галатам 2:4 (переведено как «вкравшимся», «скрытно приходившим»). Мысль Петра состоит в том, что эти лжеучителя **введут ереси** скрытно, чтобы обмануть неосторожных (см. Иуд. 1:4). Слово «ересь» означает секту или группу (ср. Деян. 5:17; 15:5; 24:5); оно означает раскол или разделение (1 Кор. 11:19; Гал. 5:20). Форма прилагательного означает «раскольнический» или «производящий разделения» (см. Тит. 3:10). Сектанство, привнесенное в церковь этими лжеучителями, принесло гибель, потому что способствовало возникновению распутства и непочтения к истине. Это может погубить души людей в вечности (см. Гал. 2:4-5). Гибель это прямая противоположность спасения (ср. Мат. 7:13,14; Фил. 1:28; 2 Фес. 1:9). Привнося **пагубные ереси**, эти **лжеучителя отвергают искупившего их Господа**. Употребляя слово **искупившего**, Петр имеет в виду цену, которую Христос заплатил на кресте (ср. 1 Пет. 1:18,19 и комментарии; Мар. 10:45; Деян. 20:28; 1 Кор. 6:20; 7:23; Отк. 5:9). Петр не говорит, каким образом **лжеучителя отвергают Господа**. Некоторые полагают, что они отрицали то, что Иисус был Христом, как те лжеучителя, о которых писал Иоанн (ср. 1 Иоан. 2:22,23; 4:2,3). Вполне возможно, Петр хочет сказать, что они отвергают господство Христа, отказываясь вести чистый образ жизни, которого Он требует от Своих последователей. Возможно, что их отвержение Господа было как в учении, так и на практике (см. Иуд. 1:4). Но Петр говорит, **что они навлекут сами на себя скорую погибель**. Он повторяет слово, использованное им для описания ересей, авторами которых стали лжеучителя. Они **введут пагубные ереси** и, этим самым, **скорую погибель** для самих себя. **Погибель** означает изгнание из присутствия Господа (см. 2 Фес. 1:9). Эта **погибель** будет внезапной и **скорой** во время второго пришествия Господа (ср. 3:7; 1 Фес. 5:2,3).

2 Разрушительное воздействие лжеучителей среди христиан выражается дополнительным предложением: **и многие последуют их разврату**. Слово **разврат** (*aselgeia*) означает распутство или неводержанность (см. 1 Пет. 4:3 и комментарии). Петр употребляет это слово в форме множественного числа, указывая на развратные поступки или безнравственные дела. Форма множественного числа может указывать на повторяющиеся или обычные действия или на различные формы безнравственности. Лжеучителя предавались широкому спектру излишеств и распутства (ср. стихи 10-15, 18, 19; 3:3; Иуд. 1:4, 8, 12, 13, 16, 18).

Далее излагается второй разрушительный итог деятельности лжеучителей: **и чрез них путь истины будет в поношении**. По причине христиан, которые сами себя называют таковыми, но живут по плоти, нехристианский мир будет с презрением говорить о **пути истины**, не отличая подлинного христианина от мнимого. В других стихах Нового Завета христианство названо «путем» (Деян. 9:2; 19:9, 23; 22:4; 24:14 — см. ПК), «путем спасения» (Деян. 16:17) и «путем Господним» (Деян. 18:25). Ниже Петр говорит о «прямом пути» (2:15) и «пути правды» (2:21). Христианство, будучи **путем истины**, подчеркивает его противопоставление с еретическими учениями и обращает внимание на его Начальника, Который есть «путь и истина и жизнь» (Иоан. 14:6). Петр довольно остро переживает отношение неверующих к христианству (ср. 1 Пет. 2:12, 15; 3:1, 2, 15, 16; 4:15, 16). Павел также был довольно чувствителен в этом вопросе (ср. 1 Тим. 6:1; Тит. 2:5).

3 Петр говорит, что лжеучителя совершают свои дела **из любостяжания** (см. ст. 15). Он употребляет греческое слово со значением корыстолюбия (Лук. 12:15; Мар. 7:21, 22; Рим. 1:29; Кол. 3:5). Павел особенно настаивал на том, что он, как учитель, не имел «ни видов корысти» (ср. 1 Фес. 2:5 и комментарии в книге «Living Word Commentary», том 13). Далее Петр говорит: они **будут уловлять вас лъстивыми слова-**

ми. В слове *emporeuomai*, переведенном как **уловлять**, заложено значения совершения сделок (Иак. 4:13). Петр говорит, что лжеучителя используют души, за которыми они охотятся, чтобы получить от этого материальную выгоду (ср. 2 Кор. 2:17; 1 Тим. 6:5; Тит. 1:11; Иуд. 1:11,16). Слово *plastos*, переведенное как **льстивыми**, описывает нечто ненастоящее или выдуманное.

Петр еще раз говорит о судьбе, ожидающих этих лжеучителей. Слово *krima*, переведенное как **суд**, означает приговор. Приговор Бога в отношении лжеучителей был вынесен давно (напр., Иер. 14:14,15; 23:30-32; 27:10,14,15; 28:15,16; 29:21). Иисус также произнес осуждение таким учителям (Мат. 7:15-19). Петр уверяет читателей, что приговор **давно готов**; их осуждение по-прежнему остается в силе. Судьи на земле могут вынести приговор, который не будет приведен в исполнение; но у Бога все обстоит иначе. Хотя может показаться, что произошла отсрочка, Бог ничего не забывает (см. 3:4-10). **Погибель их не дремлет** это еще один способ сказать, что осуждение лжеучителей несомненно. Слово **погибель** употребляется в этой главе уже в третий раз (см. ст. 1). Здесь Петр олицетворяет **погибель**, говоря, что она **не дремлет**. Таким образом, он рисует окончательное осуждение учителей-еретиков, ожидающее назначенного времени.

4 Чтобы подкрепить свое высказывание о том, что **погибель нечестивых «не дремлет»**, в стихах 4-8 Петр приводит исторические случаи осуждения грешников. Он перемежает их примерами избавления праведников. Это — многочленное сложное предложение, содержащее четыре условных предложения в протазисе (повышение интонации) и достигающее аподозиса (понижения интонации) только в девятом стихе. В повышении излагаются условия осуществления того, о чем говорится в понижении. Эти предложения с «если» выражают реальные условия, поэтому «если» вполне может быть заменено на «так как».

Первое упоминание суда Божьего над нечестивыми затрагивает **ангелов согрешивших**. Петр говорит, что Бог **не**

поощадил их (см. Иуд. 1:6). Петр не говорит о времени, когда эти ангелы согрешили, и не указывает, в чем состоял их грех. В Библии нет информации на эту тему за исключением того, что приводят Петр и Иуда.

В ПК окончание этого стиха передано следующим образом: «низвергнув в ад, предал их в пещеры мрака, чтобы быть им под стражею до суда». **Низвергнув в ад** это перевод греческого причастия *tartarosas*, которое буквально означает «предав Тартару» и встречается в Библии только в этом стихе. Греки употребляли слово Тартар для обозначения нижней части Гадеса, в котором духи усопших подвергались наказанию. Гомер описывает это место как мрачную бездну под Гадесом (напр., «Илиада», viii. 13). Петр не употребляет это слово как эквивалент ада (*gehenna*), но обозначает им место сохранения прежде суда. Таким образом, он употребляет греческое слово для выражения истины, и этот факт некоторые рассматривают как свидетельство того, что его читатели были язычниками. **Пещеры мрака** это продолжение описания Тартара. Петр употребляет слова **пещеры мрака** для наглядного описания духовного состояния тех, кто пребывает в Тартаре (ср. Иуд. 1:13). Падшие ангелы должны содержаться в таком состоянии **до суда**.

5 Петр говорит о **потопе** как о втором случае божественного возмездия; Иуда об этом событии не говорит. Петр уже говорил о потопе (1 Пет. 3:20) и еще раз вернется к нему (3:6).

Петр желает утешить и предостеречь, и поэтому он привлекает внимание к милости Божьей в сохранении **Ноя** и его семьи. Он описывает Ноя как **проповедника правды**. Можно рассматривать слово **правды** как содержание проповедования Ноя (родительный падеж дополнения). Но такое употребление слова Петром указывает на то, что его следует воспринимать как описание Ноя (см. 1:1 и комментарии). Как представляется, Петр желает противопоставить то, каким человеком был Ной, с **миром нечестивых**, который погиб. Он

говорит о Лоте как о «праведном Лоте» (ст. 7 ниже), а в повествовании Бытия Ной назван «человеком праведным» (Быт. 6:9). В Книге Бытия ничего не сказано о том, что Ной был **проповедником**, или глашатаем, но такое его описание здесь вполне соответствует тому, каким этот человек представлен в Книге Бытия.

6 При помощи следующего условного предложения Петр говорит о третьем примере божественного наказания: **города Содомские и Гоморрские**. Ветхозаветное повествование гласит, что «пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь» (Быт. 19:24; ср. Лук. 17:29). Ужасающая безнравственность этих древних городов произвела их ниспровержение, и возможно, что Петр выбрал этот случай в свете распутства, которому предавались лжеучителя (ср. стихи 2,13,14,18; Иуд. 1:7). Петр говорит, что фактически Бог **показал** эти города как **пример будущим нечестивцам**. Намерение Бога состояло в том, чтобы Содом и Гоморра стали предостережением для нечестивых людей будущих поколений. В этом они должны увидеть, что осуждение «не дремлет» (см. ст. 3).

7 В качестве еще одного примера милости Божьей посреди осуждения Петр говорит об избавлении **Лота** от гибели, которая постигла Содом и Гоморру (Быт. 19:12-29). Иуда об этом не упоминает. Очевидно, Петр желает ободрить христиан, в среде которых появились развратные учителя. Его описание **Лота** как **праведного** схоже с описанием Ноя (см. ст. 5 и комментарии).

Глагол, описывающий Лота как **утомленного**, встречается в Новом Завете только здесь и в Книге Деяний 7:24 (переведено как «оскорбленного»). В нем заключен смысл мучения, изнурения, утомления и т.п. Слово **развратными**, которое Петр применяет в отношении жителей Sodoma (ср. Быт. 19:4-11), употреблялось выше в описании лжеучителей (см. ст. 2 и комментарии). Также в греческом тексте есть слово *athemos* («беззаконник», см. ПК), которое снова встречается в 3:17, где Петр описывает лжеучителей как «беззаконников».

8 Петр подробно говорит о мучениях Лота, снова называя его **праведником**. Слово, переведенное как **мучился** (*basanizo*), указывает на муки (ср. Мат. 8:6 и Мар. 5:7). Здесь это слово относится к эмоциональным страданиям. **Ежедневно**, то есть, день за днем, **душа** Лота мучилась от дел **беззаконных** жителей Содома, которые он **видел и слышал**.

9 Теперь Петр завершает предложение, начатое в стихе 4. Он употребил ряд условных предложений в протазисе, которые выражают реальные условия, и показал, что в течение истории Бог избавлял праведных и наказывал нечестивых. Теперь он подходит к аподозису предложения и говорит: **то конечно знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания**.

В первом послании Петр говорил об испытаниях, через которые должны пройти его читатели, употребив то же самое слово, *peirasmos* (1 Пет. 1:6 и комментарии). Заверение Петра о том, что **знает Господь, как избавлять от искушения**, будет особым утешением для читателей, так как они пребывают посреди испытаний, включая угрозу со стороны лжеучителей. Христиане могут положиться на Бога в том, что Он благополучно проведет их через испытания (Дан. 3:17; 2 Тим. 4:17,18). Господь не обещает Своим последователям освобождение от испытаний, но Он уверяет их в Своем присутствии, помощи и избавлении.

Относительно **беззаконников** Петр употребляет тот же глагол (*tereo*), что и в стихе 4, где говорится о соблюдении нечестивых ангелов во мраке до суда. Мысль в данном стихе выходит за рамки четвертого стиха, потому что Петр утверждает, что Бог знает, как соблюсти всех **беззаконников ко дню суда, для наказания**. Под **днем суда** он имеет в виду время второго пришествия (ср. 1:16; 3:7,10,12 и комментарии; Мат. 10:15; 11:22,24; 1 Иоан. 4:17). **День суда** будет временем для объявления окончательного приговора и временем, когда будет явлена праведность Божьего суда (ср. Мат. 25:31-46; Рим.

2:5). Но **беззаконники** уже подвергаются **наказанию** (см. ВПНЗ; ср. Лук. 16:19-31; 1 Пет. 3:19 и комментарии).

Учение и поведение лжеучителей, 2:10-16

10 А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших, 11 Тогда как и Ангелы, превосходя их крепостию и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. 12 Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении своем истребятся; 13 Они получают возмездие за беззаконие: ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши; срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами; 14 Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха; они прельщают неутвержденные души; сердце их приучено к любострастию: это — сыны проклятия; 15 Оставивши прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Восорова, который возлюбил мзду неправедную, 16 Но был обличен в своем беззаконии: бессловесная ослица, проговоривши человеческим голосом, остановила безумие пророка.

10 При помощи слова **наипаче** Петр подчеркивает тот факт, что Бог, знающий, как блюсти неправедных для наказания, несомненно, проследит за тем, чтобы грешники, описанные в этом и последующих стихах, соблюдались для наказания. Петр по-прежнему говорит о лжеучителях и желает подчеркнуть гнусность их грехов. В вопросах наказания они находятся под пристальным вниманием Бога.

Петр дает описание лжеучителей, которые будут охотиться за читателями. Они — распутники, в чьих жизнях руководит **похоть**, они дают волю своим страстям. Слово, переведенное как **скверные похоти** (*miasmos*) указывает на растление или осквернение, и оно встречается в Новом Завете только здесь. Однако, соответствующая глагольная форма встречается в Послании к Титу 1:15; Послании к Евреям 12:15 и Послании Иуды 1:8. Петр наглядно описывает распутство лжеучителей (см. ст. 2 и комментарии). Далее, исполненные решимости следовать своим похотям, эти учителя **презирают начальства**. Некоторые полагают, что под словом *kuriotes*, переведенном как **начальства**, Петр подразумевает ангело-

подобных существ. Другие считают, что он говорит о руководстве церкви. Вполне возможно, что Петр имеет в виду любой вид **начальства**, которое стремится обуздать живущих по плоти. Однако, предпочтительным кажется полагать, что он особенно имеет в виду **начальство** и господство Иисуса Христа. Выше Петр говорил, что эти учителя-еретики будут отвергать «искупившего их Господа» (ст. 1).

Далее, эти лжеучителя **дерзки, своевольны**. Они **дерзки** настолько, что бездумно и самонадеянно отрицают авторитет Бога и человека. Они **своевольны** в том, что полны решимости угодить самим себе и делать все по-своему. Они **не страшатся злословить высших**. **Злословить** это хулить, богохульствовать. **Высшие** в греческом языке это буквально «славы». В свете того, о чем идет речь в стихе 11, некоторые полагают, что Петр таким образом обозначает ангелов. Другие думают, что он говорит о руководителях церкви. Некоторые предпочитают думать, что Петр имеет в виду славы Христа, как в 1 Послании Петра 1:11, где также употреблена форма множественного числа. Возможно, что Петр размышляет общими категориями и включает здесь больше, чем одну из этих групп.

11 Петр продолжает изображать противопоставление между дерзким бесстыдством учителей-еретиков и сдерживанием суда со стороны **Ангелов**. Некоторые считают, что под выражением **превосходя их крепостию и силою** Петр хочет показать превосходство добрых ангелов над грешными ангелами, которых, как они думают, Петр называет «высшими» или «славой» в предыдущем стихе. Однако, вряд ли Петр стал бы называть падших ангелов «славными», и гораздо естественнее воспринимать это противопоставление как относящееся к лжеучителям. Ангелы превосходят лжеучителей в силе и власти. Даже при этом, ангелы не говорят об этих лжеучителях так, как эти лжеучителя «злословят высших». Лжеучителя хулили старших по положению; ангелы не говорят так даже о тех, которые ниже их. Они осознают, что они

пред Господом, в присутствии Господа, и они не занимаются злословием и осуждением богохульствующих учителей, которые наносят такой урон церквям. Они осознают, что суд это исключительное право Бога. Иуда говорит о том, как архангел отказался «произнести укоризненный суд» против дьявола (Иуд. 1:9).

12 Словом **они** Петр возвращается к лжеучителям и продолжает жесткое обличение их самих и их привычек. Они не ведут себя как разумные люди, но **как бессловесные животные**. Слово, переведенное как **бессловесное**, встречается в Послании Иуды 1:10 в схожем контексте и в Книге Деяний 25:27, где оно переведено как «нерассудительно». Эти лжеучителя живут так, как будто жизнь состоит только из физических элементов. **Рожденные на уловление и истребление** это еще один шаг в их сопоставлении с **бессловесными животными**. Животные существуют для того, чтобы какое-то другое животное или человек могли поймать их и убить. У них нет сознания в умственной или духовной сфере деятельности. Лжеучителя это легкая добыча для дьявола, они с готовностью попадают в его ловушки (ср. 1 Тим. 3:7; 2 Тим. 2:26; 3:6).

Распутные учителя злословят **то, чего не понимают**. Они хулят «высших» (см. ст. 10 и комментарии). Но они злословят то, чего они совершенно **не понимают**. Для них духовные понятия это глупость (ср. 1 Кор. 2:14; 1 Тим. 1:7).

Относительно судьбы лжеучителей, то они **в растлении своем истребятся**. Эти учителя, живя на уровне диких тварей, будут истреблены так же, как истребляются животные. Тем не менее, в греческом тексте буквально сказано: «в своем растлении они будут растлены». Мысль Петра заключается в том, что такие вольнодумцы погрязли в саморазрушительном распутстве. Те, которые следуют плотским желаниям и страстям, идут по дороге **истребления**. Подобно животным, которые попадают в ловушки, они **истребятся** своими желаниями.

13 Продолжая подробно говорить о том, что лжеучителя «истребятся», Петр говорит, что **они получают возмездие за беззаконие**. Глагол *adikeo*, переведенный как **получат возмездие**, означает наносить вред, и употребленная здесь форма пассивного залога означает пострадать от вреда. Пассивный залог употребляется в некоторых папирусных рукописях в значении «быть обманутым или лишенным чего-либо», и очевидно, что Петр имеет здесь в виду это значение. Слово, переведенное как **беззаконие**, также встречается в стихе 15, где оно переведено как «мзда неправедная». Валаам лишился обещанной ему платы за свой грех (Числ. 24:11). Таким образом, грех обещает много, но жизнь грешника заканчивается истреблением. Он лишается вознаграждения, которое обещает ему разврат.

Относительно распутных Петр говорит, что **они полагают удовольствие во вседневной роскоши**. Слово, переведенное как **удовольствие**, означает чувственное наслаждение (ср. Лук. 8:14; Тит. 3:3; Иак. 4:1,3). Слово, переведенное как **роскошь**, встречается еще только в Евангелии от Луки 7:25. Эти распутные люди потакают своим чувственным вожделениям, живя в роскоши, и делают это совершенно бесстыдно. Часто грешники ищут покрова темноты, чтобы прикрыть свои грехи (ср. Еф. 5:11,12; 1 Фес. 5:7). Но те, о которых пишет Петр, впали в такие глубины греховности, что они не чувствуют никакого стыда за свои порочные дела.

Петр говорит, что они **срамники и осквернители**. Иуда говорит: «они — пятно на ваших вечерах любви» (ст. 12, ПК). В некоторых рукописях есть слова «вечери любви» в данном стихе, но в наиболее надежных рукописях этих слов нет. Однако, очевидно, что Петр имеет в виду именно эти события. Первые христиане часто встречались и разделяли трапезу в дружбе и общении (ср. 1 Кор. 11:33; Иуд. 1:12). В таких случаях развратные учителя притворялись благословением для других людей, но на самом деле они были **срамниками и осквернителями** (ср. «пятна и пороки» в ВПНЗ).

Распутные люди **наслаждаются обманами своими**; их окружает атмосфера лицемерия и обмана. Слова **пиршествуя с вами** дополнительно указывают на то, что Петр размышляет о вечерах любви. Лжеучителя предавались лицемерию и превращали вечера любви в повод для роскошества.

14 Продолжая описание, Петр говорит, что **глаза у них исполнены любострастия**. В греческом тексте буквально сказано «глаза, полные прелюбодейцы» (см. это слово в Рим. 7:3). Они смотрят на женщин, видя в них предметы удовлетворения собственных похотей, и они вожделеют их (ср. Мат. 5:27,28). Слово **непрестанного** указывает на то, что их **глаза** были неизменно наполнены мыслями о прелюбодейнии. Более того, **они прельщают неутвержденные души**. Слово, переведенное как **прельщают**, предполагает уловление при помощи приманки, оно использовалось в связи с ловлей рыбы. Приманкой, который пользовались лжеучителя, были «плотские похоти и разврат» (см. ст. 18, где употребляется это же слово; ср. Иак. 1:14). Слово **неутвержденные** описывает христиан, которые слабы и не укоренились в вере. Эти учителя искусно делают свое дело, **сердце их приучено к любострастию**. Автор Послания к Евреям употребляет слово, переведенное как **приучено**, для описания христиан, которые выросли в вере и «приучены к различению добра и зла» (Евр. 5:14). Но эти распутники, о которых пишет Петр, приучены к чему-то совершенно иному. Петр говорит, что они — **сыны проклятия**. Он не дает выхода собственному чувству мстительности, но показывает, какими они предстают в глазах Бога.

15 Петр объясняет, каким образом эти лжеучителя оказались в их нынешнем состоянии: **оставивши прямой путь, они заблудились**. Лжеучителя оставили **прямой путь**, который Петр называет «путем истины» в стихе 2.

Валаам ... возлюбил мзду неправедную. Сравните: «плата, получаемая за неправедные поступки» (СПБТ). Валаам пытался проклянуть народ Божий из желания получить вознаграждение от Валака (Числ. главы 22-24). Также, попав

под влияние Валаама, израильтяне вступили в безнравственную связь с дочерьми Моава (Числ. 25:1-9; 31:16). В своей жадности и стремлении уловить других, учителя, о которых пишет Петр, пошли **по следам Валаама**. Они возлюбили плотскую **мзду**, которую они надеялись получить, совершая грехи (ср. Иуд. 1:11; Отк. 2:14).

16 Петр ссылается на Книгу Чисел 22:15-35. Очевидно, он желает подчеркнуть тот факт, что человек, который стремится к несправедливому вознаграждению, проявляет **безумие**, когда отходит от пути праведности. Он также подчеркивает тот факт, что **бессловесное** животное было проникательнее, чем пророк, которого охватило **безумие**.

Порочное влияние лжеучителей, 2:17-22

17 Это — безводные источники, облака и мглы, гонимые бурей: им приготовлен мрак вечной тьмы. 18 Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении; 19 Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и раб. 20 Ибо, если, избегши скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. 21 Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди. 22 Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи.

17 Петр использует две метафоры для описания лжеучителей: **безводные источники, облака и мглы, гонимые бурей**. В **источнике** должна быть вода, а источник без воды становился большим разочарованием для путешественника (ср. Иер. 14:3). Приходящие ко Христу находят живую воду, приносящую удовлетворение (Иоан. 4:10-14). Но последователи этих лжеучителей могут найти пустоту и разочарование. **Облака** также имели значение, потому что могли освежить растительность, но эти учителя были **облаками, носимыми бурей**, поэтому от них не будет никакой пользы, а лишь разочарование. Петр утверждает, что для этих учите-

лей **приготовлен мрак вечной тьмы** (см. ст. 4 и комментарии). Слово, переведенное как **приготовлен**, переведено как «хранящемуся» и употреблено в отношении наследства христианина (1 Пет. 1:4). Бог **приготовил тьму** для этих лжеучителей; Он приготовил нетленное наследство для Своего верного народа.

18 При помощи слова **ибо** Петр продолжает описание учителей-еретиков, объясняя, почему он называет их «безводными источниками и облаками, гонимыми бурей». Слова **произнося надутое пустословие** излагают метод, которым пользуются эти учителя в своей разрушительной деятельности (см. Иуд. 1:16). В своем высокомерии они говорят громко и дерзко. Они похваляются тем, что сделает их учение для освобождения их слушателей. Они много обещают. Но их обещания это **пустословие**, потому что они пусты и ничего не значат. Они не дают ничего, кроме тщетности.

Эти лжеучителя действуют там, где есть **плотские похоти**. Их **надутое пустословие** тесно связано с такими похотями. Они **уловляют** при помощи **разврата** и постыдных дел. Они говорят своим жертвам, что они могут оставаться верными христианами и заниматься подобными делами. Высокопарными выражениями они придают таким делам вид святости. Но их правдоподобные утверждения не меняют сущности такого поведения. Оно навсегда останется предсудительным для Бога святости (ср. 1 Пет. 1:15,16; Рим. 13:14; Гал. 5:16-21; 1 Иоан. 2:15,16).

Лжеучителям легко удастся уловить тех, которые названы «неутвержденными душами» в стихе 14. **Те, которые едва остались** это те, которые недавно обратились от язычества и не успели возрасти в христианском образе жизни. Их легко обмануть. Петр говорит о язычниках как о **находящихся в заблуждении**.

19 Петр понятно объясняет, почему обещания лжеучителей могут быть названы «надутым пустословием». Лжеучителя **обещают свободу** тем, на кого они охотятся. Их учение

было злоупотреблением истинного христианского учения. Иисус обещал свободу Своим ученикам, но это, конечно, не была свобода следовать велениям плоти (Иоан. 8:32,34,36). Павел особо подчеркивал христианскую свободу, но в словах Павла это свобода от закона, свобода от греха, свобода служить Господу из любви (ср. Рим. 6:6,12-14,22; 7:6; 8:2; 2 Кор. 3:17; Гал. 2:4; 5:1,13). Лжеучителя настаивали на вседозволенности, а не истинной христианской свободе. Возможно, именно в этой части учения они искажали писания Павла (см. 3:16). Они поступают «как употребляющие свободу для прикрытия зла» против чего предостерегал Петр (ср. 1 Пет. 2:16 и комментарии).

Надуманность утверждений лжеучителей далее очевидно в том, что они **сами рабы тления**. Петр имеет в виду нравственное растление (см. 1:4 и комментарии). **Тление** — господин этих людей. Они пришли к такому положению, когда они являются **рабами** своих плотских вожделений. Их непоследовательность очевидна сразу. «Кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» (Рим. 6:16; ср. Рим. 6:20; Гал. 6:8).

Петр утверждает, что лжеучителя — **рабы**, на основе следующего принципа: **кто кем побежден, тот тому и раб**. Они предали себя тому, что в конечном итоге уничтожит их (см. ст. 12 и комментарии). Петр выше описывал, каким образом христиане избежали «господствующего в мире растления» (см. 1:4 и комментарии). Эти лжеучителя, будучи **рабами тления**, на самом деле предлагают вернуться к рабству, от которого христиане освободились ранее.

20 Употребление Петром слова «кто» в стихе 19, как представляется, придает его утверждению в данном стихе несколько общий характер, так что оно может относиться либо к лжеучителю, либо к его жертве, либо к обоим. В любом случае, Петр говорит о тех людях, которые прежде были истинными христианами, а не притворщиками. Он говорит, что они **из-**

бежали скверн мира; эти слова не могли относиться к при творщикам. Более того, они избежали этого чрез познание Христа (см. 1:2-4,8 и комментарии).

Далее Петр описывает губительные результаты того, что они **опять запутываются в них и побеждаются ими**. Слово, переведенное как **запутываются**, также встречается во 2 Послании к Тимофею 2:4 (переведено как «связывает»). Слова **в них** относятся к **сквернам** мира. Петр, несомненно, размышляет о христианах, которые, избежав мирских скверн, возвращаются к ним и запутываются в них. **Побеждаются** указывает на то, что они становятся «рабами» (см. ст. 19 и комментарии).

Христиане, которые снова **запутываются и побеждаются**, оказываются в положении, которое **хуже** их предыдущего состояния. Возможно, что Петр намекает на учение Иисуса о нечистом духе, который вышел из человека, а затем вернулся в него, приведя с собой семь других нечистых духов. Иисус употребил почти такие же слова: «и бывает для человека того последнее хуже первого» (Мат. 12:45; Лук. 11:26). Грех, если человек, особенно имеющий знание, упорствует в нем, это процесс неизменного ожесточения. Христианин, оставляющий свою первую любовь, становится все менее и менее чувствительным к голосу Бога и голосу своей совести. Поэтому очевидно, что он оказывается в **худшем** положении, чем до своего обращения.

21 Петр продолжает мысль, начатую в предыдущем стихе. Он настаивает на том, что незнание пути спасения лучше, чем отступничество. То, что он ранее называл «путем истины» (2:2) и «прямым путем» (2:15), теперь он обозначает как **путь правды**. Он размышляет о тех, которые **познали** этот путь, и под **познанием** Петр имеет в виду личное знакомство и отношения (ср. 1:2,3; 2:20). Под сочетанием **святая заповедь** Петр имеет в виду «все потребное для жизни и

благочестия»; Бог передал это апостолам, а апостолы передали это другим (ср. 1:3,4 и комментарии).

Прежнее состояние отступников лучше последнего, потому что, отвернувшись от того, что они познали, они погружаются на большую глубину греховности и в состояние большей черствости. Прежде они были в состоянии, в котором евангелие могло бы легче достичь их, чем после того, как они отвернулись от того, что когда-то приняли. Также, прежнее состояние лучше в том, что касается репутации церкви, ибо те, которые никогда не знали евангелия, не вызывают порицания на церковь, как это делают те, которые отпали. Также, более глубокое знание несет с собой большую ответственность и вследствие этого более суровое осуждение (ср. Лук. 12:47,48; Мат. 11:21,22).

22 Петр видит в поведении тех, которые возвращаются к прежним привычкам, картину поведения **пса** и **свиньи**. Первая часть этого пословичного выражения, очевидно, является переложением Книги Притчей 26:11; его окончание имеет небиблейский источник. В обоих случаях происходит возврат к нечистому. Подобным же образом, истинно обращенные возвращаются к нечистому, если принимают за старое.

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА, 3:1-18

В третьем основном разделе послания Петр говорит о насмешниках, которые будут глумиться над представлением о втором пришествии Христа. Он напоминает читателям следующее. Людям может показаться, что происходит беспечная задержка, но это вовсе не доказательство того, что Христос не придет. Его промедление обусловлено долготерпением Божиим и Его желанием, чтобы все люди покались. Но Христос вернется, и тогда все материальное разрушится и сгорит. В свете этого, христианам следует придавать еще больше внимания святому и благочестивому образу жизни.

Несомненность второго пришествия, 3:1-7

1 Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные; в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, 2 Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную Апостолами вашими: 3 Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям 4 И говорящие: "где обетование пришествия Его? ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же". 5 Думающие так не знают, что в начале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою: 6 Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. 7 А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков.

1 Петр обращается к своим читателям, оставив тему лжеучителей и их жертв. Иуда делает то же самое, и оба автора употребляет слово **возлюбленные** в переходе мысли (Иуд. 1:17).

Петр называет то, что он пишет, **вторым посланием**. Общепризнано, что автор имеет в виду 1 Послание Петра, и нет необходимости предполагать что-либо иное. Более подробно смотрите об этом во Введении ко 2 Посланию Петра.

О решимости Петра напоминать читателям и возбуждать их разум смотрите в 1:13 и комментарии. Он осознает, что напоминание христианам тех фактов, которые они слышали прежде и знают теперь, это важная часть его служения. **Чистый смысл** это чистота помыслов, искренность (см. подобное употребление слова «чистый», «искренний» в 1 Кор. 5:8; 2 Кор. 1:12; 2:17; Фил. 1:10).

2 Петр говорит о **пророках, Господе и апостолах**. Он уже упоминал ветхозаветных **пророков**, утверждая, что они пророчествовали по богодухновенности, и призывая читателей внимать их писаниям (см. 1:19-21 и ср. 1 Пет. 1:10-12). Его описание, **святые пророки**, напоминает нам слова из Евангелия от Луки 1:70.

Петр также желает, чтобы читатели помнили **заповедь** Христа. **Заповедь** это истина, которую Иисус передал людям

(ср. 2:21; Иоан. 12:50). Он передал эту истину через **апостолов** (см. 1:3 и комментарии; ср. Иоан. 14:26; 16:12,13). Под словами **Апостолами вашими** Петр, возможно, имеет в виду апостолов, которые в личном присутствии проповедовали среди читателей. Однако, предпочтительнее считать, что он говорит обо всех апостолах и их учении в целом. В каком-то смысле они принадлежат вселенской церкви (см. 1 Кор. 3:21-23). Описание Иисуса как **Господа и Спасителя** содержит те же слова, что и 1:11.

3 Петр ранее употреблял выражение **прежде всего** в увещании читателей относительно того, как они используют пророчество (см. 1:20 и комментарии). Теперь он употребляет это выражение, представляя тему отвержения *parousia* (пришествия).

Иисус предсказывал пришествие лжеучителей (Мат. 24:11,24), и эта тема неизменно появляется в различных новозаветных отрывках (напр., Деян. 20:29,30; 1 Тим. 4:1 и сл.; 1 Иоан. 2:18). **Последние дни** это словосочетание, описывающее нынешний период, в который живут христиане, последний период времени перед концом. Петр уже говорил о «конце времен» (см. 1 Пет. 1:20 и комментарии), употребляя это выражение для обозначения времени явления Христа, евангельской эпохи (ср. Деян. 2:17; Евр. 1:2; Иак. 5:3; Иуд. 1:18). Христианский период — последний в истории человечества. Петр желает, чтобы читатели помнили о том, что появление **наглых ругателей** среди народа Божьего было предсказано. Он называет лжеучителей **наглыми ругателями**, что означает насмешники. В греческом тексте Петр употребляет однокоренное дополнение: «придут насмешники с насмешками» (ВПНЗ); «насмешники с глумлением» (ПК). Это дополнение указывает на оружие, которым пользуются лжеучителя, когда они идут войной против веры христиан. Слова **поступающие по собственным своим похотям** описывают поведение этих насмешников. Очень часто циничное отношение и

распущенный образ жизни идут рука об руку (ср. 2:13,14; Иуд. 1:16,18).

4 Петр приводит пример насмешек ругателей. Смеясь, они спрашивают: «**где обетование пришествия Его?**» Под **обетованием** (обещанием) они, очевидно, имеют в виду исполнение обещания о втором пришествии (ср. Мат. 24:27,37-44; Иоан. 14:3). Второе пришествие было частью проповеди апостолов (Деян. 3:20). Павел много говорил о несомненности этого события (1 Фес. 4:15-17; 5:2; 2 Фес. 1:7-10). И сам Петр уже говорил о «силе и пришествии» Христа (см. 1:16 и комментарий).

Ругатели мыслят следующим образом: **ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же. Отцы** может относиться к людям ветхозаветных времен (как в Рим. 9:5; Деян. 3:13; Евр. 1:1). Или это слово просто обозначает христиан, которые умерли к моменту написания этого письма, и таковых было немало. Ругатели обращают внимание на то, что **все** в этом мире продолжается так, как было в начале сотворения, и нет признаков того, что этот мир будет потревожен таким сверхъестественным событием, как возвращение Христа. Они указывают на то, что им кажется неизменной вселенной, замкнутой системой.

5 Петр отвечает на утверждения лжеучителей, обращаясь к историческому событию, — потопу, — которое показывает, что ход вещей не всегда был неизменным. Ругатели пренебрегли этим фактом, и они это сделали намеренно (ср. перевод этого стиха в ПК, ВПНЗ). Они отказались его рассматривать, преследуя свои цели.

Под выражением **словом Божиим** Петр подразумевает созидательные изречения Бога (Быт. 1:3,6,9,11,14; ср. Евр. 11:3). Петр говорит, что **небеса и земля составлены из воды**. Бог разделил воды, так что они оказались над и под твердью небес, и земля вышла из воды, которая покрывала ее (Быт. 1:7-10). Слово **водою** означает средство, при помощи кото-

рого на поверхности появилась суша, а именно, собранием вод (Быт. 1:9).

6 Слово **потому** в греческом тексте это относительное местоимение «который» в форме множественного числа. Возможно, оно относится к собранию вод над небосвободом и собранию вод под ним. Именно с их помощью был осуществлен потоп (см. Быт. 7:11). Возможно, что форма множественного числа относится к воде и слову Божьему, упоминаемому в предыдущем стихе. В потопе приняли участие и вода, и слово.

Петр говорит, что **мир погиб, быв потоплен водою**. На эту тему он уже размышлял и в данном послании, и в предыдущем (ср. 2:5; 1 Пет. 3:20). **Мир** означает мир людей, как в 2:5 (см. комментарии).

7 Петр упоминает **нынешние небеса и землю** в противовес «тогдашнему миру» предыдущего стиха. Очевидно, он имеет в виду весь космос. **Содержимые** переведено с формы греческого глагола *thesaurizo*, который означает сохранять, накапливать (см. другие случаи употребления этого глагола в Мат. 6:19,20; Лук. 12:21; Рим. 2:5; 1 Кор. 16:2; 2 Кор. 12:14; Иак. 5:3). Вселенная содержится тем же словом, которое упомянуто в пятом стихе, «словом Божиим». Слово Божье, имеющее созидательную силу, также имеет силу поддерживать (см. Евр. 1:3).

Слово **огню** относится к гибели **небес и земли**; об этом событии Петр будет говорить подробнее в следующих стихах. **Сберегаются** (2:4,9) относится к слову **содержимые**. Продолжительность такого сбережения небес и земли обозначается словами **на день суда и гибели нечестивых человеков**. Относительно **дня суда** смотрите 2:4,9 и комментарии. Этот день будет не только **днем суда**, но и временем, когда погибнут **нечестивые человеки**. Слово **погибель**, *apoleia*, это существительное, имеющее общий корень с глаголом *apollumi*, переведенным как «погиб» в предыдущем стихе. Петр не говорит, что **нечестивые** будут уничтожены. Он имеет

в виду их изгнание из присутствия Божьего, или, как выразился Павел, их «наказание, вечная погибель, от лица Господа» (2 Фес. 1:9).

Время и обстоятельства второго пришествия, 3:8-13

8 Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. 9 Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 10 Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. 11 Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, 12 Ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? 13 Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда.

8 Петр уже говорил об историческом событии, потопе, который ругатели намеренно не замечали. Он не хочет, чтобы его **возлюбленные** читатели упускали из виду подобные факты. Он желает, чтобы они особенно помнили следующий факт: **у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день.** Это утверждение Петра основывается на Псалме 89:5. Он настаивает на том, что Бог соотносится со временем иначе, чем человек. Бог живет в вечности, Он не ограничен концепциями времени и пространства. Следовательно, Его замыслы не зависят от ограниченных методов времяисчисления. Промежуток времени от момента обещания до исполнения не является убедительным аргументом против несомненности этого исполнения.

9 Тот факт, что время проходит, а Господь не является, для некоторых может означать, что Он равнодушен или медлит с исполнением Своих обещаний. Но то, что людям может показаться промедлением, это не промедление или задержка. Напротив, этот факт указывает на то, что Господь благ, позволяя времени продолжаться. Он не желает наказывать. Он дает миру возможность существовать, чтобы у людей было

больше времени для покаяния. Петр уже употреблял однокоренную форму глагола, переведенную здесь как **долготерпит**, для обозначения терпения Божьего во времена Ноя (1 Пет. 3:20). Бог желает, **чтобы все** покаялись (ср. Иез. 18:32; Иоан. 3:17; Деян. 17:30; 1 Тим. 2:4; Евр. 2:9).

10 С абсолютной уверенностью, несмотря на отрицания и возражения насмешников, Петр уверяет читателей, что **придет день Господень**. **День Господень** в Новом Завете относится ко дню второго пришествия, воскресению и суду (ср. Иоан. 5:25-29; 1 Кор. 1:7,8; 5:5; Фил. 1:6; 2:16; также см. 1 Фес. 5:2 и 2 Фес. 2:2 и сл.). Ранее Петр говорил об этом времени, как о «дне суда» (см. 2:9; 3:7 и комментарии). Тот факт, что день Господень настанет внезапно и неожиданно, подчеркивается словами **как тать** («вор»). Сам Иисус использовал этот образ, чтобы преподнести такой же урок (Мат. 24:43,44; Лук. 12:39,40). Павел также использовал этот образ (1 Фес. 5:2,3).

Далее Петр описывает, что произойдет во время пришествия Господа. Во-первых, он утверждает гибель **небес**, которые **с шумом прейдут**. Он уже говорил, что небеса «сберегаются огню» (ст. 7). Это вместе с тем, что он говорит в стихе 12, указывает на то, что имеется в виду громкий шум пылающего огня. Под **небесами** Петр, очевидно, имеет в виду атмосферу верхнего небосвода. Иисус предсказывал, что небо и земля прейдут (Мар. 13:31), а Иоанн говорит о том, что «небо и земля» бежали от лица Господа в описании «великого белого престола» (Отк. 20:11). Далее Петр говорит, что **стихии же, разгоревшись, разрушатся**. Возможно, он имеет в виду разнообразные материальные элементы вселенной. Однако, он вставляет это утверждение между упоминанием небес и упоминанием земли, и поэтому логичнее понимать под **стихиями** солнце, луну и другие небесные тела (см. СПБТ). Это слово употребляется в этом значении другими авторами древности. Действительно, общее содержание этого предложения ведет к различению **небес** со **стихиями** и

земли с делами на ней. Под словами **земля и все дела на ней** он имеет в виду все достижения человека на земле.

11 Изложив несомненность пришествия Господа и сопровождающих его событий, Петр подходит к увещаниям, имеющим отношение к практической стороне христианской жизни. Он предваряет увещания словами **если так все это разрушится**. Это обозначает небеса, землю и другое, упоминаемое в предыдущем стихе. В свете краткости земной жизни и преходящей сущности материального, христиане должны стараться быть особыми людьми. Петр видит тесную связь веры и поведения.

Слово, переведенное как **жизнь**, *anastrophe*, означает «поведение» и употребляется в 2:7 относительного развратного поведения нечестивых людей, среди которых жил Лот. Петр также употребляет это слово в первом письме относительно святого поведения (см. 1 Пет. 1:15 и комментарии; также 1 Пет. 1:18; 2:12; 3:1,2,16; переводится как «жизнь», «житие», «поступки»). Относительно слова **святой** смотрите 1 Послание Петра 1:15,16 и комментарии. Но в добавление к святости, христиане также должны отличаться от других людей в **благочестии**. Слово, переведенное как **благочестие**, *eusebeia*, указывает на набожность и почтение (см. 1:3,6,7 и комментарии). Петр подчеркивает то влияние, которое должна оказывать вера в *parousia* (пришествие) на отношение христианина к Богу и людям и его поведение.

12 В то время как христиане живут в «святой жизни и благочестии», они должны ожидать события, на которое указывают их надежды. Они могут полагаться на обещание Господа и со всей уверенностью должны ожидать его исполнения. В добавление к **ожиданию**, они также должны, согласно переводу в СПБТ, «торопить его приход». Глагол, переведенный как **желающим**, *spendo*, означает торопить и, возможно, имеет здесь именно такое значение. Если принять такой перевод, то Петр имеет в виду то, что христиане могут приблизить день Божий. Возможно, Петр размышляет о том, что хри-

стиане, из всех сил старающиеся исполнять работу во имя Господа, работу, которую Господь назначил им исполнить до Своего пришествия, приблизят время Его пришествия. Однако, этот глагол несет в себе идею рвения, трудолюбия или большого желания. Как представляется, синодальный перевод лучше передает идею греческого текста. Таким образом, христиане не только ожидают *parousia*, но и искренне желают этого. Петр говорит здесь о **дне Божиим**, который он прежде обозначал как «день суда» (2:9; 3:7) и «день Господень» (3:10).

Слова **в который** относятся к пришествию **дня Божия**. Разрушение придет вместе с этим днем. Петр повторяет мысль десятого стиха (см. комментарии), не перечисляя всех подробностей. Теперь становится более понятным, что он имел в виду под словами «сберегаются огню» (ст. 7).

13 Исаия говорит о «новом небе и новой земле» (Ис. 65:17; 66:22). Возможно, Петр размышляет об этих словах, когда говорит **по обетованию Его**. Возможно, он размышляет об обещаниях Христа, например, в Евангелии от Иоанна 14:2,3. После того как растает все материальное, будет новая среда, в которой будет обитать человек, **новое небо и новая земля**. Иоанну было позволено увидеть это славное место, в котором пребывает народ Божий после того, как «прежнее небо и прежняя земля миновали» (Отк. 21:1). Петр описывает то, что в других отрывках называется «домом Отца» (Иоан. 14:2), «небесами» (Фил. 3:20), «городом» (Евр. 11:16; ср. Отк. 21:10 и сл.) и «Царством Отца» (Мат. 13:43). Это новое место будет обиталищем **правды**. «Не войдет в него ничто нечистое» (Отк. 21:27).

Увещания, основанные на факте второго пришествия, 3:14-18

14 Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире; 15 И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему пре-

мудрости, написал вам, 16 Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей гибели, превращают, как и прочие Писания. 17 Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, 18 Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь.

14 Петр увещевает читателей, обращаясь к ним с нежностью, **возлюбленные**, как в 3:1,8. Он говорит **итак ... ожидая сего**, имея в виду упомянутые им события — пришествие Христа и разрушение материальной вселенной. Слово, переведенное как **ожидая**, это глагол, переведенный как «ожидающим» в стихе 12 (см. комментарии). Петр считает, что такое ожидание требует особого образа жизни, и дает соответствующие увещевания. **Потщитесь**, или «постарайтесь» (ПК) описывает отношение, уже рассмотренное в 1:5,10. Это слово означает быть прилежным или предпринимать особые усилия. Слова **явиться пред Ним** означает **явиться** перед Христом в таком состоянии, когда Он придет судить (ср. Фил. 3:9; Иуд. 1:24). **Неоскверненными** означает без нравственного освернения. **Непорочными** означает без порока (см. Еф. 1:4). Это противоположно лжеучителям, которые были «срамниками и осквернителями» (2:13). Однако, Христос отдал Свою кровь как выкуп «непорочного и чистого агнца» (1 Пет. 1:19). Более того, христианин должен жить **в мире** в значении «умиротворение», в мире с Богом и людьми, насколько это возможно (см. Рим. 12:18). В приветствии Петр выразил им свое пожелание «благодати и мира» (1:2).

15 Когда Петр просит читателей **долготерпение Господа нашего почитать спасением**, он, по сути, повторяет свое прежнее утверждение о том, что Господь «долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (ст. 9). Бог желает дать человеку время и возможность для покаяния. Следовательно, Его **долготерпение** свидетельствует о Его милости.

Петр обращается к **Павлу** за подтверждением того, что он сам говорил о **долготерпении** Господа. Он говорит о **Павле** как о **возлюбленном брате**, употребляя довольно распространенное для тех дней наименование (ср. 1 Кор. 4:17; Еф. 6:21; Кол. 4:7,9; Флм. 1:16). Однажды Павел порицал Петра (см. Гал. 2:1 и сл.), однако, они не возглавляли радикальных фракций в христианстве и не противостояли друг другу, как предположили некоторые (ср. 1 Кор. 3:21; 15:5-11). Не представляется возможным в точности определить, о каком произведении Павла говорит Петр, но смотрите Послание к Римлянам 2:4 (ср. 3:25 и сл.; 9:22,23). Возможно, Петр говорит об учении Павла в целом, представленном в различных посланиях, о необходимости святости в свете пришествия Господа. К тому времени, когда Петр обращается к своим читателям, они вполне могли прочесть по крайней мере некоторые из посланий Павла. Петр показывает свое признание авторитетности произведений Павла. Он говорит, что **Павел, по данной ему премудрости, написал вам**; иными словами, Павел писал по богодухновенности (ср. 1 Кор. 2:13; 3:10; Гал. 2:9; Кол. 1:28).

16 Петр говорит, что **Павел говорит об этом и во всех посланиях**. Слово, переведенное как **этом**, стоит в форме множественного числа. Петр расширяет рамки темы «долготерпения Господа как спасение», начатой в предыдущем стихе. Он также расширяет упоминание конкретного произведения Павла до других писаний Павла. Словом **как** Петр показывает, что, когда Павел касается этих вопросов в своих посланиях, он говорит в сущности то же самое, что и Петр.

Петр говорит, что **нечто** в посланиях Павла **неудобно-разумительно**, то есть, «трудно поддающееся пониманию» (см. ПК). **Невежды и неутвержденные** искажают эти трудные отрывки **к собственной своей гибели**. Под **невеждами** Петр имеет в виду тех, которые не получили образования и наставления. **Неутвержденные** это слабые и колеблющиеся

ся (см. 2:14 и комментарии). Они **превращают**, то есть, искажают, писания Павла и навязывают им такое значение, которого не было в замыслах Павла. В свете того, что Петр сказал выше, вероятно, они таким образом искажали учение Павла, чтобы оправдать безнравственный образ жизни. Подобным образом может быть искажено учение Павла о законе, благодати, свободе и т.п. (ср. Рим. 3:20-28; 5:20; 6:1; Гал. 3:10). Но те, о которых пишет Петр, искажают не только писания Павла; так же нечестно они относятся и к **прочим Писаниям**. Но выбранный ими путь ведет только к **погибели** (о слове **погибель** см. 2:1; 3:7 и комментарии). Интересно отметить высокое уважение, которое Петр питает к произведениям Павла. Он называет их **Писанием** вместе с другими богодухновенными произведениями, которые он называет **прочими Писаниями**. Таким образом, можно увидеть, что на тот момент в первом столетии было собрание произведений, которое считалось авторитетным Писанием. Формировался канон Писания, которое впоследствии стало существовать в полной форме.

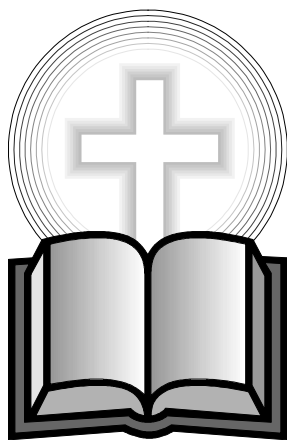
17 Петр возобновляет увещание, начатое в стихе 14, и он пишет, чтобы предотвратить гибель своих читателей. Он полагает, что они, **будучи предварены**, будут вооружены на будущее. Он полагает, что правильное знание укрепит их для встречи с опасными лжеучителями (см. 1:2,3,5 и комментарии). Имея такое знание, читатели могут **беречься**, могут быть начеку, **чтобы не увлечься заблуждением беззаконников**. Иисус давал Своим ученикам такие предостережения во время Своего земного служения (Мар. 13:5,9,33). Петр хочет заранее предостеречь читателей, чтобы они не углубились в заблуждение (см. 2:18 и комментарии). **Беззаконники**, — так Петр описывает людей, преподносящих ошибочное учение. Петр употребляет это же слово в 2:7, где оно переведено как «развратными». Словами **и не отпасть от своего утверждения** Петр выражает свой страх о том, что может произойти в жизни его читателей. Это же слово Павел употребляет в По-

слании к Галатам 5:4. Читатели Петра подвергаются опасности отпасть от **своего утверждения**. Слово, переведенное как **утверждение**, *sterigmos*, встречается в форме существительного в Новом Завете только здесь. Однако, глагол *sterizo*, имеющий тот же корень, встречается в нескольких стихах (напр., Лук. 22:32; 1 Пет. 5:10; 2 Пет. 1:12).

18 В противовес ужасным результатам, о которых шла речь в предыдущем стихе, Петр увещевает читателей: **но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа**. Они должны быть начеку, чтобы их не увлекло «заблуждение беззаконников»; они должны **возрастать**. Они должны **возрастать в благодати и познании**, и то, и другое исходит от **нашего Господа и Спасителя**. **Возрастать в благодати** означает возрастать в милости и доброй воле Христа. **Возрастать в познании** означает возрастать в понимании того откровения, которое Христос дал людям через апостолов (см. 1:2-4 и комментарии). Петр уже призывал читателей подкрепить свою добродетель «рассудительностью» (см. 1:5 и комментарии).

Петр завершает это послание восхвалением Христа. Он желает Ему всякой славы **и ныне и в день вечный**. Он видит **вечность** как **день**, бесконечный день. Петр не говорит, что **слава** Христу до дня вечности, но «в» этот день (ср. 1 Пет. 4:11; Иуд. 1:25).

СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИУДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	467
Авторство и место написания	467
Соотнесенность со II Посланием Петра, дата и получатели	469
Причины для написания	470
Ценность Послания	471
План Послания Иуды	472
Библиография	472

КОММЕНТАРИЙ К СОБОРНОМУ ПОСЛАНИЮ

ИУДЫ.....	473
Вступление, 1-4	473
<i>Приветствие, 1,2</i>	<i>473</i>
<i>Причины для написания, 3,4</i>	<i>474</i>
Обличение лжеучителей, 5-16	476
<i>Несомненность осуждения, 5-7</i>	<i>476</i>
<i>Причины осуждения, 8-16</i>	<i>479</i>
Увещевания верным христианам, 17-23	486
<i>Предостережение, 17-19</i>	<i>486</i>
<i>Призыв, 20-23</i>	<i>487</i>
Заключение, 24,25	491

ВВЕДЕНИЕ

АВТОРСТВО И МЕСТО НАПИСАНИЯ

Автор описывает себя как «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова» (ст. 1). В Новом Завете несколько человек носили имя «Иуда», довольно распространенное среди иудеев. Из двенадцати апостолов двое носили это имя, Иуда Искариот и Иуда, называемый «Иаковлевым», то есть, «сыном Иакова» (Лук. 6:16; Иоан. 14:22). Другими, носившими это имя, были «Иуда Галилеянин» (Деян. 5:37), Иуда из Дамаска (Деян. 9:11) и Иуда Варсава (Деян. 15:22).

Иуда называет себя «братом Иакова», и очевидно, что Иаков, о котором он говорит, был хорошо известен среди церквей. Во время написания этого послания был только Иаков, брат Господа, который был настолько хорошо известен, что не было необходимости давать его описание, кроме имени (Деян. 15:13 и сл.; Гал. 1:19; 2:9; 1 Кор. 15:7). Братьями Иисуса названы Иаков, Иосий, Симон и Иуда (Мат. 13:55; Мар. 6:3). Вероятно, Иуда был братом Иакова, который был братом Господа, и это, конечно, означает, что он сам также был братом Иисуса. Были высказаны различные предположения относительно того, почему ни Иаков, ни Иуда не называли своей родственной связи с Иисусом. Некоторые говорят, что они не сделали этого из скромности; другие считают, что такое утверждение претендовало бы на слишком большую власть; некоторые полагают, что они хотели добиться признания своих произведений на основе своей преданности Господу, а не родственной связи автора с Иисусом. Узнать точно невозможно. В Новом Завете мало биографического материала об Иуде. Он, вместе с другими братьями Иисуса, не верил в Него во время Его земного служения (Иоан. 7:5). Его присутствие с учениками в Иерусалиме после воскресения и вознесения Иисуса указывает на то, что к этому времени он

стал верующим (Деян. 1:14). Он был женат и вместе с женой ездил по различным церквям (1 Кор. 9:5).

Евсевий поместил Послание Иуды в разряд спорных книг («Церковная история», II. xxiii. 25; III. xxv. 3; VI. xiii. 6; VI. xiv. 1). Краткость послания и полемика, направленная против определенного вида ереси, вполне объясняют тот факт, что в некоторых местностях оно заслужило признание позднее, чем другие книги.

Тем не менее, внешние свидетельства в пользу Послания Иуды довольно убедительны. Канон Муратори (ок. 170 г. от Р.Х.) это один из самых ранних ныне известных списков новозаветных книг. В нем Послание Иуды помещается среди общепризнанных книг. Климент Александрийский (ок. 190-202 гг. от Р.Х.) цитирует стихи 5 и 6 из этого послания и приписывает их Иуде («Педагог» III. viii.). Тертуллиан (ок. 200 г. от Р.Х.) безо всяких сомнений признает Послание Иуды частью канона. В попытке обосновать авторитетность Книги Еноха он говорит, что она цитировалась «апостолом Иудой» («Одеяние женщин» I. 3). Ориген (ок. 230 г. от Р.Х.) выражает веру в то, что автором Послания Иуды был Иуда, упоминаемый в Евангелиях как брат Иисуса. Он цитирует это послание и описывает его как «послание из нескольких строк, но исполненное могучих слов небесной благодати» («Комментарий к Евангелию от Матфея» X. 17; «О первых принципах» III. 2.1.). Иероним (ок. 392 г. от Р.Х.) признавал Послание Иуды как одно из соборных посланий, он также описывает книгу как написанную «Иудой, братом Иакова» и упоминает, что некоторые отвергли ее, потому что в ней «цитируется апокрифическая Книга Еноха» («Прославленные мужи» 4).

Были высказаны различные предположения относительно местопребывания Иуды во время написания Послания, но установить это с точностью невозможно. Наверняка он проводил значительную часть времени в Палестине, но, вероятно, во время своих поездок он посетил множество

других мест (см. 1 Кор. 9:5). Однако, пойти дальше предположений невозможно.

СООТНЕСЕННОСТЬ СО 2 ПОСЛАНИЕМ ПЕТРА, ДАТА И ПОЛУЧАТЕЛИ

Между Посланием Иуды и второй главой 2 Послания Петра есть несколько соответствий. В них затрагивается та же самая тема, даются, по сути, те же самые предостережения и иногда употребляются те же самые слова и выражения. Использование одним автором слов другого автора вполне совместимо с учением о богодухновенности. Любой из них мог использовать слова другого. Тем не менее, есть определенные обстоятельства, которые говорят о том, что, скорее всего, Иуда использовал 2 Послание Петра (см. Введение во 2 Послание Петра). Условия, описанные в Послании Иуды, получили большее развитие, чем то, что было описано во 2 Послании Петра.

Бигг полагает, что, очевидно, Петр увидел надвигающуюся угрозу и написал свое второе письмо, которое Иуда прочитал вскоре после написания. Он полагает возможным, что Иуда сразу после этого написал свое похожее послание. Кажется очевидным, что в обоих посланиях ересь рассматривается как нечто новое. Так как Послание Иуды было написано после 2 Послания Петра, его дата — не ранее 66 и 67 г. от Р.Х. Оно не могло быть написано значительно позднее; в еретических учениях нет значительных изменений, только усиление угрозы с их стороны. Ленски полагает, что Послание Иуды было написано всего несколько лет спустя. Бигг полагает, что промежуток времени между ними был небольшим, они, по сути, были почти одновременными. Большинство исследователей приписывают Посланию Иуды дату во второй половине первого столетия. Цан называет 70-75 г. от Р.Х.

Относительно получателей послания, Иуда говорит, что он пишет «призванным, которые освящены Богом Отцем и сохранены Иисусом Христом» (ст. 1). Никаких других указа-

ний в послании нет. Ленски полагает, что Иуда пишет тем же людям, к которым обращено 2 Послание Петра. Бигг полагает, что эти два послания были отправлены различным церквям, при этом Иуда отправил свое письмо тем общинам, в которых он был лично заинтересован. Ответить на этот вопрос с точностью невозможно. В свете того, что оба послания объединены общей темой, кажется предпочтительным считать, что Иуда послал свое письмо христианам в той же местности, куда было отправлено 2 Послание Петра. Если (что утверждается во Введении) 2 Послание Петра было отправлено в ту же местность, что и 1 Послание Петра, тогда кажется разумным заключить, что Иуда также отправил свое письмо в эту местность (ср. 1 Пет. 1:1).

ПРИЧИНЫ ДЛЯ НАПИСАНИЯ

Иуда обдумывал написание письма христианам, к которым он обращается. По сути, он имел «все усердие» для этого (ст. 3). Он намеревался написать им об «общем спасении». Однако, ему стало известно о проблеме, требовавшей немедленного внимания, поэтому он начал писать незамедлительно, чтобы решить эту проблему. Эта проблема возникла ввиду того, что некоторые лжеучителя «вкрались» в среду христиан. Эти лжеучителя превращали «благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергались единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа» (ст. 4). Иуда знал о катастрофических последствиях такого учения и «почел за нужное написать» и призвать читателей «подвизаться за веру, однажды преданную святым» (ст. 3).

Некоторым кажется, что Иуда планировал писать на тему «общего спасения», но, узнав об опасностях, с которыми столкнулись его читатели, изменил планы и выбрал совершенно иной путь, написав на совершенно иную тему. Возможно, это так. Однако, нет необходимости заключать, что Иуда полностью изменил свои планы. Возможно, он размышлял о письме общего содержания, но, узнав об острой опаснос-

ти, нависшей над церквями, он выбрал конкретную тему. Различные вопросы, которые он рассматривает, предостережения и увещания, которые он приводит, вполне могут относиться к «общему спасению» в плане общего содержания. Возможно, что он не менял своих планов полностью, но выбрал более конкретную тему, которую он не планировал рассматривать изначально.

ЗНАЧИМОСТЬ ПОСЛАНИЯ

Можно отметить, что, среди прочего, ценность Послания Иуды заключается в подробностях проблем, с которыми была вынуждена столкнуться церковь первого столетия. Иуда рассматривает эти проблемы смело и жестко; то, что он говорит, совпадает с тем, что можно узнать об учителях-еретиках в других книгах Нового Завета.

Послание Иуды очень ценно по причине ударения, которое оно ставит на истинном учении. Иуда признает апостольский авторитет и собрание истины, которое он называет «верой, однажды преданной святым». Таким образом, он признает существование авторитетного собрания истины. Он утверждает, что христиане должны бороться за эту истину. Он считает отклонение от этой истины серьезной угрозой христианству.

Значение этого послания также заключается в том, что Иуда беспокоится об истинном учении не только ради учения как такового, но из-за той связи, которая существует между правильным учением и правильным образом жизни. Он видит в истинном учении основу нравственности. Он видит в искажении этого учения путь к безнравственности и возможному отступничеству.

В Послании Иуды мы находим искреннюю заботу руководителей о ранней церкви. Эта забота отчетливо проявляется в письмах Павла, Иоанна и Петра. То, что такую озабоченность чувствовали менее известные руководители, наглядно проявляется в Послании Иуды.

ПЛАН ПОСЛАНИЯ ИУДЫ

- I. Вступление, 1-4
 - 1. Приветствие, 1,2
 - 2. Причины для написания, 3,4
- II. Обличение лжеучителей, 5-16
 - 1. Несомненность осуждения, 5-7
 - 2. Причины осуждения, 8-16
- III. Увещевания верным христианам, 17-23
 - 1. Предостережение, 17-19
 - 2. Призыв, 20-23
- IV. Заключение, 24,25

БИБЛИОГРАФИЯ

Библиографический материал перечислен в избранных библиографиях во Введении к 1 и 2 Посланиям Петра.

КОММЕНТАРИЙ К СОБОРНОМУ ПОСЛАНИЮ ИУДЫ

ВСТУПЛЕНИЕ, 1-4

Приветствие, 1,2

1 Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцем и сохранены Иисусом Христом: 2 Милость вам и мир и любовь да умножатся.

1 Автор представляет себя как **Иуда**. Смотрите его описание во Введении. Иуда не принадлежал к числу двенадцати апостолов. Он говорит о себе как о **рабе Иисуса Христа**; так представляли себя Петр и Павел (ср. 2 Пет. 1:1 и комментарии; Рим. 1:1; Фил. 1:1; Тит. 1:1).

Иуда называет получателей своего письма **призванными**. Христиане призваны посредством евангелия (ср. 2 Фес. 2:14; Рим. 8:28; 1 Кор. 1:26; 1 Пет. 1:15 и комментарии; 2 Пет. 1:3 и комментарии). Читатели Иуды были не только **призваны** Богом; они **освящены Богом Отцем** в духовной жизни, которая есть среда их обитания (ср. Рим. 3:24; 6:11; 8:39; 1 Иоан. 2:24). В некоторых рукописях сказано: «возлюбленные в Боге Отце» (ср. ПК и СПБТ). Более того, тем же Самым Богом они **сохранены Иисусом Христом**. Другой возможный перевод: «сохраненные для Иисуса Христа» (ср. ПК). Бог хранит их ради Иисуса (см. 1 Пет. 1:5 и комментарии; ср. Иоан. 17:11,12,15; 2 Тим. 1:12). Иуда обращается к читателям именно с такими убедительными словами.

2 Иуда выражает свои пожелания читателям, упоминая единство трех качеств. Павел говорит о «благодати, милости, мире» (1 Тим. 1:2; 2 Тим. 1:2). Вместо слова «благодать» Иуда использует **любовь**. **Милость** означает отношение Бога и сострадание к человеку; **мир** относится к внутреннему спо-

койствию, которое следует из правильных отношений с Богом; **любовь** указывает на отношение Бога к человеку, которое побуждает человека проявлять это же качество в отношении других людей, когда это качество полностью осознается и находит свое выражение (ср. 1 Иоан. 4:16-19; Рим. 13:10). Иуда желает, чтобы эти качества **умножались** в жизни читателей, то есть, чтобы читатели могли все больше и больше наслаждаться этими благословениями (см. 1 Пет. 1:2 и 2 Пет. 1:2 и комментарии).

Причины для написания, 3,4

3 Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание — подвизаться за веру, однажды преданную святым. 4 Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа.

3 Иуда обращается к читателям с нежностью — **возлюбленные**, что было довольно распространено среди новозаветных авторов (ср. стихи 17,20; 1 Пет. 2:11; 4:12; 2 Пет. 3:1,8,14,17; Фил. 2:12; Иак. 1:16; 1 Иоан. 2:7). Он сообщает им, что **имел все усердие писать** им. Это выражение указывает на то, что он серьезно и внимательно подошел к написанию (обратите внимание на это же слово во 2 Пет. 1:5; см. 2 Пет. 1:10,15, где употребляется глагольная форма). То, о чем Иуда желает написать, это **общее спасение**. Слово **общее** указывает на тот факт, что спасение разделяется всеми христианами, автор и читатели имеют одно и то же спасение (ср. 2 Пет. 1:1; Тит. 1:4).

Каким-то образом Иуда узнал об опасном положении, в котором оказались его читатели и которое было вызвано присутствием неких лжеучителей. Он пишет, чтобы призвать читателей **подвизаться за веру, однажды преданную святым**. Глагол, переведенный как **подвизаться**, имеет составную форму; без предлога он встречается в 1 Послании к Ти-

мофею 6:12. [В русском языке слово «подвизаться», которое приводится в словарях с пометой устарелое, этимологически связано со словом «подвиг». Сравните другие переводы греческого слова в данном стихе: «чтобы вы боролись» (СПБТ); «отстаивать веру» (НЗСП) — *прим. перев.*]. Это слово предполагает наличие сопротивления и обязывает христиан энергично бороться против тех, чьи учения противоречат истинам евангелия. Под словом вера, которое в греческом тексте употреблено с определенным артиклем, Иуда имеет в виду не субъективное доверие или убеждение, но систему учения, в которое верят, евангелие (ср. Деян. 6:7; 13:8; Еф. 4:5; 1 Тим. 4:1).

Вера, о которой говорит Иуда, была **однажды предана святым**. Все христиане, будучи отделенными от мира и взятыми в удел для святой жизни, называются **святыми** (ср. Деян. 9:13,32,41; Рим. 12:13; 1 Кор. 1:2; Фил. 1:1; Евр. 6:10). **Вера**, то есть, система веры, была **передана** христианам Христом посредством Его послов, которые были вдохновляемы Святым Духом (ср. 1 Пет. 1:12; 2 Пет. 1:3,4; 2 Тим. 3:16,17). Слово **однажды** указывает на то, что эта вера была **передана**, или явлена, полностью и окончательно. В переводе Кассиана мы читаем: «раз навсегда». Проклят тот, кто осмеливается проповедовать что-либо иное, отличное от того, что было передано вначале (Гал. 1:8,9). Вера, переданная однажды, не нуждается ни в каких дополнениях.

4 При помощи слова **ибо** Иуда говорит, почему он «почел за нужное написать» и обратиться к ним с таким призывом. Глагол, переведенный как **вкрались**, *pareisduo*, означает «проникать тайно» или «подкрадываться». Тот факт, что лжеучителя получили доступ в христианскую среду таким образом, привлекает внимание к их скрытным методам работы и подчеркивает важность бодрствования со стороны христиан. Здесь Иуда утверждает, что произошло предсказанное во 2 Послании Петра 2:1 (ср. Мат. 7:15; Деян. 20:29; Гал. 2:4).

Причастие, переведенное как **предназначенные**, это слово *prographo*, буквально означающее «писать прежде» (как в Рим. 15:4). На таких людей падает осуждение, объявленное более ранними писаниями (ср. Мат. 7:15-19; 2 Пет. 2:1-3). Нет необходимости переводить слово **издревле**, *palai*. В Евангелии от Марка 15:44 это слово переведено как «уже» относительно события, которое произошло совсем недавно. То, что Иуда упоминает **к сему осуждению** без дальнейшего объяснения, возможно, указывает на то, что он имеет в виду слова из 2 Послания Петра.

Описание лжеучителей раскрывает их порочность. Они — **нечестивые**, и это означает, что они не питают благочестия или почтения к Богу (см. 1 Пет. 4:18 и комментарии; 2 Пет. 2:5; 3:7 и комментарии; ср. Рим. 5:6; 1 Тим. 1:9). Более того, эти нечестивцы **обращают благодать Бога нашего в повод к распутству**. Они используют учение благодати с иными целями, отличными от тех, с которыми оно было дано; они толкуют его как дающее основу для распутного поведения. О **распутстве**, что означает «невоздержанный порок», смотрите 1 Послание Петра 4:3 (ср. 2 Пет. 2:18; Гал. 5:19; Рим. 3:5-8). Иуда также говорит, что они **отвергаются единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа**. Они **отвергают** Его господство своим нечестивым поведением (ср. 2 Пет. 2:1; Тит. 1:16). Также есть вероятность того, что лжеучителя, о которых пишет Иуда, отстаивали зарождающийся гностицизм и на словах отвергали Христа, пришедшего во плоти (см. 1 Иоан. 4:2,3).

ОБЛИЧЕНИЕ ЛЖЕУЧИТЕЛЕЙ, 5-16

Несомненность осуждения, 5-7

5 Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли Египетской, потом неверовавших погубил, 6 И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных

узах, под мраком, на суд великого дня. 7 Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, —

5 Иуда не утверждает, что приводит какие-то новые сведения; он понимает, что его читатели **уже знают это**. Подобно Петру, он желает **напомнить** им факты, которые они уже знают (ср. 2 Пет. 1:12,13,15; 3:1 и комментарии). Чтобы предостеречь о лжеучителях, он приводит случай из Ветхого Завета, который показывает, что Бог накажет неверных. Имея в виду Книгу Исхода, он говорит о том, что **Господь избавил народ из земли Египетской** (ср. Исх. 14:21-30). Иуда говорит о гибели израильтян в пустыне (ср. Числ. 14:26-38; Пс. 77:10-24), чего Петр не упоминает в своем втором письме. Однако, об этом говорят Павел и автор Послания к Евреям и, подобно Иуде, строят аргументы о несомненности наказания христиан, отступающих от Бога, на основе наказания, которое постигло неверующих израильтян (1 Кор. 10:1-12; Евр. 3:16-4:2).

6 Второй случай божественного возмездия, о котором говорит Иуда, касается падших **ангелов**, о чем также говорится во 2 Послании Петра 2:4. Фактически, Иуда употребляет определенное количество тех же слов, что и Петр. Однако, Иуда сохраняет свой стиль, непохожий на рабское подражание. В апокрифической Книге Еноха есть приукрашенный рассказ о грехопадении ангелов, и некоторые исследователи полагают, что повествование Иуды более соответствует Книге Еноха, чем 2 Посланию Петра. Интересно отметить, что как Петр, так и Иуда опускают гротеск и нелепые подробности, включенные в Книгу Еноха. Если Иуда черпает информацию из Книги Еноха, он использует только то, что сам считает истиной. Использование библейскими авторами небиблейских произведений не придает этим произведениям особой авторитетности и не лишает доверия богодухновенность библейских авторов. Павел цитировал авторов, но не ставил свою печать одобрения на все, что они говорили или писали (ср. Деян. 17:28; Тит. 1:12).

Иуда говорит, что ангелы **не сохранили своего достоинства**. Это означает, что Бог предписал этим ангелам особое положение. Об этих ангелах Петр говорит, что они «согрешили» (2 Пет. 2:4 и комментарии). Почему они **не сохранили своего достоинства** или в чем состоял их грех, нам не сообщается.

Далее Иуда говорит, что Бог **соблюдает в вечных узах**, имея в виду этих ангелов. Петр говорит, что они были брошены в Тартар (см. 2 Пет. 2:4 и комментарии). **Вечные узы** это образное описание их непрекращающегося заключения (ср. Отк. 20:1,2). О выражении **под мраком** смотрите комментарии ко 2 Посланию Петра 2:4. О выражении **на суд великого дня** смотрите комментарии ко 2 Посланию Петра 2:4,9; 3:7,10,12. Если Бог не пощадил согрешивших ангелов, Он не пощадит непокорных людей.

7 Далее Иуда приводит третий случай божественного наказания, гибель **Содома и Гоморры** (Быт. 19:24,25). **Окрестными городами** были Адма и Севоим (Втор. 29:23). Сигор был пощажён по просьбе Лота (Быт. 19:19-22). В Библии неоднократно упоминается событие, о котором говорит здесь Иуда (напр., Ис. 1:9; 13:19; Иер. 23:14; 49:18; 50:40; Ос. 11:8; Ам. 4:11; Мат. 10:15; 11:24; Лук. 10:12; 17:29). Петр также упоминал это событие как пример божественного наказания (2 Пет. 2:6-8). Петр упоминает избавление Лота, чего не делает Иуда. Слово **как** не означает, что грех этих городов был таким же, что и грех израильтян в стихе 5 или грех ангелов в стихе 6. Сходство заключается в том, что они также согрешили и также погибли (ср. выражение **подобно им блудодействовавшие**). Они **блудодействовали** подобно тому, как израильтяне и ангелы совершали свои грехи, в которых были виновны. Как они **блудодействовали**, рассказывается в Книге Бытия 19:1-5. **Иная плоть** означает гомосексуализм и, возможно, другие виды извращений (2 Пет. 2:7,8; ср. Рим. 1:26,27; 1 Кор. 6:9).

Иуда излагает причину того, что он упоминает эти грешные города: они, **подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример**. Петр говорил об этом событии в качестве примера способности Господа избавлять праведных и наказывать нечестивых (ср. 2 Пет. 2:6-10 и комментарий). Иуда видит в этих разрушенных городах **пример**, предостережение для живущих. Тогда смысл этих слов состоит в том, что запустение, которое по-прежнему отмечает место, где некогда стояли эти города, лежит перед глазами человека как предостережение о наказании вечным огнем. Словосочетание **огня вечного** грамматически может быть связано с **примером**, а не **наказанием**. Однако, возможно, что Иуда хотел сказать **казнь огня вечного**, имея в виду то, что в определенном смысле их наказание огнем не прекратилось, но продолжилось в ином мире (ср. Мат. 5:22; Лук. 16:22-24; Отк. 14:11; 20:14). Иуда уже говорил о «вечных узах», образно описывая непрерывное заключение непокорных ангелов (ст. 6). Он не размышляет о буквальном огне, поглотившем Содом и Гоморру как о вечном, но его мысль легко переносится от буквального к символическому, и первое становится продолжением второго.

Причины осуждения, 8-16

8 Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальства и злословят высокие власти. 9 Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: "да запретит тебе Господь". 10 А сии злословят то, чего не знают; что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя. 11 Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. 12 Таковы бывают соблазном на ваших вечерах любви: пиршествуя с вами, без страха утучняют себя; это — безводные облака, носимые ветром; осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые; 13 Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими; звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы на веки. 14 О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: "се, идет Господь со тьмами святых (Ангелов) Своих — 15 Сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех

делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких (словах), которые произносили на Него нечестивые грешники". 16 Это — ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям (нечестиво и незаконно); уста их произносят надутые слова; они оказывают лицепритие для корысти.

8 Слова с **сими** относятся к лжеучителям, которые скрытно получили доступ в среду читателей Послания Иуды (см. ст. 4). **Так точно** означает, что развратные учителя питают те же чувства и идут тем же путем, который мы видим в трех примерах непослушания, рассмотренных выше. Лжеучителя ведут развратный образ жизни несмотря на то, что Бог выказал такому поведению Свое неодобрение.

Мечтатели живут воображением, фантазией, в придуманном мире нечистоты (см. Быт. 6:5). Эти мечтатели **оскверняют плоть** чрезвычайно порочными грехами (ср. 2 Пет. 2:2,10,18). Они **отвергают начальства**, и это утверждение, возможно, указывает на презрение ко всякой власти, которая вмешивается в их своеволие. Однако, в свете их отвержения Иисуса как Господа (см. ст. 4), лучше рассматривать это утверждение Иуды как относящееся к их позиции относительно власти Христа. О выражении **злословят высокие власти** смотрите комментарии ко 2 Посланию Петра 2:10.

9 Иуда изображает контраст между самообладанием **Михаила Архангела**, говорящего с **дьяволом**, и крикливостью лжеучителей, когда они «злословят высокие власти» (см. ст. 8). Михаил упоминается в Книге Пророка Даниила 10:13,21; 12:1. Слово **Архангел** встречается в Новом Завете только здесь и в 1 Послании к Фессалоникийцам 4:16. Михаил также упоминается в Книге Откровения 12:7.

Михаил Архангел говорил с **дьяволом**. Глагол, переведенный как **говорил**, означает спорить или расходиться во мнении и встречается в Книге Деяний 11:2. Далее мы читаем, что **Архангел спорил о Моисеевом теле**. Повествование о погребении тела Моисея приводится в Книге Второзакония 34:6, но там ничего не говорится о споре, упоминаемом Иудой. Рассказ о таком споре был распространен среди иудеев. Од-

нако, в Библии нет информации об этом за исключением того, что говорит здесь Иуда. Некоторые исследователи полагают, что Иуда цитирует псевдоэпиграф «Вознесение Моисея». Это произведение сохранилось в таком обрывочном состоянии, что более определенно сказать невозможно. Ориген и другие авторы раннего периода утверждали, что Иуда воспользовался «Вознесением Моисея». Даже если Иуда каким-то образом воспользовался этим произведением, он использовал только то, что посчитал соответствующим действительности, и это ни в коем случае не свидетельствует в пользу принятия всего произведения.

Основная мысль Иуды довольно ясна. В своем споре с дьяволом архангел проявил замечательное самообладание. Он не допускал грубых и оскорбительных замечаний; он не прибегал к хулительному осуждению. Он сказал: **«да запретит тебе Господь»**. Таким образом, он признал исключительное право Господа судить (см. Зах. 3:1,2). **Архангел**, существо, занимающее такое высокое положение, осторожно выбирал слова, разговаривая с существом настолько порочным, как **дьявол**. Но лжеучителя, о которых пишет Иуда, не проявляют самообладания, даже когда они говорят о «высоких властях» (ср. 2 Пет. 2:10,11 и комментарии). Они дерзко и самонадеянно **укоряют** тех, кого они должны почитать.

10 Иуда противопоставляет поведение Михаила и **сих**, имея в виду лжеучителей, которые **злословят то, чего не знают**. Они **злословят**, поносят «высокие власти» из стиха 8 и другие реальности духовной жизни. Они **не знают** этой жизни; они «не имеют духа» (ст. 19); поэтому они совершенно лишены духовной проницательности (ср. 1 Кор. 2:14; Кол. 2:18). Они совершенно невежественны относительно той жизни, о которой говорят с таким презрением. Но есть то, что они хорошо знают — свои природные вожделения, свои чувственные удовольствия. Не обладая духовной проницательностью, они проводят жизнь на уров-

не диких животных (ср. 2 Пет. 2:12 и комментарии). Но этим самым они вызывают свою гибель. Похоть саморазрушительна (ср. Еф. 4:22; Фил. 3:19).

11 Идя по стопам Иисуса, Иуда произносит **горе** этим распутникам (ср. Мат. 11:21; 23:13,15 и сл.). Иуда продолжает описывать лжеучителей, упоминая три примера из Ветхого Завета. Во-первых, они **идут путем Каиновым**. Каин был завистлив, он не заботился о своем брате и совершал нечестивые поступки. Он шел путем неправедности (ср. Быт. 4:1-9; Евр. 11:4; 1 Иоан. 3:12). Каин не упоминается во 2 Послании Петра. В качестве второго примера Иуда говорит о **Валааме**. Валаам, желая получить **мзду** (в данном случае — наживу, см. СПбТ), воспротивился воле Божьей; он также был виновен в том, что помогал ввести Израиль в грех идолослужения (Числ. главы 22-24; 31:16). Глагол, переведенный как **предаются**, *ekcheo*, буквально означает «изливаться». Иуда использует эту метафору, чтобы показать чрезмерное потворство желаниям. Лжеучители предавались плотскому потворству и сбивали других с толку ради **обольщения мзды**. Петр описывает грех Валаама подобными словами (см. комментарии ко 2 Пет. 2:15,16; ср. Отк. 2:14). В качестве третьего примера, Иуда говорит об **упорстве**, подобном упорству **Корея**. Корей «восстал» на Моисея, возражая против того, что семья Аарона была избрана на священство, и повел за собой других в этом мятеже (Числ. 16:1-35). Лжеучителя «отвергают начальства» (ст. 8) и различными путями поднимаются на установленный Богом порядок вещей, при этом стараясь повести за собой других. Петр не упоминает такой пример в своем втором письме. Они **погибают** духовной смертью, отсекая себя от Бога. Иуда видит в поведении лжеучителей то же самое, что и в трех примерах, которые он привел. Вот почему он произносит им **горе**.

12 После примеров из истории Ветхого Завета Иуда описывает лжеучителей при помощи целого ряда метафор.

Он говорит, что они **соблазн на ваших вечерах любви**. На вечерах любви первые христиане делили трапезу друг с другом (см. Деян. 2:46). Люди с достаточными средствами делились с бедными; это были собрания подлинного братства. Злоупотребление вечерами любви в Коринфе было жестко порицаемо Павлом (1 Кор. 11:17-22). Лжеучителя, о которых пишет Иуда, также злоупотребляли этими собраниями. Они вели себя таким образом, что становились соблазном, грязным пятном, которое портило все собрание. Иуда говорит, что они **пиршествуя с вами, без страха утучняют себя**. Они участвовали в трапезе из эгоистичных побуждений и заботились только об удовлетворении собственных вожделений. Они делали это **без страха** и без стыда. Слова **утучняют себя** могут быть переведены как «пасут самих себя» (см. ВПНЗ). Они как пастухи, желающие обеспечить себя (ср. Ис. 56:11; Иез. 34:2,8; Иоан. 10:11-13). Описание лжеучителей, которое приводит Петр, схоже с описанием в письме Иуды (ср. 2 Пет. 2:13).

Иуда продолжает описание лжеучителей. Они **безводные облака, носимые ветром**. Облако было желанным зрелищем, обещавшим освежающий дождь. Но облако, которое было **безводным** и **носимо ветром**, могло стать только разочарованием. Эти авторы «надутых слов» (ст. 16) дают заманчивые обещания, но их последователи будут разочарованы (ср. 2 Пет. 2:17).

Третья метафора описывает лжеучителей как **осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые**. Осень была порой, когда собирали плоды, но на этих деревьях ничего не было. **Дважды умершее** дерево это такое, которое утратило жизнь, а затем, в добавление к этому, было **исторгнуто**, то есть, выкорчевано. Люди, о которых это говорится, имели достаточно времени, чтобы принести хороший плод. Но они умерли, утратили духовную жизнь.

13 Следующая метафора, которую использует Иуда при описании лжеучителей, это **свирепые морские волны**. У Пет-

ра такой фигуры речи нет. Очевидно, Иуда имеет в виду Книгу пророка Исаии 57:20. Слово **свирепые**, или «бурные» (ПК) указывают на беспокойство, беспорядок, неудовольствие. Эти волны **пенятся срамотами своими**. Иуда говорит о мусоре, который выбрасывается морем на побережье.

Последняя метафора в этом ряду — **звезды блуждающие**. У них нет постоянного места на небе, и люди не могут безопасно пользоваться ими для определения курса. Лжеучителя утверждают, что они несут свет людям, но на самом деле они дают неправильное направление тем, которые им внимают. Именно для этих лжеучителей **блюдется мрак тьмы**; это же выражение употреблено во 2 Послании Петра 2:17.

14 Сказав в предыдущем стихе об осуждении, ожидающем лжеучителей того времени, теперь Иуда упоминает пророчество о суде, сделанное **Енохом**. **Енох** жил в допотопном мире и **пророчествовал** о судьбе нечестивых своего времени. Усилительная частица **и** указывает на то, что пророчество Еноха также включает в себя судьбу лжеучителей времен Иуды. Иуда говорит о **Енохе** как о **седьмом от Адама**, что подтверждается родословием в Книге Бытия 5:4-18. Пророчество Еноха может быть переведено следующим образом. «Вот пришел Господь со святыми ратями Своими» (ПК). О пришествии Господа говорится в прошедшем времени, что было распространенным средством в пророчестве. **Святые рати** это указание на ангелов, которые будут сопровождать пришествие Господа (ср. Мат. 25:31; 1 Фес. 3:13 и 2 Фес. 1:7). Эта цитата взята из Книги Еноха 1:9 и 5:4.

Петр не упоминает пророчество Еноха, оно также не встречается в Ветхом Завете. Книга Еноха была написана человеком, который, как считалось, составил свою книгу из различных произведений, приписываемых Еноху. Возможно, что и составитель этой книги, и Иуда черпали информацию из одного источника. Возможно, Иуда получил сведения посредством прямого откровения. Также возможно, что Иуда цитировал собственно Книгу Еноха. Если так, то он исполь-

зовал тот материал, который он считал соответствующим действительности. Это не является аргументом в пользу канонизации Книги Еноха и не отвергает богодухновенность Иуды. Такие ранние авторы, как Климент Александрийский и Тертуллиан, рассматривали этот отрывок в Послании Иуды как свидетельство богодухновенности Книги Еноха. Во времена Иеронима некоторые видели в нем свидетельство того, что Послание Иуды не было богодухновенным. Но, как уже говорилось выше, это ничего не доказывает. Об использовании небиблейских источников смотрите комментарии к стиху 6.

15 Иуда продолжает цитировать пророчество Еноха. Все люди предстанут на суд последнего дня (ср. Мат. 25:31,32; Рим. 2:6-8; Отк. 20:11-15). Иуда трижды использует слово **нечестивый** в этом стихе, а также в других стихах послания (ср. ст. 4 и комментарии; см. также ст. 18). Это слово означает отсутствие набожности или почтения к Богу. **Нечестивые** в пророчестве это непочтительные; они совершают **дела, которые произвело их нечестие**, то есть, даже образом своих действий они проявляют непочтительность. Они говорят **жестокие слова** против Господа (ср. 2 Пет. 3:3,4). За все это они будут приведены на **суд** и осуждены.

16 Стих 16 не является частью пророчества; это — описание распутников, к которым Иуда прилагает пророчество. Они — **ропотники**. Павел использует глагольную форму этого слова при описании поведения израильтян в пустыне (1 Кор. 10:10). Этим словом Иуда указывает на то, что люди, о которых он пишет, дают устное выражение своему внутреннему беспокойству. Он также говорит, что они **ничем недовольные**. Они неудовлетворены своей судьбой. Это — люди, **поступающие по своим похотям**, не чтущие Бога и своего ближнего. Они получают удовольствие, потакая своим эгоистичным желаниям (ср. 2 Пет. 2:10,18). Они **произносят надутые слова**. Они шумны, напыщенны, стремятся произвести впечатление на других людей. Они говорят другим льстивые слова, чтобы приоб-

рести расположение и ради личной **корысти** (ср. ст. 11; Лев. 19:15; Прит. 24:23; Ам. 5:12; Иак. 2:1-4). Петр говорит о жадности этих лжеучителей (2 Пет. 2:3,14).

УВЕЩЕВАНИЯ ВЕРНЫМ ХРИСТИАНАМ, 17-23

Предостережение, 17-19

17 Но вы, возлюбленные, помните предсказанное Апостолами Господа нашего Иисуса Христа: 18 Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. 19 Это — люди, отделивающие себя (от единства веры), душевные, не имеющие духа.

17 Иуда снова обращается к своим читателям с нежностью, **возлюбленные**. Он знает о том факте, что относительно лжеучителей и их методов нет ничего неожиданного. Поэтому он говорит **помните предсказанное Апостолами Господа нашего Иисуса Христа** (см. ст. 5 и комментарии). Лжеучителя забыли или игнорировали эти предсказания. Иуда призывает читателей **помнить** их. Подобно Петру, он желает напомнить истины, которые уже известны читателям (ср. 2 Пет. 1:12,13; 3:1 и комментарии). Тот факт, что такие предостережения были довольно общим явлением, очевиден в таких отрывках, как Книга Деяний 20:29; 1 Послание к Тимофею 4:1 и сл.; 2 Послание к Тимофею 3:1 и сл.; и другие. Иуда опускает упоминание «святых пророков», которое встречается у Петра в подобном контексте (ср. 2 Пет. 3:2 и комментарии).

18 Иуда продолжает напоминать читателям то, что им в свое время говорили апостолы. Слово, переведенное как **они говорили**, стоит в форме несовершенного времени и означает, что такое предсказание повторялось в течение определенного периода времени. Таким образом, читатели были полностью предупреждены.

Иуда передает суть слов апостолов примерно так, как это сделал Петр (ср. 2 Пет. 3:3,4). Слово, переведенное как **ругатели**, встречается в Новом Завете только здесь и во 2

Послании Петра 3:3. В последнее время равнозначно словам Петра «в последние дни» (ср. 2 Пет. 3:3). В то время как у Петра сказано «поступающие по собственным своим похотям», Иуда говорит: «**поступающие по своим нечестивым похотям**». В греческом буквально сказано «похоти нечестивости». Хотя, возможно, Иуда говорит о том, что похоти распутников возникают от их неблагодетельности, лучше рассматривать значение этих слов следующим образом. Эти похоти проистекают в различные дела неблагодетельности. В то время как Петр говорит о том, что ругатели высмеивали очевидную задержку *parousia* (пришествия) и приводит их слова, Иуда этого не делает. Он только напоминает читателям, что апостолы предсказывали появление **ругателей**.

19 Петр говорил, что лжеучителя «введут пагубные ереси» и что многие «последуют их разврату» (ср. 2 Пет. 2:1,2). Иуда говорит, что люди, о которых он пишет, **производят разделения** (см. ПК). Таким образом, в этих людях описание Петра находит свое исполнение. Эти учителя находят благодарных слушателей для своих лжеучений. Поэтому среди народа Божьего возникали разделения.

Далее Иуда описывает лжеучителей словом **душевные**. Он употребляет слово *psuchikoi*, которое также употребляется в Послании Иакова 3:15. Павел употребляет это слово в противовес духовному человеку в 1 Послании к Коринфянам 2:14. В этих отрывках слово употреблено для описания тех людей, которые следуют собственному образу мышления и природным инстинктам. Они **не имеют духа**, то есть, Святого Духа (ср. Рим. 8:9).

Призыв, 20-23

20 А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, 21 Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни. 22 И к одним будьте милостивы, с рассмотрением; 23 А других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотию.

20 Иуда вновь с нежностью обращается к читателям, **возлюбленные**. Слова **а вы** указывают на то, что он противопоставляет их поведение поведению лжеучителей, описанному в предыдущих стихах. Это противопоставление довольно наглядно. Двумя причастными оборотами Иуда описывает путь, который должны избрать читатели. Эти два оборота выполняют функцию обстоятельства образа действия и указывают на то, как читателям следует «сохранять себя в любви Божией» (см. ст. 21). Во-первых, Иуда говорит: **«назидая себя на святейшей вере вашей»**. Он использует образ строительства дома в связи с христианским возрастанием; этот образ также используется Павлом (ср. 1 Кор. 3:9-17; Еф. 2:20-22; Кол. 2:7). Петр также прибегал к образу дома (1 Пет. 2:5). В греческом тексте перед словом вера нет предлога, что можно рассматривать как творительный падеж. Следовательно, наиболее приемлемым будет такой перевод, в котором Иуда призывает читателей назидать себя «посредством» **святейшей веры**. В данном случае **вера** (с определенным артиклем в греческом языке) означает систему истины, которая была явлена, «однажды предана святым» (см. ст. 3 и комментарии). Иуда использует для описания этой **веры** превосходную степень сравнения, и это указывает на то, что она была отделена, взята в удел, освящена Богом с особой целью. Христиане могут **назидать** себя посредством святейшей веры в изучении, размышлении и взаимных увещаниях. Второй причастный оборот, которым Иуда пользуется для описания того, как христиане должны сохранять себя в любви Божьей, — **молясь Духом Святым** (ср. Еф. 6:18). Павел употребляет в греческом предложное сочетание «Духом Святым» для описания определенных поступков, совершаемых под влиянием Святого Духа (ср. 1 Кор. 12:3,13). Как представляется, именно таково значение слов Иуды. Христианин должен молиться так, как ему говорит **Святой Дух** через слово Божье. Тот, кто водим Духом, будет молиться в Духе, то есть, согласно тому,

как Дух учит его молиться (ср. Рим. 8:9,11,14; Гал. 5:18). Это отличается от распутников, которые «не имеют духа» (ст. 19).

21 Наставив своих читателей относительно того, как им делать то, что он им предпишет, теперь Иуда подходит к сущности своего увещания: **сохраняйте себя в любви Божией**. Под **любовью Божией** Иуда имеет в виду любовь Бога к человеку. Бог не перестает любить каждого человека, но в определенном смысле Его народ должен хранить себя в этой отеческой и покровительственной **любви**, в которой Бог может благословить их как послушных детей. Иуда использует то же слово **сохраняйте**, что и в первом стихе. Бог берет осуществление спасения и сохранение Его народа в Свои руки, но чтобы это осуществить, Он должен получить содействие со стороны человека (ср. Иоан. 15:9,10; Фил. 2:12,13; Иак. 1:27). Покровительственная **любовь** Бога к Своим детям неподвержена нападениям со стороны внешних сил (Рим. 8:38,39). Но христиане могут повести себя так, что удалятся от милостивых и благодатных деяний Божьих. Пример ангелов, «не сохранивших своего достоинства» (ст. 6), свеж в памяти читателей Иуды. Христиане **сохраняют** себя, назидаясь верой и усердной молитвой (см. ст. 20).

Далее Иуда увещевает читателей: «**ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа**». Это связано со словами **сохраняйте себя** и описывает отношение, которое должно быть у христианина, когда он сохраняет себя в **любви Божией**. Павел употребляет это слово подобным образом (Тит. 2:13). Петр упоминает другое слово, но он рассматривает ту же идею, которую упоминает Иуда, а именно *parousia* (пришествие) (см. 2 Пет. 3:12). Иуда не упоминает *parousia*, но очевидно, он подразумевает именно это, потому что он говорит об **ожидании милости ... для вечной жизни**, размышляя о милости, на которую христиане могут рассчитывать в пришествие Господа. Эту **милость** христиане могут **ожидать**, при условии, что они **сохраняют** себя в **любви Божией**. Петр говорил о милости Божьей, которая сделала возможным начало хрис-

тианской жизни (см. 1 Пет. 1:3-7 и комментарии). Иуда говорит о **милости Божьей**, которая сделает возможным вхождение христианина в вечную жизнь (см. Мат. 5:7).

22 Теперь Иуда обращается к увещанию своих читателей относительно их обязанности перед людьми, которые стали жертвами лжеучителей. Он подчеркивает тот факт, что христиане не должны заботиться только о собственном спасении; они также должны помнить о нуждах других (см. Гал. 6:1). Они должны обращаться с заблуждающимися братьями сообразно условиям, в которых оказались эти братья. Иуда осознает, что некоторые христиане будут озадачены аргументами ругателей, и у них могут возникнуть искренние сомнения относительно некоторых истин. Верные христиане не должны сдаваться в отчаянии. Они должны убеждать сомневающихся, относясь к ним с терпением. Они могут это делать, подвизаясь за веру (ст. 3) и помогая сомневающимся эффективно решать проблемы интеллектуального характера (см. 1 Пет. 3:15 и комментарии; ср. Иак. 5:19,20).

23 Далее Иуда говорит о других людях, перед которыми христиане имеют обязанности. Проблема текстуального плана побудила некоторых считать, что в стихах 22 и 23 Иуда имеет в виду только две группы, но сейчас общепризнано, что он рассматривает три группы.

Вторая группа, упоминаемая Иудой, зашла во грехе дальше, чем первая, о которой он говорил в стихе 22. Иуда считает, что они на пороге вечного осуждения. **Спасать** этих было бы подобно героическим усилиям, которые нужны, чтобы спасти людей из горящего дома. Христиане должны искать пути для **спасения** грешников от огненной гибели, которая может их поглотить. Очевидно, Иуда заимствует эти образы из Книг пророков Амоса 4:11 и Захарии 3:2.

Третья группа, упоминаемая Иудой, это те, к которым христиане должны относиться **милостиво со страхом** (см. ПК). Очевидно, что они отошли от Бога дальше, чем любая из двух первых групп. Возможно, что, как заключает Ленски,

Иуда имеет в виду то, что верные христиане должны делать в отношении этих людей не больше, чем проявлять **милость** в смысле жалеть их. Однако, предпочтительнее считать, что Иуда вдохновляет христиан прилагать усилия для спасения заблуждающихся, но делать это осторожно и со страхом, чтобы самим не оказаться под порочным влиянием (ср. 1 Пет. 1:17; 3:15; Фил. 2:12). Упоминая **одежду**, Иуда, возможно, размышляет о наставлениях Ветхого Завета относительно одежды прокаженных, которая могла быть поражена болезнью (ср. Лев. 13:47-52). Иуда образно применяет эту идею, когда говорит об **оскверненной** одежде грешника. По аналогии, сохраняющие верность это люди, «которые не осквернили одежду своих» (Отк. 3:4; ср. 7:14). Любя заблуждающегося брата, верный христианин должен **гнушаться одеждою, которая осквернена плотию**; иными словами, он должен любить грешника, но ненавидеть грех.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 24,25

24 Могущему же соблудности вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, 25 Единому премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа Нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.

24 Иуда выражает свое поклонение перед Богом в восхвалении, которое схоже со словами Павла (ср. Рим. 14:24-26; Еф. 3:20,21). Бог защищает Свой народ и осуществляет Свою власть ему на благо. Он верен, и человек может положиться на Него. Если христиане спотыкаются и падают, то это происходит ввиду их отказа принять то, что Бог милостию предлагает, а не по причине неспособности или нежелания со стороны Бога (ср. Иоан. 17:12,15; Рим. 8:38,39; Еф. 6:10-18). Иуда уже увещевал читателей «хранить» себя «в любви Божьей» (ст. 21). Слово **непорочными** указывает на состояние невинности (ср. 1 Пет. 1:19; 2 Пет. 3:14; Еф. 5:27). Бог **может поставить** Свой народ **непорочными**, потому что

Он оправдывает Своей благодатью. Слова **пред славою Своею** указывают на время второго пришествия Христа (ср. 1 Пет. 1:7; 4:13; 5:1,4; Мат. 25:31). Слова **в радости** указывают на огромную радость, которую испытают христиане, когда получают одобрение от Бога в последний день (см. 1 Пет. 4:13).

25 Продолжая восхваление, Иуда дает знать, что в предыдущем стихе он говорил о **Боге**. Он утверждает свое признание одного истинного Бога словами **Единому Богу** (см. Иоан. 5:44). Он далее описывает Его как **Спасителя**. Именно таким **Бог** предстает в различных отрывках (ср. Лук. 1:47; 1 Тим. 1:1; 2:3; 4:10; Тит. 1:3; 2:10; 3:4). Отец действительно является нашим Спасителем, но Иуда добавляет, что Он — **наш Спаситель чрез Иисуса Христа Господа Нашего**. **Христос** часто называется **Спасителем** в Новом Завете (напр., Лук. 2:11; Деян. 5:31; 13:23; Еф. 5:23; Фил. 3:20; 2 Тим. 1:10; Тит. 1:4). **Христос Господь** также получает большое внимание со стороны новозаветных авторов, которые подчеркивают, что Его нужно исповедать как **Господа** и повиноваться Ему (ср. Рим. 10:9; Фил. 2:11).

Иуда воздает Богу **славу и величие, силу и власть**. Под **славой** Иуда имеет в виду божественное великолепие и сияние (ср. 1 Пет. 4:11). Под **величием** он имеет в виду царственное величие Бога (ср. 2 Пет. 1:16; Евр. 1:3; 8:1). Под **силой** он имеет в виду верховенство Бога (см. 1 Пет. 4:11 и комментарии; ср. 5:11 и комментарии). Под **властью** он имеет в виду законную власть и владычество Бога. Иуда приписывает все эти качества Богу **прежде всех веков, ныне и во все веки**. Слова **прежде всех веков** говорят о вечности прежде начала времени (ср. 1 Кор. 2:7; Еф. 1:4; 1 Пет. 1:20 и комментарии). **Ныне** означает время в том виде, в каком его знает человек. **Во все веки** означает вечность, которую человек узнает с Богом после того, как закончится время (ср. 1 Пет. 4:11; 2 Пет. 3:18). Это высказывание Иуды включает в себя

все время и всю вечность. Иуда запечатывает это восхваление Бога при помощи слова **аминь**, выразительного слова подтверждения, которое встречается в конце других восхвалений (ср. Рим. 1:25; 9:5; Еф. 3:21; 1 Пет. 4:11).

ОБЩЕЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	7
-------------------	---

КОММЕНТАРИЙ К СОБОРНОМУ ПОСЛАНИЮ ИАКОВА

Содержание	9
Введение	11
Комментарий	45
Приложение	283

КОММЕНТАРИЙ К ПЕРВОМУ СОБОРНОМУ ПОСЛАНИЮ ПЕТРА

Содержание	291
Введение	293
Комментарий	303

КОММЕНТАРИЙ К ВТОРОМУ СОБОРНОМУ ПОСЛАНИЮ ПЕТРА

Содержание	403
Введение	405
Комментарий	414

КОММЕНТАРИЙ К СОБОРНОМУ ПОСЛАНИЮ ИУДЫ

Содержание	465
Введение	467
Комментарий	473

КОММЕНТАРИИ К СОБОРНЫМ ПОСЛАНИЯМ

Джон. У. Робертс

КОММЕНТАРИЙ К СОБОРНОМУ ПОСЛАНИЮ ИАКОВА

Реймонд К. Келси

КОММЕНТАРИЙ К СОБОРНЫМ ПОСЛАНИЯМ ПЕТРА И ИУДЫ

Учебно-методическое пособие

ЛР №010253 от 26 июня 1997 года

Подписано в печать 28.05.2001. Формат 84х108/32. Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс». Усл.-печ. л. . Тираж 3000. Заказ № 1261.

Отпечатано с готового оригинал-макета в ГИПП «Вятка»
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.